想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》
—— 净空老法师主讲
编号001-a/133–经题
《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》
诸位同修！
这个《楞严经》我们先后大概总讲了有十遍以上，同修们对于这部经都非常地欢喜。
记得过去一次，在第一公司九楼孔会计师的办公室里面，讲过一段时期，以后由于差别因缘，停下来了。我以为那一次是讲圆满了的，结果有人告诉我，那一次没有圆满。
所以有许多人向我打听，这一次是接着上一次未完的讲呢，还是从头讲起。《楞严经》不算太长，我们这一次从头讲起。那么今天我要征求同修们的意见，我们要不要讲玄义？如果要讲玄义呢，大概要耽误两个月的时间，才能够讲到经文。我们过去讲经呢，好像讲玄义只讲过两次，大多次数就是把经题介绍了，再有这个教起因缘略略地说一说，就入了经文了。老同修们，对于佛法有一些基础的，听玄义是很有味道的。如果是初学，刚刚来听经的，这个玄义不太需要，听的时候会摸不到头绪。那么今天我们头一天开讲呢，同修们是愿不愿讲玄义，我们讲完以后来表决。今天呢，总归开宗明义，先要把经题介绍出来。

本经的题目很长，一共有二十个字。经题长，包含的意思就相当的丰富。《楞严经》至始至终是一篇完整的文章。像《法华经》在分量上与《楞严经》是差不多的，字数是差不多的，六、七万字。但是，《法华经》里面有二十八品，而《楞严经》没有品，自“如是我闻”到后面“信受奉行”一气呵成，是一篇大文章啊。而这一篇大文章，完全是依照这个题目来作的，题目就是这个经题，二十个字，除了那个“经”的一字是通题之外，别题有十九个字，也就是依照这十九个字作这一篇大文章。如果要照字数来讲，拿今天人的眼光来看，还不算太大，为什么呢？只有六万多字，不算是很大。

我们讲楞严经呢，过去将这个经本，曾经印过两次，印过三次。第一次讲，是在华藏莲社，那个时候用的经本，是台中莲社送给我的。第二次在念佛堂讲呢，经本就是我们自己印的。现在诸位用的这个本子，好像是第三次、第四次开始讲的。那么这个本子，现在所剩下来的，只有170本。所以希望同修们听完经之后，本子保存在道场，不要带回去。因为只有170本，如果经本再缺少了，以后听经的人多了，怕经本不够用，这是请同修们特别原谅的。第三次呢，我们曾经印过一个合订本，就是楞严经、金刚经、法华经，精装的小册子。那个时候，也是我们华图会没有放书的地方，我们在佛教会讲经完了的时候，书本子那么多，自己没有地方放，所以全部都结缘。那么所剩下来的书，大概只有三四十本的样子，这个本子不多了。将来如果同修们需要的话，我们可以再印，以后要是大家喜欢，我们再选好的版本来翻印。这就是我们讲堂讲这个经的因缘，也略说到此地。

现在请诸位看这个经本、经本的经题。这个本子上用的经题很省略，不是完全题目。同时这个本子当时翻印的时候，我没有注意到译经的人、证译的人、笔受的人它上面都没有，都省略掉了。那么这个在我们讲经的规矩上，是一定要把它讲出来的，凡是省略掉的部分的，我都会给它写在黑板上，所以这黑板上面就是一个完全的题目。

这个题目，我们一共分做八段来讲。为什么分八段呢？诸位一看底下简单的注解就晓得了。佛经的选题，这老同修们都晓得，七例选题。七例里面是人、法、喻。那么本经，在七例里头，是属于具足例题。就是人、法、喻都有。我们先将这个人、法、喻，就题目当中将它指出来。

【大佛顶】三个字是比喻，将这部经比作“佛顶”，“大”这个字是赞叹，赞叹的话。诸位要晓得，佛，三界之内最尊、最贵，再没有比佛更尊贵了。可在佛的身上，佛的“顶”是最尊贵的。

那么从这个比喻当中，我们就能想像这部经的地位。这部经就像佛的佛顶一样，所以这部经，在过去无论是学佛或者是不学佛，几乎凡是读书人，没有不读《楞严经》的。不但这个义理妙啊，在文字上也是第一流的文章。
古德从文学这个文字的立场上，常将《楞严》比美于《庄子》。我们晓得《庄子》在文学上是属于第一流的文章，那么这是讲文辞之好，是一切经都比不上的。那么当然这跟笔受的人很有关系，房融是个文学家，以宰相之尊参加译场，笔记、润文当然是跟一般翻译情形是不同的。

题里面的【如来】是人，如来是证了果的人；题里面有【菩萨】，菩萨也是人，菩萨是正在修行的人。一个是“因地”的人；一个是“果地”的人。那么就是这个题目里面有“人”，有“喻”。

【密因】是法，法里面有四种，就是“教、理、行、果”。所以“密因”在这四种里面是属于“理”法。
【修证了义】，“了义”是属于“教法”。
我们常常讲“教”的时候，你看“四依法”里面就教我们：“依了义，不依不了义”，那么这部经是“了义法”。
【万行】是“行法”，“万行”就是讲的“六度万行”。“六度”是万行的纲领。
【首楞严】是“果法”，就是修行所证的“果”。

所以在“法”里面，“四种法”都非常地完备——“教、理、行、果”。所以从别题十九个字，你能把这一部经的大意就可以看出来了，它在佛法里面无论从哪一方面来讲的话，它是完完

整整的。经文虽然不长，这个义理相当地完整。

这一部经无论在佛法里头学哪一宗、哪一派，也可以说是共同的科目，是在“教理”上的共同科目。它的普遍啊，可以说已经超过了《唯识》。《唯识》在教义上也是共同科目，但是，学佛的人，不读《唯识》的人很多，但是不读《楞严》的那太少了。那么由此可知啊，在这个教义上面，《楞严》已经取代了《唯识》了。由此可知，这部经在中国一千多年来，为我们中国人所喜爱。那么说到喜爱呢，当然深契中国人之机啊，所以能够得到我们这样地尊重、喜爱。因此，历代弘扬《楞严》的人特别多。

《楞严经》的注解，我们不要说今人的注解，古人的注子将近一百种之多。我晓得的差不多就将近有九十种，还有我不知道的呀。我所看到的大概有三、四十种，那么这是古注里面代表的注疏、最好的注疏。那么现在也有几种注子在台湾最近几年在翻印流通，便于学习，流通得最普遍的要算是圆瑛法师的讲义。

圆瑛法师是近代人，这一位老法师他的一生的功力都在《楞严》上。从他这个序文里面看，他二十几岁就留意于楞严、听楞严、研究楞严，他到六十八岁开始写这个讲义。讲义写成了之后，那么接着写一部《圆觉经讲义》，他老人家就圆寂了。所以《楞严经讲义》跟《圆觉经讲义》是圆瑛法师一生当中，可以讲是他的代表作，最成熟的作品，与圆瑛法师一生弘法利生，行解相应。我们从他讲义里面去看啊，依旧脱离不了古人的范围。由此可知，注解经相当不容易。

那么他这个讲义的好处，就是深入浅出，便利于初学。古人的注疏都有相当的深度，换句话说，在文言文没有相当的基础，文字上就是障碍。所以我们有这个圆瑛法师这部讲义啊，对于今日之下的学人来说，那是有很多的帮助。读了他这个讲义之后，再要研究古人的注疏，那就方便多了。

但是这还不是入门正确的办法。入门正确的办法是什么呢？是要熟读经文，给诸位说要背诵经文。经是佛说的啊，个人的注解是代表他个人的心得，他的看法，不是佛完整的意思。所以说是，一百家的注解，当然，这一百家不一样的看法。如果看法都一样，那个人已经写出来了，何必还要重复呢？重复也没有人看了，也没有价值了。

过去我们净土宗的祖师莲池大师，他老人家也有一部《楞严经》的注解。但是他可不是按照这个经文逐字逐句来解释，他不是，他是选择、择要地拿几段来解释。那个题目叫《楞严摸象记》，是瞎子摸象的意思。那么这个意思就是说明古来大德的这些注疏都是瞎子摸象啊，所摸到的那一部分都是真实的。

因此我们读《楞严》不要有成见，不要随着一家的注疏去走，我们要跳出这个圈子之外，很冷静客观地观察各家的讲法，自己做个参考、做个比较，才能够看得出点真实。当然，最好是要实证，实证那就是要从背诵下手。古来的这些大德，研究《楞严经》的，能够背诵的人都不少，那么在今日之下我们也提倡背诵。

前些年，这个香港海仁老和尚，在香港号称为首楞严王啊，这是一生研究首楞严经的。他是前年过世的，好像是去年还是前年过世的？去年过世的，九十多岁。他在香港教学生只教人楞严，跟他学的不多，只有五六个人。为什么呢？条件太苛刻了，就是一定要背《楞严经》。你《楞严经》不会背呀，你就不能入他的门。入他的门，他要考试，第几卷第几行马上你就要背下来，你背不下来的时候，他不收你做学生。所以他的学生，对《楞严经》都背得很熟。不但要背经啊，还要背注解。他选择的是藕益大师的文句，就是《楞严经文句》，连经文连注解都要背，也不容易啊！还有五六个学生，还真能背得下来啊。

这个经题是一部经的总纲，经文这是一个经题的细目啊，所以全经的要义就在经题的里面。不但《楞严》如此，一切经都不例外。所以日本人呢，他喜欢偷懒，他不念经文，他就念经题。为什么呢？经题就是一部经的代表了嘛。所以你到日本去参观，他们念的什么？“南无妙法莲华经”。我们念经文，他念经题，“南无大方广佛华严经”，他搞这个。

诸位要晓得，那个经文熟透了，受持经题就是受持全经。经中之义完全都不晓得，经题起不了作用啊。为什么呢？一切大乘经，它的要义都是教我们“依文字、起观照、证实相”啊，经题、经文皆是文字般若。如果义理要不透彻，怎么能从这个文字般若里头起观照的功夫呢？

所以诸位这一点一定要记住：不能起观照的功夫，于“行”就不相应。我们常常讲，“行解相应”啊，不相应就得不到利益，就得不到功德。功德、利益呢，一定要从相应里面来求。换句话说，一定要晓得观照的功夫啊！唯有观照的功夫才能够实证啊。你像《心经》里面讲得很清楚啊：“观自在菩萨”，“观自在”就是观世音，【行…深般若波罗蜜多时】，那不是浅啊，“般若波罗蜜多”是智慧到彼岸，到了家的智慧啊，最圆满、最究竟的智慧，叫“般若波罗蜜”啊。“行”是什么？“行”是修行，是起作用啊，就是最圆满的智慧，运用在日常生活当中，这个叫做“行深般若波罗蜜”啊。

怎么个“行”法呢？观照，“照见五蕴皆空”，观照啊。大乘佛法的功夫都在观照之中，所以诸位要是懂得观照，那你就是头头是道啊；你要不晓得观照啊，处处成障啊，你的障碍就多了。那么我们修行这么多年了，有成就、没有成就，就在“行门”里头有没有观照的功夫啊。

佛法里面常讲啊，“不怕念起，只怕觉迟”，觉就是观照。“念”是什么？念是烦恼、是障碍啊。烦恼、业障现前了，不要紧，没有关系。为什么呢？无始劫以来我们都是生死凡夫啊，那个烦恼、习气不是一下子就断得了的呀，它会时时刻刻起现行的。起现行不要紧，要紧的是什么呢？就是般若观照的功夫。为什么呢？观照一起来呀，烦恼立刻就止住、就降服住了，那个就是功夫啊。妄念常常起啊，观照也随之而起。功夫用久了，观照就得力了，妄念就少了；妄念少啊，心自然就清净了，这个时候你也就得大自在了。所以那个“观自在”，自在从哪里来？从观照当中这个功夫上得来的。

八万四千法门，从原理、原则上讲，是“一”不是“二”啊，都不例外啊。所以我们对经一定要熟。大经太长了，我们没有办法背诵，这就是我们自己有业障啊，我们的机缘、时节因缘错过了。假如我们要是在个六、七岁的时候，我们的老人呢，就觉得《楞严经》很好，叫我们背诵，给诸位说，不要三个月的时间就都会背了，小孩背东西快啊。现在我们到二、三十岁以上了，再要背东西，哎呀！叫苦连天啊。四十岁以上的人啊，就不能背诵了，听听就好了。

所以背书这个时节因缘是在十三、四岁以前，那是黄金时代，那个时候所背的东西，只要下的工夫深，一生都不会忘掉。所以这个古人教学，这个儿童上学的时候，老师教他什么？就是教他背书。也不需要讲解给他听，督促呢，督促他念的遍数。小孩很聪明，一、二百字的这个文章，一遍啊，聪明、能力高一点的，一遍就会背。

我自己本身就是例子。我念小学、念初中的时候，那个国文我一遍就会背。因此怎么样呢？不念书啦！考试之前十分钟，顶多考五科不得了吧，考五科十分钟，看一遍，都会背了。应付考试啊，那是绝没有问题。不念书了，但是怎么样呢？第二天就忘掉了。所以，以前那个老师，就是看着学生，一遍会背，不行！你给我念一百遍！念两百遍！为什么要念那么多遍数呢？不会忘掉啊。我在学校里念书的时候，我的老师就不这么严格，只是说混过考试就算了，没有这样严厉地督促啊。所以小的时候念那些书通通都忘光了，都还给老师了。

那么在古人教学经验里面告诉我们：天赋高的，一天可以背诵六七百字，不会忘掉，一生都不会忘掉啊；中等的天赋可以背四五百字；比较上差一点的能够读二三百字，这是过去教学经验当中的记录。那么我们比比古人，我们一天能背多少字呢？我们到底是上等根器还是个下等根器？不必问别人，自己试验试验就晓得了。假如说一天背六百字，这个《楞严经》，一百天就够了，三个多月就全都会背了，算不了一回什么事情啊。

所以现在诸位啊，年轻的同修们，你们在做学生的时代，一定要下决心，要背诵！背诵经文，给诸位说，“三学”同修啊，就是修“戒、定、慧”啊，比念佛、比持咒效果还要大！那么古人为什么提倡这个念佛与持咒啊？好像这个背诵经典的很少啊。诸位要晓得：背诵经典是第一层的功夫；持咒、念佛是第二层的功夫。心清净了，那一句佛号才得力了。我们现在这个心乱七八糟的，所以佛号念了几十年都不得力。为什么呢？念佛的时候会打妄想，念佛的时候啊，六根一遇到外面六尘境界的境缘的时候，心马上就随缘去了，所以念佛不能摄心。念咒也是如此，不得力啊。

可是你要背楞严经呢，那就不行了，那个效果就不一样。为什么呢？你心念一往外缘跑掉的时候，你今天这一段文，你就背不熟了，你一定要专心！你要把一部楞严经背得滚瓜烂熟，然后你再念佛啊，那就不一样了，句句佛号得力！为什么呢？有这一部大经啊，那真是把心都收回来了，才会得力啊。

在背诵经典的时候，心里面没有妄念，这个就是“戒律清净”啊。戒律的精神是“诸恶莫作，众善奉行”，心里面没有妄念，“诸恶莫作”啊；《大佛顶楞严经》是善中之善啊，你背诵这个经文，那是“众善奉行”。持戒就圆满了，背楞严经，持戒就圆满了。你背诵的时候，一定要专心，专心，就是修定啊；背诵的时候，经文、义理，了了分明，这个就是修慧啊。修戒、修定、修慧，这个就在背楞严经上通通都具足了，所以叫做三学等运啊。背诵的时候，那真是昼夜之中不间断啊，熟透了对你的工作也不妨碍，日常工作照做，心里面在默念着经文，所以这个功夫是不间断的。

熟透了，就有开悟的机缘了。这个开悟就是俗话说触类旁通啊，在一切境缘里面呢，就有悟处。常常有悟处，处处有悟处。经文不能熟记啊，悟处的机会就少；记得越多，悟处就越多，机会就越多。所以说是一定要熟啊，不熟起不了作用。唯有熟透了，这个种子的力量才强，在阿赖耶识里头才有力量将烦恼习气把它压下去，不熟没有这个力量啊。

古人学佛，人人都是从背诵下手。所以，古代的那些出家人，在社会上有崇高的地位啊，国王、大臣，没有不恭敬的。他敬你什么呢？敬你的学问、道德。世间的这些学者，世间法里面他熟，四书五经，他能够背得很熟，佛经他没有背过啊。而出家人呢，那个四书五经，不比他们差，人人都背得熟透了，还再加上大乘经典。换句话说，从背书这一门说，出家人所背的书籍，要比世间人多一倍以上啊。他怎么不佩服你，当然佩服你！

所以你看看古来这些祖师，注解这个佛经的，引用《四书五经》，引用道家的，引用这个墨子的、韩非子的、诸子百家的，多的是啊。他这些东西要不是熟透了，他怎么能随随便便就引用出来了。可见得人家读的东西多啊，世出世法，都通达，都熟透啦。绝不像今天的出家人啊，佛经，没有一样东西能背诵，世间的典籍啊，也没有一样东西能背诵。要跟古人比，怎么能比

啊！不要比得太远了，连圆瑛法师也比不上啊。近代这些老和尚，像圆瑛法师、华严宗的应慈法师、天台的谛闲、倓虚、禅宗的虚云老和尚，哪一个不是在国学上有很深的基础啊！不读书不能成就啊。

千万不要讲：哦，我现在已经出了家了，我还念世间书？！好，世间书你没有成就，佛书那个边你也摸不到。李老师在台中教学的时候，从《四书》念起，文言文从《古文观止》讲起。《古文观止》三百篇通通从头到尾讲完，不容易啊！他会下的学生，《古文观止》三百篇都读过，《四书》也是从头到尾讲过几遍啊，《五经》是选择一部分出来讲，国学佛学都有底子啊。我们要不在这上真实地用工夫，绝对不会有成就。世间学说没有基础，那个佛法的学是没办法的，佛法是建立在世间法的基础上。所以我们现在一方面读佛经，一方面还要把《四书》、《五经》来补习啊，要常常读诵啊，弥补我们自己基础上的不足。

编号001-b/133--经题

赞叹到极处，找不到一个适当的名词来说了，不得已用个“大”字！“大”的意思啊。“佛顶”比喻，比喻也有赞叹的意思。把下面所讲这个四法，就是本经里讲的四法，理法是“密因”，密因是大因，成佛之因；“了义”是教法，了义教，这个大教啊，大乘佛法的教义，一乘佛法的教义；“万行”是大行，行法啊，不是单指空谈理论，而是在日常生活当中把这些理论要行出来，要做到。我们总统提倡的，行的教育。政府到台湾来之后，在阳明山，办的这个革命实践研究院，实践的教育，实践就是行的教育。佛法最重实践，最重实行，所以要把理论与方法要行出来，自他才能得真实的受用。

“首楞严”是果法，是大果啊。“首楞严”这三个字是印度话，翻成中国的意思叫“一切事究竟坚固”，这个也是大定的名称。到经文里面有很长的一段经文专门讲这桩事的，一般的定啊，有出有入，入了定的时候有这个定的境界，出了定境界就失掉了，有入有出的定啊。楞严大定呢，是没有出入的定，换句话说，就是行住坐卧都在定中。经里面常常讲的：“那伽常在定，无有不定时。”这种定才叫楞严大定，这个叫真正的定、管用的定。

那么这个定怎么个修法呢？如果要说到修法啊，妙极了，说出来也好像不稀奇，太简单了。咱们念“阿弥陀佛”就是修的楞严大定，我们心里一直一句“阿弥陀佛”，走着也是“阿弥陀佛”，睡着还是“阿弥陀佛”，坐在这里也“阿弥陀佛”，站在那里也“阿弥陀佛”。这不是楞严大定是什么？！可是不容易做到。为什么呢？四威仪当中啊，心里面只有“阿弥陀佛”没有第二念，才叫做楞严大定，念着“阿弥陀佛”又打着妄想了，这个定就没有了。

所以一般人不晓得，以为什么呢？《楞严经》与禅宗有关系，参禅的人没有不读《楞严》的。里面有“五会楞严神咒”，而《楞严》与密宗有关系，也有人把它大藏经放到密教部里头去了。他就不晓得《楞严经》与净土有关系啊。

《楞严经》这个里头的格局、味道跟《华严》相仿佛啊。《华严》有理论、有方法，有这个善财童子给我们做榜样，做修行的榜样。《楞严经》也不例外，有理论、有方法，里面有二十五个菩萨给我们示范，做修行的榜样。二十五圆通那一章啊，很有味道啊。

《华严》里面是一个人代表，那是代表什么呢？代表的修因，修因一个人啊。《楞严经》二十五位菩萨代表，是代表的证果，这个是不一样的。修因是做学生，学生只许我一个人是学生，除我之外，人人都是我的老师，我的学问才能成就。《楞严经》里面并不是讲修因，而佛是问在会的这些弟子们：“你们是怎么样证果的？”所以他们是讲证果。每一个菩萨代表一种法门，人人所证的果啊，你看看都是第一了，法门无二无别，无有高下了。

只要证到首楞严大定了，那都是第一啊，没有第二啊。这个二十五啊，就是代表的“万行”，把万行归纳为二十五类，用二十五位菩萨来做代表。如果要是一展开，那是无量无边啊。那么这个二十五类就是依照六根、六尘、六识、七大，是把这个无量无边的法门归纳了这个二十五大类。前面就是十八界，十八界加七，二十五啊。这个二十五类一展开，就是“诸菩萨万行”。“诸菩萨万行”在《楞严经》里归纳了就是这二十五大类。所以每一类以一个菩萨来做代表，人人都是修的首楞严大定。

那么二十五位里面最特殊的两位大势至菩萨、观世音菩萨，那么这两位菩萨在《圆通章》里面讲的是全经的精华之所在，最重要的一个部分。这两位菩萨都是代表净土法门，观音、势至，是西方极乐世界阿弥陀佛的左右手啊。那么由此可知，念佛法门就是修的楞严大定啊，念佛法门是大佛顶法啊。

很可惜，我们不明了这个道理，不能够如法地修行，念了几十年的佛，与大佛顶丝毫不相应啊。你看这多么可惜！那么从这个经从《华严经》诸位也能看到一点消息，释迦牟尼佛当年在世，说法四十九年，讲经三百余会，他的目标啊，就是在净土。《华严经》到最后，十大愿王导归极乐；《楞严经》里面观音、势至也是净土法门啊，真是古人所谓的“千经万论，处处指归”啊，这个话说得并不过分啊。

因此，这些大经大论，我们要认真地学习；行门呢，就是把这一句“阿弥陀佛”把它念好。如法地去念，有个二三年我们就变样子了，就能够收到效果。你不懂理论、不懂方法，那是没有办法的，不要说二三年，二三十年还是不行。

那么理论是不是这样讲讲就能懂呢？不可能！不要说我讲不行啊，十方诸佛菩萨来讲，也不行！为什么不行呢？讲得再清楚我们都听不懂。这个原因呢，是我们有障啊。假如我们自己要把这个障碍去掉了，不必佛菩萨了，世间再笨的人来给我们讲，我们都会开悟。

那么这个障是什么呢？一个字啊，我们的心不诚不敬啊，这是大障碍啊。世间法的障碍也是这个。你看看《礼记》一打开第一句话：“曲礼曰，毋不敬”啊。为什么要学敬呢，去障！学佛的障碍去掉了，德行的障碍也去掉了，事业成就的障碍也去掉了，都在诚敬啊，这个是根本法啊。诚与敬别人帮不上忙啊，诸佛菩萨都没办法，这是要我们自己发心啊，至诚恭敬啊，障碍才去掉。

佛法里面你看看，常念的“一切恭敬”。华严号为经中之王，根本法门。你看在行法里面，十大纲领里面第一句话：“礼敬诸佛”。“礼敬诸佛”是什么意思呢？就是礼记里头那一句话：毋不敬。诸佛是谁呢？情与无情通通是诸佛，意思就是教给我们，我们眼睛里面所看的、六根所接触的境界全是佛菩萨。我们对佛怎么样恭敬，对这个境界就要怎么样恭敬，我们能做到吗？做不到啊。

诸佛菩萨千经万论教什么呢？就是教我们“敬”，没有别的，你只要懂得了诚与敬啊，给诸位说，那个大藏经那么多，都叫废话啊，里头所讲的意思道理你全都悟了，不要佛讲了。就像《坛经》六祖所说的：“慧能自性常生智慧”，心里面生智慧，世出世法无所不通达。所以说，不诚不敬，诸佛都无可奈何，想教也没办法。怎么样讲，听不进去，听了不懂。

所以古人教学，从小孩一上学，五六岁的时候教什么？就教他个“敬”。书本上的东西，就是背诵，不必懂得意思，就是叫你背、熟背！背上个几百遍。生活行为上就是讲“敬”，对父母要敬、对师长要敬、对朋友要敬、对一切人都要学恭敬。成就你将来在学术、事业上的根本，就在一个“敬”字上啊。所以说是万行（hng），这个万行（xng）啊，也念行（xng），今日之下念行（xng），古人读去声，念行（hng），行（hng）当动词讲，实际上的行为都是从诚敬上做起。

我们今天修布施，布施里头没有敬意。不但没有敬意，还带了贡高我慢，这在果报上当然就不一样了。佛菩萨修布施，恭恭敬敬地供养啊，平等心地供养，所以才能够成就首楞严大定之果啊。楞严大定是信定，这是如来所修的定，那么到底下我们一条一条解释，讲到的时候再说。

所以这个“大佛顶”都是赞这个四法，这个四法就是如来的顶法，无上的大，指这个密因、了义、万行、首楞严。

“如来”这两个字是佛的十号之一，十种通号之一，将来讲到经文里头再说。通常最浅的一个讲法就说“佛佛道同”啊，今佛如古佛之再来，所以叫如来，就如同古佛再来。佛所证得的理是圆满的，没有欠缺的，所以佛与佛才是真正的平等。心平等了，给诸位说，相貌就平等了，为什么呢？那个相是心变现的。众生为什么一个人一个相貌呢？心不平等，如果你要看到有两个人相貌一样，大概这两个人的思想、行为、性情都差不多，他平等的。

那么这个事情我在没有学佛的时候就见到了。抗战期间我在贵州念书，我有个同班同学。复员之后我在南京念书啊，同班上又有一同学。那两个同学不是一个人，两个人不相识，但是怎么呢？相貌一样，那个举止态度也差不多。我就把他叫来，我说你有什么毛病，一样一样的。他说：哎，你会看相啊，不错啊，你看得还挺准呢！我说我不是会看相，我过去那个同学跟我相处一年多，他那个毛病习气我深深清楚，你那个面貌、走路那个样子很像他，大概你这个心理啊、毛病大概也差不多。所以以后我读到佛经就想想，哎，是很有道理。

佛与佛的心绝对是清净的，所以相貌相同啊。菩萨心地清净烦恼少，所以菩萨的相貌很接近，并不是真正地相同，到如来地的时候才完全相同。那么由此可知，相好、依正庄严从哪里来？从心地里面修来的啊。我们要想依报都庄严，必须要从心地里头认真地去修学。只要真下功夫，相貌会变的啊，相随心转啊。

所以我们看到一个熟悉的人、常常接近的人，有的时候他相貌变好了，有的时候相貌变坏了，善与恶的感应啊。一个人常常修善，相貌自自然然会转变，有光彩啊；人要常常作恶，恶事太多了，人就变样子，脸上也无光了。俗话说啊，快倒霉了，果报就快现前了。这是很粗浅之理，很容易看得出来的。所以我们明了这个道理，要求自己真正的福报，求自己真实的功德利益，必须要记住：存好心、行好事啊。决定不吃亏！善有善报，恶有恶报，因果报应丝毫不爽啊。何必要做恶事？！

那么“如来”粗浅地讲如此，深一层的讲法呢，从理上讲，《金刚经》上讲得好，“如来者，诸法如义”啊。这句话的理很深。“诸法”是指一切法。“如义”，那个“如”字就很难讲。浅言之，《法华经》里面讲的“十如是”，天台大师把它发挥。“诸法如义”就像《法华经》里面所讲的“百界千如”，那个“如”字不能细讲，要是讲的话讲三天也讲不完。《金刚经》上只有四个字：诸法如义。太妙了！

那么通常我们也说，比如说《金刚经》有的时候称“如来”，有的时候称“佛”，那它是有特别用意，凡是称“如来”都是从法身、理体上讲的，凡是称“佛”呢，是从应身、体相上讲的。

那么《金刚经》在中国流行得最普遍，因此对于佛的十种称号啊，是以“如来”跟“佛”这两种称号最为普遍，其余八种称号很少。除了是我们读了佛经，或者学佛的人他知道，一般人他不晓得佛还有另外八种称号。

那么什么叫做“密因”呢？这个地方的“密”啊不是秘密，和诸位说，佛法里面没有秘密法。那么佛教里头密宗啊，密宗也不是秘密法。尤其是此地讲这个“密”，这个“密”是深密，理太深了，不是一般人所能懂的，讲了也不懂，那就叫做“密”吧，所以当作深讲，甚深难解啊，是这个意思，而不是秘密。

秘密那是见不得人的事情，不是正大光明的，邪教才秘密啊。现在一贯道，什么鸭蛋教，秘密传教，秘密一定不是好事情，它不能公开，不能见人嘛。所以，从这个粗浅的观点上，我们就能够理解到：凡是秘密传教的一定有问题啊，不要去相信他。你要是相信他，那真叫迷信啊。凡是正大光明传教的，他都有一番道理的。我们实实在在不能够辨别什么叫“邪”，什么叫“正”，我们从显密里头可以能看得出来。所以说秘密传教的，我们不要相信他们。

佛法里面那个密宗，那个也有道理。有些地方他是秘密，实实在在不得已啊。理太深了，事情呢超越了常情，是根据甚深的教理，超越一般人情的那种修法，绝不是普通的修法。所以对一般人他要回避一点，为什么呢？怕人家看到感觉到奇怪，生毁谤、生迷惑，是为了这个。

那么这是将来讲到大经里面也会讨论到这个问题。那么这个地方讲的因啊，是成佛之因，成佛这个因太深了，所以称之为密因。“密”这一个字也能够去凡夫、外道、权教、小乘人一些过失。为什么呢？这些人不能懂得这种、这个因，换句话说，凡夫、外道、小乘人、乃至于权教菩萨，他们的学问都达不到啊，他们的见解达不到啊。这个确确实实，那么在楞严经里面说得很详细。

我们现在是凡夫，我们也在读《楞严经》，也在讨论《楞严经》，那这个密因我们晓得了吗？我们只晓得名称而已，实际上呢，不懂啊。实际上如果诸位一懂啊，现在立刻就超凡入圣了。你几时懂得这个密因了，你的修行，不管你修什么行，穿衣吃饭都是修证了义，那个很奇怪了。

功夫成就了的人，你看看永嘉大师，我们过去曾经讨论过永嘉的禅宗集。别人问道的话：“禅师啊！您老人家用什么功夫啊？平常怎么样修行？怎么用功啊？”他告诉我们：“饥来吃饭，困来眠”。人家肚子饿了吃饭，是修证了义。疲倦了睡一觉，是修证了义。他那个就是了生死，证涅盘的。我们越睡越迷惑，越睡越颠倒，那没有用处的。人家懂了义，懂密因，我们不懂密因啊。

密因是什么呢？经里面讲得很清楚，就是在日常生活当中，六根接触六尘境界，“舍识用根”，密因就是指根中之性啊。这个性是佛性，是自己的佛性啊，不生不灭啊，常住真心！一切大乘法都是以它做因地心，所以才能成就。我们念佛人要以这个为因地心，你的一句“阿弥陀佛”，这叫理念啊。

经中常讲：一句“阿弥陀佛”能消八十亿劫生死重罪，一点都不假。一句“阿弥陀佛”就消八十亿劫生死重罪，这是小而言之啊，实际上一句“阿弥陀佛”的力量比这个还不晓得大多少倍啊。为什么有这个力量呢？密因！就是一个用根中之性，一个用八识啊。我们凡夫用八识，凡夫、外道、小乘、权教菩萨通通用这八个识，所以这个念佛不生力量啊，不能产生力量。那个一句佛号消八十亿劫生死重罪的，是指什么，是指理念、是指舍识用根的人。我们要懂得密因了、舍识用根了，我们就有这个力量，现在就转啊。

如果这部《楞严经》讲下来，我们同修当中有那么一两个会了，那就不得了了，我们这个道场就真正的庄严，真正的成就。我们全省一千七百万的同胞都有福了，为什么呢？有一个真佛出世了，这是佛啊，那肉身菩萨再来的啊。至于这个理论、形象、方法，到了经文的时侯再给诸位细细讲。不是我们做不到，就是我们肯不肯做。你肯不肯做佛？你肯不肯为我们现在一千七百万同胞做真正的福田？你干不干？不是能做到做不到啊，问题不在此地。问题在：我干不干？！干就能做到，不肯干那就做不到。肯干怎么样呢？舍识，八个识、五十一个心所，二十四个不相应，通通放下，这才叫“放下万缘”啊。“放下万缘”是这么个讲法的啊，放下身心世界也就是这样讲法的，什么叫身心世界？什么叫万缘？放下之后所用的就是根中之性，不要再找根性了。

我们眼见外面的色相，把眼识放下了，我们眼所见的是见性见佛，见性见到外面是什么？法性啊，就是禅家的明心见性，见性成佛！立刻就成佛了。所以《楞严经》里面讲那个修行，一个字：歇即菩提！菩提就是成佛，歇是什么呢？就是把刚才讲的，我是讲百法，大家好懂啊，八识、五十一个心所、二十四个不相应，歇了！歇就是放下。一歇呢，你立刻就成佛了，不必三大阿僧只劫啊，也不必三年五载啊，一念之间就成佛啊。

这一部经确确实实有这个功效，有这个力量，就看我们自己肯不肯接受，愿不愿意接受，肯不肯照这个方法做。肯照这个方法做，给诸位说，这一念转过来，生死就没有了。了生死了，三界也没有了；不但三界没有了，十法界没有了。你的法界是一真法界，那就是《华严经》善财童子所入的法界，那是一真法界，不是十法界啊。我再给同修们说的是：不难做到啊！何必受

生死累赘之苦啊，为什么不干啊！

今天时间已经到了，就讲到这里好了。

编号002-a/133–经题

我们用的经本，上面的题目简略，那么它的具足的经题是“大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经”。那么上一次我们像这个经题，一二两条介绍过，那我们现在讲密因。密因讲过了，下面一段是修证了义。

前面这个“如来密因”是讲的理体，“修证了义”是讲的修行的方法。怎么样才叫做“了义”呢？必须与“如来密因”相应的修法才叫做“了义”。

那么在本经里面，阿难尊者是楞严会上的一个代表人物。也就是说，我们要想修诸佛如来的楞严大定，怎么个修法呢？阿难尊者就是一个代表人物，那么我们学阿难就行了。

尊者在这一会里面听了世尊的开导之后，那么这个经文要到第三卷的末了，才示现的大彻大悟。悟什么呢？就是悟的密因。也就是说，如来藏性原来是我们自己本具之物，并不要向外面去求啊。那么如来藏性呢，就是密因。这个理悟了之后，当然接着就要求证。

如何将这个圆满周遍之理运用在我们生活之中，这是非常要紧的事情。那么这种修行方法呢，当然不同以往了。以往的修行，理与事是分开的，理是理，事是事，理与事不能够相应啊，不能够圆融。那么现在回过头来，就是希望能够修证“理事圆融、事事无碍”的了义法。

那么世尊教给他的原则，第一个要决定以因同果。因果要不相同，你修的因，你所希求的果得不到。这一点关系很大！希望我们同修要特别注意到。纵然我们不能修楞严大定，无论修学哪个法门，这个原则一定要把握住，就是：因与果要相同，因果要相应。密因是不生不灭，不生不灭的因将来才能够证得不生不灭的果，因与果相应啊。生灭的因要想证得不生灭的果，那就像经里面所讲，“无有是处”啊，没有这个道理啊！

回过头来想想我们现在这个麻烦是真大！为什么呢？我们现在所用的心是生灭心，我们所希求的果报是不生不灭的果报，这个因与果就不相应了。我们因地心是个生灭心，怎么会得到不生不灭的菩提涅盘的果报呢？！

我们把话再说回来，我们现在是一个烦恼的、生灭的心，要想求得西方清净庄严的果报，诸位想一想，相不相应呢？不相应啊！经上明明告诉我们呢，“心净则土净”啊！西方极乐世界是“净土”啊，换句话说，我们这个“因”要修“净因”啊，绝不是念几句“阿弥陀佛”那就叫“净因”啊！这个地方要误会了，果报就不能成就。因此，要想成就“净业”，必须要在净土经论里面去研求。它也有密因啊，把它的因找到。

佛法找出来，然后在我们生活行为当中，修净业，“业”就是“三业”的造作。“三业”的造作要清净，不像过去再染污了。染污就是不净，与净土决定不相应啊。所以佛在本经里面开导阿难：这个一个非常重要的原则！那么这个原则是无论是大乘、小乘、乃至于人天乘的佛法，都要懂得这个原则。

那么第二个原则呢，是决定从根解结。这个原则，给诸位说，只有大乘菩萨才有。那么也就是说，二乘人天没有。二乘人天要想成就呢，决定以因同果就可以办到。从根解结，直接入上上的禅定啊，就是楞严大定。

什么叫做“根”？什么叫做“结”？到入了经文，我们再详细地讨论。“根”是指“六根”：眼、耳、鼻、舌、身、意。佛给我们说，每一个根啊有六个结。“结”并不是真正打了一个结，不是这个意思。这是比喻，就是有六重障碍啊，障碍了本性。眼根的六个结障碍了见性啊，我们的见性不能够得到自在的受用；耳根有六个结，障碍了闻性，那么是六六三十六个结啊。

可是，修行的方法是很巧妙的。一根归源了，六根就通达了。所以在修行的方法上来讲，只要修一根，一根解决了，其他的通通都解决了，所以本经里面是“解六结，越三空”啊。

那么楞严里面所选择的方法，是从耳根上说的。在理论上来讲呢，佛是从眼根上讲得多。你比如说“七处征心、十番显见”，十番显见完全是举见性做一个比喻来说明。但是到了用工夫，在二十五圆通里面，文殊菩萨替我们选择的是观世音菩萨。

观世音菩萨所修的是耳根法门，换句话说，他所解的结就是耳根闻性障碍的那六个结。那么我们以耳根来做个比喻，这六个结就是六个境界，

第一个境界是动，动就有音声啊，我们就能够闻到。动的声音去掉了，我们还能够闻。闻什么呢？“静”。不能说：有声音我听到了，没有声音我没有听到。那个“没有听到”是错误的！哪里没有听到，你听到的是静啊。所以闻动是闻，闻静还是闻啊，那么这个到后头有很微细的讨论。我们凡夫啊，只知道“闻动”，不晓得“闻静”也是闻啊；功夫深的人晓得“闻动”是闻、“闻静”还是闻。

动静两边都离开了，所闻的动静没有了，他有能闻的根在啊；根再离开了，还有个觉在啊；觉

离开了之后啊，还有个空在；空离开了之后，还有个灭，最后还有个灭；灭再离开了之后，闻性才完全地显露出来。

诸位想一想，这个六个境界好不容易超越啊！那么真正修行人他懂理论、懂方法，理论是我们耳根里面如如不动的闻性，那是常住真心啊，是自己本人啊。主要的就是在境界里面要叫主人能真正做得了主宰，不但动静不染不着，不能够扰乱啊，连那个“根觉空灭”那样微细的境界都不迷惑、都不动摇，这才叫做真正的修行啊！

离开境界，不叫修行。都市里头啊，太繁华了，噪音太多了，吵得我们不能够安宁，找一个清净的地方，去修行去。给诸位说那个是小乘的修法、初级的修法、不了义的修法；了义的修法呢，没有环境，环境的清净和吵闹是一如的，他都如如不动，这是了义，是高级的修行方法。

所以决定啊，从根解结，这是楞严经在修法里面最重要的一点意思。那么我们要会用这个方法了，把它运用在念佛法门里面来呢，给诸位说，这就是“理一心不乱”。那一句佛号啊，就跟经里面所讲的：这一句佛号的力量，能灭八十亿劫生死重罪啊！真有这么大的力量吗？给诸位说，真有！在我观察之中啊，力量不只灭八十亿劫生死重罪啊。说八十亿劫生死重罪，还说得太少了，真有这个力量！所以说，这个理论你要懂得，方法你要会用啊，那这个用功夫实在是得力啊。到以后我们慢慢再来讨论。

这个两点的开示是佛对于大乘指示最重要的原则，那么我们从这个原则上去寻找下手之处。我们从哪里下手呢？从哪里入门呢？这是很重要的！所以《楞严》里面有初方便，有最初方便。那么一入经文，我们就能看到阿难所请的是最初方便，就是最初下手啊。最初下手，诸位要晓得，这是大乘法，这是一乘法，是佛法里面最高级的佛法，不是普通的佛法，所以他的最初方便，这个水准就相当地高。

第一，用根不用识。什么是根？什么是识？我们要把它分得清清楚楚。这个“根”是指根中之性。你比如，我们“见”，你要是懂得《楞严》的道理，依照《楞严经》的修法，我们要用见性去见一切法，不用眼识去见一切法。这就转过来啦！我们听一切音声，我们用闻性去闻，不要用耳识去闻，这就是“舍识用根”。为什么呢？见性、闻性不生不灭啦，与如来果地上的大涅盘不生不灭相应。你看，跟佛的开示，因果相同啊。

我们用眼识去见，眼识是生灭法。我们读《唯识》，诸位晓得，“眼识九缘生”啊。少一个缘，眼识都不生啊，所以眼识是生灭法。“耳识八缘生”，它也是生灭法。那么我们在日常生活当中，要是用生灭心，不管你修哪个法门，你用生灭心，你要求不生不灭的果，你就错用了心了，你在果报上说，你得不到。这个关系非常地重大！

如果我们会用了，给诸位说，现在就得自在啊，就离苦得乐啊。无论在什么环境里面，心开意解，真是法喜充满啊！一切的烦恼、忧悲、恐怖，通通都没有了，只要你会用。所以，不要说将来殊胜的果报，现前的果报，连神仙也办不到啊。所以一会用了，立刻就有享受。

那么，如果我们要会用，当然在会用之前，必须要把根识要分得清清楚楚。根识要分得清楚，也不是个容易事情。你看看玄奘大师的《八十规矩》里面就说：“愚者难分识与根。”那个愚者是指什么人呢？指阿罗汉。阿罗汉对于什么是识，我们就举这个眼来说吧，什么叫眼识？什么叫见性？那个“根”就是指的见性，阿罗汉都分不清楚啊。分不清楚，当然他不会用。

那么我们现在用的是什么呢？我们现在就是根与识混合起来在一起用，这是佛告诉我们的。现在我们要做的工作呢，就是混合在这个里面的，把那个识，把它剔除，单单用根，用根中之性，这是最高明、最究竟的修行方法，也是最直截了当的方法。用这个方法去修，给诸位说，不要三大阿僧只劫啊。如果你真把这个道理明白，真会用了，几天就成功了。成个什么呢？给诸位说，成佛了！成佛就太快了。

所以成佛做祖不难啊，难在这个道理难明！道理懂得之后啊，你要能信得过啊，要能体认啊，认真地去干啊。因此，性相两宗的东西，我们都要留意。为什么呢？目的就是在拣别什么叫性、什么叫识。不但要拣别，而且还要把它圆融。

诸位要晓得，识从哪里来的？识还是性里头变现出来的，是性的一种作用，是“迷”的作用，不是“悟”的作用。因此，我们讲阿赖耶识，讲真如本性，真性跟阿赖耶识是一体，不是二体啊。所以阿赖耶，我们常常讲是“真妄和合”啊；实在讲呢，纯真无妄啊。那个“妄”是假的，哪里会有真的“妄”？所以那个“妄”不过是一念迷情而已，迷情就不真实啊。把那个不真实的迷情看破了，就成功了。迷没有关系，你要觉悟了那是“迷”，迷不碍事啊。怕的是什么呢？迷而不觉，这个就叫真迷。迷的时候觉悟了，那是“悟”，不是“迷”，所以就大用自在了。那么这是大乘学人入门的第一步。

第二、称性不着相，这个是了义的修行。称性就是要与法性相应啊。我们离不离开相呢？不必离开相。相虽然是虚妄的，你知道它虚妄的，刚才说过了，它不碍事。妄不碍真、妄也不碍妄，所以在《华严》里面才讲到理事无碍，它没有妨碍，只要你悟。迷了就有妨碍，悟了没有妨碍，所以理事无碍、事事无碍，事与事也无碍。为什么？妄不碍妄、妄也不碍真，这个样子才能入无障碍的法界。

麻烦的在哪里？麻烦在着相，着相是迷而不悟啊。那么离相呢？不着相呢？不着相并不是离开了相，就在相里面而不执着。这个不执着当然是指我们心地上不执着，心地清净啊，事相无碍啊。

我们在《华严经》里面看看这个五十三参，菩萨在世间，从事于各行各业都没有障碍，每一行业都是行菩萨道，都是了义的修证啊。五十三参里面，每一位善知识都是了义的修证啊。所以楞严说理的多，实际上修行的榜样是四十华严的五十三参。

那么了义修证表现在生活上，就是在修证的事项上，你看五十三位善知识里面，以出家身份来修行的，五十三个人里面只占了五个人啊，那么其余四十八位都是示现的在家众，没有出家啊。而五十三位善知识里面，把六道里面的众生全都概括了，有天神，有外道，男女老少、各行各业都有。从政的有帝王、有宰官，里面也有教学的，也有从事于工商的，也有做医生的，各行各业都举出代表啊。实在讲，那五十三人都代表完也代表不尽啊。五十三个人是举一个例子而已啊，那么这个将来在大经里面，我们可以能看得到的，是举例而已。他们各个都是了义的修证，皆是称性不着相的修行。

不着相，身心清净，没有烦恼啊。心清净了，就放光明，一切的理、一切的事就看得清楚；着相，心就不清净了，不清净了，对于一切事理就看不清楚。所以我们要想叫自己心里面常常能生智慧，生智慧，那你就得在事相上不要执着。

那么也许要问啊，有的时候不执着、不分别，事情办不通啊；那么执着、分别又错啊，那到底叫我怎么办呢？这个里面就是迷与悟啊。悟了的时候表现的那个执着分别啊，恒顺众生、是办事的啊。心里面有没有执着啊？心里面决定没有执着！为了要把这个事情办得好，可以发一顿脾气，骂人、打人；心里面有没有呢？心里头没有真正发脾气啊。面孔上发了脾气，心里头没有，心里头清清静静、欢欢喜喜，这个是菩萨道啊。凡夫什么呢？凡夫面孔上嗔恨，心里也嗔恨，那是凡夫啊，那心里就结业了。

所以本经后面告诉我们：“随众生心，应所知量”，这两句话跟《华严经》里面：“恒顺众生，随喜功德”是一样的意思。说的话不一样，意思是一样的。《华严》从事上说的，《楞严》从理上讲的，所以事与事才无碍啊，它是相有体无，事是有的，理是空的。

尤其菩萨在六道里面和光同尘，事相上所表现的跟凡夫是一样的，内里是完全不相同的。凡夫不称性，他能称性；凡夫真的着相，他是假着相，不是真着相。那么这种现象在佛门里常称之为“游戏神通”。神，不可思议的意思，通是通达而没有障碍啊，那么也就是善巧方便的意思，这样的修行才叫做了义的修证。在本经里面有三卷半的经文，给我们说明了这种理论与方法。

那么在如来密因里头，就是这一段，在本经里头也占了三卷半，所以这部经完全是照题目来写的文章，那么修证了义一直到第七卷。这一段里面非常地难得，有理论、有方法、还有示范。这个地方的示范比《华严经》要简略得多。《华严经》里面善财童子示范，那是相当地详细，可以说是很完备而周密。只要我们稍稍留意，真正能够体会到大乘菩萨修行是怎么个修法的。

那么在本经里面呢，没有那么详细，而代表的人，是二十五位菩萨，就是二十五圆通。他们只是概略地说出来，运用什么样的理论、什么样的方法，自己成就了、明心见性了。所以在本经里头有二十五位菩萨来给我们表演、示范。

经文一直到第七卷，从四卷的后半到第七卷是讲的修证了义。那么示范里面最重要的是观音菩萨与大势至菩萨。大势至菩萨用的方法是念佛，观世音菩萨用的是反闻闻自性，这两个菩萨用的方法把它合起来，就是永明大师所讲的：“有禅有净土，犹如带角虎。”

可不是叫你一面学念佛，一面在参禅“念佛是谁”，那就错了，不是这个意思！是运用参禅的理论，把参禅的理论运用在我们一句佛号里面，是这个方法。就是禅与净合二为一了，并不是双修、兼修啊，是合成一个，那才是真正的极高明啊。二道中融，能够在极短的时间里面，收到最高的效果。

那么观音菩萨他用的这个方法妙极了！就是用反闻的这个功夫，所谓是：如幻三摩地，弹指超无学。本经里面，观世音菩萨叙说的只有五六句话，而在四十华严里面差不多占十卷的经文。你看看那个“如幻三摩地，弹指超无学”那是在日常生活当中怎样的一个修法，要到《华严》里面才能看得出来，才能够看得到。

所以我们道场这几部经呢，现在都在这边讲，能够合起来看，其味无穷啊！看出趣味出来了，这是初步的功夫。有了趣味了，进一步呢，进一步要学。菩萨入了这个境界，我也得入啊。我一入进去，我就是菩萨了。入到究竟处啊，就成佛了。所以了义的修证啊，是诸佛如来对我们殷切的期望，这个才是畅佛本怀啊，才是佛的真正意思啊。

第四段呢，诸菩萨万行。菩萨，在这个地方呢，怕有初学的同修，不常听经的，我们要简单地加以解释。

菩萨两个字是印度话，印度话里面称为“菩提萨埵”，我们中国人喜欢简单，把这个字的尾音都略掉了，简单地就称作“菩萨”。这个字的意思，古时候的翻译翻作“大道心众生”，这是古译。新译，这个“新”就是玄奘大师以后，玄奘大师他所翻译的“觉有情”，觉悟的有情众生。菩萨与佛究竟有什么差别呢？老同修都晓得，菩萨是在因地，如来是在果地。证了果就成佛了，没有证果以前都叫菩萨。所以菩萨是我们一切众生里面觉悟了，悟而不迷，就叫做菩萨。

那么也许我们听了这样的解释，自己认为：我是菩萨。为什么呢？我不迷啊。我眼也看得清楚，耳也听得清楚，样样都清楚，我不迷惑。实在说，你说你不迷，真是迷惑颠倒。迷悟有许许多多的标准，最高的标准是宇宙人生的真妄。比如我们举一个例子来说，六根的根性是“真”，不生不灭；八识是虚妄啊，八识是生灭的啊。那么这样的话说出来好像很容易，我们听起来好像也没什么困难，真正的境界我们依然不能领悟啊。

我们现在听这个大乘经典、了义的经典，就像什么呢？那个两三岁的小朋友，你给他说一些大道理啊，他也在听，他句句都听得清楚，甚至于听了他也发问。他懂不懂呢？他不懂。你教他唱个歌，《三民主义》。“什么叫‘三民主义’？”“‘三民主义’就是‘三民主义’。”“哦，哦，哦，我懂了！‘三民主义’就是‘三民主义’。”小朋友的境界啊，怎晓得那个大道理啊？开始说得不错啊，他很会说，也很会唱啊，就是意思不懂，境界入不进去啊！

我们现在学这个了义经啊，情形就像这个样子，所以千千万万不能把它误会。我们要追根究底，要把那个真妄的根源给找出来，体相搞清楚，真正地理解它的运用，我们自己才能够得到真实的受用。所以千万不能够含糊笼统，不能够记住几个法相名词，那是错误的，那大大地错误了。

所以，小小的觉悟者，像这个阿罗汉、辟支佛，这是觉悟的少分，他能够了生死、出三界，他还不能做菩萨，他不能算菩萨。为什么呢？他所觉的有限啊，他那个心量还不够大啊，唯求自利、不愿利生啊，所以他不能叫菩萨。

那么菩萨的标准有没有一个简单的界限呢？给诸位说，有的。你看《金刚经》里面讲的，如果你还有四相存在，你就不叫菩萨。《金刚经》的经文很清楚：“若有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨”，就不是菩萨了。那么小乘人、小乘的圣者，“我相”没有了，小乘人有“众生相”，有“寿者相”，所以他不能成为菩萨。

凡夫是四相都具足啊，千万不可以误会：我们受了菩萨戒了，哦！我就是菩萨了。为什么？我受了菩萨戒，你看看我还有证书，菩萨还有证书的？！你当了菩萨了啦。四相都具足，你拿了一张证书，谁给你的啊？谁给你证明的？释迦牟尼佛给我们证明，四相破了，那你是个真正的菩萨，释迦牟尼佛承认的，那是真菩萨。四相都具足，不叫菩萨啊。那么由此可知，这个菩萨，确确实实是有相当的深度，不是一般人都能够称的啊。

这个地方讲的“诸菩萨”，是指大乘初信位到等觉位五十一个阶级，所以称“诸”，这个“诸”就是指五十一位菩萨。那么这个五十一位菩萨，我们在《弥陀经》疏钞里面刚刚讲到“六即佛”。六即，前面三个讲了，后面三个我们下个星期四再讲。在六即里面呢，初发心的菩萨是名字即菩萨啊，那就是我们现在所讲受了菩萨戒了，挂上一个菩萨的名字，有名无实啊。可是挂上这个菩萨的名，就要认真地修菩萨道啊。

在行解二门里面真正得力了，这个地位就升了一级：观行即的菩萨。那么这一级也并不是自己随便把自己就升上来了，不是！是要有断证的功夫，什么样的功夫呢？要能以观照破见思烦恼。见思断尽了，这是观行级的菩萨，在圆教里面相当第七信啊。入了住之后啊，才是分证即菩萨，那是真正的菩萨，这个《金刚经》里面所承认的。可见得，大乘圆教十信之前在《金刚经》里面都不承认啊，因为十信以前四相都还有，四相没有完全破掉啊。

那么由此可知，菩萨五十一个等级，是不是真的有这个等级呢？给诸位说，这是假设，绝不是像学校念书，一年级、二年级界限划得那么清楚。不是！此地所讲的是把我们见思、尘沙、无明烦恼，浅深的成分，就是迷惑的浅深的成分，把它分作五十一段，破了一段进一级，这么个意思，作为我们自己修正的标准。但见了性之后，这种分法若有若无。为众生解说，方便说“五十一”啊，实际上呢，实际上没有分别，为什么呢？一有分别心啊，就落在意识里头了，那是凡夫，决定不是菩萨！

所以佛菩萨所有的言说都是为一切众生方便演说而已。真实法里面，那像六祖所讲的，“本来无一物”啊，哪有五十一个阶级啊？“本来无一物”，哪里有见思无明啊？没有这些东西啊！“本来无一物”，也没有十法界啊，也没有一真法界啊。“一真”是给十法界相对而说的啊。没有十法界，哪有一真？！那么这些言语、这些暗示里面我们要能去体会啊。说！说不出来，但是会学的要在言语当中去体会，所谓是以心印心啊，这才能真正地见道、才能悟道、才能够证道！千万不可以死在字里行间，不可以死在名相之下。

那么这样名相我们要不要学呢？要学。为什么呢？方便众生，接引众生。如果不度众生，讲老实话，不要学名相，没用处啊。但是菩萨有大悲心，要接引一切众生；接引一切众生，那就得要学名相。既学名相，晓得名相是假的，那么这种学，学即是无学、无学即是学，学与无学不二、学与不学圆融啊，这叫真正的学佛。所以这个觉悟的有情一定是觉到人我空、法我空。能

觉人我空的，权教的菩萨；觉到法我空的，那是实教的菩萨。因此，菩萨这个名称是称谁的呢，是称我们自己。

一提到菩萨，不要去想到泥塑木雕的偶像，那就错了！泥塑木雕的偶像，它是代表一种意义存在那里，是叫我们学习，提醒我们，叫我们见到那个像就要想到它代表的意思。我们有没有照这个意思去做？有没有照这个意思去修？所以，佛菩萨的形象，功德就无量无边。

比如说，地藏菩萨是代表孝道的，这一尊像你要供养在家里，就等于说你请了一个老师，常常提醒你，要修孝道啊、要尽孝道啊，就是这个意思。怕你自己忘掉，一看到菩萨，哦！他是代表孝道的。

观音菩萨是代表慈悲的，一见到观音菩萨，我今天从早到晚待人接物有没有慈悲心？要有慈悲心，你就修的是观音法门啊。这个说法都是从最浅的方面讲。那深一层讲，像《楞严经》讲的，观世音菩萨是代表耳根圆通，是代表舍识用根、反闻闻自性，那是高级的修行方法。初级叫你学慈悲，高级教你反闻闻自性。

弥勒菩萨是代表欢喜的。你看最近电视里头常常在广播，归国的华侨，庆祝十月的庆典，希望同胞们对华侨都要以微笑来款待。我们弥勒菩萨就是微笑运动啊，见到人就笑眯眯的，那就是学的弥勒佛。大肚皮是代表忍辱、包容啊。你要懂得这个意思，你才晓得那个佛菩萨的名号、佛菩萨的形象不是迷信啊，不是泛神教啊。那些解释通通都错了啊，而是一种最高级的教学的艺术。佛菩萨形象是“教具”之一啊，怎么是迷信呢？所成就的实在是成就我们自己。

我们自己能行孝、能尽孝，我们就有了地藏菩萨的这一份啊；我们待人接物能存大慈大悲的心，我们有观音菩萨这一份啊；我们能够忍辱负重、欢喜待人，我们有弥勒菩萨这一份啊。集一切菩萨的大成，就叫做“佛”。那么这些菩萨呢，正如同在学校里面读书一样。我们在学校读书，有许许多多的科目，一尊菩萨就代表一个科目。我们所有的科目都学完了，这才得到一个学位啊，那么得到学位就好比成佛了。还有一部分没有学完的，这就毕不了业，成不了佛啊。所以要懂得这个意思。

因此，菩萨有无量无边，代表无量无边的法门。“法门无量誓愿学”，一个法门是一个菩萨的代表，一切的菩萨成就自己。自己在学生的地位，自己就是菩萨，圆满了就叫成佛。

万行（hng），此地这个“万”，不是数目字，是形容词。“行（xng）”就是“行门”，也就指的行为。行为一桩一桩地来计算，算不尽啊，无量无边啊，所以用一个“万”字来作代表。我们身体的造作，“身”的行为，身一举一动都是行为；口的言语，“口”的行为；心里面起心动念，叫“意”的行为。一切的行为，佛经里头把它归纳为三大类，“三业”的行为，就是把一切行为都包括尽了。那么每一类里面都是无量无边，尤其是意地的行为，连睡觉它的行为都不中断，睡觉它还做梦啊，做梦是意地里头的行为。身与口不动了，休息了，那个“意”还在那里动。

行为有正确、有错误；有善、有恶；有利、有害。有害的行为把它修正过来，修成有利啊；恶的行为修正过来，使它能够成就善的行为；邪的行为修正过来，使它成为正确的行为。这就叫做“修行”，所以修行不是呆呆板板，不是每个人都一样的。为什么呢？每个人的行为不相同啊。哪里有说用一个方法来修正一切人的行为？没有这个道理啊！所以这个修行的方法就非常非常之多，所以是“八万四千法门”啊！八万四千种不同的修法。

为什么有八万四千呢？我们毛病有八万四千，一个方法对治一个毛病，是“对治”的啊。那么这个“八万四千”是确实的数字，不是笼统说的，所以是八万四千烦恼啊。诸位要想详细地知道，佛学词典里面有，教乘法数里面有，你们可以去查一查，细说太烦太烦了。所以天亲菩萨在“百法”里面把八万四千的烦恼归纳为二十六大类：六类的根本烦恼，二十类的随烦恼，那么通常我们一般讲的时候都以二十六个提出来解释。这是从纲领上讲，每一条里面都是无量无边的啊。实在讲，不只八万四千。八万四千还是从纲目上说的，细说，说不尽的。那么诸位要懂这个道理，你就晓得佛法是活活泼泼，佛法不是死的，佛法不是一个呆呆板板的方法，极其灵活，所以才能够对治一切众生的毛病啊。

那么在菩萨法里面有“四摄六度”，这个是总纲领，就是修学里头的总纲啊。“四摄”第一个是“布施”，第二个“爱语”，第三个是“利行”，第四个是“同事”。“四摄”，“摄”是什么呢？“摄受”的意思，拿现在的话来说，菩萨要想推展他的教学，用这四种方法来招生啊，这是招生的四种原则。

“布施”是给人结恩惠啊。人家受了你的恩惠了，对你有感激，你叫他做什么，他愿意听，所以布施就变成了摄受众生的一种手段。那菩萨的布施跟一般的布施不一样，菩萨布施虽然是接引众生的一种手段，出自于至诚心、恭敬心啊，所以能够感动人心。世间人也有用这个做手段的，但是怎么样呢？往往收的是反效果。那个原因在哪里啊？他的心不是至诚的、不是恭敬的。他用的是欺诈的心、欺骗的心、虚妄的心，所以只要一被人看破了，立刻就给人生反感啊。

二次大战之后，美国人在世界上可以说是大施主啊，军事、经济，援助很多很多的国家。照理说啊，他对于国际上有很多的恩惠啊，但是哪一个国家接受他经济援助的时候不恨美国人呢？！恨到了极处了！为什么呢？干涉人家内政。这个就不是至诚心，不是恭敬心啊，而是一种欺

诈、傲慢、玩弄的这种心理，所以他那个施舍遭到的是恶报啊，不是善报啊。事看着好像是善事啊，心不善啊，那么这是我们必须要懂得的。

布施里面有财、法、无畏，所以在四摄法里布施，布施的形象是一样，用意不相同。四摄法里的布施是与众生结恩，目的在此，是劝勉他学佛的第一个阶段，跟这个六度里面布施不相同。六度里面的布施，度自己的贪悭烦恼，四摄里面的布施是劝他学佛，不一样啊！不要看到说，哎，四摄法里有布施，六度里也有布施，那不重复了吗？不重复。那么这个我们也不必细讲。

在菩萨的行门里，从大的纲领上来说，“十信位”这是初学，奠定佛学的基础。诸位要晓得，佛学是智慧之学、觉悟之学，奠定我们觉悟、智慧的基础。你看我们在三十七道品里面讲“五根五力”，“五根五力”里面第一个就是信。信、进、念、定、慧。

第二个阶段是“十住”，心定了，有了住处了。住在什么地方呢？住在如来之道中。换句话说，真正得到大乘佛法的受用了，你已经体会到了，心住在大乘法里头不摇动了，不会退转了。

第三层功夫就是“十行”。有行为、有行动。行的什么呢？就是刚才所讲的“四摄六度”。自行化他，教学相长啊，是在这个阶段。

再进一步，第四个阶段叫“十回向”。“十回向”是修什么呢？把“自行化他”所有的功德通通在心地里面离开，贡献给一切众生。自己所修的功德送给别人，所修的福报也给别人。我的福报叫大家来享，而不是自己来享受啊。换句话说，十行位的菩萨是在那里认真地造福啊。十住是培福啊，十行是造福啊，那么十回向应该是享福了，他自己不享，他把福报送给别人去享，这个是真正的难得了。

再上去呢，就是十地，十地才算真正的成就。你要是有福自己享，不让别人享，你不能登地啊，你不会成就的。

那么在本经里面，菩萨这个位次说得更详细。那就是说，在十回向之后，十地之前有“四加行”。到后来讲到经文里，这个“四加行”要细说。为什么“四加行”？不一定是说十回向的菩萨要登地的时候，运用这个方法了，实在来讲的时候，我们每一个位次上都要用这个方法。那么这通常讲的时候是把它省略掉了，因为从三贤到十圣，这是一个最重要的关头，在这个里面细说“四加行”是很有道理的。

那么“五十一”加上“四”，这就是五十五个位次了，那么这是《楞严经》里面常讲的五十五位诸菩萨。如果再加上“三渐次”，后面再加上个金刚位，一共有六十个位次之多，这就是《楞严经》跟一切经里面所讲的菩萨这个位次啊，说得特别地详细。但有的经里面说五十一，有的经里面说四十一，诸位要晓得，并不是佛经里面说的前后不相应，不是的，他是开合不同，有的时候哪一部分归纳在一起，有的地方那一部分展开来细说，所以是一样的。四十一就是五十一，五十一就是六十，开合不同。

拿《华严》里面讲，六度就是十度，十度就是六度。展开来，说十度，归纳起来，说六度。是开合不同而已，当中没有矛盾之处，这是我们要把它记住的.

这个是说的“诸菩萨万行”啊，“行”读去声，读hng啊，当作动词讲，行动。今天时间到了，这个题目还没讲得完。

编号003-a/133–经题

《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》是这部经完整的经题，在前两次里面，“密因”、“了义”、“万行”依照这个顺序讲了。“首楞严”是印度话，在这部经里面是说诸佛如来所证的这个大定的总名称，叫“首楞严”。那么“首楞严”是什么意思呢？佛自己解释过，在中国意思里头说之为“一切事究竟坚固”。那么这句话我们听了，只能得一个模糊的概念。“一切事究竟坚固”，那“一切事”是什么？“究竟坚固”又是指的什么？这是我们首先要明了的。如果不晓得“一切事”指的是什么，那么这个“楞严大定”它的含义我们就没有法子明了。

“一切事”跟“一切法”是一样的意思，“一切事究竟坚固”，那么也就是常讲“一切法不生不灭”，凡是有生灭就是不坚固，不生不灭才是究竟真正的坚固。如来所证的这个大定叫“首楞严定”，换句话说，佛所证的境界就是一种不生不灭的究竟坚固的境界。这个意思在本经里面不但在理论上说得很透彻，在境界里面也有明显的表示，将来读到经里面呢，诸位就能够看得到。

可是佛法最贵的是要能够契入，“契入”就是平常讲的要“证得”。为什么呢？“证得”了，我们自己才有受用；不能“证得”了，不但没有这个受用，再说实在的话，对于这个“理”，我们讲“开解”，解这个理啊，都解得不透彻，所以佛法至始至终都是讲求要“证悟”啊，要有实证的功夫。那么怎样才能够实证呢？实证只有一个原则：那就是用般若的观照啊，所谓“依文字、起观照、证实相”。

首楞严是什么呢？就是《般若经》里面讲的“实相般若”啊。名字是不一样，事实是一桩事情。那么再给诸位说，我们念佛法门里面讲的“理一心”就是首楞严大定，所以《楞严经》不但

与禅宗有密切的关系，与净土宗的关系也密切啊。我们要懂得《楞严》的道理，运用《楞严》的方法，我们二六时中念佛就是修楞严大定啊！何况在《圆通章》里面，观世音菩萨、大势至菩萨是《楞严经》里面的关键人物，这两章是《楞严经》的精华之所在，最重要的部分。那么观音、势至，你想想看，在净土法门，他是什么样的地位？那《楞严经》要不是净土的经，那算是什么经呢？！这个道理很少人明了，大家都把这部经认为与禅宗有关系，又看到这个经里面有“五会楞严神咒”，于是又说与密宗有关系。关系嘛，当然是有，不能说这话是不对的，但是要说与净土宗没有关系，那就是大大的错了！与净土宗的关系，实在讲的时候，比禅与密的关系还要来得密切。

这个“究竟坚固”实实在在是我们必须要证得的，为什么呢？我们学佛的目的无非是破迷开悟、离苦得乐啊。悟与乐就是“究竟坚固”，这个才是真正的悟、真实的乐啊！学佛之人读《金刚经》，看到经上讲的“金刚不坏身”，心里头多么羡慕啊！哪一个人不希望得到金刚不坏身呢？金刚不坏身，就是“一切事究竟坚固”，不但我们自己身“金刚不坏”，一切的事物都是“金刚不坏”。

这个也就是般若里头常讲的“诸法实相”啊。我们迷而不觉，看不出诸法不生不灭的真实相。唯有破迷、大彻大悟之人，他们心目之中对于一切万法的观察啊，是一一法，都是“究竟坚固”，皆是“不生不灭”。老同修们晓得这个理啊。虽然说晓得这个理，只能是个“仿佛的晓得”，并不彻底明了，彻底明了就有殷切求证之心。因为不彻底明了，所以求证的心并不很切实，这个与“解”关系很大啊！证入的境界相，《华严》里面说得清楚啊。虽然说得清楚，自己要没有入处，还是看不懂，打开《华严经》，看不出里面的门道啊。自己有了入处，那《华严》那个味道就不一样了。

古德解释楞严大定，有两个意思：第一个意思叫“圆定”，“圆”是圆满，鉴别一般所修的定是不圆满。实实在在说，首楞严定也叫做性定。性定要不要修？不要修啊。一切众生皆有佛性，一切事物皆有法性，性本来就如如不动，要修个什么呢？！我们这个动摇的妄相不是性啊，而是什么呢？是无明啊。

无明是个动相，佛在大经里面讨论一切众生迷惑的根源，佛说“一念不觉而有无明”，又跟我们讲“无明不觉生三细”。那么由此可知，无明还在三细相之前。给诸位说，觉与迷的鉴别，“觉”不动，“迷”是动的。真的不动，妄的动。凡是动的决定不是真的，这个是最简单的一个鉴别法。

那么我们入一切境界里面起心动念，我们心动了，会动的那个心是妄心，不是真心。修楞严大定的人首先就要晓得这个道理，要能够辨别哪是真心，哪是妄心。能辨别之后，日常生活当中真心用事啊，那就是楞严大定当家了。那个妄心有没有作用？有作用。这就是说，真性当了家了，八个识是他底下办事的佣人，事事都能够听从主人的，所以那八个识就起了作用了。

第八识叫大圆镜，无所不照，一切明了啊。竖穷三际、横遍十方，都照在大圆镜里。第七识变成平等性了，真实平等，从这个地方生的。第六意识变成妙观察，前五识变成成所作了。只要你一得到楞严大定了，八个识还是八个识，还是平常一般用事，只是名字变了，不叫八识了，叫“四智”。这个就是大定所起的相与作用，所以说得大自在啊。这个定叫“圆定”，叫“性定”啊。

一般世出世间的禅定与真如本性不相应，因此他那种定的功夫有出有入的。入定了，有定的境界；出定了，心就散乱了，有出有入啊。世人眼光短浅啊，看到那个修小定的人，腿子一盘、眼睛一闭，坐在那个地方坐了一个星期。哎呀，某人不得了啊！他一入定入了一个星期。报纸、新闻、电视都广播出去了，哎呀，某人不得了啊！那是幼稚园的定啊，大大地宣扬赞叹，菩萨那个大定啊，没有一个人晓得！

首楞严大定不是盘腿面壁啊，而是什么样子呢？跟我们日常凡夫的生活没有两样，完全一样啊！我们日常的这个三业、四威仪、八识之下，人家是“四智”，我们哪能看得出？大定啊！所以说是：行住坐卧都在定中。楞严定没有出也没有入，无时不在定啊。

释迦牟尼佛当年所示现说法四十九年、讲经三百余会，佛住在楞严大定之中。说法是定，旅游也是定；无时不是定，无处不是定；喜怒笑骂通通都是大定。举心动念，一切的作为都是从定中起来，所起的相。起的相做什么用处呢？利益一切众生啊。那么今天释迦牟尼佛在楞严会上就要跟我们讨论这个问题，给我们讲这个圆满、究竟的大定，说出这个道理，这个在佛法里是最上乘法，所以经题里头比喻作“大佛顶”，是大佛顶法，至高无上！

那么初学的同修，一入手听这个经啊，确实不太适合。但是，不是不能听，只要你有耐心，你一直听下去。懂，我也这么听下去；不懂，也那么听下去。这个就是有善根、有福德了。善根福德浅的人，听了这个听不懂，下次再不来了。再不来，没有关系，我们星期二讲小部经，很浅的，初学人听了很有兴趣。

那么听不懂为什么也要听呢？常常听就会懂了，这是修学一个好态度。你比如从前小孩上学念书，六、七岁啊，上学念书，念什么？念四书五经。他懂不懂呢？他不懂啊。可是有些小孩你教他念啊，他念得很高兴，念得很有兴趣，念得很熟，他并不求解啊。这个我在过去也给诸位提了，从前的人善根厚，福德厚，人老成啊。父母老师教你怎么做，就怎么做，不会去问理由

的。现在人福薄，没有从前人那么厚道，现在是两三岁小孩他就会问：为什么要这样做啊？从前给诸位说啊，十一二岁小孩都不会问这个话。

我在童年读书的时候，真的，从来就没有想过这是要问个什么道理，没有！这个念头没有起过。现在小孩不得了了。他从哪里学来的呢？给诸位说，从电视里学来的啊。有没有好处呢？给诸位说，没有好处！现在小孩你教他念四书五经，他不念。为什么？他要问问：你教我念这个，念这个有什么用处啊？这个有什么意思啊？你要不能把这个意思、道理讲给他听，就是讲给他听，他也听不懂。他不懂，他心里头不服，他就不干了。

表面上看起来，哎呀，现在小孩比从前聪明啊；严格地讲呢，现在小孩没有从前人有福报啊。从前小孩从小就在这个学术上奠定深厚的基础，现在没办法了。几时再晓得要去念书了，知道这个好处了，已经来不及了。现在人对于这个四书五经，觉悟了这是好东西，大概总是二十五岁、三十以后了。晓得好啊，再去背啊，背不出来了。小的时候有这个能力去背啊，不知道；到了晓得这个好处的时候，时节因缘过去了。一生不能成就啊！

你们这个道理要懂得了以后啊，诸位要去想：大部经论我们听不懂，听不懂啊，他有个欢喜的兴趣听，就好！长时间的熏习就会开悟，怕的是你不肯干啊！真正用心，肯去听就行。开头听的没有什么太大的味道，听不出这个名堂；连续听上三个月以后，渐渐就熟悉了；两三年不间断，利根的人就有入处，就有悟处。自古以来这种例子太多了。

真正要求开悟，要求入这个境界。入这个境界就是证得首楞严大定，那么除了听还不行，还要讲啊，天天要为人演说啊。你要说我不会讲啊，没有关系，为人演说不一定要你讲这一部经，你会一句就讲这一句，会两句就讲两句。不会的不讲，会的我讲。自己真正懂得的，我讲，有疑问的不讲，所以说多闻祛疑。这样你去讲，绝对正确，没有过失。

所以是：知之为知之，不知为不知，这个是求学的态度。万不可以说：强不知以为知。我不晓得的，人家来问我，那我要不知道，这个面子多难为情啊。也得要诌一个出来答复人家，显得我还不错啊。这个就错啦！万万不可以顾及到自己的情面，一旦被人揭穿，没有人瞧得起你。你老老实实，能够守住本分，别人一定会尊重你。

我们并没有成佛啊，不是“一切智”啊。成了佛才是一切智。菩萨都不敢说他一切智，还会被人问倒了的，答复不出来了，何况我们初学呢！成了佛才是一切智啊。所以没有成佛以前，人家把我们问住了，答复不出来，绝对不难为情。为什么呢？我没成佛。你要说我已成了佛了，人家问一个问题啊把你难住了，哎呀，那真难为情。那个说实在话，你并没有成佛啊，你冒充成佛啊。成了佛才是无所不知、无所不能啊。等觉菩萨还有一分无明没有破，换句话说，宇宙人生的道理还没有能真正圆满，还有一分欠缺，还有一分答不上来的。因此我们求学、教学不要怕难为情，这样才能够有成就。

第二个意思呢是讲的妙定。妙定实在讲就是性定。和着两个意思，所以才叫做大定啊，定中之王啊，再没有比这个更高了。

那么在这个地方特别要提醒诸位同修，圆教的菩萨，也就是经论里面常讲圆顿根性的人，从初发心到如来地就是修的这个定，跟那个藏教、通教、别教不一样啊。圆教人一下手，说实实在在的，我们看不出他在用功，看不出他在修行，一下成就了之后，真是惊人！没有看到他用功。这在我们历代祖师大德里面示现这种行法的多得很啊，六祖惠能大师就是非常明显的例子。

我们在《坛经》里面没有看到他修行，实际上呢，人家的功夫从来没有间断。我们所讲看得出来修行，是看到他怎么样？他早晚两堂功课不缺，他每一天去静坐，去参禅，参几个钟点，念多少钟点佛，我们看到这个叫修行啊。完全看的什么呢？很粗浅的外表。真正的那个修行呢，我们不但是说看不出来，因为我们不懂啊，不知道那是修行啊。不懂，换句话说，我们自己也不晓得修行的方法。

那么在这个地方是圆顿的菩萨，我简单地给诸位同修说明白。他们这个修行的方法呢，就在生活当中，在生活里修什么呢？修性定，就是修楞严大定。眼见一切色法，不是不办事啊，照样办，什么事都办得圆圆满满、周周道道，心里头如如不动，干干净净啊。古人有比喻啊，好像“明镜鉴物”。那个镜，干干净净，你看他照外面呢，照得清清楚楚，镜子的本身不落印象啊！他就修的这个定！

六根接触六尘境界，所以他事事无碍。公务员天天上班，做生意的人是天天照顾店里买卖，家庭主妇的时候，家庭里面日常一些琐碎事情，没有一样事情耽误。他在那干什么？他修楞严大定。我们怎么看得出来？我们要看到什么人修定呢？盘腿面壁打禅七了，哦，那叫修定。

眼根看一切色法，一切色法了了分明，这是慧啊；如如不动，这是定啊；定慧等持，这叫禅定。眼根在色尘里面入禅定，又不碍事。又不碍事，这才叫“一切事究竟坚固”啊，有了障碍就不究竟啦，就不坚固啦。你看那个入定，盘腿面壁，一入定的时候定境就现前了；眼睛一张开，腿一放下，定就没有了。他那个定不坚固啊，有成有坏啊。楞严大定修成的时候是究竟坚固，没有出入之相。

这个定的作用在《华严经》里面是讲“用”，理事无碍、事事无碍、动静一如啊；动是办事，

动就是静、静就是动啊，不是两桩事情，是一桩事情，定慧等持啊。无论从事哪一个行业，都是菩萨，都是第一等的。为什么呢？你有智慧、有福报，你做生意，商业界的巨头，菩萨的商人啊；你做工，菩萨的工人啊；你耕田，菩萨的农人啊；你从政，菩萨的官吏啊。各行各业都是做模范的、做榜样的，这个是楞严大定。所以楞严大定真正有用处啊，才能够解决我们的一切问题，才能够叫我们自己、叫一切大众都得到大自在，都得到真正的幸福、安乐。

一切的学人，藏教的也好、通教的也好、别教的也好，他们要走一段相当长的冤枉路，最后还是要入圆教的行人，他才能成就。《虚云老和尚年谱》印好了，送到我们这边来，诸位听完经之后回家去，请一本，回去好好地看一看。虚云老和尚是了不起的一个人，他老人家一生示现当中你去看，他示现的是前面就走了不少的冤枉路，后来归到圆顿才成就。

可是有一些修行人呢，总是希望先修苦行，先要受苦。受苦当然也有道理，多吃一点苦头消业障啊；不吃苦头，业障消不了啊，不能培福啊。可是圆顿之人吃苦啊，他没有苦受；他享乐，他没有乐受；他的境界是平等的。不能像诸佛菩萨那样地平等，苦乐这个差距近，不太大。

从这一层就能体会，我们自己是什么样的根性。如果我们在生活里面，苦乐的差距很大，我们不是圆教种性的人。圆教种性的人差距小，换句话说，事事不搭在心里头，享乐也无所谓，受苦也无所谓，不大放在心里。人家对待他好，他很感激，人家对待他不好，也不放在心里，不计较。这个就是差距近，所以圆教容易。

分别心重，差距很大，这个圆教不得契门而入，入不进去。可是圆教来得快啊，不走冤枉路；藏、通、别走的迂回路走得大，慢慢地来，当然也有成就。圆顿是从根本上修；藏、通、别是从枝叶上修。修持戒，枝叶上修啊，那个戒律我们不要说太多了，说到八万细行那是太多了，我们就讲现在一般传戒里面所讲的比丘戒两百五十条，菩萨戒…

编号003-b/133–经题

不能得定，增长分别心、增长执着心，搞一辈子都得不到定。给诸位说，一切都不分别，心才能定得下来。分别世间法，心不能得定；分别佛法，还是不能得定啊。你分别心是一样的，换个对象而已嘛。所以说是，执着恶法是病，执着善法还是病啊。

从根本上修，很简单！你要想修这个戒律的话，我们从明了佛法这一天起，明因果这一天起，绝对不存一个念头害人。确确实实这个心里头没有损害一切众生的心，你的戒律就圆满了。所有戒律不过是“诸恶莫作，众善奉行”啊。我心里面起害人，让人起烦恼、恼害人的心，把这个念头啊，从根拔掉。我起心动念都是真真实实地为了利益一切众生，比丘戒圆满了、菩萨戒圆满了。菩萨戒是利益一切众生，比丘戒是“诸恶莫作”，菩萨戒是“众善奉行”，你这个戒律通通就圆满了。从根本修啊！

一切万法，名闻利养、五欲六尘、身心世界，一切放下，心里头绝对没有这些东西存在心里，给诸位说，楞严大定就现前了。这个不是小定，是大定啊！就是六祖大师所讲的“本来无一物”啊。“本来”两个字是什么？指我们心里，清净心里面本来无一物，所以一物也不放在心里，这个是楞严大定。一切世出世间这些万相，我看得清清楚楚、明明白白，前因后果了如指掌，这是慧啊！圆顿学人修戒定慧是这样的一个修法，不是让你枝枝叶叶、斤斤两两跟你计较的，成就快。

在我们这个道场，我也有一个感触啊。要不是多善根、多福德、多因缘，还带着几分圆顿根性的人，不会到我们这个道场来。所以能到这个道场的，都是有因缘。我们之所以还没有个门路可入，说实在话呢，烦恼太重了，也就是说，分别、执着啊。晓得“唉！不应该有哈”，心里面本来无一物嘛，偏偏还要装一些东西进去，还舍不得把它丢掉，这就叫烦恼，这就叫习气。

那么有这些东西啊，不怕！为什么呢？你现在知道这些东西是烦恼、是习气，我还丢不掉，这就是大进步。为什么呢？一般人他不知道啊！你现在晓得这个东西，这么一个进步不得了啊。晓得我想丢，现在还舍不掉，不要紧！慢慢来嘛。几时能舍，就得了。舍，得了；不舍，就不得了。舍就能得，慢慢地舍吧。这个道理明白了，这叫解悟啊，这是大彻大悟。

悟了以后啊，这叫“起修”。修是什么呢？修就是在一切境界里修的不染着，就是修“舍”啊，六度里面要修布施啊。布施，我舍一点财，我舍一点物，那个布施是枝叶上的布施，布施得再多都有限。经上常讲啊，大千世界的七宝布施还是有限。为什么呢？枝叶啊，不是在根本上舍。根本上的布施是布施什么呢？把贪嗔痴烦恼布施掉了，这叫根本上的施。枝叶上的布施不究竟不坚固，有障碍啊；根本上的布施，究竟坚固，没有障碍啊，能成就无量功德。

所以这个大乘佛法，尤其是圆顿的大法，在今天这个世界，虽然讲众生造罪的多，正如同《地藏经》里面所说：阎浮提众生，刚强难化。普遍地造罪业，造极重的罪业。但是从另一个角度上来看呢，阎浮提众生非常地可爱啊！好像那个小孩一样，非常地顽皮、顽劣，但是呢，他很聪明！如果他一走到正道，他马上就成就。就好像学校里那个学生一样，顽劣的学生是最好的学生，就看老师会不会教了。会教，那将来在社会国家是最有贡献的，出人头地的就这几个人。平常的循规蹈矩的学生呢，庸才啊，出不了头地啊。

好学生教得不得法，那就是顽皮啊。所以我们看到这个学校里头太保太妹，都是聪明人啊，老实人、笨人他不会去当太保太妹。你叫他去当，他不晓得怎么当法，他不会啊。那都是聪明人

，聪明没有用到正当地方，那一回头，也一定有大成就。所以圆顿根性的就是这一类的人。因此，我们在这个世间看，你看看，天天动歪脑筋的、出歪主意、做坏事的，多啊！要是把他们一唤醒，立刻就能转罪业的世界变成极乐世界了。

这一个转机就在大乘佛法的普遍的弘扬。怎样劝勉他来接受这个教育，这是今天很重要的一桩事情，这是祸福的一个转机啊。在今天整个世界来说，世界是个大混乱的一个时代，人心没有皈依，邪说横行啊。对治邪知邪见，最有效的方法就是大乘圆教，这个道理我们一定要懂得。

从哪里做起呢？从我们本身做起，自己真正能够一切放下了，身心自在了，不必说法，不要劝人，你一入了大众，人家一看到你的风采就跟人家不同，不是装的啊！是自自然然。别人一定问你：“你为什么这么自在啊？”他来问你，你就给他说法：“我心里没有牵挂了嘛，所以就自在啊。”不要给他讲经说法，佛经怎么讲的、我怎么修的，说了那一大堆啊，人家不能接受的。我没有牵挂啊，我当然自在。我没有烦恼嘛，我怎么不快乐呢。那么你也想像我这样自在，你把你的烦恼放下啊，布施掉就行了嘛。这个事情不要求人哪，求自己的啊。

世间人这个苦恼，两个字就说尽了：患得、患失！一有得失心，无尽的烦恼就现前了；没有得，就没有失，心就清净了。没有得失，才能够真正地做到无争无求啊。做到这个境界，给诸位说，十方三世诸佛见到你的面呢，也哑口无言，没话可说了，禅家里面讲的：口挂在墙壁上了——没用处了。因为众生有得失，佛菩萨才有言说；因为众生有求、有争，所以诸佛菩萨才有一切的解释。

所以你说这个大乘圆顿教法极其简单、极其容易，诸位要能这几句话里头会了，那《楞严经》就不要讲了。为什么呢？一部《楞严经》讲的还不是讲这个事情？一大堆废话啊，说到最后还不是一句“圆满菩提，归无所得”啊。无得就无失啊，所以成佛也就是入了这个境界而已啊。入了这个境界，在这个世间，以这个境界合一切的境界，这个就叫做“事事无碍”。自己所证得的是一真法界，事啊，众生所住的十法界，十法界跟一真法界合起来，没有障碍。佛不碍众生，众生不碍佛；佛的心行不碍于众生，众生的心行不碍于佛陀，事事无碍啊。一有障碍，不能同住了。小乘法就有这个障碍，出家人和在家人不能同住。为什么呢？着相啊！他在枝叶上修的；大乘佛法在根本上修的，没有障碍，理事无碍，事事无碍。

功夫真的要到家了，给诸位说，人跟野兽在一块住也没有障碍。我们过去高僧有很多住在山上，跟老虎住在一起的，彼此没有障碍，而且老虎还很乖，还很听话。一般人看到奇怪啊，我看到不奇怪。老虎也有心，人也有心，心同此理啊，理得心就开了，没有不能融洽的。

李长者写《华严经合论》，他就住在一个老虎洞里，不但那些毒蛇猛兽不伤害他，还保护他。印光大师在七十岁的时候，蚊虫、跳蚤、臭虫都不咬他。你看看，感应啊！当时有很多人实验啦，这个房间里头有蚊子、有臭虫，而且很多，请老和尚到里面去住。老和尚一到里面去住啊，再去找，一个都找不到，搬家了，搬走啦。老和尚大慈大悲啊！它们对他很尊敬，不伤害他。它们找谁的麻烦呢？没有慈悲心的人，找那些人的麻烦啊。心不清净的人，去找他；心清净的，它不找。

那么这是我们的大定，首楞严大定说出的一点意思，说明了我们可以修。诸位要是真要想从这里下手，确确实实有个三五年工夫啊，就能得到消息。但是问题在哪里呢？三五年要天天在这里，在一起研究。一日曝之，十日寒之啊，一辈子也不能入门！所以要一个道场一个礼拜讲一次经，有没有用呢？比不讲好一点。没用的。七天的烦恼熏习，听一天经，不行啊！

我记得过去有一年，台中办这个大专讲座。三个星期有一百多个大专生，三个星期在一起讲学啊。老师看看这个同学啊，不错，这三个星期以来都变了样子了，都上了轨道了。一结了业啊，到电影院去看两个钟点的电影，又复了原了。三个礼拜完了，付之于流水啦。这个就是什么呢？无量劫来都是烦恼的熏习，短短的佛法的熏习力量不够，不起作用！

我自己在这个二十多年经验里面体会到的。我天天在讲，天天在读诵，没有一天间断，所以深重的烦恼，有这个力量控制得住。因此我才觉悟到啊，古时候寺院里头，一天二时讲经。那个二时要记住，是现在的八小时，佛经里面常讲的那个二时啊，是印度的时，印度是六时，昼三时夜三时，人家的一时等于我们四小时。二时讲经，八个种点讲经啊。有八个钟点讲堂里面的熏习，他一天二十四小时的心行都在道场。他天天这样干，干上三年，人家成佛做祖了。他不断地在熏习啊，这个力量大啊！

我们干一天休息十天，有用吗？没有用处！所以南部的同修，南部听经人多啊。我在高雄佛教堂讲经，一个月到那边去讲五天，听讲的人四百人以上。
它那个讲堂能够坐六百人，楼下坐满是四百人，楼上还要坐一些。有人就告诉我：法师，法缘太好了，太盛啦！你要常常来讲啊。我就告诉他：没用处。他说为什么没用呢？一个月三十天哪，你们听五天的佛法，还有二十五天在那边胡思乱想、起烦恼，不管用啊！所以我到南部来说，对我自己是无所谓啊，我讲没中断啊，我自己的熏习是无所谓，对你们不能起作用。

这个不是不慈悲啊。所以我劝他们：你一定要慈悲慈悲。为什么呢？我不要来讲啦。我要能住在一个地方，一年三百六十天天天讲，我这个道场有三个人、有五个人也好，他要在这边住上个三年五年，他有成就，这是你们大家的慈悲啊！你们不要今天请我到这里去，明天请我到那里去，你请我去的人，真正不慈悲啊！

所以说要懂得这个缘、原理啊！我们在一个地方如如不动，能够成就几个人做佛啊。这样将来才能够续佛慧命，才能够把佛法普遍地弘扬光大啊。我要到处去讲，一个都不能成就，我一死了就完了，对不起佛教啊！对不起众生啊！一个地方如如不动，就能培养人，这才叫真正的慈悲！

本经里面阿难尊者，并不懂这个道理。阿难还不晓得佛修的是什么定，不知道啊。佛平常告诉他们所修的呢，奢摩他、三摩、禅那。这些都是印度话，将来入了经文再给诸位说。

翻译的这个名词翻得很多，那么在一般讲呢，“奢摩他”偏重在“止”，就是断一切的妄念，也就是“诸恶莫作”的意思，是把心呢定下来，止住一切的妄念。

“三摩”偏重在“观”，“观”就是偏重在看破上、在理论上、在智慧上；“奢摩他”的“止”啊，偏重在放下上。

“禅那”呢，是止观平等，有止有观，这是普通的一个讲法。实际上呢，这三个名词里面意思都是止观等运，但是它有宾主之分，有稍稍偏重一点，所以才叫做禅定。

那么这就是佛平常教给小乘人，教给初学菩萨，教他们这一种方法。这种方法，给诸位说，不能见性，可以修成阿罗汉，可以修成辟支佛，在我们念佛法门里头呢，可以修得“事一心不乱”，就是应用了“奢摩他三摩禅那”呢，可以到这个程度。

如果你要用首楞严呢，那就高了。为什么呢？奢摩他三摩禅那啊，都在阿赖耶识之内。因此交光法师注解《楞严经》，他反对古人的说法。古人注解《楞严经》呢，多半是用天台家的教义来注。天台是三止三观，以三止三观来配这个奢摩他三摩禅那。但是，天台的止观是用意识心，不是称性的。因此交光大师一反过去人的见解，他直截了当地指出来，修楞严大定要舍识用根，就是直截了当地我们用六根根性来用事。

换句话说，现在我们用眼识见色尘，用耳识闻声尘，以这个方法来修呢，是天台家的三止三观的方法。有效，也有成就，但是不能见性。实在讲，《楞严》里面教给我们，确确实实是交光大师所讲的。他老人家讲的话没错，很有道理，教我们舍识用根。会了之后，我们用见性见外面的色性，不是色尘；我们用闻性闻的声性，不是声尘。六根根性接触外面是六尘尘性，这才叫明心见性、见性成佛。

过去《楞严经》讲过不少遍，凡是听了《楞严经》的同学，好多人都来问我：法师啊，怎么样舍识用根啊？大家很关心，都很想学。是好现象！给诸位说，问者不会，会者不问啊。怎么样舍识用根？你这一句话是从意识里头生起来的，那么就是你不会嘛！会了怎么呢？一切法里头不起心不动念，就会啦，那就是舍识用根。

在日常生活当中，普贤菩萨教给我们的“恒顺众生，随喜功德”，就是舍识用根。一切事相众生要做的时候，你喜欢怎么做就怎么做，不碍我的清净心嘛。你那样做我不同意，我要这样做，我的心就不清净啦！
没有“我”啊！那有的时候众生把事情做错了怎么办呢？做错的，看到于他不利，再纠正他一下，不是于我不利啊。于他没有什么不利的，爱怎么做就怎么做。于他有不利的，他没有看到，我看到了，我就要把他纠正过来。是为他，不是我，我心里头没事。看得清楚，听得清楚，念念都能看得到，看到过去，看到现在，看到未来。舍识用根啊！所以记住“恒顺众生，随喜功德”啦。这两句话你要把它讲清楚，就是一部《楞严经》。一部《楞严经》的道理运用在一切生活之中，就是“恒顺众生，随喜功德”。

所以，十大愿王每一句话那个意思、事理，都说不尽啊。不要简简单单看到：哎呀，只有这么十句嘛。好像一看自己就懂了，真的不懂啊。境界之广大要晓得，十大愿王是整个《华严经》的十大纲领。《华严经》诸位晓得，那个义理浩如烟海，十大愿王是纲领。你不懂整个华严的教义，十大愿王你怎么会懂啊？所以现在有讲十大愿王的，讲什么？讲十个法相名词，增加执着，增加分别。意思不懂，根本做不到！这是讲经之难啊。自己真正懂这个意思了，而且还得做到几分，味道才讲得出来；不然的话，讲不出来。那么经题呢，我们就讲到此地。

“经”这一字不要讲了，平常我们讲经的时候后头那一个经字都讲。这一次给诸位讲《楞严》，我们也讲得很细，希望每一次来听的人都能得利益。连续听，得连续的利益；偶尔来一次，有一次的利益。所以我们深入地讲经，我们采取江味农居士他的看法，深讲、圆讲。

经题就到此地结束了。我想下一次啊，那个教起因缘呢，我们也可以免了，直接就入经文好啦。诸位要想知道玄义，要讲玄义呢，我们将来经讲完了，我们把经本子合起来谈玄说妙，那有味道。

编号004-a/133–序分 六种证信序

上一次我们将经题介绍出来了。同修当中许多都是老同修，因此我们这一次讲《楞严》，把一般讲经的规矩就省掉了，所以玄义我们就没讲了。翻译的人简单地介绍一下，我们就可以入经文。

这部经翻来的时候也比较特别，诸位晓得我们中国古代到印度去留学，人数不能说不多，年代不能说不久，可以说一切的经论我们中国的留学生都涉猎到了，唯有这一部《楞严经》没有人见到过，有听说这个名字，没有看到这部经。连玄奘大师在印度十六七年，都没有看到过这部经。所以后来有人说《楞严》是伪造的，起了这种迷惑。实在讲呢，绝不是伪造的。

为什么呢？这部经在西藏藏文经典里面有。诸位要晓得，藏文的经典是从梵文直接翻译过来的，不是从我们汉文翻译的。其原因是印度人吝啬，别的经可以让外国人学，这个经是国宝，国家是高度地保密，不让外国人学。印度人吝法，所以印度的佛法灭掉了。虽然吝法，在当时般剌密帝法师真正发了慈悲心，他知道中国人的根性是大乘根性，有资格接受这个法门，所以就把它偷到中国来了。偷来相当不简单，偷了好几次才成功。

前面几次偷渡的时候被这个关口，像现在海关一样，搜查搜出来了。当然，他是个出家人，又是个很有道行的高僧，虽然是带了这个违禁品，国家查到之后当然也不至于判什么样的重罪，就把他扣留了，不准他出国。最后他没办法了，把这个经写成小字，真是花了工夫，把自己的膀臂割开，经藏在里面，再用针把它缝起来。等到伤口好了，这次发心到中国来了，海关一检查，检查不到了。藏在膀臂里面，这个方法偷出来的。

他是从海路到中国，从广州登陆。到了广州，他就告诉当时那些法师们，他带了《楞严经》来了。《楞严经》没到中国来，名气很大，我们中国人晓得《楞严经》。《楞严经》到了中国，大家欢喜，这是印度的国宝流传到中国。在哪里呢？也没有看到法师带东西来。于是乎诸位想想，再把这个胳膊剖开，将经卷取出来，不简单啊。那么般剌密帝法师他这一段的历史，诸位可以读一读《楞严经》的一些注解，凡是《楞严经》的注解都有，所以在此地我不必一句一句地来给诸位细讲，只说说法师的这种精神，这一种的愿力。

那么那个时候正好碰到房融，房融是房琯的父亲，做过武则天的宰相，父子两代的宰相，他的儿子也是宰相。他不晓得怎么得罪了皇帝，把他贬职贬到广州去做地方官去了，就是降级，派到广州去做地方官。他就适逢其会啊，他是个虔诚的佛教徒，一听到有这个事，立刻在广州制止寺招待般剌密帝法师。经卷取出来，当时不知道用的什么药水把这个血洗洗干净，就在广州从事翻译。

这一位法师初来中国，不懂中国文，所以翻经是用他来译，实际上不是他翻译。因为他把这部经送到中国来，太不容易了，纪念他的这种恩德，所以这个经的主译人等于他是一个荣誉的主译人，实际上翻译的是弥伽释迦。这个人早就在我们中国弘法利生，他懂得中国文，也懂得梵文，请他来翻译，主持翻译。

经一译成，法师立刻就回去了。为什么要赶着回去呢？印度那个地方知道了，多少年来所珍藏的国宝啊，流出去了，这一下海关的人员要治罪啊。你们为什么没搜查出来？没有尽到责任，要受国家法律的处分，这种处分非常之重。法师赶紧回到国家去认罪去：与海关的人员没有关系，我藏在肉里面，他们怎么能看得出来？！学佛的人慈悲啊！去请求国家不要判他们的罪，他们没有罪过，一切的罪过，法师一个人承当，回去认罪去了。把这个法宝送到我们中国来，这种苦心，说实实在在的，绝不亚于玄奘大师长途跋涉到印度去求学。

这部经的翻译是在神龙元年，公元705年，五月二十三开始翻译，距离现在将近1280年，差不多这样，1280年前，这个时候是唐朝中宗的时候。记录就是房融记录，所以这部经文字之美，在我们中国所译的佛经中堪称第一，出自于宰相之手啊！

房融虽然在政治上不得意，降了级，但是在佛法上得意了。诸位想想，我们中国历朝的这些宰相，有几个人留名于后世？房融因为参加翻译这部经，他的大名就随着《楞严经》流通了。凡是读《楞严经》、研究《楞严经》的都要把他的历史讲一遍，真正是难得啦！他要不从事这个译场，担任翻译的工作，他这个名字谁晓得？没有人知道啊。所以说政治上不幸，这佛门上得了大幸。

那么，这个译人简单地说过去了，不再细讲了。诸位请看经文。因为很久读不到经文呢，心里也是难过的，所以我们把玄谈就省略掉，今天我们从经文读起。

【如是我闻：一时，佛在室罗筏城只桓精舍】

那么这个几句就是六种成就里面的一个开端，也是经文序分一通序的一部分。一切经一开端都用这个字样，所以叫做“通序”。“通序”也叫做“证信序”，意思是叫后人展开经卷，深信不疑。

凡是佛经，在文字结构上都分做三个大段落，这叫做“三分科判”。三大段第一大段就是序分；第二大段叫正宗分；末后一段叫流通分。在中国，这样分法最初是晋朝的道安法师，这是非常了不起的一位大善知识！当初他把一切经用这个三分的分法，还有许多人不赞成。到后来印度亲光法师的《佛地论》传到我们中国来之后，那么《佛地论》里面的分判跟道安法师分的很相像，于是乎我们中国后来的这些研学佛法的人都遵从道安法师的分法。

诸位现在用的这个本子，带着科判的，是详细的科判，这个科判是明朝交光法师他编的。这个版本是在我们民国年间，大约在民国二十几年的时候，上海有一些大居士们组织了一个印经会，就是后来的叫做《普慧大藏经》，这个经后来没有印得完，过去讲《华严》的时候给诸位介

绍过。这个《六祖坛经》也是这个本子。是那个时候重新把它编排，而且把经文跟这个科会排进去，科在上面，经文在底下，一目了然，这是费了不少的工夫、也费了不少的心血排成这样的版本。这对于我们读《楞严》、研究《楞严》的人帮助非常之大，可以说《楞严》读本里面呢，这是最理想的一个版本。

过去我们讲楞严经，发起翻印，好像是印了一千本。现在我们所剩下来的，大概还不到170本。我们留在我们这个道场，用作道场讲经用的经本。等到我们将来经讲完了，这个经本可以给大家结缘。经没有讲完啊，希望大家这个经本不要带回去。带一本，我们就少一本，怕以后来听经的人，没有经本用，这是要请诸位特别原谅的。将来诸位再发心的话，我们重新再印，原来的底本我们还保留在。

这个三分的分法，序分里面又分为两大部分：

一个叫“通序”，一个叫“别序”。“通序”是说一切经都相同，每一部经展开来都是一样的，有这个字样。“别序”是叙说这一部经的发起，与其它的经不相同。从“如是我闻”到“与大众俱”这几句的字样，一切经的开端通通都有，所以叫“通序”。“别序”是说明佛每一次说法的因缘。

佛不会是无缘无故地说法，说法一定有因缘。譬如这部经缘起是由于阿难尊者遭摩登伽女之难，佛才提奖阿难，把阿难跟摩登伽女两个人都找来，劝勉他们。换句话说，专门对他们两个人来说的，当时在会的大众那都是旁听的人，他们两个人才是这一次法会的当机者。那么经里面有很长一段的文字叙说楞严法会的缘起，这个缘起跟其他经的缘起不一样，所以说别在当会啊，与其他的不一样。那么这个都包括在“序分”里。

第二的一大部分叫“正宗分”，“宗”是宗要，就是一部经里面主要的部分，也就是说“正说”，一部经里头最重要的义理，都在这一部分里面开启。在本经里面，像阿难尊者见到佛之后，顶礼悲泣以下，经文很长，在大的段落里面来说，正宗分里头第一个大段落，古人所谓“七处征心”，交光大师的科判是“七番破处”，两种讲法都讲得通，我们不必固执，两种讲法都行。讲“征心”也行，讲“破处”也行。说法虽然不同啊，意思上相差无几。接着以后，“十番显见”，分别真妄，回归万法，归如来藏。以后，宣说楞严神咒，远离魔事啊。

不但是阿难跟摩登伽女开悟了、证果了，当时在会的大众都能断惑证真啦。一直到第十卷，佛再拈起，真修行人在菩提道中必然会遭遇到的障碍，也就是我们一般所讲的魔障。这个魔障不是说偶尔遭遇的，是必然遭遇到的。佛在本经的后半部将这一些事情给我们说出来。五十种阴魔是释迦牟尼佛无问自说，真正是慈悲到了极处啊！

魔现前了不怕，怕的是我们不认识他。认识他了，魔就不能害我们；不但不能害我们，魔还可以帮助我们修证。如果你要不认识他是个魔，这个事情就麻烦了！我们会吃亏、上当，会受他的害。这是佛大慈大悲给我们详细地辨别出，叫我们学佛的人，深深地知道确有菩提涅盘，对于三界依正庄严才真正能放下。

这些都是这一部经里面的正说，所以叫做“正宗分”。正说完了，是属于“流通分”，流，是流布的意思，展开啊。“通”是通达而没有障碍啊。这个经里面所讲的道理、所教给我们的方法，每一个佛弟子都有责任去宣传，这样才能够使广大的众生，不单是在当世，还要流传到后世啊。目的是教一切众生断惑证真，教一切众生成佛做祖啊，人人都能够获得广大的利益。

第十卷的最末尾，我们这个经本最后的半页，那是属于“流通分”，从【阿难，若复有人，遍满十方所有虚空，盈满七宝，持以奉上微尘诸佛】到【作礼而去】，这一段经文是较量受持这一部经的功德，劝勉赞叹读诵流传无尽啊，所以叫做“流通分”。

这是这一部经里面的三个大段落。大段里面还有中段，中段里面还有小段，所谓是二十二重科判，将这一部经详加分析，把它的章法结构分析得清清楚楚。由章法结构里面就能够看到这一部经里面思想的精密，说理、说事，有条不紊啦。这在文章里面，实实在在堪称为第一流的文章。

“如是”这两个字，简单地说，这是指法的意思，通指十卷经文，我们现在一册就是一本的文意而言啊，也是信顺的意思，古人的注疏里头常说：如是之法，是我闻佛亲自宣说的，所以叫“如是”。“我”是阿难尊者的自称，经藏是阿难尊者集结的，所以在六种成就里面讲，他是属于信成就。《大智度论》里面说：佛法大海，信为能入，智为能度啊。所以信是入得之门，不信就不能入啊，没有智慧就不能度。信是开始，智是终极。

怎样叫“信”？信必须言要如理、要如是，所以佛语叫如语者。“如语者”是从信上说的，事实是什么样子，佛就说是什么样子，绝不加一点，也不减一点，所说出来的与事实完全相符合，这才能叫做信成就啊。所谓“如是”是说事情就是这个样子，这个叫“信”啊。不信那就是不“如是”，言说与事实有出入，不相符合，那就不“如是”。

如果在理论上，言辞不违理论，师资道成；言语与理体要相违背，师资之道就不合理，在教学上讲，收不到预期的效果，所以信之一字在一切行门之首。八万四千法门，信是基础啊，所以，以信为先啊。这是普通的说法。

在佛法里面讲，“如是”这两个意思，佛说的理论，佛教我们修行的方法，一定要符合实相理体，才能称得上“如是”，这个意思就高了。实相理体怎么讲法呢？真难讲！讲出来了也不好懂啊。本经里面前面三卷半的经文，一直到第四卷的上半部就是讲的实相，以后到经中慢慢再去体会去。要套一句俗语的话来讲啊，今人所讲的，真理啊！真理是永远不变的，不变就叫做“如”啊，真理决定不是虚妄的，不虚妄就叫做“是”啊。

那么这个理在哪里显现呢？佛在一切大乘经里面开示我们，就是现前一念心的本体。现前一念心，我们不难体会，但是，现前一念心的理体不容易体会。我们能够体会到的是现前一念心的心相，或者这一念心的作用啊。虽有体会，也不很深，但是不难体会。

我现前心里动个念，自己晓得有个念头；既有个念头，那个念头是什么样子的？也能晓得。我想一个人、想一桩事，那个人的样子、那个事的样子，就浮在这个心相上，所以说不难体会。这个体会，体会得很浅，没有深度，可是那个心的理体就不容易体会了。

而大乘佛法里所注重的就是一念心的理体，理体在佛学名词上叫“自性”，或者叫“本性”，一切大乘经都不离开自性，说理论、说方法，都是以自性为目标，无论是长说、短说、深说、浅说，都不离自性，所以这个一切经开端都“如是我闻”啊，有“如是”这两个字。大经文字长，说的比较多、说的详细一点；小部里面，文字短，说的简要。除了简繁之外，在义理浅深上都是一样，就是一个说的详细，一个说的简略而已，除此之外可以说无二无别。

本来我们讲堂建立之后，为了接引本地区新同修，我们选一两种小部经来讲。也许是我们大楼没有完工的关系，本地学佛的同修啊，很少到我们道场来。这也是因缘还没成熟，慢慢地去等待啊。缘没有成熟呢，我们就不妨研究几部大经，对于老同修有很大的受用。所以我们决定在《阿难问事佛吉凶经》讲完了之后，我们选《金刚经》来讲，这与我们现在这个性宗的东西都可以连得起来。星期天的《六祖坛经》，我们星期六晚上的《楞严》以及《华严》、《弥陀经疏钞》这些经典的理论与修法都能够扣得起来。我们有个两三年熏习的时间，不怕没有成就啊。机缘非常之难得，希望我们大家好好地把握住，在最短的期间当中，我们求得个明心见性。我们念佛，希望念得“理一心不乱”，我们就得大自在了。

“如是”两个字要就本经来说，经文虽然我们没有读到，经题里面已经将大意介绍出来了。“首楞严”的意思：一切究竟坚固，这是“如”的意思；远离一切断常邪见啊，那是“是”的意思，这是我们本经所讲的。还有，像经里面所讲的，“一切诸法，本无生灭，皆如来藏”，这是“如”的意思，这一段的开示太好了啊！将来讲到经文，希望同修们要好好地注意到。

经文长，当然不是短时间会讲得到，可是怎么样呢，我们现在这个经都有连带关系：星期天的《六祖坛经》跟《楞严经》有非常密切的关系，《坛经》里面所讲的那些道理可以说是《楞严》的精华，可以互相转注，拿《坛经》来做《楞严》的注解，拿《楞严》来做《坛经》的注解，不难开悟啊！尤其我们这一次所讲的《坛经》是相当不容易的！

在本省，过去也有别的地方讲《六祖坛经》的，那么诸位一看版本就不一样啊。一般流通的版本错误太多，已经把六祖意思错解了。

编号004-b/133–序分 六种证信序

曹溪原本，你跟一般经本比较比较，你就看出来了，连丁福保的《坛经笺注》，里面都错误好多。十大段的标题意思就错了，那这就像一般作文说文不对题，怎么能把六祖的意思显示给我们看呢？

这一次我们随着开幕，这个谢函，每一位同修我们都赠送一册，谢函也附带着我们开幕的收入支出的明细，同时我们现在这个新的课程时间表都在里面。希望同修们自己不要错过了这个宝贵的时间，同时要有亲戚朋友学佛的，或者对于《坛经》有兴趣的，可以在星期天这个时间，到我们道场来一同研究。必须要真正地用工夫，参究“一切诸法，本无生灭”的道理。在本经里面说：“一切诸法，皆如来藏”，这是“如”的意思。佛又告诉我们：“离一切相，即一切法”，这是“是”的意思。这是从本经来解释“如是”两个字，这是信成就。

第二呢是“我闻”，“我闻”是闻成就。“我”这个字，阿难尊者的自称。佛法，尤其在大乘佛法里面，没有我执，小乘须陀洹就破了我见，楞严会上难道还有我执的人吗？！当然没有！没有而称“我”，随顺世间人的称法，为了说法方便起见。凡夫执着这个身是我，阿难晓得这个身无我啊；但是随顺众生，也说这个身是我，随顺众生而说的。

虽然随顺，违不违背真理呢？不违背！如果违背真理而随顺众生，那个不是佛法里面讲的随顺，那是迷惑颠倒啊。虽然恒顺众生，绝不违自性的体用。佛在大经里面讲八自在我，所以“我”，是大自在的意思啊。讲佛有大神力，有大智慧，所以才能够随心应量啊。《楞严经》里面讲的“随众生心，应所知量”啊。像《普门品》里面所讲的，应以什么身得度，佛就现什么样的身相。

早晨讲《华严》的时候也给诸位说过，佛的自在不可思议啊。我们这个身相，在这一期的生命当中是个定了型的，不能随众生心。诸位在佛门里面常听到一句话：佛以一音而说法，众生随类各得解。这个是我们的常识没有办法想象得到的。佛在讲台上说法，中国人听是讲的中国话，日本人听是讲的日本话，英国人听是讲的英国话，佛到底讲哪一国话呢？佛是哪一国话也没

讲，哪一国的人听都是他本国的话，妙啊！这叫大自在啊。没有到这种程度，都不叫做自在。

这是我们常听的，《华严》里面还跟我们说啊，佛的身相也是自在的。我们中国人看佛，佛是中国人的样子，我们很清晰啊，佛的样子是像我们中国人的。日本人看佛，佛长得很像日本人。非洲的黑人看到了，嘿，佛是黑人。佛同样坐在那个地方，把各国的人都集中起来，叫他们看看佛象哪一国的人，都像是我们自己本国人，实在是妙极啦！

这个叫做自在啊，这才叫做，那真正《华严经》里面讲的“恒顺众生，随喜功德”啊！我们做不到啊。如果不是佛给我们说，大概我们连做梦也没想到，哪有这种奇妙的事情啊？实在讲，你要把道理明白了，就不难懂。我们之所以不能够变，我们用的是妄心，我们有分别、有执着，所以不能够随机应变。佛没有分别、没有执着，而随顺一切众生的分别执着，所以佛现的那个相，现而不现，不现而现。佛的音声也是如此啊，无说而说，说而无说，这才得大自在，这在佛法理论上绝对讲得通。

理论上通达了，如果我们认真地学习，我们也能够办得到啊。所以佛在大经一开端，他老人家就说得很清楚：一切众生，皆有如来智慧德相，并不是说他独有啊，我们没有啊。佛不是这么说的，佛说我们大家人人都有。为什么这个德用不能现前呢？两种障碍：一个烦恼，一个执着。皆因烦恼、执着而不能证得，烦恼是分别，所以诸佛菩萨千言万语说明这个道理，劝我们不要分别、不要执着啊。

分别执着心断了，诸佛菩萨这种境界就现前了，这叫做“自在我”，也是经里面常讲的，见了性以后，转识成智。确确实实有“常、乐、我、净”这四种德，没有见性的人，绝对没有这四个字。见了性才看到“常乐我净”，所以说是见了道之后的人，有真我啊。那么这个地方“如是我闻”啊，我们凡夫概念里面是假我，圣者们概念当中是真我啊。同样是称“我”，有真假两种不同的意思在。

那么佛在经典里面说明“常乐我净”有个简单的讲法，在这个地方也简略地把它介绍出来。所谓“常”，是永远不会变改的意思，就叫做常。那么我们同修们细细地想一想，这个世间一切万法，哪一样东西是不改变的？除了虚空以外，都在那里改变啊：动物有生老病死，植物有生住异灭，矿物有成住坏空，没有一样东西是不变的。既然会变，所以叫无常啊，万法无常。虚空会不会变呢？虚空会变，我们不知道，我们没有办法觉察到虚空会变。万物是会变无常，我们能觉察得到，虚空无常我们觉察不到。佛告诉我们：虚空还是个生灭法，何况虚空里面所含藏的万法呢？

“乐”怎么讲法呢？“乐”是指没有生死苦，才叫做“乐”。生死之苦，佛给我们讲有两种。两种里面，我们实在是太粗心了，只注意到一种而没有注意到另外一种。只注意到那个粗的现象，没有注意到微细相啊。死就是一个生灭啊，是个生灭法。要晓得那个死，我们每天都在死，都处在这个生死之中，这叫做“变易生死”。

诸位要晓得，人会衰老的，一年比一年衰老；岂但是一年，一月比一月衰老；再微细观察，一天比一天衰老，一刹那比一刹那衰老啊。几个人觉悟到了？！一般人的觉悟，一年一年他还不觉悟，十年这一个阶段会觉悟了。哎呀！我这个身体不抵十年前了。实在讲，绝不是十年，突然之间有个变化，不是的啊，天天在变化，那么换一句话说，天天在老啊，天天接近死亡啊。一切众生，可以说没有例外的，从出生那一天起，一直就向坟墓里直走啊，绝不转弯，精进得不得了，停一停他都不肯停。干别的事情肯停，往死亡这个道路上是精进不懈怠啊，这个是真实话啊。

你要能够观察到这一点，你对于这个世间，一切法啊，那个贪染的心自然就淡了。为什么呢？天天往坟墓里面跑，一天比一天接近。到最后，世间法里头，一样东西都带不走，沾染到一身的罪业，那又何苦呢！所以悟了啊，世法里头没有乐，只有苦啊。说到这个地方，许多对于佛法是半通不通之人、断章取义之人，听了这一段，看了这一段，说佛教不要去学它，消极啊。刚才讲了，佛教里头有真正的“常乐我净”，那不就是积极的吗？！现在说的是我们世间相啊，确实是如此，事实是这样的啊，怎么能说是消极呢！

什么叫做“净”呢？身上洗得干干净净，衣服穿得干干净净叫“净”吗？环境整理得干干净净不叫净，真正的净，心里面没有烦恼、没有妄念啊，这才叫清净。心清净了，境界就清净，相随心转啦。烦恼无明断尽了，这才叫得到清净。这个意思与我们修净土的人关系非常密切，经上明明白白地告诉我们：心净则土净，心不清净，不能去净土啊。那么修净土的人必须要断烦恼，必须要破迷惑。破迷需要智慧，断烦恼需要定功，所以修定、修慧，其目的是达到清净心。心清净，与净土自然感应道交，这是“净”的意思。

“我”，佛法对于“我”这个定义是指的自在、自由自在，这才叫“我”。所谓“八自在”，佛给“自在”说为八种。

第一，一个身能变多身，这个自在。我们现在常常看到分身乏术，不自在啊。下一个星期高雄那边请我去讲经，我要去十天，我不能分个身去啊。这也讲，那也分个身到高雄去，那我就自在了，办不到啊。

我下个礼拜一去，明天我们的《六祖坛经》还是照常讲。星期一我去，星期一晚上在高雄讲经

，一号回来。在这个十天当中，我们每一天上午，还是九点到十二点放《华严经》的录音带，那么诸位同修有时间有兴趣的话可以来听，是放从前所讲的。你们看看，商量商量，是愿意听《八十华严》还是愿意听《四十华严》。晚上的时间由见如法师讲《佛学概要十四讲》，星期五这个晚上还是梵呗教学，那么由见如法师在这边代几天。这个高雄那边呢，大概至少还要去三次，就是到阳历年底，阳历年以后我那边就辞掉了。从明年元旦开始，我们这个道场我就不会离开了，我们每一天一切也都能够上轨道，都能正常，这就是分身无术啊，不自在。

第二个意思是，一身遍满大千世界，这是现大身，我们也做不到啊。

第三个“自在”是飞行自在。我们现在到哪个地方去，要坐车、要坐船、要坐飞机，耽误好多时间。诸佛菩萨得到自在我，念头想到哪里身就在哪，不必那些交通工具啊，用不着那么麻烦，念头一想，人身就到了，这个自在啊。

第四个意思是随类化身。同一个地处，不是变化了每一个自己这个分身，不是的，是随类化身：人中有我人身在，畜牲里面有我一个畜牲身在。六道里面道道都有身，都在一起，在一个地区，同时同处，现六道之身，为六道众生同时说法。

第五个意思，诸根互用。我们是眼能见、耳能听啊，耳不能见、眼不能听啊。到佛菩萨是六根互用，眼睛可以见，鼻子也可以见，耳朵也可以见。耳朵会听，头顶也会听。六根互用，每一根都有六种作用。这一些我们看到，好像都是不可思议的，似乎都是神话。实在讲，在理上讲是讲得通的，有理论的依据，我们自己有障碍啊，不能达到啊。佛给我们说，这是一切众生的本能，本来就有这个能力。

第六个意思，是得一切法如无法想。虽得一切法了，心地清净，丝毫不染。

第七个意思，说一句偈的意思无量无边，有这种能力。一句偈是最少的，四句啊，经里面任何经本，四句话，要把这个意思完完全全说出来，无量劫都说不完。我们初学讲经的人最大的痛苦就是经本一打开无话可说。

早年大专讲座刚刚开始的时候，我在台中，那个时候老师讲十四表。讲完了之后，下了课，利用课余的时间，我给他们温习，叫他们每一个同学站起来，把老师所讲的复讲一遍。老师讲这个一讲要差不多用一个半小时，他们的能力从头到尾一遍讲下来啊，需要多长时间呢？讲得最长的五分钟，讲得最快的不到一分钟，哦，一表都讲完了。那个时候的大学生啊，讲得最快的怎么讲呢？照表念念就完了，那当然不要一分钟就念完了嘛，无话可说啊。四句的意思无量劫都讲不完，这个是见理之深才有这种殊胜的能力啊。

最后一种，身遍满一切处，犹如虚空。比要说一个身体轻，还说得多余，还说得过分。具足这八种，才叫做大自在。我们每一天念《心经》，开头一句话，“观自在菩萨…”，那个观自在菩萨，人家就得这个八种自在啊。

八种自在是果，他怎么样得来的呢？由修因。他用什么方法修的？上面那个“观”就是他修行的方法。观是观照般若，在一切法里面，他能够用观照的修法，所以他得大自在。那么我们对于佛讲的这个八种自在羡不羡慕呢？非常地羡慕！怎么个观照法呢？《楞严经》里面“舍识用根”，就是观照般若，我们就得自在。那就是说，我们六根接触六尘境界的时候，要以六根根性去接触，不能用六根的六识去接触。用六识不自在啊，“常乐我净”这四个意思通通没有了。如果我们用根中之性接触外面六尘境界，“常乐我净”这四个意思，通通具足。

所以“闻”，我们要用闻性去闻法性，他怎么不开悟呢？！当然明心见性，见性成佛。我们眼见色，要用见性去见色性啊，不要用眼识去见色尘啊。眼识是暗的，色尘也是暗的，不会放光明啊，永远是愚、是迷、是暗。如果能够换一换，用见性见色性，见性、色性都是觉，都是光明的，所以才能够得大自在。

佛在《楞严经》里面就是说明这个理论，教我们这个方法。这个理论要是得到，方法会用了，我们跟观世音菩萨没有两样了。观世音菩萨他用这个方法，《心经》里面“观自在”，“观自在”就是观世音，观自在是说他自己的成就，他是以观照般若证得大自在。“观世音”是另外一个称号，是讲他利益众生、度化众生上建立的，所以说是寻声救苦、大慈大悲啊。所以说从自己成就这一方面，他的名字叫“观自在”；从利益众生、普度众生这一方面来讲，我们尊他叫“观世音”。两个名号是一个人啊，也就是，一个名号是从自行上建立，一个名号是从化他上建立，这叫“我”。

那么阿难称“我”与“八自在我”不相违背，所以虽然恒顺众生，又不违背法性理体，这才叫随顺啊。恒顺众生违背了法性理体，这不叫随顺，那叫堕落啊，那叫退转。随顺是精进的，不是退转的；随顺是向上的，不是堕落的，我们要懂这个道理。所以，不可以把“恒顺众生，随喜功德”误解了、错用了，这就是经上再再所说“佛法无人说，虽智不能解”，往往我们错解了意思，错用了工夫。

“闻”在此地是亲自听到的，叫“闻”，不是辗转的传闻。文殊菩萨拣选圆通里面告诉我们“此方真教体，清净在音闻”，所以世出世间的导师都是以音声为教学。释迦牟尼佛当年在世，四十九年说法利生。孔老夫子教学也是以音声做教体，夫子没有着书，没有留文字给我们，述而不作啊。《论语》是老夫子过世之后，学生把它记录下来的。所以孔老夫子教学的教体，跟释迦牟尼佛所用的音声教体，是不谋而合啊。

那么这是讲到“我闻”。这个里面还有疑惑，疑惑在哪个地方呢？释迦牟尼佛成道那一天起就开始说法利生，但释迦牟尼佛成道那一天，阿难才出世。那么阿难尊者也称是“如是我闻”，释迦牟尼佛一生所讲的法他都听到了吗？都听到了。怎么听到的呢？这一个问题下一次再给诸位解答，今天时间到了，我们就讲到此地。

编号005-a/133–序分 六种证信序

【如是我闻：一时，佛在室罗筏城只桓精舍，】

今天我们可以读到经文了。在古人的科判里面，都是将一部经分为三大部分：就是序分、正宗分、流通分。那么最初分这个三科，是晋朝时候的道安法师，他与鸠摩罗什大师和我们净土宗第一代祖师慧远大师，是同时代的人。那么当时在学术界里面有一个很出名的人是谢灵运，跟陶渊明，他们是同时代的，而且都认识，都很熟悉。

那么道安法师当时判经为三分，还有许多人不太同意，认为随意将经文分割是一种不恭敬。那么一直到亲光大师的《佛地论》流传到中国之后，《佛地论》里面也将经分作四分，意思跟道安法师的三分非常接近，于是乎大家对于道安法师才佩服得五体投地，赞叹为“弥天释道安”啦，实在是我们中国了不起的一位具足大智慧的法师。

这就说明了一切经本身就有序分，序分里面又分为两个部分：前面一部分叫“证信序”，也叫做“通序”，一切佛经前面都有这样的字样。通序后面呢，叫“别序”，别序是说明这部经这一次这个法会的因缘，叙说这个因缘。这两部分我们都要略微介绍出来。

在通序里面又有所谓六种成就。“如是”，信成就，这两个字叙说世尊的言语是真实不妄，所谓是“真语者，实语者，如语者”，意思是指这部经至始至终皆如佛所说，而佛是如理如事而说，所以这两个字是属于信成就。“我闻”是闻成就，“我”是阿难尊者，当时集结经的时候，这个笔录的人。“一时”是时成就。“佛”是说法的主人，叫主成就，当时法会的主席。“在室罗筏城只桓精舍”这是处所的成就。那么这些字样很像我们现在开会的会议记录，有时间、有地点、有出席的这些人、有主席、有记录。那么下面一句，这个也是六种成就里面末后的一种：

【与大比丘众千二百五十人俱。】

这就是与会的大众，出席的那些人。那么这是六种成就，都具足了。这样的法会因缘才能够建立，缺少一样这个法会都不能够成立。这是六种成就的大致情形。

那么在别序里面特别地叙说这一部经发起的因缘。我们晓得，世间法如果有一件事要成立，一定有因缘，佛说法也不例外。因缘不成熟，佛不会说法，所以说经一定有它的缘故。本经的因缘，阿难尊者遭受摩登伽女之难，那么世尊派了文殊菩萨把阿难尊者跟摩登伽女两个人找来，这是这一部经发起的因缘。

那么这一段到后来我们能看到，经文相当地长，这叫做“别序”。称之为“别”，是其他经的因缘跟这个经因缘不一样。六种成就所谓“通序”，一切经都有，所以叫“证信”，都有这个字样。那么这是通、别两种序分，总称之为序分。

其次，又讲到正宗分。正宗，“宗”就是“主”的意思，也是“要”的意思。这一部分是经的中心，是这一次法会最主要的部分。那么在一切经里面，正宗分的经文一定是很长，它是主体。如果由这一点来看，释迦牟尼佛当年住世的时候，说法四十九年。我们就四十九年这一代时教里面去观察，《华严经》就好像这个序分，二七日中完成了。二七十四天，时间很短，《华严经》就讲完了。而且《华严经》是佛在定中所说，我们凡夫看不到。我们凡夫看到佛在菩提树底下，坐在那个地方入定，哪里晓得他在那里讲《华严经》呢？所以《华严》的当机者是四十一位法身大士，人天小乘都没有份。

那么继《华严》之后，这就讲《阿含》，在鹿野苑为五比丘转法轮，我们人间，我们肉眼凡夫能够看得到的，这是佛开始说法。那么四十九年所讲的经，古大德把它分判为：从最开始讲的是《华严》，以后是《阿含》、《方等》、《般若》、《法华》、《涅盘》，这是佛四十九年说法的次第。

在这个次第当中，《般若经》占了二十二年，四十九年啦，《般若》就占二十二年，那么诸位要懂得三分的意趣你就晓得，《般若》是整个佛法的正宗分。所以学佛千千万万不能够疏忽了《般若》，这是我们同修必须要注意的。所以在解门里面，就是求学术，要求开悟。唯有开了悟了，行门里面才能够断惑，所以说工夫才能得力了。

由此可知，整个的佛法彻始彻终都是在智慧上。这一部《楞严经》是属于《方等》教育，《般若》之前的，而这一部经在佛教里面号称为开慧的楞严，这个“慧”就是智慧，开智慧的《楞严经》啊。那么学《楞严》再不开智慧呢，就很困难了。《楞严经》里面讲智慧的理论，讲智慧的方法，讲智慧的应用，就是说明它的功德利益。

那么在本经里面，第一卷从“阿难见佛，顶礼悲泣”以下，古人分为七处征心。交光大师他认为《楞严经》征心这个文字只有两处，而这个七处实实在在是破处所，所以他的科判是七番破处。那么我们现在用这个本子就是交光大师他老人家的科判，把这个经文汇合在里面，看起来

非常地醒目。

正宗分里面有几段大段落，非常重要。“七番破处”是一个段落，“十番显见”是一个段落，再就是放下那个段落，分别真妄，这就是非常切紧之处。我们要能够把宇宙人生一切事理，哪是真、哪是妄，能够分别得出来，这是大学问。然后，这就谈境界了。会万法归如来藏，理论上，四科七大皆如来藏妙真如性，那是说理。

讲修证，二十五位菩萨出来给我们作证明，说明他们是怎样成就的，怎么修行法。我们在二十五圆通章里面所看到的，门门第一了。这就是说明了佛法虽然说有八万四千法门，哪一个法门，你要是如理如法地去修，都能够明心见性，皆能成佛做祖。所以法门是平等的，并没有高下。这点认识非常地重要，如果要认清法门没有高下，只要对了我们的根性，决定有成就；不契我们的根性，成就就比较少，困难了。所以法门一定要契机啊！

但是这个不容易！我们自己怎么晓得八万四千法门哪一个法门合我的机呢？就好像我害了病了，到药房里去一看，啊，它有几千种药几万种药，哪一个药能治我的病？自己不知道啊，不能选择啊。如果我们自己晓得了，那取这个药来，药到病除，这多省事啊！自己不晓得。医生可以给别人治病，他自己害了病了，他都没办法。

众生这个毛病也得要找医生来治疗，医生就是佛陀啊！释迦牟尼佛就是当时的好医生啊！一切众生有了毛病了，到他那里去，请他诊断，请他治疗，他就给他说个方法。那么当时那个人呢，接受这个方法之后，他的病不久就好了。开悟了，证果了，这就是病好了。

现在我们所看佛教的这些经典，全部都是释迦牟尼佛为当时那些病人啦，开的些药方。医生不在了，留下这么多药方。这些药方呢，都是在当时治好人的。现在医生不在了，我们拿到这个药方会不会用呢？不会用。不知道自己害的是什么病。听说这个方子不错，那个法门也不错，盲修瞎练啊。虽然，都是佛为当时那些人开的那个方子，诸位要晓得，我们害的这个病并没有照他那个方子害病。

我没有学过医，连医学常识都不懂，我要是把哪一家病院那个处方通通拿来了，你们害了病的时候，你来一个，我就给个方子给你吃。吃好了，你走运；吃不好了，你活该，你没有照我的方子害病嘛。诸位想一想，有这种医生吗？这能讲得通吗？现在我们就是拿到释迦牟尼佛这些药方啊，危险极了！

医生不在，也要找一个稍稍懂一点的人，要找个护理、护士啊，她常常接近医师，那比我们常识总是要丰富一点。这些护士是谁呢？给诸位说，就是那些历代祖师菩萨、弘法利生的善知识，不得已而求其次。但是，这些人里面，有不少是佛陀再来的，不一定说释迦牟尼佛、阿弥陀佛再来的，那当然也有，很少数。

怎么说是佛再来的呢？明心见性了，这就是佛再来。我们念佛，念到理一心不乱了，就是佛再来的。为什么呢？这个程度，你的知见去佛不远，你是正知正见，真正开悟了，智慧开了，这个时候代一切众生选择法门，不会有错误。如果自己没有开悟，经看得多、读得多，所谓是见闻之学，可以讲经，不能代众生选择法门，这是要记住的，不能指众生的路子。为什么呢？自己没有这个能力，没有这个智慧，
这是要切记！切记！自己没有开悟，为众生做择法眼，会误了大事。没有开悟，误自己是小啊，误了别人，那个别人多冤枉啊！所以不可以害人啊！

讲经说法何以没有关系呢？接引初机可以嘛。我也没有开悟，他也没有开悟，总归比他多学几天嘛。这个情形可以的。我学佛学了三年了，他才学三个月，我可以教他，同时在学的当中，行！中学生可以教教小学生嘛，大学生可以教教中学生嘛，他总比他多学几年。所以讲经可以，不能代众生择法、选择法门，不可以！

为众生选择法门，是什么样人呢？我们通常讲祖师。祖师是有条件的，开了悟才能称祖师，没有开悟不能称的。我们在《六祖坛经》里面讲过“祖”的意思，入洞佛祖啊，这是世出世间的导师啊，他们有能力给我们选择法门，指示我们的道路。那么在这一部经里头，就是《二十五圆通》这一章我们要觉悟。悟了有什么好处呢？法门选择了之后啊，就不动摇了，就能一门深入啊，这才能成就。

对于这一点不认识，我现在修净土法门，有个朋友告诉我了：净土是老太婆教啊，禅高啊！好，心里动摇了，又去参禅去了。再碰到一个人的时候，禅都是野狐禅啊，密才高啊，即生成佛啦！好，参了几天禅又不要了，去搞密去了。这样你一生不会有一门成就，你要吃大苦头，你要走许多冤枉路。

正如同你在学校念书，你去念大学。你考进去的时候，我是念文学系。结果人说文学系出来的时候没有出路，商业赚钱啊！啊，好，你文学系念了两三年了，我不念了，我再去念商学系，再从一年级念起。再过两天，商业系没有工业好啊，好，再去念工科去。你要是每一个学系念个一两年啊，那个学校有一百多个科系，你还不到一百岁，科系还没有念十分之一啊，你寿命就到了，一门你都毕不了业。

世间法那个学校的科系也只一百多门啊，佛法里头科系八万四千门，你怎么个学法？所以要懂

得法门平等、无有高下，选择一门之后就一门深入，你才能成就。不但行门要专一，解门也要专一。经典太多了，我要做大通家，一切经教我要都研究。行不行呢？不行！佛法我们不说别的，八大宗，这大乘佛法，小乘还有两宗，合起来十宗。任何一宗，你要在里面下十年苦功啊，也不过是在那一宗里头懂得一点皮毛而已。一个宗用十年的工夫，十个宗用一百年的工夫，一百年的工夫你所学的什么呢？刚才讲了，皮毛、常识，得不到受用啊！所以在解门里头也需要一门深入啊。

在今天，谈到研宗，恐怕都不是我们能力能办得到的，所以我常常勉励一些同学们，研宗都暂时把它搁下，不如去研究一部经，因为哪一宗的典籍也有三四卷之多，要连同历代祖师的注疏，总是三千卷以上啦，不简单啊！我们能力应付不了啊！不如一部经。

你像从前倓虚大师，你们看《影尘回忆录》，那是倓虚大师的自传，他老人家说的，大光法师给他记录的。大光文笔不错，写得很生动、很流利。你看他在没有出家之前当居士，八载寒窗读《楞严》，倓虚老人的基础就是《楞严》，没有出家之前，八年的工夫用在《楞严经》上，所以以后出家了，他能够继谛闲老法师为天台宗的祖师。

在晚近，民国初年以来，我们看看这些成就的，都是一部经上用工夫。圆瑛法师也是在《楞严经》上用的工夫。在他《楞严经讲义》里面序文，你去看去。二十五岁开始研究《楞严》，听《楞严经》，一直到他一生，没有一天舍弃过。一生当中啊，满脑袋都是《楞严经》啊，到晚年写出这一部《楞严经讲义》。《讲义》是晚年写的，出版的时候，是在大陆出版的，流传到香港，由香港辗转流传到台湾，我们在台湾翻印的。

这就是我们的典型啊，是我们的模范啊！一部经里面去深入，才能够有成就。千万不可以三心二意，三心二意不会有成就的！把我们一生宝贵的光阴空过了，那是真正可惜啊！诸位要晓得，你一部经精通了，一切经都通了，这是非常非常地重要。“二十五圆通章”给我们这样的启示：要专一啊，成就是一样的。

我这些年来讲经，给诸位说，我的底子也是在《楞严经》上奠定的。往年在台中学这一部经，用了三年的苦功啊，学这一部经啊，所以说不专呢，就不能有成就。这些年来，我讲了不少部经，全是《楞严》的基础。

那么再往后去看，就是说咒、立坛、远离魔事啊，这些经文还是属于《楞严经》，那是属于助道体，正助双修啊。那么由此地就能看得出来这个《楞严经》思想的精密、组织的严谨，再加上房融这个笔录文字上的润色，让这一部《楞严经》在一切经中成为价值最高的一部经典。

在古时候，凡是学佛的，无论是在家、出家，不管他学哪一宗，没有不读《楞严》的。所以《楞严》呢，变成了共同科目了。还有些不学佛的世间读书人也喜欢读《楞严》，把《楞严经》当作文学作品来读，那么由此可知，它在文学价值里面也是属于第一流。

到第十卷“重演五阴”，这时才是真正彻底地认清了确有涅盘。涅盘是什么？不生不灭啊。如果不能够确认，我们对于三界不容易舍弃。确认有涅盘可以证得，这才不恋三界了，也就是我们念佛法门里面常说的身心世界一切放下了。

话说得容易，事不容易做啊。为什么不容易做呢？就是你对于这个涅盘啦，不能够确信。虽然佛讲了，半信半疑。不但对于这个涅盘不能够确信啊，对于西方极乐世界也不是完完全全地肯定地相信，也是属于半信半疑。所以我们对于这个世间是样样放不下了，我们的功夫不得力，念佛念了好多年，连个消息都没有。

有个人告诉我，他说某法师啊常常在打佛七。他曾经问过他，他说：法师，你一年到头领导大众打佛七，你自己生死有没有把握？法师被他一说，一句话说不出来，最后摇摇头，没有把握。那么这个同学来告诉我，来问我，他说了生死是不是真能做到呢？我告诉大家：真能做到。为什么做不到呢？理论不通，道理不明啊，你的修学过程当中疑虑重重啊，你功夫怎么能得力呢？！

往生，起码的条件要功夫念成一片，功夫为什么不能够念成一片呢？给诸位说，身外之物没放下，你的功夫就不能成一片。你银行里头还有存款，你放不下啊；你还有功名利禄，你放不下啊；你家里还有妻子儿女，你放不下啊。心里头一有留恋，功夫成片就做不到。这个地方在这听经，那里告诉你家里被小偷偷了，小偷已经到你家里光顾了。这不行啊，赶紧要撤了，心都乱掉了，你就不行了。这里在打佛七，那里告诉你家里失火了，所以你功夫不行了。真正的打佛七，我这求一心不乱，家里失火了，它烧它的，与我不相干，烧光了也不是我的，这样才能得到功夫成片。我们想想，几个人有这个能力？

见思烦恼断了，我执破了，才证得个事一心。分破无明，才证得理一心。不是做不到，是我们不肯相信啊。为什么不肯相信？是道理不明啊。给诸位说，行门里面用功容易得很，我们要想念佛念到理一心不乱，念到事一心不乱，不难！《弥陀经》里面讲：若一日到若七日，决定成功。只要你懂得道理，你如法，懂得方法，你一定会成就。你不懂道理，不肯相信，不懂方法，盲修瞎练，搞一辈子也枉然，也搞不出个名堂出来。

所以释迦牟尼佛四十九年，天天在讲台上啊。讲台的关系太大太大了！讲台什么？就是教你明

白道理啊，就是建立信心啊。那个修行的方法你自己懂得，还要人教吗？还要人带着你修吗？用不着。真正讲修行，哪一个人都帮不上忙。

诸位细细地去读读《地藏经》，你看婆罗门女怎么修的？光目女怎么修的？仔细去看看，佛只是给她讲道理、讲方法了，自己回家去修去。婆罗门女，一天一夜就证得事一心不乱，往生西方极乐世界，生方便有余土啊，来去自在啊。光目女，我们看看经文里面，最低限度，她功夫成一片了，带业往生。给诸位说，带业往生也是生死自在，愿意什么时候去就什么时候去，愿意多住几年就多住几年，是自在。这个境界里面，不要说到一心不乱，功夫成了一片，给诸位说，就没有生死了，来去自如了。

生死是大苦啊，离苦得乐。生死的苦已经没有了，断掉了，何况比生死小的那些鸡毛蒜皮。这是我们必须要知道的呀。现在举世迷惘，知见混淆，从这个因缘里面去观察，不会有什么好的结果啊。大灾难要来临啊，我们要不真正用工夫，那实实在在是辜负了这一生啊。台中的同修……

编号005-b/133–序分 六种证信序

李炳南他老人家讲《华严经》讲了十六年，现在才讲到二十六卷，讲不圆满了。“我快要走啦，三次世界大战没有我的份了，我提前要走啦。”那是真的！诸位要晓得，他能修得到，我们个个人都能修得到。他是不是今天才修到的？不是。至少他在十六年前就修到了，没有讲《华严经》之前他就有这个功夫，来去自由，这个不是骗人的。他也是个博地凡夫，人家一生当中成就了，稳稳当当。我们为什么不能效法人呢？人家舍得干干净净的，一丝不挂，毫无留恋，没有一点累赘啊！这才行啊。

所以《楞严经》不必去细细研究经文，就从这个大段当中就给我们许许多多的启示。那么这些部分都叫做“正说”，是一部经里面最主要的部分，我们称之为“正宗分”。末后一部分叫“流通分”，“流”没有阻碍的意思，“通”是通达。

这一分多半是佛劝勉的话。正说圆满了，佛的期望是务必要将这个法门、这个道理、这种方法要普遍地流传到后世，提供给后世人作为修学的参考，作为悟入的因缘，这样才能够利益一切众生，这是流通的意思。所以，凡是一个佛弟子，秉承老师的教训，就负有流通法宝的责任。

流通有三种：一种是宣扬，就是口头里面的演说；第二种是文字，在从前，写经，那么现在我们可以印经流通，现在这个科学技术很发达，比从前方便多了；第三种就是修行流通，这是身教，做一个榜样给大家看。这叫做流通法宝啊。我们是佛弟子，我们学佛必须要发大慈悲心啊，要发利益一切众生的心，舍己为人。牺牲自己算不了什么，希望一切众生都能够得功德利益。所以流通法宝这个意念是念念不忘，尽心尽力地在这里做，这才是佛弟子啊！

本经第十卷，也就是我们这个本子最末后的那一页，那就是“流通分”，所以我们这部经“正宗分”的文字很长，“序分”是其次，“流通分”文字不多。虽然不多，非常地重要，里面有几句话嘱咐的，实实在在太重要了！佛嘱咐阿难：“若复有人，遍满国土”，诸位可以把后面翻开来看，在最后的那个页面，“所有虚空，盈满七宝，持以奉上，恒沙诸佛”一直到“作礼而去”，这一段校量受持《楞严经》的功德，里面有劝勉我们的话，有赞叹的话，都是叫我们要读诵啊，要流传无尽啊，所以这几行经是本经的“流通分”。

那么这是把三分的大意，简略地给诸位介绍出来。我们对于这部经有个概略的了解，然后我们再看这个“序分”里头“证信序”，从“如是我闻”来看起。“如是”一般把它看作指法的字样，就是指这一部经而说的，也是信胜的意思。这是阿难当年集结经的时候，一升讲座第一句话，“如是我闻”，意思就是说：如是之法是我亲听佛说的，不是传闻的。传闻未必可靠，亲闻的，可靠啊，可以相信。六种成就当中，这两个字就是信成就。

《大智度论》里面说的“佛法大海，信为能入，智为能度”，这两句话非常地重要！我们要想入佛门，要有坚固的信心。虽然我们现在信佛多少年了，也吃多少年长素了，又皈依又受戒了，甚至于出家了。再给诸位说，出家又做了住持了，又讲经说法了，信不信呢？未必啊！为什么说未必呢？没有入门。入门不容易啊！为什么没有入门呢？刚才说了，道理不明。诸位想想，你看《大乘起信论》那个里面所讲的：大乘起信，起信就是入门，大乘入门啊。他懂不懂道理？不懂道理，当然入不了门。

唯识里头“百法明门”，那是入门。从百法里面，“明”就是开了智慧了，入大乘之门了。入门的样子是什么呢？给诸位说，我执、法执没有了，入大乘之门。我执没有了，法执还有，没有入大乘之门，入小乘之门。所以要晓得，做了法师了，做了主持了，你做了国师都不行。你我执、法执还在，你就是不行，你就没有入门，没有入门就是不信啊。信不容易啊！信是能入，入大乘之门。大乘之门是什么呢？给诸位说，圆教初住菩萨是大乘之门。智为能度，智慧渐渐地在深入，初住、二住、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉，完全要靠智慧。

说这些话，诸位千万不要嫌啰嗦，为什么呢？我们实实在在太粗心大意，自己没有入门，愣要认为我不但入了门了，我现在已经登堂入室了，都以为自己是这个境界，这个误事误得太大太大了！如果我晓得我还没入门，在门外，我总得动脑筋想方法再入门啊，还有入门的指望，还有希望在。没有入门，自以为入门，连那个希望都没有。所以诸位要记住，我举百法这个例子给诸位讲，百法里头“一切法无我”，就入了门了。

一句话，什么叫“一切法”呢？“百法”就是解释“一切法”的。什么叫“无我”呢？后面有“人无我”、“法无我”解释这个“无我”的。你要从百法里头觉悟，悟到无我了，人无我、法无我，这才入大乘之门，这才能生信啊，大乘起信。

所以《百法明门》和《大乘起信论》是大乘佛法里头入门的书啊。信者，他就会说事事如是啊，不信者那就说事事不如是啊，这就叫做“信”。信，言语一定是顺信的，就是合理，什么理呢？心性之理、真理。信，这才师资道成，教学才能成就。所以“信”是一切行门的开端，“五根”里面第一个是信，“五力”里头第一个也是信，十一个善法里面第一个也是信，“信为道元功德母”，实实在在太重要了！

本经，是大乘圆顿的教法，要从圆顿的教义上讲，“如是”就是指实相理体，古今不变，叫“如”。一实相，称性而谈，如理而说，决定无非，这叫“是”。那么我们要问：实相妙理是什么？说穿了啊，佛给我们讲，就是我们现前一念的真性。人人都具足，各个不无啊。是什么呢？是我们六根当中的根性，这个根性在佛法里面叫做佛性，也叫做真性，也叫做真如，也叫做实相。名字很多，事情是一个。

这是一切万法的理体，真实不虚啊。一切万法都是这一个理体变现出来的。什么道理变现出来的？什么方法变现出来的？这种智叫做“道种智”。那么在《楞严经》里头，把这个理体、真性的理体变现一切法的因由、过程、作用，都有概略的说明。虽然言语文字简略，说得实在是详细。真正是那个文章啊，做到了中国古人的标准，“简要详明”，这四个字通通做到了。言简意赅，一条都没有漏失，这个才叫做“如是”啊。

那么这是从理上讲的，如果从本经教义上来说呢，本经经题虽然是二十个字，着重在“首楞严”上，所以简称之为《楞严经》。因此，禅宗对于这个经很重视。为什么？禅宗修定，楞严大定啊。“首楞严”是印度话，翻成中国意思叫“一切事究竟坚固”，那这就是“如”的意思。一切事，给诸位说，就是一切法了。不单一切法，体，是究竟坚固。佛给我们讲一切法的理体一切坚固，我们好像没有什么疑问，不怀疑，道理嘛。说一切法的相究竟坚固，我们就不懂了。为什么？我们看到一切相不是究竟坚固啊，我们人有生老病死啊，我们这个房屋有成住坏空啊。给诸位说，你看到人有生老病死，房子有成住坏空，你是见的妄相，你没有见到真相。

真相是什么样子呢？究竟坚固，我们人没有生老病死，这个房子也没有成住坏空。妙极了！你相不相信？不相信！为什么不相信呢？相信就成佛了嘛！你现在没成佛嘛。几时你相信了，你就成佛了，为什么呢？一切法这个相的真实相被你看出来了。世人所看的，妄相；你所看的，是真相。为什么佛跟凡夫所看的这个相会有差别呢？给诸位说，能见的见，不一样。佛所用的能见那个见，是真见啊，真见见的是真相，是实相啊；凡夫用的是妄见啊，妄见看的是妄相啊。

真见就是真性，在眼叫见性，在耳叫闻性；妄见是眼识，就是识啊，在眼叫眼识，在耳叫耳识，六识啊。六根的根性不生不灭，它看外面境界相也是不生不灭。六识是生灭的，是妄心、生灭心，生灭心看外面那个境界也是生灭的。你要不相信啊，我们可以做个试验。你拿一面镜子照外面的境界相，镜子本身是不生不灭的、
如如不动的，照到外面那个相啊，清清楚楚。你拿一个摄影机去照外面境界相，十八秒钟啊镜头开一次，照一个进去。这是一秒的十八分之一，一秒钟镜头开十八次，这是一般的、普通的。现在有快的，比较上高级一点的摄影机，是二十四次，一秒钟照二十四张底片。那是个生灭心，那个镜头是生灭的，一开照一个进去了，再关起来，再一开，又照一个进去了。所以你看那个电影底片拉开是一张一张的，那是生灭心照的，里面那个相通通是生灭的，这张跟那张不一样，那张跟那一张不一样，生灭的。

镜子所照的不相同。佛与大菩萨的心像镜子一样，我们凡夫的心就是那个摄影机的镜头，看到外面相，似真非真啊，似妄非妄啊。一天到晚迷惑颠倒，永远没有办法看出外面的真相，所以佛说的“可怜悯者”。同样用一个眼，佛是用见性，我们是用眼识。你想想看有什么办法？这就是佛菩萨跟我们不一样的地方，所以佛菩萨看一切法，不生不灭。佛在《法华经》里面讲的：“是法住法位，世间相常在”，不但性不生不灭，相也不生不灭。我们哪里懂得呢？！

这个道理非常之深，在这里给诸位是透一个消息而已，晓得佛教里有这么个说法，说得很玄，不可思议啊，晓得有这么一说。我再告诉诸位，这是千真万确的事实，你要把这一点看破了，真正是大自在啊！为什么呢？不生不灭。那么这是就本经教义上来讲的“如”的意思。

“离断常二见”，这就是“是”的意思。断常是两边，要拿现在的话来说，超越相对论。爱因斯坦发现的，我们这个宇宙是相对的。他没什么了不起啊，他所发现的是晓得妄的，被他发现是个妄的。但是什么是真的，他不晓得。他看出这是相对的，没有办法超越这个相对。佛教给我们超越这个相对，这个叫“是”。那么我们的知见要还在相对里面，我们就不“是”啊，无有是处啊。什么时候我们超越了相对了，啊！那就“是”了，那就“如是”了。这是从本经教义上说“如是”两个字。

本经教义包含的也很多，除这种说法，比如经里面讲一切法本无生灭，皆如来藏，那么这也是“如”的意思。离一切相，即一切法，这也有“是”的意思。话讲的不同，那个意思跟刚才讲的没有两样，为什么呢？离一切相即一切法了，就是超越相对的意思。一切法本无生灭，皆如

来藏，就是“一切究竟坚固”的意思。话讲的不相同，意思是一样的。

那么像这些言语呢，在这个经里面不只这两处，很多很多，只要我们细心去体会，处处都能够看到。这也是佛说法的善巧，也是佛的大慈大悲。为什么呢？你比如说，“七番破处”里头你没有开悟，不要紧，还有机会，还有“十番显见”；“十番显见”里面你没有开悟，没有关系，后面还有“辨别真妄”；“辨别真妄”里头不能开悟，后头还有啊，“四科七大”；“四科七大”后面还有“二十五圆通”啊。根性利的，“七番破处”就开悟了，其次的，“十番显见”呢，也能成功啊。这个真是佛的一种善巧啊，运用之妙，对于大众的根性，照顾得周密，实实在在非常难能而可贵啊，不失一位优良的导师！所以称之为“如是”，信成就，这两个字的意思。

那么今天时间到了，这里讲了两个字。那么两个字是不是把意思讲完全了？没有。如果这两个字我们要照《大智度论》的讲法，照这每天一个半钟点，给诸位说，至少要讲二十天。我想也没有必要了，那样讲的话把人都讲跑掉了。两个字讲二十天，这个《楞严经》要讲到哪一年啊！

后面的我们就快了。前面这也是一大段，六种成就这也是一大段啊。那么这是佛学常识，诸位要晓得这个意思啊，怎么个讲法，它是什么个意思，以后看佛经，
一切经打开，它都有这个字样。那么讲法呢，大同小异，不会差得很远，所以这些常识啊，我们一定要懂得，尤其是初学佛的同修，更应当特别地注意。好，今天就讲到此地。

编号006-a/133–序分 六种证信序

【如是我闻：一时，佛在室罗筏城只桓精舍，】

上一次我们将这个六种成就里面的第一种，“信成就”，介绍出来了，那么今天接着从“我闻”看起，那么这是六种成就里面的第二种，就是“闻成就”。

这个地方这个“我”字是当年集结经藏之人，也就是阿难尊者的自称。“闻”是指的亲闻，而不是传闻。在佛法里面，我们晓得，佛法是讲“无我”的，那么为什么经典一开端呢，就有“如是我闻”呢？这一点必须要做一个介绍，做一个说明。在佛法里面，讲“我”有四种称法。

第一种啊，凡夫的执着。我们一般人把我们自己的身称作“我”，这是凡夫遍计所执。

第二一类呢，就是外道，外道在他那个宗旨里面呢，他也有“我”，但是他那个“我”比我们凡夫执着这个身的“我”，是要大一些。你看在二十五谛里面，他讲“神我”。所谓“神我”也就好像我们中国人所讲的灵魂。外道也有相当的学问，也有相当的功夫，他晓得这个身是假的，在六道里面轮回，舍身受身，他知道身不是“我”。他执着那个能投胎的神识，他把那个认为是“我”，这是他自己所见到的。

那么第三种呢，是诸佛菩萨为了教化一切众生所示现的色身，随顺众生也称“我”，不说“我”不好讲话啊。所以这是随顺众生的称呼，并不是自己真正有我执，这是我们要明白的。

第四种呢是讲的真我，那是说的法身，法身里面有真我，所以讲是有“常乐我净”，有真我。

那么“如是我闻”，阿难这个“我”在四种意义里面是属于第三种，是随顺众生的称呼。那么既然佛门里面有讲“真我”了，什么叫“真我”？什么是“假我”？怎样区别法，也必须要说明。

佛经里面“我”这一个字的定义，是要通达八种自在的意思，所以“我”，我们一般解释是主宰的意思、是自在的意思。那么从主宰与自在的意思，只有法身才有这个意思，才能够符合这个定义，法身之外实实在在没有这个定义。诸佛菩萨有大智慧，有大神力，所以能够随顺一切众生，起种种变化的作用，所以这是随顺说明。

那么八种自在也略说一说，这是佛学常识，将来凡是看到经里面讲这个“我”啊，都具足这个八种意思。

那么今天上午，香港妙莲法师在台湾重印《大智度论》，他一共啊，他大概是在香港，也是那边的四众同修大家发的心，他是一个发起人。那么因为香港印书成本比台湾要高一倍多，所以他到台湾来，那么将这笔钱一共印了3500部。他说赠送全世界，大概是香港有1000部，台湾有1000多部，澳门有1000部。

那么在台湾的大概是1500部，我们图书馆就占了一半，送了710部到我们图书馆，今天我们查了一查，大概有700部。那么700部怎么个分配法呢？200部送我们图书馆，希望我们图书馆将来有机缘的时候讲一遍，作为借用经书用，这是给我们图书馆的。那么其余的呢，委托我们赠送给国内这个大专学校，这个学校的图书馆，各公、私立图书馆，还有这个大专的社团，这是委托我们代送的。

书今天是来了，那么今天有不少同修上午来听经的，听《华严经》的同修，大家帮忙把这个书一套一套的把它分出来。我也给这个妙莲法师说了，帮忙我们整理的，都要送一部给他。他说那当然，那是应该的。所以就是这个里面有50部他是给我们赠送给同修的。那么除了今天送了大概30部之外，我们还有不到20部我们可以赠送的。所以这个书堆在此地啊，我们同修们晓得

这个情形。

那么将来看看有机缘呢，《大智度论》要整个讲下来是不容易，那是《大般若经》的注解，但是我们可以提里面的纲要来讲，不完全讲，我们采取选讲、选读，这个是可以做的。或者是把它这个纲领提出来，我们讲大意，那么再查这个论文来讲大意，采取这种讲法的形式，也就是研究讲座的方式，因为这部论几乎跟《华严经》的份量相等。

《华严经》我们现在是“六十”跟“四十”合起来讲，一共是99卷，《大智度论》是100卷。当然《华严经》的境界要比《大智度论》要广大得多，《大智度论》毕竟是《华严经》里面的一部分，就是《般若》的一部分，它是600卷《般若经》的注解。那么大经大论里面讲的这个六种成就，像《大智度论》里面，那就说得很详细，诸位将来自己可以去查查看，非常地详细。那么我们在此地只能够略说，如果要细说，耽误的时间太长了，实际上也没有必要。

这个八种自在第一个，就是能够示现一身多身，这叫自在。我们现在这一身不能变成两个身，这就不自在；佛菩萨有这个能力，可以变很多身。那么这个事情究竟是真的还是假的呢？佛经里面我们常常看到，像《梵网经》里面讲到的“千百亿化身释迦牟尼佛”，释迦牟尼佛能现千百亿身。那么我们也没有看出来释迦牟尼佛在当时变了很多身，到很多世界去说法利生，没有看到过。实在讲，释迦牟尼佛在哪一个世界都有他，哪一个地区里头也都有他，他现的那个样子可不一样，不是一模一样的，为什么呢？“随众生心，应所知量”，诸位要懂这个道理，是随心应量，所以他不是用一个面孔来给我们看的，释迦牟尼佛在我们讲堂里我们也不认识，可是这个事情不是假的。

《高僧传》里面有记载，是哪一位法师我忘掉了，你们诸位去看一看，但是你今天叫我指出哪一卷我都不晓得，我大概总是在二十多年前看的，有这么一个印象。有一位啊，是印度的法师到我们中国来，来弘法。他临回去之前，他认识的人很多，那么这一家也去辞行，那一家也去辞行，就依依不舍，法师要回国去了。从前那个时候从中国到印度可不容易啊，不像现在飞机两个钟点就到了，这不稀奇，这个路程差不多要走七八个月，才能走得到啊。所以在临行的头一天，就有五百个人家，大家都没有约定，请法师，说：法师，你明天走了，今天我给你饯行，我家里办的好菜请法师，供养法师。他明天走了，一共有好几百人家都给他饯行，这位法师都到，家家都去，也没有影响。到第二天呢，到十里长亭去送行，这些人都送行，都说，哎呀，法师真慈悲啊！昨天中午在我家里应供啊。那边说，不对呀，是我家应供啊。他说，不对啊，是他家应供啊。大家一问，他同一个时候在五百个地方应供，他都在，才晓得这个法师有分身术啊，他家家都到。第二天送行的时候，人家才晓得。

所以以一身现多身是做得到的，不是做不到。什么功夫能做到呢？诸位晓得这个“六通”里面有神足通，只要你得到神足通，你就做到了。

那么我们在小乘果位上看，小乘初果有三种神通，这“须陀洹”啊，不要小看他，没什么了不起啊。须陀洹有天眼通，有天耳通，有他心通。你心里头动个什么念头、想个什么，他都晓得。这个在佛法里，小乘啊，初果啊，好像我们小学一年级的学生，就有这个本事。本事从哪来的呢？断见惑了，只要你把“身见、边见、见取见、戒取见、邪见”这五种“见”断掉，你就有这三种能力。那么二果再升一级，就增加一种神通。二果罗汉也叫罗汉，初果罗汉、二果罗汉，这是我们平常习惯上称法，就有宿命通，宿命通就知道过去未来。到三果罗汉就有神足通。那么讲这个飞行变化，一身变多身，三果就做到啊。

但是当年这个印度的高僧在我们中国弘法、从事于翻译经典的，几乎都是三果以上，这是我们中国人有福报啊。所以今天我听说外国人想翻译经典，学一点中文，学一点梵文，学一点西藏文，他就去翻经去了。诸位想想能不能啊？自己对于佛法一点都不通，怎么个翻法？！依文解义，三世佛冤啊！照着经文来讲解，三世佛都喊冤枉，何况一个对佛法根本就不通的，是文字上能够通达一点，他就能翻得过去？！没有这个道理！

那么诸位想想，我们中国这个“我”，那个英文也翻成这个“我”，这个“我”里头有八种意思，有这个一身、多身的意思，那英文的这个“我”有这个意思吗？没有啊！没有的话，把它翻成英文的时候，那佛不是流眼泪、痛哭流涕啦？不行啊！外国人没有福报啊，我们大家要好好地修行，认真地去干，我们祖先有积德啦。诸佛菩萨都应化在我们中国，我们承先人的遗志，应当要好好地发扬光大，要依教修行。

第二个意思呢，是能够示现一个身，能够遍满大千世界。身体可以变大啊，大到什么程度啊？大到跟整个宇宙一样大，有这种能力。

第三种能力是以大身体轻举远到，很远的地方呢，自己一动念头啊，那个身就已经到达了，不要坐飞机啊，也用不着什么火箭啊。凡夫，你看，坐上那个太空船到月亮里面去，还要走个三四天才到啊。诸佛菩萨，十方诸佛国土，这一动念就到了，比那个速度大得多啊。这个轻举远到，这个才自在啊。

那这个事情可信吗？可信！不但佛法里面有啊，连笔记小说里面都有。这个实实在在是没有别的，就是属于神足通。我们现在科学家懂得一点常识，能与质可以互相转变，能量的速度非常大，比光的速度还要大。如果我们有能力，把我们这个身体，身体是物质啊，把它化为能量，像一道光一样，那个一下就到了，就可以遨游太虚空啊。一到那个目的地了，我们这个光那么

立刻又变成我们这个身体，这多么自在啊。原子弹来了也不怕啊，原子弹来的时候我化一道光，原子弹也不能把光打坏了，这多自在！笔记小说里面写，所以你要是证得了神足通啊，确确实实有这个能力。

第四种自在是能够现无量的种类，常住在一处，种种的化身，像诸佛菩萨一样，在我们这个娑婆世界。娑婆世界有六道，六道里面都化身，无量无边的化身常住在娑婆世界，他有这个能力。

第五种自在是六根互用，那么这要见了性的人才行。没有见性，他做不到，阿罗汉还没有这个能力。见了性的人每一个根都有六种作用，眼可以看，眼也可以听；耳可以听，耳也可以看。你把他眼睛捂起来，耳朵可以看，他全身都可以看，都可以听，六根互用啊。那么《楞严经》里面后面讲这个道理，会说到这个，讨论到六根互用的道理。

第六种自在啊，得一切法如无法讲。这个就是心里面不落印象，在佛法里说的，不落种子。不落种子，给诸位说啊，是转阿赖耶成大圆镜智啊，不落种子就没有果报啊，就没有生死轮回，这是大自在啊。

第七种自在啊，说一偈的意思，经无量劫。我们初学讲经的人，最伤脑筋的就是经本打开没有话讲，要是得了大自在的菩萨，请他来讲经，他就一句经文呢讲无量劫都讲不完，这个含义是这样地丰富啊。那么也许说是一句偈子要讲无量劫，不要说无量劫了，你一句偈子要讲三天啦我就不来听了，为什么呢？太啰嗦了，我受不了。但是我们要晓得，唯有厚积才能够薄发呀，一切通达才能够提纲挈领。所以这个经论可长可短，可深可浅，这才能够适合一切众生的根机。

第八种自在，身遍一切处啊，犹如虚空一样，并不感觉到有累赘，也不会感到烦恼，有身就跟无身一样的自在。那么这一种呢，是比拟四空天人的自在。我们中国古时候圣者也懂得，懂得这个道理啊，但是也无可奈何，他也能够有这么一点小觉悟，“我有大患哪，什么大患呢？我有身啊。我要没有身，一切忧患就没有了。”那个佛菩萨有身就跟无身一样，所以说是有四空天人的自在。

有这八种自在才叫“我”啊。那么我们想想，这八种我们一种都没有！其实凡夫无我啊。执着这个身的时候，没有乐以为有乐，“常乐我净”在凡夫叫四颠倒啊。诸佛菩萨真的有，真正有常乐我净。那么这是佛经里面对这个“我”说的八种定义。

那么在此地我们也讲了，阿难尊者，这是圣人，迹象上示现的是初果须陀洹，实际上他也是大菩萨应化，帮助释迦牟尼佛来教化众生。他懂得“无我”，随顺众生说“我”，正如同《法华经》里面所讲的：但以假名字，引导于众生。这是“我”这个字的意思，那么《大智度论》里面那个讲的，那真是这一个字讲三天都讲不完。

“闻”是听闻，刚才说过了，不是辗转的传闻。文殊菩萨在楞严会上所讲，此方真教体，清净在音闻。我们娑婆世界的众生耳根最利，再深的佛法，我们要能够常常听，一定能够开悟。听啊，要多听、要常听。根性利的，听几次他就开悟了；根性钝的，多听一定会开悟。这叫长时期的熏习啊，有无量的功德。“闻”的意思我们就少说一点了，如果要多说，那今天这一个半钟点的时候只能讲四五个字啊，进度太慢，就不再多说了。

要说起来这个事很不容易，不但这个“闻”有很深的理论在，怎么样你把这个声音听进去，这个过程相当地复杂。我们这个身体好像一部机器啊，外面这个声音怎么接收进来，哪一个传给哪个，哪个传给哪个，复杂得不得了！那么诸位要是不怕麻烦呢，你就去研究唯识去，那个《成唯识论》里面专门讲这个道理，你才晓得这个六根的作用很复杂。

我们这一个人的身心别看这一点点大，它的复杂的程度跟整个大宇宙是相等的。你看我们这个太虚空、大宇宙怎么样地复杂，我们的身心复杂程度就相等，完全相等。所以我们的身心是个小宇宙啊，这个小宇宙跟大宇宙是相应的，绝不简单啊。所以你能够了解自己了，就能了解宇宙；你了解整个宇宙了，也就能了解自己。这是属于菩萨的智慧，道种智。

但是有一点呢，必须要说明的。阿难尊者是佛的堂弟，释迦牟尼佛成道的时候阿难才出生，阿难30岁的时候才做释迦牟尼佛的侍者。那么这样说起来，佛示现成道就开始讲经，阿难30岁，那就是佛已经说法30年了。佛说法一共是49年，大家晓得，已经说了30年阿难尊者才当侍者啊。那么换一句话说，49年当中有30年阿难没听到啊，怎么能说“如是我闻”呢？怎么能说是听闻呢？那么这个里面在经典里头有记载，有说明。

说阿难出家的时候，跟释迦牟尼佛是有条件的。其中有一条这个条件，就是要求释迦牟尼佛把过去30年所讲的经要重复跟他讲一遍，要不然他不肯出家，有这么一条。所以这个经论里面有讲啊，他不是辗转传说，而是释迦牟尼佛重说的。那么这是从迹象上，实际上说呢，阿难已经证得甚深三昧啊，不说也能通达。你像我们六祖慧能大师，不必听佛菩萨说法了，他都能通达，那为什么呢？见了性以后，性中相通，没有障碍，所以宗门最重视的啊，是明心见性。

我们要去求学，这个事情太难，我们到什么时候才能把世出世间学问都学会呢？可以讲，这个事情太难太难。这门学问学会了，你要不天天去温习它，好，我就学那个学问了，那个学问学

会的时候，前面所学的忘掉了。所以你要想世出世间学问都通达，办不到啊，实实在在办不到啊！

可是不通达又不行，不能解决问题，所以教下呢，都求感应啊。我老师过去教我的，求至诚感通啊，不能从学里头去通啊，学里头通不了啊，学一辈子也没有办法通达啊。至诚就是三昧，就是大定，至诚就是三昧，要从至诚当中求感应，求通达，这是我们凡夫唯一可求的一个方法。

真正要到是完全通达，必须要修定。我这么说修定，诸位不要发生误会了，哦，要修定才通达，好了，你从今天晚上回去就盘腿面壁去了，那叫盲修瞎练。你们把六祖能大师讲的那个修禅定的理论与方法，你多多去念几遍。所谓“定”，是在一切境界里头不动心，不起心动念啦，这才叫做定；如果在一切境界里头还起心动念，那不叫做定。所以定是活的，定不是死的。

《金刚经》里面，释迦牟尼佛着衣持钵，入舍卫大城乞食，那都是大定，被须菩提尊者看出苗头出来了，赞叹为“希有！希有！”啊。希有在哪里呢？原来这叫做大定，事事无碍的大定，这是甚深的禅定，自自然然通达。我们六祖大师啊，实实在在，他就是得到这种甚深的三昧，所以世出世间一切法、一切道理他没有不懂的。他不认识字，你要对哪一个经哪个论也不懂，你念给他听，他就讲给你听，讲得非常高明，一点不错。所以这个修定要紧啊！

那么在我学佛这么多年，我也走了不少地方，我观察所得呢，我觉得今天大家要修定，最好的办法啦，是背经，背经书就是修定。我不叫大家说盘腿面壁去盲修瞎练修那个定，那个定修得不好，修出麻烦了，身体修残废了，走火入魔。一个就变成神经病了，要送到疯人院去，你说那又何苦来呢？再一个说，坐的时候不懂得坐的方法，血脉不流通，两个腿残废了。这个像这样的事情发生过很多，这都是不懂方法，一知半解啊。

你去背经，没有这个毛病，不会走火入魔。你的心量要大，我发心背《楞严经》。《楞严经》能不能背？能背！实在上并不多，只有六万多字，不算很长啊。你下决心去背这个书，你要晓得，背书，戒定慧三学一起修，决定不会起恶念啊。

心里面不起坏念头，起步就是“诸恶莫作”嘛。经书，善中之善啊，你天天在念它，那岂不就是“众善奉行”吗？“诸恶莫作，众善奉行”就是修戒律，所以背经书是修戒律。诸位要记住啊，戒律就是“诸恶莫作，众善奉行”啊。背书要专心，你要不专心，你就背不好，一定要专心。专心就是修“定”，背书是修禅定啊，定就是专心，就是一心。当你背诵的时候，那个经文啊，是字字分明、清清楚楚，这就是修“慧”。所以在背书，“戒、定、慧”统统都修了。你盘腿面壁，戒修了一半，定可以说修了，没有慧，那么换句话，你的功德才二分之一；你要是背经书啊，功德是百分之百，是完全的。

所以我不劝人打坐，我劝人背书。背书可以收百分之百的功德，打坐只能收百分之五十的功德，那还要你做得好，还要你懂理论、懂方法、不出毛病，否则的话，你收的是反效果，那个麻烦大了！所以要发心背书啊。经论很多，你看你喜欢哪一部经论，你就选它去背。假如你把这一部书要背上三千遍，你就会明心见性了，你就会一切都通达了。

我们《六祖坛经》里看到的，在现在还没讲到，还很长，在《机缘品》里面，法达禅师他背这个《法华经》背了三千遍，遇到六祖了，几句话交谈之下，他就大彻大悟了，明心见性了。人家肚子里头有三千部《法华经》啊，所以遇到祖师啊，人一见面就能开悟啊。他要没有三千遍《法华经》，祖师怎么点他，也点不醒他。那么我们要如果有三千部《楞严经》，我们能不能遇到六祖？遇得到！决定可以遇到！你先把三千部楞严经读过了，再说。没有背过三千部楞严经，六祖来了没用啊！不能叫你开悟，他来干什么？！所以这是甚深的禅定啊，能够通达一切法！

编号006-b/133–序分 六种证信序

那么从本迹上去看，阿难尊者是大权示现啊，佛与他那些弟子们就跟唱戏一样的，唱给我们看的啊，个个都是大菩萨、古佛再来啊，不是真正的须陀洹，也不是真正的阿罗汉啊。你像经里面佛告诉我们的，这个舍利弗、目犍连都是古佛再来，早就成了佛了。不但是声闻弟子，当时护法，你就像我们经里面讲的舍卫国的国王，也是菩萨示现的。经里面给我们讲的四地的菩萨，登了地的，第四地的菩萨，以国王的身份、以宰官的身份、以居士的身份，都来帮助佛弘法利生，都不是普通人啊，普通人哪有那么大的智慧呢？

这就是所谓叫“一佛出世，千佛拥护”啊。不是凡夫。凡夫看到你一个人出头，大家想尽方法来拆台啊，来扯腿啊，来障碍你啊。佛菩萨不是这样的！你一个人发心弘法，我们大家都帮你忙，尽心尽力来帮你忙。佛菩萨晓得功德是相等的，功德是圆满的，彼此都是为了利益众生，续佛慧命，所以这个里面没有差别相，是平等的，是一如的。那么要懂得这个意思才晓得，阿难尊者原来也是方便示现，帮助释迦牟尼佛弘法。所以这个地方是称“我闻”，这是“亲闻”之意，这叫“闻成就”。

下面再看“一时”，这是讲时间，说法的时候。我在最初学佛的时候，我对佛经呢，没有批评，也没有怀疑，佛讲的每一句话我都相信，唯独对这个“一时”我有点不服气。释迦牟尼佛是一切智，为什么不写哪一年哪一月哪一日？为什么不说明呢？有一些注解上说，因为印度的当时国家很多，所用的历法不相同，佛讲经又不一定在一个所在，因此这个历法就不好记，这个

不能叫我信服。不同也没关系，后人可以考据嘛。

现在像我们中国人同时就用两种历法，有农历、有阳历。这个农历是夏历，就是夏商周，夏朝的历，我们现在农历是用的夏历，夏朝的历，夏商周三代的历法就不一样。那么夏历什么时间，阳历什么时间，它是能查得到的。印度当时历法再复杂，国家再多也可以把它记载下来，我们也可以查找到佛在舍卫国，舍卫国当时用的什么历法，在哪个年代也可以推得出来嘛，为什么这么含糊笼统，“一时”就了事了呢？这是凡夫免不了要起这个疑问的。

到后来佛法稍微深入懂得一点了，才晓得这个“一时”用得太妙了！如果要记载某年某月某日，给诸位说，那是假的，不是真的，“一时”是真的。所以佛以二谛说法，有一真谛、有一俗谛。“一时”是一真谛，不是一俗谛。诸位要晓得，这个时间是假的，不是真实的。时间是我们错觉当中所产生的，在“百法”里面，它属于“不相应行法”。那么这个概念只是一个概念，是个假的概念，不是真的。从什么地方产生的呢？从心法、心所法、色法这三种法里面产生出这个幻觉，所以它不是真实的，完全是遍计所执相。

我们要能够把这个时间观念突破，给诸位说，我们就没有生死了，我们也就长生不老了。你为什么会老呢？因为你有时间观念，你就会老。哎呀，又过了一年了，我又老了一年了。本来你不老啊，就是因为你自己这个念、念、念，就把他念老了。为什么呢？境随心转！假如你那个念头，比如说你今年二十岁学佛，你永远就记住，哎，我二十岁，那你年年都二十岁。这个给诸位说，千真万确！我二十六岁学佛的，到现在还觉得我是二十六岁，永远就只在这个概念上。

这个时法是假的，不是真的，“一时”是真的。因为“一时”是真的，那么佛所有的法会我们都能够亲自参加，只要这个机缘遇到，就行了。你像智者大师，他老人家是隋朝时候人，隋朝末年，唐朝初年，他是生在隋朝，死在唐朝，这是法华宗的第一代的祖师，他也是诵《法华经》，诵到出现品他入定了。在定中，他老人家到了印度灵鹫山去了，释迦牟尼佛在那里讲《法华经》，他坐在那边还听了好半天再回来。一出定之后，“灵山一会，俨然未散”，他亲自参加了。相去释迦牟尼佛灭度，智者大师生在我们中国，相去一千多年啊，一千多年以后还亲自参加释迦牟尼佛的法会，这是“一时”啊。

如果要定了某年某月某日，坏了，你概念都没有了：哎呀，已经过去了，我没有份了。你要看到“一时”，我还有份啦，释迦牟尼佛讲《楞严经》那个法会我们也有份。只要你有这个功夫，你就有能力去参加。你读了《楞严经》，你与楞严会就有份，就有缘。有缘、有能力，当然可以参加！这是真的啊。

最近我们印的《虚云老和尚年谱》，你们大家都看到过，老和尚在定中到兜率天去了，听弥勒菩萨在那讲《唯识》。弥勒菩萨还对他有很多话交代，还嘱咐他很多话。这个年谱里头都有说明的，这位老和尚不会说假话，不会骗我们，“一时”啊。所以这“一时”是真的，一真，二就是妄。

我们凡夫现在最困难的就是时空我们不能突破，所以我们不能自在啊。什么时候把时空突破了，我们就得大自在了。爱因斯坦发明的，空间是四度的，不是三度的，我们觉得很稀奇啊。实际上，他知道的很有限。给诸位说，空间是无限度啊，不只是四度啊。那么这个在甚深禅定里面都能够见到，见到这宇宙人生的真相。那么这个“一时”我就给诸位解释到此地，这个里面含义啊非常之深！

那么下面是“主成就”，就是说法的主人，是佛。凡是经里面单单说一个“佛”，没有冠上佛的名号，通常都是指本师释迦牟尼佛，这是叫“主成就”，说法的主人。那么“释迦牟尼佛”这个名号，在此地简单给诸位介绍一下，否则的话，我们对这个名号得不到利益，我们学佛不会学。“释迦牟尼佛”这五个字，都是印度话，是音译过来的。“释迦”两个字要翻成我们中国的意思呢，就是“八德”里面的“仁爱”，我们通常古人翻译叫“能仁”啊，“能”是有这个能力，“仁”就是仁慈。那么我们讲得方便一点，诸位容易懂呢，就是“八德”里面的“仁爱”。“牟尼”两个字我们也说方便话，就是“清净的”，心地清净，一尘不染。经里面是翻的“寂寞”，不好懂，我们把它说做“清净心”，大家好懂。“仁爱”再有“清净心”，这个仁爱是真的，不是假的。那么我们念“释迦牟尼佛”，就要存仁爱之心，就要学清净的心。

所以名是表德的，我们念佛菩萨的名号，要晓得这含的什么意思，取这个意思来改造自己。我有没有仁爱的心？我有没有清净的心？有，我就是释迦牟尼佛；没有，就不是啊。名与意啊要能够相应，这就叫修行。所以那个执持名号，“南无本师释迦牟尼佛”天天念，念了不晓得观照，那念了有什么用啊？一天念十万声没用处啊。如果你要懂得观照，一天念一声都有无量功德。诸位要晓得念佛是这么个念法的，才管用啊。《般若经》里一再提醒我们：依文字、起观照啊。“南无释迦牟尼佛”是名字啊，你要依这个名字起观照才行啊。

“南无”也是印度话，意思是“皈依”的意思。什么叫“皈依”呢？“皈依”是指心，我们六根接触外面六尘境界的时候，我们心随着外境跑，“皈”就是回来，眼见色，对于色不起贪嗔痴，回来就叫“皈依”。“依”是什么呢？依靠我们的智慧光明，这个叫真正的“依”啊，依靠自性里面的智慧光明啊，拿《楞严经》来讲就是舍识用根啊，“皈”就是舍识，“依”就是用根，这叫“皈依”啊。

根性里面的德能，能仁就是慈悲啊，寂寞就是禅定，就是智慧啊。定跟慧是一体的，定就是慧，慧就是定；从定慧当中起的作用啊，就是慈悲，就是能仁啊，这才能够利益一切众生啊。这一句名号“南无释迦牟尼佛”是这么样讲的啊。我们念这一句名号，要懂得这个意思啊，要真正能够皈依我们自性清净心里面的定慧，起的慈悲作用，去救护一切众生，我们本身就是释迦牟尼佛。

实实在在我们是释迦牟尼佛啊，我们迷了，用这一句名号把自己释迦牟尼佛给唤醒，给唤起来，这是释迦牟尼佛的本愿啊，这是他的本怀啊。不是叫我们念他，念他有什么用处啊？念他没用处啊，与我们毫不相干。念他念多了，他讨厌你了。要晓得，用这一个名号是唤醒自己本性里面的释迦牟尼佛。念一切佛、念一切菩萨都是这个念法，你才有无量功德啊。

我在讲学里给诸位说过，佛说的一切经不是说他的经，是我们自性清静心里面的大藏经，你要能这样地会归，才有作用，你才会开悟，你对这个经论才有亲切之感。晓得什么呀？不是外人的，原来是自己的。你要把它划一个界限，那是某佛的、某菩萨的，与我不相干，那糟了！你念一辈子也不会懂的，听一辈子讲也听不懂。

所以学佛贵在直下承担，不拐弯抹角。直下承担这个完全是自己的，诸佛菩萨是我自性里面现出来的诸佛菩萨，一切经论也是我自性当中现出来的，心外无法、法外无心啊，这样才能成就啊。如果要不这样学，给诸位说，那都是佛门里面的外道啊。释迦牟尼佛、阿弥陀佛是我们身外之佛、心外之佛，你就是佛门的外道。心外求法，无有是处。那么“佛”这个意思也不多讲了，这就讲到此地。

这个“在”，经上不用“住”而用“在”，这个字很有味道！你看从前做皇帝，皇帝到哪个地方去巡守了，叫“行在”，“行在”就是对皇帝的称呼，为什么呢？从前做皇帝，这一个国就是他的家，你比如说你这个家的房子很大，你在你家里面，你说“我住在某个地方”，不对啊！你就没离开家嘛，你还说什么住啊？你只能说“我在客厅”、“我在房间”，“在”啊。那么皇帝这一国都是他的家，不能说“我今天住北京，明天住南京”，不能说“住”啊，只能说“在”啊，为什么？都是他的家嘛。

佛说，三千大千世界都是佛的教化区，那么佛只有说，今天在娑婆世界，明天在忉利天宫，不能说“住”啊，“在”就是没有出自己的家啦。我们到什么时候也称一个“在”呢？不要再说：哎呀，我住在某个地方。一“住”就小了，那个圈圈就小了。“在”没有圈圈，没有界限啊。

那么这是讲的佛在这个时候，他老人家是在舍卫国室罗筏城只桓精舍。室罗筏城是舍卫国城的名字，这是印度话，在《弥陀经》里面、《金刚经》里面，都翻作“舍卫国”，是一个地方。“室罗筏”跟“舍卫”音差不多，这是古人翻译的时候是音译的。那么这是处所的成就。

“室罗筏”是印度话，翻成中国的意思叫“丰德”，那么这在当时就是憍萨罗国的首都，舍卫大城。称“舍卫国”呢，是称它首都的名字，不是国名，这一点诸位要记住，它这个国名叫“憍萨罗”，好像我们现在也有习惯称美国，有的时候不称“美国”，称“华盛顿”，称“华盛顿”大家就晓得就称美国，称东京就晓得称日本，称汉城就晓得称韩国。

那么经里头说啊，有的这种称法很多，称“舍卫国”，实际上是“舍卫”只是憍萨罗国里头一个城市的名字而已，是它的国都，那么“室罗筏”呢，就是“舍卫”，翻译的不一样，意思是一样的。中国的意思叫“丰德”。“丰”是指物产丰富，这个地方的物产丰富，“德”是讲的人民的知识水准很高，有学问、有道德的人很多，所以佛在这个地方教化，这个地方叫“丰德”。

过去印度人，这个印度可以说于这个佛法，与我们中国自古以来的这个交通就相当地密切。印度在古时候称我们中国叫“支那”，那日本称我们作“支那”，我们都不懂得“支那”是什么意思。“支那”原来是梵语，意思跟“室罗筏”差不多，是指我们地方的物产丰富，人民智慧很高，是一种称赞的称呼。到后来我们不懂得，以为人家这样称我们是瞧不起我们，称我们为支那国。

正如同现在我们佛门里面，人家外面称我们“和尚”都感觉很丢人，“和尚”这个名词好像不好听的，哪里晓得“和尚”是印度话，它的意思是“亲教师”啊！而一般人他不懂得这个意思。亲教师啊，亲自教我的老师我才称他作“和尚”啊。好像在学校念书，他上过我课的，我才称他“和尚”，没有上过我课的，他当不起这两个字啊。这在佛门里面，“和尚”是最尊贵的称呼，不是随便称，不是哪一个出家人都能够担得起这个称呼的。不可以！在一个寺庙里面，只有住持称和尚，住持以下的不能称和尚。和尚在一个寺庙就跟校长一样，那一个学校里头校长只有一个啊，哪有人人都可以称校长，那这个学校不就大乱了。和尚就等于校长一样。

“只桓精舍”，那么这个里头有很长一段故事，我们也把它省掉，不要讲了。只陀太子跟给孤独长者，他们两个人有一段因缘。原来，佛在王舍城讲经，这个须达多长者到那边去做客，见到释迦牟尼佛了，对佛非常地佩服，非常地崇敬，就想请佛到自己国家里面来常住，来讲经。但是佛的常居弟子有一千二百五十五人，你要请他，要请那么多人去，不是请一个啊，一个人招待容易，那一请就得请上一千二百五十五人啦。

他是一个大富长者，所以回国去之后就想找一个地方能够容纳这么多人，那么找来找去看到太子那个花园很适合。只陀太子，他这个别墅在城外，风景也非常美，地方也很大。看中这个地方了，就想跟太子商量：我要请释迦牟尼佛到这里来讲经，来弘法，他的弟子那么多，你这个地方很适合，招待他们很适合，就想跟太子来买这个地方，那么太子当然不愿意。

几番的讨价还价，太子看他那个心很诚，故意给他开个玩笑：听说你家的财富很多，你家藏的黄金不少啊。你要能把你家的黄金铺我这个地，铺多少卖多少给你。须达多长者真就把家里的黄金搬出来铺地，这个只陀太子一看，看呆了，心里一想，释迦牟尼佛一定是个了不起的人，要不然须达多不会干这个傻事情。于是就跟须达多讲：算了算了，请他可以，功德我们两个人做。须达多说：不行，我一个人做，我功德不给你。

只陀太子想了想说：那不行！你黄金铺地可以，这个树木花草是我培养的，我统统把它砍掉，我这个不卖你总可以吧，我卖给你是地啊。那要把树木花草都砍光了，这个地是一片荒地啊，那有什么意思？这样一来，须达多没有办法，好，好，功德平分好了。两个人做功德，黄金布地啊，这一个掌故。那么这是《大般若经》，也在舍卫国讲的，那上面写得很详细，很有趣味的一段故事，我们在这里也不必说了。那么有处所的成就。

【与大比丘众千二百五十人俱。】

那么这句叫“众成就”。这个地方指的“众”叫“常随众”，在佛经里面通常都是列这个常随众，因为他们是固定的，每一会都参加。除他们之外，当然还有许许多多别人也参加，后面一项一项也都给我们列出来。那么这个是在六种成就里头通通具足了。

此地特别要注意到的，“比丘”上冠上一个“大”字，大比丘不是普通的比丘啊，与后来叹德里面有互相照应之处。“比丘”这两个字是印度话，是出家人受过二百五十条比丘戒的人专称。那么在这里附带给诸位说，和尚这两个字在家人可以称的，你要认为出家人就是和尚，这是你不懂得这个字的意思。和尚是老师啊，你要在学校教书的时候，你的学生就叫你作“和尚”，印度话就叫“和尚”。和尚是老师嘛，是通称，所以“和尚”在家、出家都可以称，不是出家人的专称。“法师”也是在家出家人通称，以世出世间法教化一切众生的人都称法师。

那么在这里，直接教我的，我是他的学生，我称他作“和尚”；他在外面教化众生，但是没有直接教给我的，我称他“法师”。就好像在学校里面读书一样，我的学校很大，里面老师有一千多人，上我课的，是我的亲教师；不上我的课的，他是我学校的老师。我们中国习惯称呼就是“老师”两个字，没分别，印度人有分别：没有上过我的课的称“法师”，上我课的称“和尚”，他有个亲疏之别，所以要晓得“和尚”、“法师”是出家、在家都可以称啊。居士可以称“和尚”啊，居士可以称“法师”啊，不能称“比丘”！“比丘”是出家人专称的，“比丘”、“比丘尼”是专称的，不通在家的，在家人不能称。所以这个“和尚”、“法师”是通称，不是专称，这是我们应当要晓得这个常识。

现在一般人都误会了，认为什么呢？只有出家人才称“和尚”、称“法师”，实在讲是，真正懂得这个意思，那称“和尚”、称“法师”就是骂人，为什么？他虽然出家了，并没有教化众生，你称他作“和尚”那不就骂他，称他作“法师”也是骂他，没有教化众生嘛。就好像虽然是个学师范的，师范毕业了，从来没有教过一天书，你见到他：“某校长”、“某老师”，你不叫挖苦他吗？所以我们要懂这个意思，那就是名与实不相符啊，名实相符是敬称，名实不相符那是不恭敬啊。

“比丘”有三个意思：

第一个叫“怖魔”的意思，这是佛在经上说的，出家人受比丘戒的时候，诸天魔王恐怖了，害怕了。这个魔王就希望他的魔子魔孙一天比一天多啊，他有个家族观念。这一出家了，离开了，走了，他心里慌了：我的魔子魔孙又少了几个了。心里就很不高兴，那个出家人，真正地出家。你真有能力了生死、出三界，他才恐怖；你出了家，还和在家人没有两样，那个魔王看了，笑一笑：哈，没有关系。为什么？他是装模作样的，不是真出家的。真出家人他才恐怖啊，不真出家，他恐怖什么？！第二种叫“破恶”，出家人是断恶修善啊。第三种叫“乞士”，乞食来维持自己的生活。

所以出家人“不蓄资财，三衣一钵”，托钵的日子，没有资财，这个是真正的出家人，真正有成就。那么今天环境实实在在是变了，不一样了，出家人有资财，银行里头有存款，也有房地产，所以这个魔王看到哈哈大笑啊，为什么呢？他一点也不着急啊，决定出不去，他不会恐怖的啊。所以我们真正做一个出家人，要记住，你要不如法修行的话，不能成功，是佛门的罪人。自己有了道场了，要记住，组织财团法人，交给公家，自己决定不可以有。

小乘经都讲了，积财丧道啊，决定是障碍！决定是障碍！舍掉，你所得到的是大千世界啊，你所得到的实报寂光净土啊。你要舍不掉，你所得到的就那么一点点大的小房子，那是你的，为什么？你有“住”啊，你不是“在”啊；我们出家人是：我“在”华藏视听图书馆，我不“住”华藏视听图书馆。我一“住”就完了，我还能了生死、出三界吗？不能啊！我“在”这个地方，那无所谓，我不能“住”这个地方啊！

你们大家好好地记住：如果要成就，要了生死，要做三界的主人，就要学佛，“在”，不能“住”。凡夫才“住”，我们是“在”而不是“住”。

那么今天到这呢，把六种成就介绍出来。这六种成就，给诸位说，这是佛学常识。诸位听了，懂得之后，将来看一切经，经前面都有这个字样，都是这个讲法，没有什么例外，顶多是处所不相同，那么查查佛学字典，查查这个注疏，你就懂得了。那么下面这个十二句叹德非常重要，也可以说，整个《楞严经》的精华也就在这个十二句里，赞叹这些大比丘他们的德能，每一句话都值得我们学习。今天就讲到此地。

编号007-a/133–序分 六种证信序

“阿罗汉”是印度话。这一句，这一个名词它是属于含多义。“比丘”里面含有三个意思，这是我们通常所讲“怖魔”、“破恶”、“乞士”，是属于因地上的。“阿罗汉”也有三个意思，是属于果地上的。这在一般讲座里面、经论里面，我们常常讲到，这个地方所不同的呢，就是上面冠了一个“大”字，大阿罗汉！这个“大”在此地呢，鉴别他不是小乘人。

“阿罗汉”，一般通常翻作“无学”，那个“无学”两字啊，就类似我们现在教育里面所谓“毕业”，毕业了就无学了。小乘阿罗汉呢，小乘里面毕业了，大乘阿罗汉，那是在大乘法里面毕业了。那个大乘法里面毕业了，到底是什么个地位呢？一般说，是第十地法云地的菩萨，称大乘阿罗汉。那么这个地位啊，实实在在就很高很高。本经里面所赞叹的“千二百五十人”皆是大阿罗汉，那么这是大阿罗汉一种标准的讲法，就是大乘的“无学”，是在法云地的这个地位。

那么，还有一种讲法，说是回小向大的阿罗汉。这个意思给诸位说，这是引申的意思，也能讲得通。他本来是小乘阿罗汉，现在不做小乘了，回小向大了，修菩萨行了，我们尊称他了，叫大阿罗汉，也能够讲得通。

但是要晓得，法云地菩萨称大阿罗汉，这是正说。那么释迦牟尼佛常随弟子究竟是真正个个都是法云地的菩萨，还是一些小乘声闻回小向大的呢？这个问题是属于本迹上的问题了。从本上来讲，一佛出世，千佛拥护，这才能成就无量无边的功德。不是真正的弟子，是诸佛来装做弟子，帮助释迦牟尼佛弘法利生，个个都是法云地以上的大菩萨，这在本上是讲得通的。迹象上呢，现的是声闻身，所以本迹合起来看，古德常讲，“外现声闻身，内秘菩萨行”，所以表面上看起来像是小乘，实际上不是小乘。小乘的“无漏”只能够超越三界六道轮回，大乘的无漏超越了三空啊。所以这个境界实实在在是不相同。

古德解释这个“大”字，还有几种意义，那么这是我们初学的同修们可以效仿的。

第一个是“愿大”。求大菩提啊，这个是发的大心啊，这是我们应当要效仿的。真正能发这样的心，这是世间第一等智慧的人，最有福报的人！他不求别的，求大菩提。菩提是觉，求大觉啊！禅宗里面求大彻大悟，求明心见性；念佛法门里面求理一心不乱，这就是大慧。我们学佛，我们念佛，什么都不求，就求理一心。这是真正有智慧、有觉悟，才能够发起这样的大心，所以叫“愿大”。

第二呢，叫“行大”，求菩萨二利之行。“二利”里面我们必须要注意到，利他就是自利，不利他绝对不能自利。我们的话只说到此处，不要说是“自利就是利他”，那是证了果以后讲。菩萨道中，利他就是自利，要记住这一句话。所以菩萨从初发心一直到圆满行，无一不是利他行。而利他当中是以破迷开悟为第一个目标，叫众生离苦得乐，还在此处，为什么呢？众生迷要不破，悟要没有开，纵然你给他那一点乐，也享不久。真正的“离苦”是要“破迷”啊；真正“得乐”，是要“开悟”。所以在利他行里面，一切的言辞，种种方便，都要帮助众生开悟。为众生做开悟的增上缘，这是菩萨行，这叫做“二利行”。

那么“二利”里有自利了。自利不说，怎么就会有了呢？因为我们自已不能够悟明心地，不能够断除烦恼，不能够证得菩提，那个最大的障碍就是自私啊，所以一切法不能证得。我们念念之中，在在处处都为一切众生着想，私心没有了，渐渐地私心没有了。私心没有了，给诸位说，人我执就破掉了。大乘菩萨破我执比小乘来得善巧，来得方便。小乘是执着有“我”，再来破我执；大乘是把“我”忘掉，首先就是有众生，把“我”忘掉了。我生在这个世界上，尽形寿就是为一切众生，而没有为我。所以不要破我执，我执没有了；不要断烦恼，烦恼没有了。这种方法比小乘的以“四念处”、“四正行”的方法来破我执，确实要容易得多，所以这第二呢，是“行大”。

第三是“时大”。自利利他的行门，不是修个一天两天就圆满了，也不是修个三年五年就圆满了。佛在
小乘经里面讲三大阿僧只劫，是对小乘人讲的，为什么呢？如果再讲时间长了，小乘人受不了了，他退心了。那么佛在大乘经里面，跟菩萨们所讲的就不是三大阿僧只劫了，而是讲无量劫。我们听了，无量劫，我们能受得了吗？唯有大心的菩萨他不在乎，无量无边劫，他听了也欢欢喜喜，永无退转。

我们现在学东西，之所以学不成，我们没耐心，总希望是两三个月就学好，能不能呢？很难啊！也有这种人呢，那是天才啊，太少太少了。我记得我到台北来讲经的时候，有一位法师就要求我，要我把台中所学的，我那时候在台中差不多住十年了，所学的，在三个月当中要把他教会，全部要教给他。我跟他说，我没有这个本事，没有这个能力。他听了很不高兴，说我吝法。

实实在在讲啊，一言半句，可以开悟啊，问题你悟得了悟不了呢？没有开悟，那是学的记问之

学。学一步就会一步，学两步就会两步，拿第三步就不会了，悟了才能贯通啊。如果要不悟，我们看看古来的大德，那就需要长时间地熏习，熏成善根，这样才能开悟。没有相当长期的熏习，不会有成就。所以要想几个月学成，那是相当难的事。但是，今天的人没有耐心，时间太长，他不肯学了。所以我们过去法师会办那个小班，三个月学一部经。这个方式，提起大家学习的兴趣。真要想成就呢，要继续不断地去努力。

我记得过去，我也给诸位说过，我最初对这个教理发生兴趣，这是得利于李老师当时的教学。他用这种方法来教学生，那么我在班上旁听。我还有一些接受的能力，听一部就学会一部。没有出家之前，我听了十三部经，时间是一年三个月。十五个月，学十三部经，学得很起劲，平均不到一个月一部经就毕业了，非常有兴趣。学会一部呢，这一部就能讲。他那个地方的标准是如此，不能上台讲，那不算数，要能上台讲。所以这只是接引初学的一种善巧方便。

在那住了三个月，学了三部经了，“我就会了”，你一辈子永远就只会这三部经。你会不会开悟呢？不会。那么你在外面所宣讲的，道听之，途说之啊，不是讲的自已的啊。几时才讲自己的呢？大彻大悟之后，所讲的东西才是自己的，所以求学要有耐心啊。

过去我常常勉励你们读《禅林宝训》，读《五种遗规》。你看看，古时候出家人、在家人，他们那种求学的愿望多么切，心地多么真诚。时间十年、二十年、三十年，不离开老师。为了求智慧，为了开悟，什么样的艰难困苦都能够忍受，所以他有大成就啊。人与人之相处是不容易啊，遇一点小小的合不来了，掉头而去，这种人都是不可造就之才，没法子成就的。

我们读《六祖坛经》，《坛经》里面很明显地告诉我们，在那个时候，盛唐的时候，寺院里面住的些大众，也是意见多多啊。如果说如果出家修道的人没有嫉妒心，没有嗔恨心，没有烦恼心，五祖很可能就把卢行者留在这个寺院，跟他十年、二十年。为什么衣钵一给他，连夜就叫他走了呢？怕人家害他，怕别人嫉妒，怕别人嗔恨。诸位晓得，在那个时候，寺庙里头也有这些情形啊，不过是以祖师领导之下，每一天讲经说法，把大家这个烦恼习气暂时地压住而已啊。

这是讲那个时代、那个环境里，烦恼习气还是会起现行，何况我们现在可以说不闻经法了！不闻经法的道场，里面的大众要不起烦恼，那岂不是古佛再来吗？！那不是凡夫啊！要真正能够做到六和合，不管他这个道场大与小，他要能做到六和合，是佛菩萨再来，绝不是普通的人。所以我们要发心，学学古人长时间的努力啊。

发心，要发长远心啊。世法里头也说，有恒为成功之本。我们没有恒心、没有耐心，怎么会有成就呢？！三大阿僧只劫在菩萨眼睛看起来，太短了，感觉到自已修学这个时间还不够。古人又说，大器晚成啊。因此，不要急于成名，急着成名对自已的伤害太大。眼前一点小利，吃大亏，眼前所修的这点福德立刻就报掉了。名是果报之一，福报之一，立即就报掉了，这个道理诸位都明了。既然明了了，绝不求眼前的小名小利。

晚近，印光大师是我们的榜样。他老人家七十岁才出山、才弘法，七十岁以前，没有人晓得有个印光法师。他在普陀山藏经楼里面，埋头苦学，在我们凡夫眼睛里面，他是偶尔一个因缘，为社会上的学者到普陀山去游览，见到了，在交谈之下，非常地惊奇，觉得这位法师了不起。这一些学者、名流，自动自发地就在社会上传开了：某地方有个法师，那真正是了不起。那么跟法师往来的书信，请印的文章，在报刊杂志上一发表，大家才晓得普陀山有一个印光法师。这样啊，渐渐地名满天下了。他老人家八十岁圆寂的，只弘法十年。十年，诸位想想，他有多么大的影响力。如果印光法师二十岁就出名了，给诸位说，他的影响力没有这么大，不能叫天下归心啊。这是人家积德厚啊，所以是厚积薄发才有这么大的力量，根本深厚。

我们所学的，很浅薄的一点，就赶快要现出来，要露出来。实在讲，经不起考验。我们直接说，名闻利养一摆在面前，这是考验啊，心立刻随着转，随境界转，这就是经不起考验，这个就是堕落啊。所以从前的法师，无论他年轻或者是年老，凡是出来弘法利生的，一定有一个先决的条件，就是经得起考验啊。也必须有经得起考验，老师才放手，才会答应你：你可以出去弘法，可以出去参学了。经不起考验的，老师不会答应的。不答应，你出去了，那个老师不承认你是他的学生，你在这个老师会下算是旁听，而不是得法的弟子。这事世出世间都一样。经不起考验，要跑出去了，那老师要让你出去了，这个老师对不起学生。为什么呢？经不起考验，一出去了，那是死路一条啊，而不是活路。一出去，外面是什么，名闻利养、五欲六尘啊，你是念念染着，那你不堕落？！你不退转？！你还有什么成就？！

所以老师的教诫，对学生是爱护啊，他看到你真正不动了，名闻利养都不动心了，这才鼓励你出去，去修大行，利他自利。自利就是前面所讲的，清净心，对自已只有一个清净心，心地一天比一天清净，一天比一天平等，一天比一天慈悲，菩萨所修的如此而已啊。利益一切众生，自已所得到的是清净、平等、慈悲，自已所得的这样。唯有如此啊，才是每一天每一天往解脱门精进。所以他不退转，他不堕落啊。

那么我们想想，我们跟一个老师学，有没有到这个程度才离开老师？我们离开老师，老师有没有答应过我们？诸位今天求学，这种因缘得不到了。不过，纵然有这个因缘啊，我们自已未必肯听。我在台中求学的时候，李老师给我限定，四十岁之后才可以出去讲经。四十岁之前要讲，在家里练习讲，在台中讲，不可以离开台中。台中莲社灵山寺是自己的道场，可以，不能出去。五十岁之后，才可以收皈依的弟子。他给我限定，为什么呢？收皈依弟子，就是法眷属，

这又累赘，又麻烦，自已基础不够厚，往往会受到严重地伤害。这是老师对学生真正的爱护啊，给我讲了：“我们关系厚啊，别的人我再也不说。别的人说了，说了得罪人，你喜欢怎么办就怎么办。”那个老师对学生爱护得深，顾虑得是无微不至啊，念念都想到。

我们懂得老师的意思，为了要报答老师的恩德，一定要依教奉行，他怎么样教导，我们就怎样做法。所以我在每一个地方讲经的时候，有许多人要来皈依，我总是尽一切力量介绍他到别的地方去。实在不得已了，再给他结个法缘。皈依的时候，我给他做个简单的皈依形式，给他作个证明，我特别嘱咐他：你是皈依三宝，不是皈依我某人；皈依我某人呢，你就错了。为什么呢？你发的愿是皈依佛、皈依法、皈依僧，而不是皈依我某某人。如果我要这样做呢，那我也有罪过，你自己也得不偿失，你要懂得，皈依三宝。

三宝弟子啊，可尊可贵啊，龙天护持啊。诸佛菩萨护念，那是三宝弟子啊。你要皈依某一个法师，诸佛菩萨不会理你，为什么呢？你不是三宝弟子，你是某法师的弟子。护法龙天也不会保护你，因为你是某人的徒弟嘛，你是某人的弟子，他保护你就行啦，护法龙天连边也沾不上。我们是三宝弟子，护法龙天就要护持；我们是三宝弟子，三世诸佛就要护念。我们希望不希望得到三世诸佛、护法龙天来护念呢？你要希望，你自己心里要记住：我是三宝弟子，不是皈依某一个人。

这个理，实在讲，并不难懂啊。这种误会也非常地深，我们看蕅益大师《五戒相经笺注（笺要）》里面，蕅益大师就有一段说明这桩事情。明朝末年已经有这个现象：皈依某个人，而不是皈依三宝。皈依的意义已经失掉了，发生了严重的错误。那么这个错误一直错到今天，又错了五六百年了。所以我们现在学佛没有感应了，这需要我们深深去反省，去检点。如果我们要佛教常住在世间，诸佛菩萨法身慧命要能在我们地球上再延续下去，不要灭亡，不要中断，我们一定要如法地去修行。接引皈依的时候，一定要把这个道理说清。

特别重要的，皈依只有一次，没有两次。皈依的法师，三宝的代表人，他来见识，给你作证明。这个道理要懂啊，就好像我们这个世间啊，你参加这个社会政党一样，入党是一次的。并不是说，在台北这个党部我入了党，基隆那个党部我还没入呢，我还到那里去再入一下，台中、台南的党部还没入呢，到台中再去入一下，台南再去入一下。你们听了都觉得好笑吧。那么我们今天皈依啊就正是如此，善导寺那儿皈依了，华严莲社还没有皈依啊，要到那里再去皈依一下，还松山寺还没有皈依啊，到那里去皈依一下。这个就变成呢，三宝有好多了。善导寺的三宝跟华严莲社不一样啊，善导寺皈依了，善导寺的佛菩萨保佑，华严莲社不保佑我啊，分了家了。世尊在世的时候，也只有一次啊，也没有第二次。世出世间是一个道理，我们要想把佛法兴起来，千万不要做人情佛事，千万不要欺骗众生，佛法正法才能够兴。

编号007-b/133–序分 六种证信序

我在外面讲经也遇到过这个情形。他要来求皈依，我问他，你有没有皈依过？“哦，我已经皈依某法师、某法师，皈依好几个，我现在再皈依法师。”我说：那好了，你既然皈依，皈依三宝，那统统皈依了，用不着再来了，你已经皈依得太多了。这就是连皈依的意义都不懂，实在讲的说，“贪”，心目里头没有善法。他只记得几个法师，那几个法师就好好地去保佑他，好好地加持他，为什么呢？他得不到佛菩萨的保佑，也得不到护法神的护持，完全就靠那几个法师了。这是可悲哀的事情，这是说我们样样一定要如法啊，要明理啊。

第四呢，我们讲“德大”。什么才叫“大德”呢？一乘功德了，才叫做“大德”。佛在大经里面讲了：唯有一乘法，无二亦无三啊。所以，佛在“四依法”里面，教我们“依了义不依不了义”，“依智不依识”。那个意思就是说，皈依佛法僧，皈依法宝的时候，要皈依了义法。了义法是一乘佛法，具足一切功德，所以是：发大愿，修大行，经大时，成大德，那么这个叫“大阿罗汉”。这个“皆是大阿罗汉”，我们就介绍到此地。“皆”就是指一千二百五十五人，这个经文有省略，五个人省掉了，记个整数，一千二百五十人。那么这些呢，都是大阿罗汉。如果说这些人都是十地以上的大菩萨，能讲得通，为什么呢？下面十二句叹德里面，确确实实是法云地菩萨的境界。请看经文：

【佛子住持，善超诸有，能于国土，成就威仪。】

“佛子”是泛指皈依三宝的佛弟子，都可以称作佛子。但在大乘经里面，那是指发菩提心、求菩萨道的，这样的三宝弟子，才是大乘的佛子。经论里面有解释说，佛子的意思，从佛口生，从法化生。讲席里面也常提到，古人所讲，我们肉身得之于父母，我们的生命得之于父母，父母有生育之恩。生我们、养育我们，所以父母的恩德非常地大。除了生命之外，我们还有慧命，智慧之命，慧命啊，得之于老师啊。老师的恩德跟父母是一样的。佛的学生称之为佛子啊，学生有“子”之意。为什么呢？我们的慧命是得之于老师，从老师教诲当中而生的。所以学生有“子”这个意思在。

那么这些大阿罗汉，他们是“内秘菩萨行，外现声闻身”啊，这是真正的佛弟子。看了这句经文，我们也许会联想到：我要做一个真正的佛子，大概也是非要现个声闻身，内秘菩萨行不可啦？诸位要晓得，关键那个顶重要的，是在“内秘菩萨行”，外现什么样的身相不一定。随众生心，应所知量，无论现什么样的身相，那都是真佛弟子，都是真正的佛子，这个道理要懂。你在家现居士身，或者女居士身，内里面确确实实是菩萨行，菩萨心、菩萨行，无论什么样的身份，你还是直正的佛子。

“住持”这两个字不是说住持一个寺庙，如果要是住持寺庙，那个麻烦就大了。你看这个经在

只园精舍讲，一个寺庙之内有一个住持，一千二百五十人个个都要当住持，那不都打架去了？因此这两个字不是说的住持寺庙，而是住持的法门啊。“住”是“安住”的意思，“持”是“认持”的意思，认持随缘。随缘当中而保持正法，随缘当中保持着正念，这叫做“住持”。“住”也是说的住在大觉之中，无论在什么境界里面，“不迷”就叫做“住”，“不失”就叫做“持”。

在大经里面，我们也看到这个“佛住”。佛，内是住在性空，外是持大悲。表现在外面，一片慈悲，内里面是清净平等，这是诸佛的住持。菩萨是佛子，菩萨学佛，所以，内，我们也要像佛一样，住在平等慈悲上、平等清净心上。表现在外面，大慈大悲啊。这个叫“持”啊，不要把大慈大悲失掉了。

古德就“三德秘藏”来说也非常好。住，住在三德秘藏之家，这个意思是从教义上讲的，也非常好。三德是法身、般若、解脱。我们要安住在这个善法里面，与诸佛菩萨没有两样。这个叫真正学佛，学大乘佛法。法身是什么？法身就是性空，就是平等、清净；般若是观照的智慧；解脱是身心大自在。这是“佛住”啊！我们应当要学啊。

“持”是指什么？“持”是讲的护持，护持诸法，诸佛的正法。首先护自己的法，然后再护一切众生之法。将自己之法、将诸佛之法，开发一切众生心中的正法，这叫做护持佛法啊。这两个字做到了，这两个字是最基本的，才能够产生底下一句的功效：

【善超诸有。】

“诸有”是指三界，三有、二十五有。什么叫“善超”呢？“超”是超越。我们之所以无德超越，是因为我们有见思烦恼，心不得自在啊。超越了，把这些见思烦恼都摆脱掉了，得大自在。三界，生死的业缘都断尽了，这个叫做超越三界了。

二乘人求出三界，他们在观念当中，把这个三界看作牢狱一样啊，一定要超出！所以证得阿罗汉果，证得偏真涅盘，再要叫他到三界来，他不干了，他不肯来了，这叫“超越”。菩萨呢，也超越了，但是那个相不一样。菩萨不离三界，即三界而超三界，这才叫“善超”啊。小乘阿罗汉超了，不善啊；大乘菩萨，善，那实在是妙极了。大乘菩萨在三界之中，给诸位说，既不造业也不受报，这就叫超越了。那么佛菩萨天天弘法利生，焉有不造业？！一开口，不管你说的是善与恶，那都是造了口业啊；心里一动念头，意地造的业；身体有动作，身造了业了。怎么能说佛菩萨不造业呢？

这个地方诸位要晓得，有心就有业，无心就无业。我们凡夫一切的造作，有心，有什么心呢？有许许多多的心，这个事情很麻烦啊。你看我们通常讲的“八识”，八个心，与“八识”相应的心所，还有五十一个心。这个都是笼统啊、纲领上讲的啊，不要以为：哦！只有八识五十一心所啊，不止啊！你读读《瑜伽师地论》，天神菩萨怕我们初学的人接受不了，所以把这个《瑜伽师地论》里面六百六十法归纳起来，归纳成百法了。

所以凡夫啊，心太多啦，烦恼无尽啊，没有办法超越三有啊。菩萨呢，菩萨没有心，我们念佛就是希望把那个一切心，把它念掉。我们求什么？一心不乱！“事一心”的时候，有“一心”在；“理一心”，给诸位说，那“一心”都不在。如果有个“一心”在，是“事一心”；“一心”也没有了，就叫做“理一心”。这个时候叫“善超”啊。

在“事一心”里面，给诸位说，就超越三有了，但是不善；要到“理一心”，才善，它能够在一切事相当中不染不着。佛在《金刚经》里面教诫这些弘法利生的弟子，叫大家要守住一个原则，就是在教学过程当中，用教学是要接近大众的，是不离相的，离开大众，当然就没有办法教了。你要度众生，一定要跟众生接近。跟众生接近的时候，记住两句话：不取于相，如如不动。这就叫“善超”啊。能够“善超”，所以才有底下两句的赞叹：

【能于国土，成就威仪。】

这个地方的“国土”是指“凡圣同居土”，是指十方诸佛世界、一切诸佛世界的凡圣同居土。我们能够在这里与这些凡夫众相处，和他们交往，为的什么呢？为了接引那些大众，为了度脱那些大众。

那么我们要想度众生，首先要成就自已的威仪。威仪指什么呢？指身相必须要求相好，举止要求合乎礼法。“成就”两个字，如果拿《戒经》里面来讲呢，就是指的“三千威仪，八万细行”，靡不成就。儒家的教学，要成为一代的宗师，它也要求“仪礼三千”啊。可见，威仪是世出世间所尊重的。“威”是讲威德，有威德，众生对你尽心尊重；有“仪”，可以给众生做榜样。不但有言教，而且有身教，自己在生活行为上做一个榜样给大家看。

那么“能于”两个字与前面“善超”相应，这就说明二乘人“不能”。为什么呢？他对于三界觉得太苦了，太恐怖了，他好不容易离开三界，现在叫他再回到三界里头来，他不干了。大乘菩萨能够做得到，也显示出这一些菩萨们都是安住在楞严大定之中，他们的智慧德能真正是：体，充法界；作用，遍恒河沙。所以才能够做到“动容中道皆威仪”啊。（注：“何有威仪之事。今显住斯大定。体充法界。用遍河沙。故能动容中道。不舍威仪。所谓不起寂灭定。而现诸威仪也。” ---《楞严经宝镜疏》）

我们总结一句来说：内，菩萨的心，是清净的，是不动的，也就是常住在寂灭定。我说“寂灭

定”，诸位要想到《仁王经》里面所讲的，就是“寂灭忍”。“寂灭忍”是什么境界呢？法云地的菩萨是下品的寂灭忍，等觉菩萨是上品寂灭忍。那么换句话讲，法云地以上的菩萨，心地啊，是清净寂灭，外面呢，具足一切威仪。这个地方“具足一切威仪”，要晓得，在《楞严》后头讲得很清楚，随心应量。如果示现的出家人身份，就是出家人威仪。出家人里头，有大乘、有小乘，不一样，威仪也不相同。同样是大乘佛法，宗门跟教下不相同，个个都具足威仪。我们要明理，不要执着，不要在里头起分别。

你比如说，在我们民国初年，这些大德们直正都是有成就的。我学佛很晚，到台湾来才学佛，大陆上这些大法师都没有亲近过。但是听别人老居士、老法师们常讲。虚云老和尚，一生都是修苦行的。那个衣服啊，一个洞一个洞补了十多处，这个大概是真的，为什么呢？我们没见到老法师啊，看到照片。你看这个年谱里头那些照片，确确实实都补了很多洞。修苦行的。

这个太虚大师跟圆瑛法师啊，他们穿着很考究的。不但说破的衣服他不穿啦，稍微脏一点的衣服他都不穿。我们现在出家人里面穿的都是染色衣啊，灰色的衣服啊。圆瑛法师，这个小褂做的是白色的，干干净净。在台湾白圣老法师这一个系统，都是圆瑛老法师这一派的。圆瑛老法师穿着很讲究，不但这个裁缝的样子要裁得好的时候，质料也讲究。给诸位说，各种这个接引的方法都不一样，所以“成就威仪”不要把它看呆了，它都有它的道理。

本来这个袈裟是染色的。袈裟，我们搭的衣，五衣、七衣、二十五条衣，这都叫袈裟。袈裟梵语就是染色，不是正色。那么诸位现在能常常看到的，法师或者是上堂，或者主持这个法会、讲经，穿的是黄海青，红的袈裟，那个红色已经不是袈裟了。“袈裟”的意思是染色啊，那个不是袈裟啊。

为什么要这个式样呢？随心应量啊。不是法师自已要打扮得那么庄严啊，不是的！为了接引众生。那个法师要穿得破破烂烂的，在这个讲台上，人家一看到，哼，这个穷和尚他有什么学问啊，算了算了，不要听他胡扯什么。掉头而去啦，他就不来了。穿着很庄严，一看，这个和尚还不错，他不想听经，走到门口啊，他也站在那里听一会。所以这是为了接引众生的。所以在教下，讲经的法师接众呢，那么对于仪表、穿着，跟宗门不一样。宗门禅和子是苦行，衣服是染得是肮肮脏脏的，那是那一个法门，教下是另外一个法门，你不能说这个如法，那个不如法。所以这个“成就威仪”，“成就”两个字范围非常地广大，尤其是菩萨，菩萨是具足各种不同的身份。

你看看《华严经》里面，五十三位善知识，那就是代表五十三位菩萨：有出家的，也有在家的；有男女老少，有各行各业。他是什么样的身份，就要具足什么样的威仪，以什么样的方式接引哪一类的众生，所以是活活泼泼的啊，而不是死的啊。诸位要懂得这个意思，您才晓得那个大乘的戒律，才晓得怎么个用法，才不至于死在那个戒条文字里头。它是活的，因为菩萨戒是出家在家共同受持的。

后来有人说，梵网戒是出家人受的菩萨戒，璎珞戒是在家人受的菩萨戒。实在讲的时候，经文里头没有这个拣别，我们中国自古以来，居士所受的菩萨戒通通是梵网戒。
所以我受戒的时候，海会寺第一次传戒，在家菩萨戒就是用的梵网戒。那么还有那些老居士在大陆上受的在家戒律，他们也是受的梵网戒。所以说菩萨戒既然通四众（在家、出家四众弟子所受持），四众弟子身份不一样，行业不相同，所以要懂得戒律的精神，怎样配合我们自已的生活，怎样契合于我们自已的事业。

那么这个如果要会呢，必须要读《华严经》，因为《华严经》有榜样。你看现在我们所讲到的“遍行外道”，那是示现一个外道的身份，他行的是菩萨戒。前面一章我们刚刚念过，“不动优婆夷”，那是在家的女居士，你看看人家怎么样受持菩萨戒。再前面我们念过的“大光王”，那是以国王的身份，是从政的，从政治这个身份，他怎样去行菩萨戒。戒是一样的，你看看，每一种不同的身份的人，他怎样去做，他怎样去受持。所以不是死的，不是呆呆板板的，这个是千千万万要记住的。

明了这个道理，晓得修行的方法，才真正是自在圆融啊，理事无碍，事事无碍啊。那么这个地方讲“成就威仪”，是表现在外面啊。本经啊，这是赞叹这些大比丘们，赞叹他们，我们从赞叹他们引申的意思，在家菩萨的时候也要成就威仪，要【能于国土，成就威仪】，因为这是大乘佛法，大乘佛法是普度众生。我们今天就讲到此地。

编号008-a/133–序分 六种证信序

请掀开经本，今天从【从佛转轮，妙堪遗嘱】，从这个地方讲起。这个经文在此地一共是有十二句叹德的话，就是赞叹与会这些大比丘们。在前面，我们讲过四句，是说：这些常随弟子们，他们是“内秘菩萨行，外现声闻身”，都是诸大菩萨为了要帮助释迦牟尼佛弘扬佛法，而示现为佛的弟子，那么示现的是声闻的身份。

那么从这个十二句里面来看，我们就晓得，这些人不但是大菩萨，而且都是圣位的大菩萨。若要严格从这个十二句里面来看呢，必须要圆教里面的十地、九地这样的地位啊，才可以当之无愧啊。那么由此我们可以晓得，这些人地位之高啊，我们千千万万呢，不可以小看他们是声闻，是小乘，那就错了。不是小乘，外面现的是小乘相。

那么今天这个两句，是上助佛化，帮助佛推展佛教的教义，扩大佛法的功德利益，那么这是每

一个菩萨都必须具有的责任。“从佛”并不是指一天到晚随侍在佛的身边，而是不违背佛陀的教诲，这就叫“从佛”。那么从这个意思上来观察呢，纵然我们在三千年之后，我们在今天，假如我们闻到正法了，依教修行，不违背佛陀的教诲啊，那么我们现前呢也是“从佛”。

那么，“不违背佛的教诲”这句话说起来容易，做起来不容易！为什么说做起来不容易呢？而是我们不明了怎样才叫做不违背佛的教诲，这是属于学问啊。假如我们能够辨别我们的心行是不是与佛的教诲有所违背，给诸位说，那就是相当的学问。在佛法里面讲，是相当觉悟的人，而不是普通人。但是，在我们每一个学佛的同修来说，这个问题是必要的，换句话说，我们必须要能够理解，我们是不是不违背佛陀的教诲？

尤其在今天的社会，如果照《楞严经》来讲呢，第六卷的末后，佛在“清净明诲”这一章里面跟我们说明，就是说的现在，末法时期啊，“邪师说法，如恒河沙”。那一些邪师，如果是说佛教之外的，那我们很容易辨别，我们不会步入歧途啊。困难的就是那一些邪师啊，都出了家了，也受了两百五十戒了，也搭上了袈裟了，天天在讲经说法，这个事情麻烦！换句话说，妖魔鬼怪在末法时期，渗透在佛法里面，冒充善知识。说的是普度众生，实际上是要把众生往三恶道去度啊，不是往佛菩萨道里度，是往三恶道去度。他们的势力很大，诱惑的力量很强，如果我们要不是宿福深厚的话，见到这些妖魔鬼怪而不动心，那很不容易！

所以在末法时期，正法很难闻到啊！这一点完全要靠自己努力，要靠自己慧眼，去鉴别什么是邪，什么是正。你问别人，别人不会告诉你，为什么呢？告诉你了，那又是挑拨是非，又在那里离见了，又两舌、又恶口了，造无量的罪业，还要得罪许多人，所以何必呢？

只有自己心地光明，才能够照见外面的境界。哪是真善知识，哪是假善知识，我们自己才能够有一个取舍的标准。这个样子，在我们学佛的过程当中才不至于迷失了方向，走错了道路。那么诸位要有这种眼光，有这种能力啊，必须要在经论里面有一个相当的基础，你才能够辨别。经论是开智慧的，也就是开慧眼的啊，常常读诵经论，慧眼自然就开了。

诸位要把话听清楚，我劝诸位是“读经论”而不是“读注解”。注解里面有问题，不但是今人，古人的注解，他也有偏见。你比如《楞严经》，我们所知道的，《楞严经》的注解差不多将近一百种。一百种当然就是一百种不同的看法，如果要相同，古人注了，后人何必再注？用不着了，当然是不相同。那么这一百家注解，哪一个算正确，哪个不正确呢？这个很难讲。

那么这种情形释迦牟尼佛早就知道了！所以他老人家灭度之前教给我们一个方法：叫“依法不依人”。经论是法，注解是人说的。所以说一切注解可以提供我们参考而已，我们需要读诵的是要在经文上，能够常常读诵大乘。而且这个心里头还得要有几部经，这个心里头才踏实。那么换一句话说，在一切经里面，选择你自己喜欢的经，契合自己根性的，选出来背诵啊。然后我们才有慧眼，才能够辨别真佛弟子、伪佛弟子，“伪”是“假”的啊，才能够辨别。那么从佛，这是真佛弟子；假的佛弟子是，表面上从佛，实际上是违佛，与佛法完全相违背。

在末世，在末法时期，我们举一个最简单的鉴别的方法，我们要从佛吗，不违背佛的教训吗！佛在《大集经》里面给我们说，佛法法运分三个阶段，从绝大多数来说呢，就有三种不同的成就。佛说，正法时期，戒律成就；像法时期，禅定成就；末法时期，净土成就。我们就是照外国人的计算方法，佛法现在已经进入末法五百多年了，现在是末法时代，这是照外国人的算法；要照我们中国古人的算法呢，佛灭度到现在是三千多年，那就我们入末法时期一千年了。假如我们要从佛、不违背佛的话，我们今天修净土法门就是不违背佛。如果今天有一个主张啊，不修净土法门，否定了净土法门，这就有问题。这是我们“依法不依人”的看法。固然说人中有特殊的根性，他不是净土的根性；不是净土根性，也不能够否定净土！《华严》到末后，普贤菩萨还十大愿王导归极乐。那是什么样的境界！依然是以净土为归宿！这是我举一个最明显的例子，贡献给诸位。

现在是思想大混乱的时代，福报不够的，一定染着邪思，知见错了，问题很大！你看佛在戒经里面讲，破戒的人，佛有办法救他，就是根本大戒破了，佛也有办法救。破见之人啊，诸佛没有办法救。破见就是邪知邪见，见解上错误了，诸佛不能救！戒相破了的时候，那是事啊，事上的过失有办法补救啊；见解上有了偏差了，这个不容易，什么人都帮不上！这是我们好心学佛的人不能不注意的。

那么凡是从佛的人，佛，拿我们世俗的话来说，生生世世啊，实际上佛是无生，我们拿我们人的肉眼凡夫来看，生生世世啊，都是说法度生，都是从事于教学的工作。那么我们佛弟子要想不违背佛的教诲，当然我们也要帮助佛来教学，“转轮”啊，转大法轮啊，拿今天的话来讲就是教学。

那么教学为什么要用“转轮”来说呢？“转”是转动，“轮”是个圆的轮相。这是一个比喻，它的取义啊，“轮”必须要动，“轮”要不动就没有作用了，轮的作用可以说是无量无边啊。今天这个社会达到这个科学的高峰，可以说都是那个“轮”在那个地方动啊，才产生这么大的力量。那么佛法的教学，绝对不能够终止，不能够懈下来，要像那个轮永远在那里转，不能休息，这是说教学之勤。从教学之勤上来，就能够体会到教学的必要，“必要”比“重要”还要深一层。

那么换句话说，一切众生必须要接受佛陀的教育，他这种教学，具有摧碾之功德。摧碾治什么

呢？治一切众生无量无边的烦恼，唯有佛教的教学才能够把我们的烦恼断掉。烦恼断了，给诸位说，一切的问题都得到合理合情合法的解决，这样我们才能够得到身心真正的自在。拿现在来讲，现在的话来说呢，就是真正的幸福，这是诸佛示现在世间唯一的一桩大事啊。菩萨效法诸佛，所以菩萨是必须要协助诸佛推动这个教育工作，这就叫“从佛转轮”。

【妙堪遗嘱】

“妙”是指的通达佛的心意，这个叫“妙”啊。佛心、佛意，别人不知道，他晓得；佛的智慧、佛的悲愿，别人不晓得，他晓得。这个叫“妙”。

“堪”是指能力，“妙”是属于智，是属于慧，“堪”是属于德能。假如只有慧黠而没有德能，推动佛法教学，这桩事它的重要、它的意义、它的精神、它的价值乃至于它的方法，你都了解，你都明了，可是自己没有能力，那还是帮不上忙。必得自己还要有能力。这个“堪”啊，就是能力的意思：他堪任，他具有这个能力。

“遗嘱”是指释迦牟尼佛的遗嘱。遗嘱是给谁的呢？给弟子们、给学生们的。那么遗嘱在哪里呢？我们不要呆呆板板地就看了一部《遗教经》，哦，那是佛的遗嘱。如果这么看呢，未免范围太窄小了。诸位要晓得，每一部经后面的流通分就是遗嘱。

换句话说，佛嘱咐给我们的，是教一切学生要世世代代地把这个佛陀的教育流传下去，普遍地去推动，永远不绝，这样才能够普遍地利益一切众生，这是真正的佛弟子，所以“遗嘱”就是说前面“从佛转轮”。但自己一定有“妙慧”，能够体会到佛陀这个意思，体会到这个价值，而且具备着有这种能力，去符合这个责任——“堪”，就是有能力去堪任。

这两句是讲上助佛教化众生。意思虽然讲了了，我还得要说几句勉励同学的话：我们要真正地发心啦，真正发心啊，必然有感应道交。学佛之人不可不明佛理！不明佛理，给诸位说，不管你修什么样的行门，都叫作“盲修瞎练”。这个话说起来是不好听的，但是是事实，这个绝不是诽谤的话！盲修瞎练，没有结果的，只有结业，没有结果啊。业报在六道，善有善报，恶有恶报；结果有小乘果、有缘觉果、有菩萨果、有佛果。那么我们要想在这一生当中要“结果”，我们一定要深深地明了佛法，我们才晓得应该怎样去修学啊。

在今天，佛法的慧命，真正是不绝如缕啊。佛教里面所现的这一片大混乱的知见，跟《楞严》里面所讲的完全相符合。在这个时代，我们要想续佛慧命，那要真正地发心，接受佛陀的遗嘱。我们自己要发愿啦，弘法利生啊。怎样弘法呢？必须要把整个自己的身心奉献出来，绝对没有私心，为众生而不为自己，才能与正法感应道交；存一毫私心就与妖魔鬼怪感应道交了！这个地方真是，“差之毫厘，失之千里”，一点差错不得！

那么也许有人要问啦：我全整个都奉献了，如果奉献了魔了，我怎么办呢？那我不是上了当了么？不是吃了亏了吗？给诸位说，你要是整个身心世界一切放下，全体奉献了，魔沾不上你边的，魔没有这么大的福报，当不起。你是发的真心，魔不敢接近你；魔能够接近你的，就是你自己心不正。所以说“因地不正，果招迂曲”啊。

心要是正了，虽然你什么都没有，你也没有地位，你也没有能力，你也没有智慧，是个很平常的人，心地正直，妖魔、鬼怪、鬼神看到你啊，都要远远地躲避，为什么呢？怕正，邪不胜正啊！真正的正啊，你一个正啦，全天下都是邪的时候，他也怕你，没有不怕你的；你自己心邪了，他就会欺负你，他才不怕你。

那么什么叫“正”？什么叫“邪”呢？完全为众生的，是正；有一念为自己，都是邪，何况是念念为自己！诸位同修啊，你们要想与正法感应道交，不得不注意这一点。不要在外面境界上分邪正啦，从自己内心里面去辨邪正，这个才是对的。内心正了，境界都正了，为什么呢？一切邪一切正你清清楚楚。

正是佛在《法华经》里面讲，“如是相，如是性，如是体”，乃至于“如是究竟本末”。这个“十如是”，天台大师把它演绎为“百界千如”，是说的是什么呢？诸法实相啊。你把一切境界里面那个因缘果报的时候看得清清楚楚，看到一个一个的众生，他的过去、他的现在、他的将来。真实相看出来了，你的心在境界里面如如不动啊。一切境界相不但现前了，三世十方的境界相在眼前是历历分明，了如指掌啊。

这什么人能做到？心里面正的人可以做到！心里面邪的人做不到。所以佛道叫正道啊。你看你们诸位常常讲的，都晓得八正道啊，那不正那就是八邪了，这是要特别注意到的。我们自己要修正道，鉴别自心里面还有没有邪思，还有没有邪念？一定要拔除啊，我们这一生才能够“结果”。要晓得，世间的名利，乃至于天上的荣耀都是无常的啊，不要再贪恋了。当我们一生事业里面，这个正见、正解、正行，是自受用啊。

【从佛转轮】这个意思啊，重点是在“化他”，度化一切众。那么换句话说，我们一心一意都要为一切众生，我们要成就一切众生，这个里面绝没有一丝毫自利的念头。这样的心行才能与诸佛菩萨感应道交，才能够得到龙天的护持。那么底下呢，这是讲下度众生了。注意这个小科判，科判里面很清楚：

【严净毗尼，弘范三界】

我们先讲“毗尼”，“毗尼”是印度话，翻成中国的意思叫“善治”，“治”就是对治，“善”就是善巧。非常巧妙的方法，对治我们的毛病，对治我们的习气，这就叫“毗尼”。我们内心有无量无边的烦恼，佛以无量无边的法门来克服我们的烦恼，这就叫做“毗尼”。所以“毗尼”有“调服”的意思，“调”是调和，“服”是降服。《金刚经》里面所谓“云何降伏其心”，是降伏，是调和。那么换句话说，都是说的怎样来调炼身心、断恶修善啊，这个意思就叫做“毗尼”。在一般翻译上呢，把它翻作“戒律”，因为“律”是一种方法，所以是“法律”啊。它能够判断是非善恶，或者是判断轻重啊、开遮持犯这许许多多的方法，那么这种翻译呢也翻得很适当。

“严净”，这个“严”在此地呢，当作“禁止”的意思。就是这个戒律里面有两大类，一种叫“止持”，一种是“作持”。“止持”是属于禁止的，禁止这方面我们用一个“严”字来形容它，就是严格地禁止，比如说不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，绝对要禁止！那么这是对于恶的念头、恶的行为。

“净”呢，是讲“作持”，是我们应该要做的。比如说根本戒里面不杀生、不偷盗，这是我们要做的，杀生、偷盗我们要禁止，不杀生、不偷盗是我们要做的。我们要做的，要记住，要清净啊，要做得清净！怎样做才叫做得清净呢？不要着相！着了相，你虽然做了，不清净；不清净呢，我们做的这个业就叫作善业，不能叫作净业。善业还是要招来果报，所谓是“善有善报，恶有恶报”啊，你招来的善报啊。

善报，也许有人说也不错嘛，来生得人天，大富大贵。实实在在讲，那个人天富贵有个什么意思呢？！翻开历史看看，自古以来那些帝王将相到哪里去啦？连个骨头都找不到了，他有个什么意思啊！所以我们要觉悟啊，人天的福报我们不求，这就叫“清净”。当我们做种种善事的时候，三轮体空，绝不着相，心里面连痕迹都不留，这个叫“净”啊。所以在“作持”上讲要“净”。

那么这两种戒律大致上分是：“止持”是属于个人自律这一些的戒律，是自律的，这一些的戒律是自律的，对治我们个人烦恼的；这个“作持”的呢，是入众的，是待人接物，就是对人，我们应该怎么个对人法。一个是自制，一个是对人。自制，我们一般讲，小乘戒，是顾自己；对人是菩萨戒，是要利益众生。所谓利生要清净，绝对不可以执着，这个地方用这个“净”、“严净”两个字，实实在在讲，用得太好了啊。那么这是我们要度众生呢，首先要具备的条件。

编号008-b/133–序分 六种证信序

佛在《金刚经》里面讲，菩萨度众生应该具备的条件，他老人家讲了八个字，在《金刚经》讲了八个字，在此地说的只有四个字“严净毗尼”，《金刚经》里面讲的是“不取于相，如如不动”。“如如不动”是“严”啊，“不取于相”是“净”，应该要这样地入众。这样入众，给诸位说，是佛菩萨入众。我们自己要能够做到这样入众，我们自己就是佛菩萨入众。学佛应当如是啊！在一切大众当中、一切境界里面，样样清楚，不取相、不着相。

在大众里面修什么呢？给诸位说，在学佛的时候必须要抓到纲领。千经万论太多了，抓到纲领了，用功就得力了。我们所修的是什么呢？平等心。在一切境界里修平等心啊。等视一切众生才能如如不动啊。一切众生用不平等的心看，心就动了。在一切众生里面生平等心，在一切物里面生平等心，在一切法门里面生平等心，这个是佛心啊。平等心就是法身，我们要想证得法身，你在一切境界里面生平等心了，法身就现前了、就证得了。

第二个是清净心，清净心就是般若啊，就是智慧，甚深般若智慧是从清净心里面现起来的。所以我们在一切境界里面去学清净心，这个就是学智慧。

第三种，在一切境界里面生大悲心，大悲心就是真正的解脱，理事无碍，事事无碍啊。普度一切众生，绝不是小乘，绝不是自了汉。普度一切众生并不妨碍平等、清净，反而在普度一切众生当中呢，成就圆满自己的平等、清净。诸位只要把这个纲领把握到了，这就是正法，这就是真正地学佛。在我们一生当中，不怕证不到法身般若解脱。那么“严净毗尼”这一句都包括在其中了。

【弘范三界】

“弘”是弘扬，拿现在的话来说，是宣传、推广，推展佛陀的教育。“范”是示范、模范。这个地方的“三界”是指有情众生，是指的欲界、色界、无色界，把六道里面一切众生都包括在其中了。我们为他做一个模范，不但我们的知解是三界的模范，我们的行为也是三界的模范。

我们叫众生在境界里面修平等心，我们自己是不是修了？自己要先修啊，自己要首先证得了，然后你才晓得自己所住的这个清净、平等、慈悲的境界。你自己明了啊，你晓得这种受用是无上地殊胜，无比地殊胜，这才能够把自己的这个享受介绍给众生、推广给大众，人人都能够得到这样殊胜的享受。而不是自己独占，我有，你们没有，如果存这样的心，平等、清净、慈悲都没有，一条他也没有。只有对那些不肯接受的人才不说，凡是肯接受的、肯向上的人，佛菩萨应该极力地宣扬，极力地劝导啊。

我在没有学佛之前，方先生跟我讲过这么一句话：佛学是人生最高的享受。我被他这一句话打动。那么这些年来呢，方先生这一句话我证实了，也就是自己是入这个境界了——最好的享受

。好到什么程度呢？给诸位说，说不出来。我说出来的时候啊，诸位也没法子体会。为什么？你没入这个境界。你几时入到平等、清净、慈悲的时候，你才会体会到，哦，这个里面享受太好了，世出世间一切法，没有办法相比。这个法一定要自己去亲证，古大德常说：“如人饮水，冷暖自知”。别人怎么说都说不出，佛菩萨在经典也是一再说，你看我们看，能不能看得到什么享受呢？得不到。为什么原因呢？我们没入进去。假如我们入进去呢，那个味道就无穷。

你要不说别的，就拿这个十二句来说吧。这个十二句里面的味道，你们在经文里面能不能看出来？或者你们拿到古人的注解来看，你们能不能看得出来呢？为什么看不出来呢？没入这个境界嘛。你入了这个境界，你看这个佛经里面所讲的，他一说，你完全同意。为什么呢？以心印心啊。看看古人的注释，他得到了几分？程度高的能够看得出程度低的，程度低的看不到程度高的。如果你入进去有相当的深度，你看看古人这个注疏的时候，你就能够看出他到什么程度，他能够得到几分之几，这个事情要亲证啊。

佛法没有别的啊，就是学三桩事啊：清净、平等、慈悲啊，是我们本性里面的性德，一切众生人人都具足的啊。正是佛在《华严经》里面所讲的，众生很不幸，由无明烦恼把自己障碍住了。我们现在看到这个世间一切不平等，不平等是烦恼啊。不是境界不平等啊，是我们自己心不平等，所以看到外面境界不平等啊；不是外面的境界不清净啊，是我们的心不清净，所以看到外面境界不清净啊；也不是一切众生不和睦，大家都不关心我啊，而是自己没有慈悲心啊。自己真正有了慈悲心，你才晓得，一切众生个个都是爱护我，人人都是帮助我，没有一个例外。而后才能够见到一切众生，对待我那个恩德之重啊，超过了父母。

那么这个地方呢，我只说到此地，希望诸位细心去体会。要真能够体会到几分与它相应，一定要做功夫；如果自己没功夫啊，怎么想也想不出来，也想不到。我给诸位说的句句是真话，我学佛二十八年当中经验所得的，世法里面讲的，心得之所在啊。所以我才这样恳切地劝勉同修们，是因为我自己体验到这个境界。诸佛菩萨、过去我老师所说的话句句真实，我自己得到，那像方先生所讲的，“最高的享受”啊。再看下面一句：

【应身无量，度脱众生】

前面两句是下度众生，是我们这一个世界的，这句是讲十方世界。那么由此可知，在世法佛法里头，理论上是平等的，绝对地平等，但是在事相上有亲疏远近。为什么不把亲疏远近废除呢？给诸位说，佛法不离世间法，佛法不坏世间相，这是大慈大悲啊。如果佛要离世间法了，要把世间这个秩序不顾及了，这个世间一定要大乱。所以诸佛成了佛了，在圆满的地位上，他要来度众生，他还要维系社会的秩序，维系人伦的道德，绝不破坏！他有个远近亲疏的分别。

度众生先度谁呢？先度我们自己这个地方的啊，由近而远。我们图书馆所在之处，景美这个地区啊，我们心心念念的，先度景美的同修，再度新店公馆的同修。这个就叫“佛法不坏世间法”了。先度我们台湾同胞，然后再度我们大陆同胞，再度到其它国家的这些众生啊。绝不可以说自己不顾了，去顾别人，这就把世间相破坏了，世间的秩序破坏了。如果一有这个例子，好，我学了佛了，佛法是没有界限的，佛法是讲平等的，父母都可以不度了，去度别的众生，给诸位说，假的，骗人的。真正成佛是可以，是一律平等；但是真正成佛的人不这样做，他不忍心这样做法。那么假学佛的，那叫自欺欺人，他连自己父母、自己的亲属他都不爱，说是爱别人，给诸位说，他心里头别有企图啊，咱们对他要小心啊，要防范啊。

再从这个地方，很明显的就教给我们了，三界是我们的本土啊，我们是娑婆三界的众生啊，娑婆三界是我们自家啊，先度自家，然后再度别的世界啊。“应身无量，度脱众生”啊，再以无量无边的应化身度脱他方世界的众生，所以一定有一个本末亲疏，决定不能够颠倒！

现在世界之乱，乱在哪里呢？本末倒置。佛教里面乱、混乱，混乱到大家都不晓得本末。所以整个秩序乱掉了，整个佛法都毁掉了。不但佛在经上这样开导我们，诸位细细去读读史传，你们看看《高僧传》、禅宗的语录《禅林宝训》，这都是属于史传的，你看看古人他们是怎样的，一定是先顾本，把自己的根本坚固了，而后枝叶复苏啊，这才有大成就啊。

根本是什么呢？自己这一个道场是根本。成就人，先成就哪里，先成就自己底下的人才啊，这是根本啊。就正如学校一样，台湾大学它的根本是教我们自己的国民，我们自己的子弟啊，外国留学生是附带的。我们不能说办这个大学，以外国学生为主，为什么？他们有钞票、有钱；我们自己学生啊，凑几个、凑几个算数，这个不行！这本末倒置啊。

我们看看过去，大乘，八大宗，你看哪一个宗的祖师不是先顾自己的根本，然后再推展出去，才分支出去。所以他才有伟大的成就，深远的影响，真正能达到救护一切众生的目标啊。现在懂得这个道理的人不多了，为什么不多呢？不念古书了。尤其今天的世界。

所以诸位要记住：我们学佛了，佛法是平等的，佛法没有界限，但是佛法绝不离世间法！我们先爱自己的国家，才爱别人的国家，这个是对的；不爱自己的国家，去爱别人的国家，这是大错特错，没有这个道理。我说这个话也有原因的。我过去认识一个很有名的神父，他对于自己国家的概念很模糊。他信了天主教的时候，他认为天主教是他第一个国家，他爱天主教的国家，他不爱中国。他是中国人，他在中国，他认为他是客居的身份、客卿的身份，不算是中国人，他以此为荣耀。他的名气很大，实在上讲的，他忘本。天国去得了去不了？去不了！到了天堂的时候，那个上帝一看会说，你连自己的祖国都不爱，要到我这里来，马上把他开除掉了，不会让他进去的。

在佛法里面不许可！佛法里面孝顺父母，父母是根本。敬爱你的国家，你不忘本，人家才尊敬你啊。这个不要说是佛法了，世法里头也是如此。就是敌国，人家所尊敬的，是忠臣、爱国的志士啊。虽然是敌国，你是一个爱国志士，人家就是杀了你，也尊敬你；杀了你啊，也给你立庙，也来祭祀你。你要是不爱国了，投降他了，他看你一文不值。你虽然一生替他服劳役、替他卖命，他还是瞧不起你。为什么呢？你不爱国啊，你忘本啊。人要一旦忘本，什么无耻的事情，他都能做得出来，他的人生价值那真是一文不值啊。所以我们要想人瞧得起我们，我们一定要孝亲，一定要爱国，一定要懂得本末这个顺序，你在世出世间才能为人所尊敬啊。

佛陀这一段的开示，里面含的意思很深啊，教给我们有个本末次序啊，不能颠倒啊。我们佛法弘扬，当然首先是我们自己居住的这个地区，以这个地区为对象，而后再由这个地区扩展啊。我们护持佛法，要护持什么呢？我们所住在的这个地区。住在这个地方的寺庙，我们都不护持，护持那个远远的寺庙，这是错误的。

这个诸位必须要记住！护持道场的功德一样，平等的。我家住在这个地区，我就应当护持这个地方，这个地方是列为第一优先，那比较远的那是第二优先，再远的那是第三优先，要懂这个道理啊。这个样子，佛法才能够兴盛起来啊。这个我们不是讲地域观念啊，这是讲本末之道啊，法尔如是啊。

【应身无量】

这个“应”就是感应道交。众生有“感”，佛菩萨就有“应”，所谓“随缘赴感，普应群机”啊。众生无量无边，众生心里面要求佛菩萨，佛菩萨就来了，就感应道交。那么我们现在求佛菩萨，佛菩萨来不来？来。来了在哪里呢？我们不认识，他真来了。你去求，他不来，那“感应道交”的道理、这个理论就被否定了。你求他，他真来。来了以后，真是可惜我们肉眼凡夫不认识他，叫做“当面错过”啊。

那么佛菩萨现身呢，是随我们众生根性的。我们身心清净，他现清净身；我们烦恼重的人，业障重的人，他现个烦恼业障身，正是佛在本经后面所讲的“随心应量”啊。我们看看《普门品》里面，观世音菩萨三十二应身，那个“三十二”是指三十二类，每一类里面都无量无边啊。绝不是观世音菩萨只有三十二种身份，那就错了！无量无边，归纳为三十二大类。所以你要是说观音菩萨到底是男的还是女的？这个话问得太外行了。他年纪老还是年轻呢？这也都是外行啊。他是随一切众生的心念去变化的，他本身没有身，随念化身啊。男女老少，各种不同的身份，统统都有，无量无边啊。

【度脱众生】

“度”这个意思，是使一切众生能够离苦，这从果上讲的，离开这个苦果叫“度”。“脱”这个字是从因上讲的，众生为什么招来的苦果呢？因为造的恶业嘛。“脱”就是解脱他这个业缘，就是点醒他，不要再作恶业了。“度脱”两个字啊，是从因果上说的。众生只知道果可怕，不晓得因更可怕。那么，度脱众生的方法呢，必须要以，这是讲在我们这个世界、娑婆世界，众生的耳根最利啊，必须要以教学为第一。而在教学里面，还要以身教为最优先，这是对耳根最利的人说的。那么换句话说，必须要具备着智慧、辩才、善巧、方便啦，才能够教我们远离烦恼，不落在三界轮回之苦啊。这才是真正地达到了“度脱众生”了。

那么在本经里面，后面的“二十五圆通章”就是说度脱的妙用。这个里头特别地注意到，度脱的理论依据就是定与智慧。定，能够度果地上的苦厄；慧，能够脱因地上的缠缚。那么换句话说，我们没有甚深的定慧，就没有办法度脱。

后面这两句的时间到了，我念一念，下一次再讲。

【拔济未来，越诸尘累。】

你看祖师科判里面，“尽未来”，你看，显示出本末先后的次序。度众生，先度现在的众生、现前的啊，再度后来的众生啊。不能说，现前众生他们烦恼习气太重，不要管他，我要度后来的众生，这也是本末倒置了。你看，处处都含着有很深的意思，教给我们怎样发心。现在众生刚强难化，他还是列在第一优先，我要先度他们，先度现在的，才有能力度后世众生。好，今天就讲到这里。

编号009-a/133–序分 六种证信序

在这段赞叹词当中，我们就晓得，世尊座下那一些声闻弟子们，人人都是菩萨示现，而不是真正的声闻人，就是不是真正的小乘人。那么前面我们曾经说过，度众生是有次第的，是有亲疏的，由近而远，由亲而疏啊。诸佛示现的这个样子就是不坏世间法，唯有这样才能够普度一切众生，才能够圆度一切众生。

所以世出世间的圣贤人，无论在哪一方面，他都会给世间人建立一个好的榜样。不但说要如理，要如法，还要能够顺乎人情，真正是不容易啊。那么换句话说，如理如法而不顺人情的事，佛都不做。佛所做的事情，就是三方面都要顾及到。这是我们在一切大乘经典里面常常见到的，那么《楞严》这段经文尤其是明显。

那么这两句呢，这是尽未来际了，“拔济未来，越诸尘累”。可见得，圣贤人之心不仅是为当世人着想，他要为千年万世之人着想，想得实在是太周到了。

“拔济”，“拔”是拔除生死之苦，这在佛法里面，我们从纲领上说，就是用“三学三慧”来拔除一切众生之苦。“济”指帮助、救济。菩萨以无障碍的大慧，化导一切众生，这是“济”，通常在佛法里面用“慈悲”两个字来说。“拔”是属于悲，“济”是属于慈。慈悲一切就是此地的“拔济未来”。

“未来”特别是着重在后世的众生，前面是讲的现前，这是讲的后世众生。可见，佛菩萨的慈悲不仅仅是达到现前一切众生，还要使无量劫之后的那一些众生都能够得到利益。那么由此可以能够看得出，佛菩萨悲愿宏深啊，广大无涯。

“越”是指的超越。“尘累”，“尘”是比喻的意思，凡是染污了我们根性，那一切法，我们都叫它作“尘”。在佛法里面常用归纳的方法，把一切染污根性之法分为六大类，我们叫“六尘”，那就是色、声、香、味、触、法。这些东西与六根是对立的，以六根为缘，而染污了清净的本识、清净的本性，所以这个六大类呢，就叫做“六尘”。

什么叫做“累”啊？“累”是心里面有牵挂，就叫“累”。心有牵挂就放不下了，那么这就是佛法里头通常讲的“八万四千尘劳”啊，这就是烦与累啊！累赘有情众生，在六道里、在生死苦海里面，得不到自在。

那么这些大菩萨们，他们发了大心啊，一意要帮助一切众生，超越尘累。那么换句话说，我们俗话讲的“断烦恼、了生死、超三界”啊，这是诸佛的本愿。菩萨学佛，菩萨是佛弟子啊，所以这些菩萨们帮助佛来弘扬大法。他们并不是口头上的帮助，也不是说心里发个愿帮助，你看看在这个法会里，他们是以实际上的行为来助佛弘化。

这些人多数都是大菩萨，我们是看这个境界上，是给诸位说了，那都是法云地的菩萨，绝不是普通菩萨。如果我们想从“无忍”上来讲的话，那是“无生忍”以上的菩萨。我们在圆教里面看，圆教七地证无生忍，那都是七地以上啊，何况里面还有不少是古佛再来，已经成了佛了，再倒驾慈航，帮助释迦牟尼佛教导众生啊。这是这一些圣贤人的悲愿啊。那么下面经文，这是举出几位上首来代表。

佛讲一切经，每一会，他的这些常随弟子没有一个缺席的，一千二百五十五人，没有一个缺席的。可是，我们在一切经里面看到这个所列上首的名字不尽相同，此地所列的有六位大阿罗汉，我们在《弥陀经》里面看到的有十六位尊者，而《金刚经》里面我们只看到须菩提尊者。既然是每一会这些大众都参加了，为什么有的经上写这个人的名字，有的经上写那个人的名字呢？要晓得，列出这个名字，它的本意是代表这个法门，与这个法门相应。正如同像开会一样，叫我们一看到这几个人就晓得这个法会里头，佛说的是什么事情，讨论的是什么内容，不要看经文，一看到这些人就行了，心里大概就有数，是这么一个意思。

比如说，我们现在政府里面教育部长召集了一个会议，是各省市的这个教育厅长、大学教授这些人。那么我们一看到这些出席的人，就晓得这个会议一定是讨论教育的，它绝不谈外交，也不会谈经济。为什么呢？这些人都是办这个事情的嘛。所以从一切经前面所列的这些上首、这些人呢，你就晓得这部经是讲什么。它的用义在此地，并不是说：这个经上有这个人出席，那些人没出席啊，大概没有来吧。那就错了！人人都参加，一个也不缺。

那么我们看看此地这六位上首：

【其名曰：大智舍利弗、摩诃目犍连、摩诃拘絺罗、富楼那弥多罗尼子、须菩提、优波尼沙陀等，而为上首。】

那么这几位尊者呢，可以说都是佛的大弟子，他们在释迦牟尼佛的会下呢，每一个人代表一个专长。舍利弗尊者，智慧第一啦。这些人啊，我都不要一个一个介绍；一个一个介绍，那就讲故事了。那么这是在许多的注疏里面，《释迦牟尼佛弟子传》啦，诸位都可以能看得到的，所以不要再介绍了。

我们看到上首里面有舍利弗，那么你就晓得这一部经一定是代表智慧第一，因为他在这些学生里面，他就是智慧第一，同学当中智慧最高的。

摩诃目犍连，摩诃是印度话，翻成中文是“大”的意思。大目犍连尊者是代表的神通第一。那么本经呢，就是神通第一，是由他来代表的。

摩诃拘絺罗，这个摩诃拘絺罗尊者，在这里我们要做一个简单的介绍。这个人是舍利弗的舅舅，那么这个人非常地聪明，智慧很高，喜欢与人辩论。当他的姐姐怀了孕的时候，就是怀他这个外甥舍利弗，姐姐的辩才忽然变得特别地敏利，我们一般讲，辩才无碍啊。过去他跟他姐姐辩论的时候啊，还常常能占点上风；他姐姐一怀孕之后，每一次辩论都输给他姐姐。他心里一想，他说这个一定不是我姐姐有什么能力，大概是她肚子里怀的这个小孩啊，一定是绝顶聪明！这个外甥生出来之后，我这个做舅舅的要是辩不过他，这个多难为情。于是乎就到外面去发奋求学。大概在印度，在当时所有的这些学派，他都用过工夫，都去求学过。学成了之后，在求学的时候那是真正用功啊。

今天上午我讲经的时候给诸位说过，我举出我们中国古人，有人读书精勤，十几年不睡觉，这在我们中国看到。疲倦了，书桌上打个困，眼睛闭着休息一下；一醒过来，提起精神又接着干

。有十几年不睡觉的，所以人家那个学问成就不是简单的事。摩诃拘絺罗也差不多到这个程度，连剪指甲的时间都没有，这个指甲长得好长好长，以后人家叫他“长爪梵志”。他不是不剪，他没有时间剪啊。连剪指甲的时间他都没有，这样地用功读书啊！

把印度所有的学问都学尽了，这就回到家乡了。他一打听这个外甥啊，他晓得有一个很聪明的外甥，这个外甥已经跟释迦牟尼佛出家了。他知道这个事情后，非常地不服气，他说我这个外甥是聪明绝顶的人，释迦牟尼佛有什么了不起？他有什么资格做我外甥的老师？去找释迦牟尼佛辩论。

那么一辩论呢，释迦牟尼佛看到他来了，晓得他的用意，先把这个舍利弗，叫舍利弗回避一下，不要跟他见面，先跟释迦牟尼佛来辩论。那么释迦牟尼佛就问他了：听说你很有学问啊，你所学的学问是以什么为宗旨呢？他是理直气壮：我以一切法不受为宗旨！一切法不受！那么佛就问他了：那么这个一切法不受本身，你还受不受呢？他一听到这个话，心里一想：麻烦大了！如果我要说“不受”，那我就没有宗旨了；如果我要是
“受”，我明明说‘我一切法不受’嘛，怎么还受一法呢？想想不对劲，掉头就去了，知道输了。

走了没多远，想想，不行！大丈夫，敢说敢当！他跟释迦牟尼佛打赌的，两个人辩论，释迦牟尼佛要是赢了呢，他就把头输给他，砍头啊，输给他；他要是赢了呢，释迦牟尼佛就把舍利弗还给他。这个一讲，输了，输定了，那人确实是个聪明人。好吧，我说话算话，我就把头砍给你了。释迦牟尼佛说，佛门里面没有砍头这个道理。他说我也不要你的头，你呀，就跟我作弟子吧。收了他做徒弟，收了他做学生。

“拘絺罗”是印度话，翻成中国意思叫“大膝”。“摩诃”是“大”；“拘絺罗”，膝盖。他的大概膝盖比别人大，印度人有很多取名字，是就这个身上形状所取的也不少，所以叫“大膝尊者”，那么他有这么一段故事。

这个人在佛的弟子当中啊，是辩才无碍，答问第一，无论什么人问他的问题，对答如流。那就是，他的学识太丰富了。没有跟佛以前，世间所有的学术学问他都能通达；那么以后又跟了佛，世出世间法都是答辩无碍。那么有他在这个地方呢，我们就晓得，这一部经是答问第一，问得也高明，答得也高明，是第一流的问答。所以从前有人说，如果要想学辩论，那么《楞严经》可以说是一部辩论的范本，会问也会答。那么这是由这一位尊者来代表啦。

富楼那弥多罗尼子，这个就是通常我们简称的，叫“富楼那尊者”。这位尊者他这个名字，是父亲的名字跟母亲的名字合起来作为他自己的名字。“富楼那”是他父亲的名字，翻成中国的意思是“圆满”的“满”的意思；“弥多罗尼”是他母亲的名字，翻成中国是“慈悲”的“慈”，“慈”的意思。所以用中文翻译，也常常称为“满慈子”，合起来这个意思很好—慈悲圆满，有这个意思在。他在释迦牟尼佛会中所代表的专长啊，是说法第一。

末后这两位尊者，一位是须菩提，诸位很熟悉，因为我们《金刚经》念得太多了，《金刚经》的当机就是须菩提尊者。这一位尊者在弟子当中所代表的是解空第一。解空第一，对于般若真空的道理，他首先明了，所以在《般若经》里面，他是上首。

那么优波尼沙陀也是解空第一。这个里面代表解空是用两个人，两个人是代表两种方法。须菩提尊者所代表的是当体皆空，所以叫“体空观”，这是代表一类，利根的，一闻千悟啊，是代表这种，圆顿根性的。而优波尼沙陀呢，是代表“分析空”，就是中人，是从法相，用这个分析的方法，也觉悟到万法皆空，所以这是从因缘生法上开悟的，晓得一切法无非是“缘聚则有，缘散皆无”啊。

那么有与无，实实在在讲，是缘聚、缘散不同而已。一切法的形形色色，不过是那些缘聚集的方式不一样而已啊，拿我们今天的话来说，就是排列的方程式不一样啊。除这个之外，没有什么不相同的。从这个地方悟入万法皆空，那是优波尼沙陀所代表的。

那么优波尼沙陀这一句话也是印度话，翻成中国意思叫“尘性空”。佛法里面讲的“尘”，类似我们现在所讲的原子、电子，把这个物质分析得最小最小，小到不能再分了。现在原子、电子还不到佛法里面讲的那个“极微之微”，还不到这个程度。可见得在三千年前，释迦牟尼佛的那些弟子，对于这些物质的分析，绝不亚于今天的科学家！那我们想想，他们是如何地聪明。

我们今天这些科学家发现到这些物理现象，是借重许多科学仪器才发现的。那个时候他们这些人用不着任何仪器，凭借的是什么呢？五眼圆明啊。他们有天眼、有慧眼、有法眼，这是在菩萨位置上。那么此地所讲的生位菩萨、无生忍以上的菩萨，当然也具有佛眼，五眼圆明。所以对于世出世间法的真相看得清清楚楚、明明白白。所以他代表的是“从分析里面觉悟到万法皆空”。

那么从这六位上首他们的专长，也就能看出这一部经的特性。那么这一部经呢，是智慧第一、神通第一、答复问题第一、说法第一、解空第一 —
无论是从“体空”，无论是从“分析空”都是第一。用这六位上首就把这一部经的特色写出来了。

《楞严经》如是，一切经都不例外。所以将来诸位一展开经本，看看前面是哪几位代表的，你就晓得这部经的特色、这部经的内容。所以古人才说序、正、流通这个三分啊，是相等的。有个比喻说，“如人食蜜，中边皆甜”。啊，那个法味是同样地浓厚，并没有差别。会看的人从序分里面就看到正宗分的内容。那么我们根性很钝的人，看了这些上首，只念念名字，对他起生恭敬、礼拜之心，不知道他代表什么意思，还以为楞严会上只有这些人，那实在是大错特错了。

这样入到正宗分啊，我们还是不懂。序分这几个人，就是把正宗分里面的纲领暗示出来了，这是我们要学习的啊。那是这是上首，表法。我们再看下面呢，还有其余的那些大众，能够看得出法会的庄严。

【复有无量辟支、无学，并其初心，同来佛所，属诸比丘，休夏自恣。】

那么这段讲的法会里头有二乘众，就是有辟支佛、有阿罗汉，那是真正小乘阿罗汉，前面我们读的是大阿罗汉啊。大阿罗汉，唯有法云地的菩萨才称“大阿罗汉”。有“阿罗汉”这个意思啊，就叫“无学”，就是毕业了，学问都学圆满了。小乘学圆满了，就是小乘的阿罗汉，小乘法里面毕业了；大乘法要是学圆满了，毕业了，那么就叫做“大阿罗汉”、“大乘阿罗汉”。

大乘学问到什么时候才学完呢？到第十地的菩萨，法云地的菩萨。那么再上去就是“等觉”了，“等觉”也叫做“候补佛”。实在讲呢，他是成了佛了，但是不在佛的地位上，没有在佛位上，所以我们叫他作“候补佛”。

那么如果照这个意思来看，前面那个“皆是大阿罗汉”，那不都是法云地的菩萨吗？这个地方讲的阿罗汉，这是小乘的。人数有多少呢？有无量啊。这个无量是贯下去的：无量辟支佛、无量无学、无量初心，这两个字是贯到底下去的。

“辟支”是印度话，翻译中国叫“缘”的意思；“佛”是“觉”。“辟支佛”这三个字翻成中国就叫“缘觉”。那么这是世间，可以说，是一等的聪明人。

佛在经上跟我们说明，辟支佛有两种，一种是出现在佛在世的时候，他们也是佛弟子，秉承佛所教的因缘法，修学证道的，就叫做“缘觉”。“缘觉”通常是观十二因缘，流转还灭而悟入无生的道理。他的能力可以断见思习气，比阿罗汉要高。阿罗汉能断见思烦恼，习气还不能断；他们连见思的习气都可以断除。这是第一类的。

第二类的是出现在没有佛出世的时候，他看到自然的现象、生物的变异，他就悟了，他开悟了。这一类的呢，就叫做“独觉”。他没有老师，自己开悟。为什么他会自己开悟呢？佛在经里面跟我们说得很清楚。佛说，我们修行人证得须陀洹以后，就是初果、小乘初果，天上人间七番生死啊，一定证果，证小乘的果位，不会等到第八生的。假如天上人间这个七番生死最后这个第七番的时候，遇到佛住世呢，一定证阿罗汉、证辟支佛；如果这个时候没有佛出世，世间没有佛出世，那么他就是以“独觉”这个身份开悟，证果了。所以说，绝对不要等到第八生啊，这是一定的道理。那么“独觉”就是这样来的。我们要追溯他以前呢，他是跟过佛菩萨修行过的，而且证到初果以上的。这是七番生死啊，生的时间到了，没有遇到佛，所以就成为“独觉”。

那么这个地方先讲“无量辟支”，这个时候释迦牟尼佛在世，当然都是秉十二因缘而悟道的啊。底下是“无学”，这个“无学”呢，就是指的小乘阿罗汉：所谓是“所作已办，不受后有”。他在小乘法里头毕业了，再也没有学的，那么这是小乘罗汉。

【并其初心】

有了这一句啊，我们心就很安了。为什么呢？楞严法会上还有初心的，并不只那个大阿罗汉、辟支佛、小乘阿罗汉他们啊。如果都是他们，那我们没有份啦。哎，我们在这里看啦，还有初心。初心是什么？初发心的学人。那么由此可知啊，这个法会里面有圣人、有凡夫，初学还是凡夫。

后面这两句很重要：“属诸比丘，休夏自恣”，这两句是说明法会的时节因缘。“属”在此地作“当”讲，作“遇到”讲。就是正当这些比丘们夏安居圆满，在举行自恣法会这个时候，他们遇到了。

那么什么叫做“结夏安居”，什么叫做“自恣法会”？这在佛门里面啊，非常非常重要的！很可惜啊，这个制度，非常良好的制度，我们佛门现在把它舍弃掉了，实在是太可惜了！我们要想佛法要兴旺起来，这个结夏、自恣一定要恢复；如果不恢复，佛法是没有法子中兴的。

那么首先我们要懂得“夏安居”的意义。夏安居的缘起是随俗。因为印度夏天这三个月是雨季，出门去托钵很不方便。那么一切的外道在这三个月都不出门，都进修。如果说是佛的弟子这三个月还到处去托钵，世间人看到要讥嫌的、要讥笑的，好像你看别的修道人都那么规矩，只有他特别。所以释迦牟尼佛随俗啊，也举行这个安居。

佛虽然随俗，可是意义却不相同，意义是属于一种进修教育。佛的弟子很多，没有成就的，要跟着老师不能离开，就是还没有毕业呢。已经毕业的，已经成就的，要出去教化众生，去弘法

利生。那么一年到头都在外面教化众生，对于自己的进修当然还是有一点妨碍。虽然讲是“教学相长”啊，依旧不能专心地去修学。

所以佛定的夏安居这个办法就好极了。那就是说，他的已经毕业的那些学生一年当中，有九个月的时间你们在外面教化众生，这三个月统统回到老师身边来，做进修的教育，年年如此。这种设施，在教育上来讲，实在上是非常非常的圆满啊。如果没有进修，那个老师的程度，说实在的话啊，往往就止在一个境界里面。

编号009-b/133–序分 六种证信序

佛的弟子可以说都是师资啊，每一年在这三个月把所有的这些师资统统召回来，在一起研究讨论。那么这个样，当老师的才不至于止在他所教的那个阶段上，他自己的品德、自己的学问也是年年在增长啊。

现在我们台湾也有不少佛学院，当然佛学院的效果还没有达到佛门里面所要求的。如果能真正到佛门要求这个标准，学生毕业了出去讲经说法、弘法利生，夏安居这三个月统统回到佛学院里面来。这三个月从事于进修教育，再接受老师的教导，同学们在一起互相切磋琢磨。这是夏安居的本意啊，所以它是属于高级的教育，属于进修教育，用意实在太好了！

“自恣法会”呢，就是这个教育的，这三个月的结业典礼。他们的结业里面还附带着有考试，而结业的方法很特别——评述。诸位要记住，同学们当中有过失，是不可以说的，无论是当面无论是背后，决定不许可，这个诸位要记住。为什么呢？同学都是老师，老师要教导学生。你要看到他的过失，在外面批评，在外面说，某个人有这个过失，有那个过失。于那个人没有影响，影响他的学生。他的学生一听：哎呀，我这个老师有这里毛病，那里毛病，算了，我不跟他学了。你要晓得，你这是断众生的法身慧命，这个是造阿鼻地狱的罪业。是不可以说的，只能够赞叹，赞叹为什么呢？是帮助他度众生。诸位要了解这一点，这个不是对某一个人，这是爱护佛法，是爱护众生。

可以当面来说的，只有在自恣法会上，这个法会是三天。自恣法会这三天，某人有过失，叫他自己发露忏悔，自己有什么毛病要当众忏悔。如果你自己要不忏悔的话，别人知道以后，别人可以当着大众帮你指出来。但是要晓得，只有这个三天，一年当中只有这个三天；除这个三天之外是不可以的，不可以指人过错。自恣法会，给诸位说，是关着门开的，不让外面人看，为什么呢？这个里头检讨过失的，让外面人看到了那很难为情，那影响我们教化。所以这个法会是关着门开的法会，是自己家里人检讨功过的，是不当着外人的。释迦牟尼佛，老师，作主席的，同学当中啊在老师面前可以互相地检举过失，叫他发露忏悔。平常，给诸位说，决定不许可。这个是自恣法会。

真正教学啊，是确实如此。所以我过去给诸位说，我们当时在台中跟李老师学经、学讲经的时候，他那时候开了个小班，只教了两年，学生有二十几个人。我们那个时候、教学的时候，是关门教学的，外面都派人看着，绝不让人进来看。为什么呢？有打有骂，那要叫外面人看到这多难为情！尤其我们学的人又不是小孩，都是三十以上的人了，年岁最大的一看就六十岁。这么大的年岁了，在这里学的时候还有打有骂，太难为情了，不能让人看的啊。只有参加这个班才可以，不参加这个班，那个门边上远远地就派上人看守了，不能让你过来，也不能让你听。不让你看，也不让你听，这样的教学法啊。

有责备的，彼此同学们也有互相挑剔的。你上台讲经，老师要同学们挑挑毛病，你们看他有什么毛病，一条条指出来。但是，只有在这个里面可以，出去外面决定不许可！出去外面那个挑剔，那是毁谤，那是造罪业了；在这个里面不是毁谤，是功德，是真正地爱护，是成人之美啊。那么自恣法会最后三天啦，它的性质就是这样了，考校这个一个学期九十天的功过，那么举行这个结业典礼。

所以这个自恣法会之后啊，凡是参加自恣的啊，那才叫“清净比丘”啊。为什么呢？他的那些罪业啊，统统在自恣法会里面忏悔掉了。所以这一天要是供养僧啊，功德最大，我们讲，供养清净僧，功德大了。这一天的僧人，那是真清净。为什么呢？人人都是忏悔的，都举行过忏罪的。那么盂兰盆会，就在这一天。

所以今年大概有好几个单位在这个七月十五举行斋僧——千僧斋，峨眉街餐厅那个地方，我也去参加了。他们打电话找我，一定要我去，我去参加了。那么到那里去应供的，大概也有两三百人的样子。

表面上很像，诸位要晓得，要三个月安居，如法自恣之后，才叫做盂兰盆会，才有效啊。我今年也没结夏，也没有自恣，跑到那里去吃了一顿。不能说他们的供养没有功德，总算是结了法缘了嘛；但是功德和平常请客一样，没有两样，跟平常请客一样。所以这种供僧，不在乎人多少。他这里有五个人在一块儿结夏安居了，举行自恣了，那你一来，请这五个人，供养这五个人，那功德就不可思议。为什么呢？真正的清净比丘！所以一定要懂这个道理。那么今天说到这桩事情，附带跟诸位讲一讲。

“休夏”就是结夏的时候，就是毕业了；“自恣”就是期满的时候，刚才讲的“自恣法会”。那么这个时节因缘呢，可以说是太殊胜了。

【十方菩萨，咨决心疑，钦奉慈严，将求密义。即时如来，敷座宴安，为诸会中，宣示深奥。】

下面这是讲的菩萨众。此地所说的是在自恣之前，这些人就参加了，就到了，那么这是一些大菩萨众。为什么呢？平时我们心里要有疑问，去请教佛，不见得佛有时间来给我们讲解。纵然佛给我们讲解，我们一个人听，功德不大啊。诸位要晓得，这个夏安居自恣法会里面，那个是佛所有在外面弘法的学生统统都回来了，我们在这里提出一个问题，佛给我们解答的时候，全体都听到了，这个功德利益多大！所以十方菩萨们，他们心里面有疑问，什么时候去找佛来解答呢？多半选在这个时候——每一年，一年一度的大团圆啊，佛门里面的大团圆啊，而且时间又这么长。这个设施实在是太好了！我们应当要恢复。

我过去在佛光山，我在圆山临济寺，我建议过白圣法师，在佛光山我建议过星云法师。我建议他们，每年我们一定要举办进修教育，把你佛学院所毕业出去的学生、在外面弘法的，每一年要召集回来的时候啊，进修三个月。很可惜啊，这两位大法师啊，都是自己太忙了，没有时间顾及这些事情啊。实在讲，这个事在佛门里讲不是小事，是大事啊！我们把它疏忽掉了。那么这是希望真正有心之士，真正发菩提心的人，真正想挽救佛法、救度一切罪苦众生的大心菩萨，要留意这桩事情。这个事情要办成功了，给诸位说，无量无边的功德，佛法里头第一功德。

他们这些人呢，选在这个时候来请教，所谓“钦奉慈严”，这个“钦奉”啦，“钦”是钦敬，就是恭恭敬敬地呈示，遵顺无违的意思；“慈严”是指释迦牟尼佛教学的善巧，所谓是恩威并济啊：有时候以慈悲的方法来摄受，有时候还要用威力的方法来折服。两种方法要适时、适当地去运用，才能把学生教好。如果说一味只用慈爱，时间久了就变成溺爱，那个学生教不出来；如果一味用威严，天天板着面孔，学生看了就害怕，一看到老师来就躲起来了，也不能教化众生。所以为父母、为师长，对于儿女子弟要懂得“恩威并济”啊。要叫子弟既敬爱又害怕，又要怕他，这样才能够教得好。你说什么，他才能听啊；你教给他，他才认真去学啊。所以，“慈”，众生对他生恭敬之心；“严”，众生对他生威信。老师有慈严，学生才有敬畏，这个样子才是师资道合啊，才能达到教学的目标。

“将求密义”，“将求”是想求，还没有说出来。“密义”是什么呢？如果拿我们这部经来讲，就是前面所讲的“密因了义”，我们经题里面跟诸位介绍的“如来密因，修证了义”啊，这是圆顿大法里面的总纲领。因为修行，“因地心”与“果地觉”必须要相应，因果才不差啊，我们才能成就。法门要求了义的法门，我们成就才快，才不走迂回的路子。这是一切学人，可以说，念念所希求的。

那么在此地啊，那些大菩萨人人都有这个意思，都想求佛来开示，但是这个话还没说出来。这一段，给诸位说，这是祈请，是菩萨请法，怎么个请呢？给诸位说，意请，没有说出口来，心里有这个意思。大众心里面一动念头，佛就晓得。所以下面说，“即时如来，敷座宴安，为诸会中，宣示深奥”。那些菩萨们是“意请”，释迦牟尼佛是“意答复”他们，彼此都没有说话，请法的人没说话，说法的人也没有说话。我们再看底下的一节经文，妙极了！

【法筵清众，得未曾有。】

人人都得道了，都开悟了。我们要看看这个现象，比禅宗还要神秘：大家坐在那里没有说话，老师在讲台上也没有说话，功德就圆满了，就都成就了。你们看看这个味道，这个在禅宗里面就是“以心印心”啊。我们再把这个文简单地学学。

“即时”，这是指如来应机的时节，作法度生。佛没有言辞，但有动作，动作就是答复。“敷座”，佛门里面有所谓的坐具，拿现在讲，就是垫子。诸位要晓得，在古时候，我们中国跟印度都没有现在这种桌椅。不是把桌椅排起来，我们坐座位，不是。古时候有“几”，而坐呢，都是席地而坐，所以地上要铺坐垫，房子里面也是如此。

诸位也许看到过日本人的房子，榻榻米的房子。要晓得，那个榻榻米的房子是我们中国的房子，日本人没有房子啊。日本人从汉朝时候，就跟我们中国来往。隋唐时候，那是极盛的时候，派了许许多多的留学生到中国来留学。所以日本人穿的衣服是我们中国衣服，住的房子是我们中国房子，把我们中国的东西全部都学过去了。

它有一个好处，学了出去啊，就这么多年了，没有改变。所以我们读古书，有的时候学的东西看不懂，一跑到日本去，都懂了。为什么呢？古书里面所讲的这个记载，到日本去就是那个环境。所以我们要想了解我们的祖先、古代的祖先，他们是一种什么样生活方式，到日本可以看得到。到我们自己啊，反而忘掉了，真是一丝毫都不晓得保存。

“敷座”，就是把坐垫摆好。“宴安”，“宴”是恬然寂静的样子，“安”是在大众当中安坐。这就是说明，佛与大众自恣的时候，自己把自己的座位铺好，安安然然地坐下。

末后这两句是语助词：“为诸会中，宣示深奥”啊。“会中”就是指自恣法会。“宣示”，“宣”是宣扬，“示”是指示。那么“深奥”呢，正与前面菩萨“意请”相应。菩萨要求“密因了义”啊，“深奥”就是“密因了义”，所谓是超过权小三乘的妙义，这是幽深隐奥的法门。

那么这种方式也是教学法里面的一种，是属于暗示的方法，也是要求学生到这个程度，时节因缘成熟了，可以运用这个方法。这个方法直截了当，一下就能够叫学生彻底地悟明。千言万语

讲不清的，这么一暗示都明白了，恍然大悟啊！古人有所谓：万言万当，不如一默。这个意思是：你说一万句，句句都妥当，不如一句话不说，比那个“万言万当”还要高明。有所谓“百战百胜，不如一忍”，百战百胜了不起啊，不如不战啊。

那么这些话呢，都仿佛是禅机。像这种示现，释迦牟尼佛并不是在楞严会上才有，一切大乘法会里面，我们常常看到。比如经里面所记载的，释迦牟尼佛有一天升座，文殊菩萨当维那。维那就好比司仪一样，好比这个班上的班长一样。佛一升座，还没有说话，维那就把大磬一敲，就说：“谛观法王法，法王法如是”，释迦牟尼佛就下座了。佛没有说法，他告诉大众，你们谛审观察法王之法，法王的法就是这样子。就是什么样子？谁懂得呢？佛就下座了。给诸位说，那个真正明白的人啦，文殊菩萨已经多事啦。我们能不能懂得这个意思呢？这个，给诸位说，在说法里头是最高级的，无量无边的意思就在这一表演当中啊，全都露出来了。明眼人看起来毫无秘密啊，全盘托出。释迦牟尼佛成佛之后，他所证得的是什么，全露出来，都摆出来给你看了，就看你能不能看得懂，在此地也是如此。

《金刚经》一开端，释迦牟尼佛着衣执钵，入舍卫大城乞食，到回来的时候，也是把脚洗一洗，跌坐而坐。也是全体现前啊，跟此地没有两样啊。那是佛的境界，那是一真法界，毕露无遗啊。谁懂得呢？大智慧的人才懂得。文殊菩萨他懂得，须菩提尊者他懂得，如果六祖要在座的话，他懂得，我们敢说他一定懂得。我们懂不懂呢？我们为什么不懂呢？给诸位说，我们心里有事，所以就不懂。那一些人为什么会懂得呢？他心里头“本来无一物”啊，所以他懂。我们这个心里头物太多了，何止万千啊，所以我们不能懂。我们那个千千万万之物啊，把我们的悟门堵得死死的，没办法打开。什么时候到我们自己也“无一物”了，我们就懂，我们绝不输给文殊菩萨，也不会输给须菩提。我们可以跟六祖一样，就看在什么时候我们能做到“本来无一物”——心里面干干净净、一尘不染、一念不生，你才能把世出世间一切妙理、一切妙法统统看出来。

“法筵清众”，这个“法筵”就是指的自恣法会上的这些大众。“筵”本来是筵席，释迦牟尼佛这个法会啊，就是讲经的这个法会，也叫“法筵”。为什么呢？每一个人参加在这个里面，都开悟了，法喜充满啦，这就是精神上的粮食，所以讲席也称作“法筵”。“清众”就是在讲席里面，大众得到清净心，就好比一切宴席里面，个个人吃得酒醉饭饱、吃饱了。在佛的这个讲堂里面，一个个心都得到清净，精神上得到饱满，这是“清众”啊。指那些人，一个个心静湛然，得未曾有。这一句是形容这一些人在释迦牟尼佛这一会上，他们所得到的真是闻所未闻啊，稀有之法！他们看到，他们听到，他们悟到了。这一段是指自恣法会以前，集会在只园精舍的这些大众。下面一段，他方的那些菩萨们，感应道交而来聚会的。我们也把这一段读下去。

【迦陵仙音，遍十方界。恒沙菩萨，来聚道场。文殊师利，而为上首。】

“迦陵频伽”，是鸟的名字，翻成中国意思叫“妙音”。这个鸟叫的声音非常好听，经里面记载说，它出生在雪山，就是喜玛拉雅山，有这种鸟。这种鸟还没有出壳，那个鸟的蛋，它还没有出那个壳的时候，叫的声音就非常美妙，鸟当中叫的声音最好。所以佛经里面常常拿这个迦陵频伽叫的声音比喻佛菩萨说法。诸佛菩萨说法这个音声之美妙，
就如同迦陵频伽一样，所以比喻为“迦陵仙音”啊。这是比方佛说法之美，叫一切大众听不厌。

那么佛的这个音声“遍十方界”，佛并没有说法，他的声音就遍十方界，给诸位说，这是意音。所以那些十方世界的菩萨们有多少呢？恒河沙数。这些菩萨们来聚道场，听到佛说法，尤其听到佛要说《楞严经》，每一个人都很欢喜，都云集到只园精舍来了。那么诸位要晓得，只园精舍现在这个大众太多太多啦，恒沙的菩萨都在这个道场，那么肉眼凡夫看不到。肉眼凡夫，给诸位说，菩萨众、声闻众、缘觉众，乃至于这些十方菩萨众，我们肉眼凡夫都看不到，而实实在在他们都来聚集在这个道场。

菩萨里面是以文殊菩萨做上首，他来领众，佛到后面，也让文殊菩萨给我们拣选圆通。他在《楞严经》里面是一个很重要的人物，他是自恣法会之后，闻音来集的这些菩萨众们。那么我们读到这段经文，我们应该要觉悟，佛陀当年在世是怎样摄化众生的，摄化众生的仪式、摄化众生的善巧，我们处处要学啊。

佛在世的时候，四众弟子是一家人啦，所以能有这么大的力量啊，将这个教化能够遍及到世界，延绵到三千年后的今天，就是因为四众是一家人。而维系这个一家，团结成这个力量，实实在在就是自恣法会啊。平常天天讲经教学，是照顾在学的这些学生啦。已经毕业的学生，就是每年一度的这个进修教育。这是把一切的弟子，整个都团结起来，成为一体啊，所以才能够产生这样大的力量，建立不可思议的功德事业！这都是我们要觉悟的，我们应当要效法的。

所以学佛，万万不能说，只学经典里头一点道理啊！它那个道理怎么用，怎么样运用在我们生活当中，这尤其是我们要认真去研讨的。所以学佛，要学个活活泼泼的佛，要学得佛的那个法门在日常生活当中确确实实能做到，做得很圆满，真正带给自己身心清净、幸福利益啦——利益自己、利益众生、利益社会，这才是佛法不离世间法的真实面。那么今天时间到了，我们就讲到这一段。

编号010-a/133–序分 示堕发起序 阿难示堕

【时波斯匿王，为其父王，讳日营斋，请佛宫掖，自迎如来。广设珍馐，无上妙味，兼复亲延

诸大菩萨。城中复有长者居士，同时饭僧，伫佛来应。佛敕文殊，分领菩萨及阿罗汉，应诸斋主。】

在上一次讲到法会的缘起是在一次结夏安居圆满之日，也就是自恣法会圆满这一天。法会期间当中，是夏安居之中，是不出去托钵的。那么自恣法会完了之后，又恢复了乞食的制度了。这个时候，寺庙里面没有饮食供给了。那么这是法会圆满第一天，波斯匿王他在这一天斋僧。那么我们一般讲的，也就是说盂兰盆会啊，这个地方所说的就是盂兰盆会。这一天的时候，波斯匿王他做斋主。那么正好这一天是他父亲的忌日，又遇到佛教团体里面自恣法会圆满的这一天，可以说这种因缘非常地殊胜！

“波斯匿王”，“波斯匿”是印度话，翻成中国意思有“月光”的意思。那么在当时，一般人称佛，佛的智慧光明像太阳一样，波斯匿王的光明就像月亮一样，这是在星宿里面光明最显着的。那么波斯匿王出生的时候，他的父亲见到光明，所以晓得这个儿子后来一定有大福德，所以把他取个名字，有“月光”这个意思。那么这个名字实在是讲含多义，它还有一个意思叫“胜军”，也正是那个时候跟外国交战，打了胜仗。打胜仗的时候，这个国王，这个老王生了一个儿子，所以他非常欢喜。所以“波斯匿”它有这两种意思。这位国王就是舍卫国的国王。佛在经里面告诉我们，这位国王他是释迦牟尼佛的护法，实实在在说呢，他是菩萨应化而来的。在过去龙光佛世的时候，他已经证到第四地了，我们讲这个地上菩萨呢，他是第四地了。

由此可知，经论里头常常讲“一佛出世，千佛拥护”，一尊佛他虽然是有那么大的智慧能力，没有别人来帮助他，他能不能教化众生呢？给诸位说，不能！就跟一个人一样，他再多才多艺啊，他一个人唱不了一台戏啊！他唱个主角，还要配角，还要许多给他跑龙套的呀。要没有那些人配合，他孤家寡人啊，也是不行。所以由此可知，佛世都是如此，佛之后这一些弟子们，弘法利生还会有例外吗？！所以古人常常说：若要佛法兴，唯有僧赞僧！这个赞叹就包括有互助合作，才能够兴教，才能够弘道，才能够真正做到自利利他！

那么诸佛菩萨就做了一个榜样给我们看。我们晓得，佛的常随弟子，出家众里面，前面讲过一千二百五十五人都是诸佛菩萨应化而来的，不是普通人啦！不是看到的那个阿罗汉，并不是真正的小乘阿罗汉。我们在前面十二句叹德里面我们读过，连佛的在家弟子都是诸佛菩萨应化而来的，所以这个道场的殊胜庄严，无与伦比呀！那么我们中国历代的祖师菩萨，他们的道场，给诸位说，也是这个样子。不但他那些学生啊，出家弟子们，包括他在家的护法们，与他也是有缘，也都是应化来帮助他、来成就他，这是在佛门里。

世法里头，给诸位说，也不例外。我们举一个简单例子。某人做县市长了，这是小福报啊。现在的县市长，在佛法里也可以说是梵王啊，他是一个小地方的统治者，相当于古时候的诸侯啊！他底下这些干部，他的秘书，底下一些科长、科员，替他办事的，与他过去生中还是有缘分。真正所谓是“一饮一啄，莫非前定”啊。我们懂得这个道理，就要牢牢地记住，佛祖常常教诫我们：与一切众生广结善缘！这个很重要。广结善缘，无论在世法出世法里面，将来都是一帆风顺，没有障碍啊！那个“障碍重重”从哪里来的？没有善缘，净与众生结恶缘，所以你碰到的人不是帮助你，而是来障碍你。我们做一桩事情发的是善心，发的是至诚心，还遇到许许多多的障碍，自己就要觉悟，过去怎么样呢？自己过分把自己看高了，太自私了，不肯与人结缘，所以我们发极诚恳的心去利益众生，还是障碍重重。

由此可知这个“结善缘”之重要！一切的恶缘，在今天我们觉悟了，觉悟了就要把它化解掉，不再迷惑了。换句话说，在人际关系上，我们从今天一定要求改变啦，一定要求着能够适应坏境，尤其是人事的环境，才能够做到团结，才能够做到互相谅解。这个样，自己无论是修道，在佛法的事业上，或者诸位在世法里面你自己的事业上，都能成功。那么我们读经，读到这些地方，这都是给我们启示啊！经里面有明说的、有暗说的，我们都要能体会到这个意思。

所以波斯匿王是再来人，不是普通的人，他是大菩萨示现的。那么这种时节因缘就仿佛唱戏一样，都是安排好了的。他父亲的忌日，在这一天来供养佛，又碰到大众僧自恣圆满，这个是盂兰盆法会。这不但是为自己培福，为先人超荐，同时也是教孝啊，教老百姓要孝顺父母啊，“慎终追远”啦。这是教孝亲，这是佛法里面的大根大本，世出世间法呢，都是建立在孝道上。

“营斋”，“营”是经营，在宫廷里面办斋来请福。这是主要的我们从文字表面上来看，他是为他的父亲修福。“宫掖”，“掖”是掖庭，我们中国人所说的偏殿，这个是供斋的所在。正殿是帝王处理国家大事的场所，偏殿里面是接待宾客，这是场所的恭敬。“自迎”是亲自去迎请，不是派代表去的，这是表示恭敬啦。那么像这些地方我们都要学习，对于贤人，对于长者，我们迎请一定要亲临，除非是实在不得已，这才派代表，不是十分不得以的时候，一定要亲自迎请，这是表我们的恭敬心。

【广设珍馐，无上妙味】，这就是尽心尽力办这份斋供。处处我们都能看到啊，波斯匿王极其诚敬，竭尽了诚敬之心。

【兼复亲延诸大菩萨】，这诸大菩萨是随佛一道来的，也是亲自请，那么这是国王这一天设斋供佛，供养诸大菩萨。俗话常说，“上行下效”啊，国王都这样做了，他这个国家老百姓当然都仿效，那就形成一种风俗了。所以在舍卫大城每一家里面，城中那些长者居士们，这一天家家都办得有斋，都是在供养释迦牟尼佛，供养佛的这些弟子们，所以说，每一家长者居士，“同时饭僧”啊！

【伫佛来应】，就是等待着，这真正是一个佛国土啊！那么释迦牟尼佛，他确确实实是有能力分身去应供，你看释迦牟尼佛有没有这么做呢？没有这么做。这就是说明了，佛法尽可能不要用神通，要示现得跟一般人一样。除非是在一种不得已的情形之下，一种是作证明，但是一作证明之后，就要走了，不能再住在这个世间，再住在世间，就要有麻烦来了。

现神通一定就走，这是佛法里面可以说是一种规矩。现了神通，告诉人：“我是什么菩萨罗汉再来的”，他还不走？给诸位说，这人有问题！现在我听说不少人啊，说他是什么菩萨再来，什么罗汉再来的，过去跟过释迦牟尼佛，追随过的时候。有这些造谣生事的，他说了之后他也不走，妖言惑众啊！我们古大德确确实实有佛菩萨来的，那身份一暴露啊，他马上就走了，绝不会再住在世间，那么示现神通呢，也有这个意思在里头！所以佛没有。

佛到波斯匿王那里去应供了，那么城市里面还有许许多多长者居士家里，都设了斋，佛的弟子多，也不能辜负他们大家，就派了这些人，你到这条街，他带队到那条街，总是家家都走到，不要辜负了这些人好心，植福的人。

所以佛就派了这个文殊菩萨【分领菩萨及阿罗汉，应诸斋主】。那么这文殊菩萨做总领队，叫他去分派菩萨罗汉们，在这个城里面，每个地方去应供去。

那么下面就说这一部经发起的因缘。

【唯有阿难先受别请，远游未还，不遑僧次。】

阿难就是阿难陀，翻成中国的意思叫“庆喜”，“庆”是庆祝的庆，欢喜的喜。他出生的时候正好是释迦牟尼佛成道的这一天。那么我们要晓得阿难的身份，他跟释迦牟尼佛是堂兄弟。释迦牟尼佛父亲兄弟四个，净饭王是老大。

那么释迦牟尼佛出家了，净饭王很难过。最好的、最喜欢的这个儿子，本来希望他继承王位的，结果他出家了。那么以后听到他这个儿子成道了，心里很欢喜，出家了总是算有了成就了，成佛了！正在这个时候，他的弟弟斛饭王来向他报告，他的妃子生了个儿子，所以他非常欢喜。这是值得欢喜的一天，所以就给他取了个名，叫“庆喜”！两桩喜事同时来临，这个老大成了佛了，这个小弟出生。那么这是说明，他跟释迦牟尼佛有这样的关系。那么以后他也跟着释迦牟尼佛出家了，这个因缘，后面会讲到，到后面时我们再说。

那么这是讲“先受别请”，这是在自恣法会之前，他有另外一个因缘，别人单独请他，请他出去了，所以到舍卫大城，集合起来到舍卫大城去应供，他没有赶得上。那么在此地我们作一个简单的介绍。

佛在戒律里面讲到这个“请僧”有两种方式：一种叫“次第请”，一种叫“别请”。但是佛所赞叹的是“次第请”。因为“次第请”是无分别心，是平等心，是没有拣别的。我发心要在三宝当中培福，按照出家人次序，我有多大力量，我请多少出家人来应供，不在里面挑选，按照次序来请，这个叫“次第请”，这个福报是最大的。另外一种就是“别请”，“别请”是有分别心的，在僧众里他对某个人好，特别单独请那个人，那么这个叫“别请”法。那么阿难这一天就是受人“别请”了，【远游未还】，大概这个斋主距离精舍相当远，他出去了，应供的时间到了，他还没有能够赶得回来。【不遑僧次】啊，这就说是他先已经出了城了，现在没有能够回到精舍来。“不遑”就是不能够参与，没有能够参加到舍卫大城去应供这一个队伍。

那么这是示现的这一次法会的因缘，所以这也是“发起序”的一个开端。一切经的发起，这个因缘都不一样。譬如《大弥陀经》，是以色法、色相来引起、引发这个因缘；《法华经》以光明引起；而这部经啊，是以阿难堕落在淫室里面为发起因缘。但是，示现之事，只是引发大教而已。

大主意是暗示我们，阿难尊者是多闻第一了。这就是指示，一昧地多闻，而不勤修定功啊，在一切境界里头还是做不了主宰啊，那么怎么能够超生死、出轮回呢？！这是楞严会的大主意啊！所以，以多闻第一的阿难故意的示现堕落来发起这一部经，实际上呢，就是劝勉一切多闻的人不可以疏忽大定！

那么这一点尤其是在末法时期，如果我们要从五个时期来看的话，就是“五种坚固”来看的话。佛灭度第一个五百年，是解脱坚固！第二个五百年呢，这是禅定！第三个五百年是多闻。换句话说，从第三个五百年就是楞严经当机者。解脱是证果，禅定虽然不能证果，但是也能够得到相似的果报，多闻就不行了！多闻以后塔寺坚固、塔庙坚固，那是着重修福了，人天有漏的福报！可是五五百年之后人就很可怜了，斗争坚固啊。斗争是什么样的下场，我们应当要晓得啊。

所以从佛的这五种坚固，我们自己实实在在要觉悟：别人争，我们不能争；别人堕落，我们为什么要跟着人家堕落呢？我们要想取得成就，一定要修定，要修慧。定慧等运，这才是楞严大定！所以在楞严会上，不但是勉励阿难，实际上就是勉励多闻坚固以后的四众弟子们。

佛法，法门虽然是无量无边，诸位要晓得，每一个法门都是修的禅定。既然都是修禅定，为什么要那么多法门啊？修禅定的方法不一样，手段不相同，目的没有两个。我们念佛修的一心不乱，一心不乱就是禅定！所以我们要懂这个意思，这才体会到释迦牟尼佛跟阿难尊者的苦心，

用这种善巧方便来暗示我们，来发起这一次的法会。如果要不修定，一昧地多闻啦，没有用处，自己保自己都保不了，还能够救度一切众生吗？！还能够利益别人吗？！

那么也许有人问，这部经我们从经题上看到的时候，佛是直接显示楞严大定的，为什么要以多闻的阿难尊者误堕而发起？我们说得更明白一点，世间稍微聪明一点的人，都喜欢博学多闻——这是娑婆世界众生的根性如是啊，因此心不能专，志不能一。虽然费了许多的时间，吃尽了苦头，说老实话，还是不得其门而入啊！这个亏就吃大了。

所以古德常讲啊，“唯上智与下愚不移”。那个善知识最喜欢教的是哪两种人呢？一种“上智”，一种“下愚”，这两种人一定有成就！为什么呢？因为他能够“专”，能够“一”！“上智”是绝顶聪明的人，就是一闻千悟啊。他晓得真妄，他能够辨别利害，他一听就懂，所以他能“专”，他能“一”；下愚之人啊，他什么都不懂，但是他很听话，他没有怀疑，你叫他东，他绝不往西走，这种人也好教啊！现在所谓说是，他头脑很简单啊，叫他怎么动他就怎么动。那么老师可以给他指一条路，叫他自己走去，他一定会走到。

最难办的就是当中，半吊子啊！高不成低不就啊！可是这样的人占绝对大多数！那个《地藏经》里面讲，“阎浮提众生，刚强难化”，指什么？就是指这当中这一段！“上智”与“下愚”都好化，很容易教。下愚之人，他虽然很笨，他能够专心，能够一心。给诸位说，他要是即专又一啊，他要用十年功夫，那个当中自以为聪明的人呐，那就决定比不上他，要跟他相差很大很大一段距离。所以我们往往看到下愚之人有大成就，这就他遇到善知识，他遇到好的老师，他能够守住一条路走到底啊！容易成就定功，容易开悟啊！

那么阿难尊者在世尊这个弟子当中，他所代表的就是当中的人物，也就是代表一种高不成低不就的人物，自以为聪明，自以为了不起的。不但他博学多闻，他很了不起啊，还有个关系，他是佛的小弟啊。所以在这个法会里借他这个身份，他这样的弟子，来给我们做一个榜样。那么换一句话说，我们能不能学阿难呢？不能！说不能，是不能学示现的这个阿难。阿难的根本也是大菩萨，权巧示现，帮助释迦牟尼佛弘法！所以这个地方你看科判标题“示堕”，不是真正堕落啊，是装出这个样子，给我们看的。这是大慈大悲啊！救度一切罪苦众生，佛用言教，阿难陀用身教啊，做出一个样子给我们看。身教跟言教都有逆顺两方面，顺的叫我们学习，逆的叫我们要引以为戒，所以它有诫劝的意思在里面。

那么由此可知，闻法不能够真正地依教修行，不如不闻。如果说一切经典读得很熟很熟，不晓得依文字起观照啊，他还是要堕落啊，还是不能自救啊！所以佛在大经中说：于法不修行，自己不能救。

那么既然这样说法，“真正修行人不必研究经论了？”那也错了，那就是俗话所谓说的“因噎废食”了。如果说是读诵经论不重要，释迦牟尼佛为什么示现讲经四十九年？在大经里面，告诉我们修净业正因，第三条特别指示我们，读诵大乘，可见读诵是不可废的，但是要晓得，一定要能够依教起修，这才是重要的。

换句话说，我们世间常讲是“学以致用”啊。我们要博学，学了怎么样？要在生活上能够用得上。如果我们什么都学，学了在于生活上完全用不上，那么那种学问学了就没有用处，浪费我们的时间，浪费了精力。凡是所学的都要有用处，佛法最讲求这一层，绝不学没有用的学问！绝不修无益的苦行！从这方面来看，如果说佛教是消极的，那是大误会。为什么呢？佛教最讲现实啊。无论在行门、在解门上，它要讲求这个意义，要讲求价值，还得要讲求享受，正受啊！可见得，它绝不消极！

那么下面就叙说他这一段因缘：

【既无上座，及阿阇黎，途中独归，其日无供。即时阿难，执持应器，于所游城，次第循乞。】

那么本来啊，在佛门里面的制度，对于年轻的比丘、沙弥，不可以一个人出门的，出门总要两个人以上，要有一个年长的带他一道去。可是阿难这一天接受人家的别请，没有人陪他，一个人去的。那么一个人去这才遭堕啊，如果有两个三个人同行啊，那楞严会也发不起来了，我们也听不到《楞严经》了。这都是故意装的，犯了规矩了，一个人去了。

编号010-b/133–序分 示堕发起序 阿难示堕

那么什么叫“上座”呢？上座有三种：第一种叫“僧年上座”，是在大众当中戒腊最高的，年龄最大的，我们称他作“上座”。第二种叫福德上座，大众所推崇的，他有福，那么由此可知，这个福报也是不能不修啊，应该懂得要修福。第三种叫法性上座，这法性上座是指证了果的人，阿罗汉以上的，那么这是法性上座。不管他年龄再小，或者十岁、八岁，他证到阿罗汉了，那他就是上座。这是指证果的人。所以上座通常有三种。

阿阇黎，翻成中国意思叫轨范师。要拿现在的话来说就是教授的老师。我们现在在一般学校里面讲，好像在学校里面讲，校长是和尚，教授是阿阇黎，他是学生的模范，就是学生的楷模，所以我们翻作轨范师。他的言行都可以做我们的模范，我们应当要向他学习。

阿阇黎有五种，第一种叫出家阿阇黎，出家的轨范师。我们出家受沙弥戒，受沙弥戒才算是出家。他给我们授沙弥戒，他教给我们出家人的威仪，出家人的修学的方法。那么这是出家阿阇

黎。第二种是教授阿阇黎。第三种是竭磨阿阇黎。这两种啊，诸位要受过戒，受菩萨戒，或这个在家菩萨戒就有，这是我们通常所说的三师。三师，和尚也算出家阿阇黎。我们现在称三师也都称和尚，教授和尚，竭磨和尚。第四种叫依止阿阇黎。依止阇黎范围非常的广大。就是他有道场，这是指的道场的住持。我在这个道场住了一天，这个道场的住持就是我的阿阇黎，所以这一类的阿阇黎是最为普遍。第五种是教读阿阇黎，这就是授经，我们跟他学经典。那么像现在类似佛学院里面这些老师们，他们都可以算是教读阿阇黎。那么他教了多少呢？戒经里面讲，他曾经教过你一句，你一生跟他学，学得不多，只跟他学了几句，他把这个几句的意思讲解给你听，你明白了，这个人都是你的教读阿阇黎。佛门特别重视的是师道啊，这五种都是老师啊，我们对他要有同等的的恭敬。

所以在戒律里面，佛有这个制度，年轻的比丘外出一定要有两个人，陪着他一道。这就是，一个是上座，一个是阿阇黎。所以是三个人同行啊。法华经里面讲，一般乞食，因为过去出家人天天都要出门的，要出门乞食。出门乞食一定要有同伴，没有说单独一个人到外面乞食化缘的，这是不合符戒律的。

阿难是在佛在世的时候，他就例外一个人出去了，没有任何人陪伴。诸位要晓得，释迦牟尼佛在四十九教学当中，难道就是阿难尊者这么一次吗？那我们也想，同学一个人背着老师出去，这也多得是呀，没有什么大的事情被发现就是了。守规矩的一定是两个人、三个人同行，不守规矩的也多啊。你看戒经里面的六群比丘，那就是捣蛋的呀，不听话，不守规矩的呀，也是佛的学生。所以佛在世，他的学生当中也不是个个都听话的呀，也有很顽皮的，处处在外面不守规矩，找麻烦。现在你要做了老师，你将来教学生，学生不守规矩，你想想，释迦牟尼佛当年在世也有这个情形啊。

所以在《阿难问事佛吉凶经》里面，做老师的不能过分地责备弟子，佛在世就已经示现这个榜样给我们看了。所以应当有慈悲心，要能够谅解他。责备的用意还是大慈大悲，责备要能叫他回头啊，要能叫他生惭愧心、生恭敬心、生报恩心，这才如法。如果责备了，叫他怨恨一辈子，这个错误的。所以要晓得，责备人是爱他，不是爱护人不责备他。父母责备儿女是为了爱护他；老师责备学生也是为了爱护他。不爱护的那个学生，老师对他一定是客客气气，当宾客一样看待。那是什么呢？那是不教他啦。

不要讲过去了，我在求学的时候，在台中李老师教我们这批学生，老师就说得很清楚啊。那个学生挨打挨骂的，这是老师照顾他啦，成就他啦；老师见到那个学生客客气气的，那是老师摈弃他，不要他了，等于开除掉了，决不责备的。为什么呢？不跟你结冤仇，对你客客气气。换句话说，你无药可救啦，这个人没办法教啦，所以才对你客客气气，跟你结个善缘。认为你还可教，那就要责备。那么阿难在此示现的这个，违犯了规矩，私自一个人出去，接受人家特别的这个别请。

【其日无供！】

平常，平常也不能出去！夏安居的时候，这三个月当中，是不能出去的。这是结夏的时候，第一天他出去了。安居的时候啊，每一天精舍里头有饭菜供养，有这些居士做好了送到来！在从前这个寺院里面是不煮饭的，所以出家人一个就是外面托钵，托回来吃；另外一个呢，就是人家来送供养。这个制度到中国来才废除。中国来的时候我们寺院里面有厨房，有斋堂，斋堂就是饭厅啊，跟印度是不相同的。这是我们中国人的生活方式，跟印度不一样。

而佛法是活活泼泼的，佛法是随俗的，他不是个呆板的，他能够适应一切的环境。所以我们中国，出家人的生活方式跟印度人不一样。日本人出家生活方式跟我们也不一样！他能够适合各个地域，适合每一个民族的风俗习惯，所以在生活上可以随顺环境来改变。但是，原则上是一致的，那就是修定修慧，这是没有两样。

所以阿难这一天回来了，大众都出去了，都出去应供去了，精舍里头没饭吃啊，他就发了心了。

【执持应器】

应器是钵，那么钵为什么称之为应器呢？这是我们中文的翻译法，从意思上翻译的。因为这个钵的做法也不是随随便便做的。它有一定的质料、颜色以及大小。质料上有两种，一种是铁钵，一种是瓦钵，就是陶器，质料是两种。那么颜色呢，是红褐色，红色跟褐色合在一起。是这样的颜色，那么也就是染色的意思，不是正色。量呢，是随自己饭量。我吃多少的时候，我这个钵就做多大。钵做太小了，一钵饭我吃不饱，太大了，我吃不完。所以这个钵叫应量钵，我有多大饭量的时候，应该做多大的钵。但是最大不能超过三升，三升就相当大了。超过三升，那人家看了你拿了一个大钵去了，这个和尚贪心啊。嗬，这个钵比洗脸盆还大，那人家要笑话你了。所以最大不能超过三升。最小的容量不能小过半升，半升就像我们现在吃饭那个饭碗一样，那就太小了。我们现在普通吃饭的饭碗差不多就是半升。要拿我们现在这个饭碗来说，最大不能超过六碗饭。装六碗饭，那个钵就太大了。所以叫做应器，它应质料，又应色、颜色，又应量。

【於所游城】，游是游化的这个所在，就是指的舍卫国，舍卫大城。这是世尊和他的弟子常常在这一个地区游化。

【次第循环】

次第循乞，我们俗话讲沿门托钵。次第乞法是不选择，以平等心来乞食，一家一家的都去，不选拣的。这种乞食的方法不是小乘人，是大乘菩萨，菩萨乞食是次第乞。小乘人乞食不是次第乞，戒经里面讲拣别五家，戒经里规定有五种人家不可以去托钵。因此，他就不能够次第乞，看到这是我们戒里面列的这一家，我们不能到他家去，要越过，到别人家去托钵去。

这个五家是指什么呢？第一个是做官的人家，做官的人家不要去托钵。为什么呢？那个做官的人都有习气，傲慢的习气，对于这些托钵的人啦，不太尊重啊。那么我们要是去托钵的时候不善于应对，往往惹他生气，反而不好。所以对于做官的人来说，小乘人不去，大乘菩萨可以。菩萨有无碍的智慧，能够应付得了，能够度化他。所以菩萨可以，小乘人不行。

第二种是屠户不能去。我们现在讲，卖肉的、杀猪、杀牛的，这些人家不去。杀生，他对我们修行人这个心理上影响很大。我们修慈悲心，看到人家杀得血淋淋的，心里不忍。世法里头所说的，闻其声不忍食其肉，看到他在杀生，他布施我们这个饭，我们怎么能吃得下去？！所以这个要回避。

还有一种就是卖酒的，酒家我们不去乞食。再有是风化区，我们不能去乞食。

这些处所都是有伤慈悲心。所以不去乞食是养自己的慈悲心，不叫他们生烦恼。用意在此地。用意是很善的，不是恶意的。但是菩萨没有拣别，菩萨乞食是次第乞。那么阿难尊者今天发了个心了，他要次第乞。这就是小乘人发了大乘心，发了菩萨心。过去他是拣别的，今天他不拣别了。大概他自己也认为自己道行够了，我应该学学大乘了，学学菩萨了，不要拣别了。

从前要想学还不行，为什么呢？有同伴的，你要这样做的时候，同伴会到老师那里去告状啊，你不敢这样做的。今天一个人，没有人陪着他，自己可以为所欲为了，要学学大乘菩萨。我们要说个不好听的话，自不量力呀。这个地方是阿难尊者示现榜样给我们看啊。我们无论学什么东西，一定要衡量自己的能力，我是不是能做得到？做不到，做不到再换一个方式。决不可以勉强，最怕的就是好高骛远。

可是今天，你要是讲这些小经，初机接引大众的经，没有人听啊。人的习气怎么样？就是好高骛远。越是大经，越是深的东西，他觉得越有味道。听了有没有用处呢？根本就没有用处。实在讲，大经大论就好比那个麻醉针一样啊，当时打下去兴奋一下，一会儿通通没有啦。小部经呢，很踏实的，没有看在眼里，瞧不起。这个就没有办法了。这是众生的一种执着，成见太深了。这是很大的毛病。

因此，我们在大经大论里面，能够说得到的利益呢，只可以说熏习，在阿赖耶里面成为种子而已！我们真正要得利的，还是在小部经论上，才能够真正的得利。无论在解门与行门，都要有根底啊！这是我们要切切记住的，没有根没有底，怎么能够发扬光大！

那么再看下面，前面是发心。

【心中初求最后檀越，以为斋主。无问净秽，刹利尊姓，及旃陀罗。方行等慈，不择微贱。发意圆成，一切众生，无量功德。】

初求是初发心，因为什么呢？过去是拣别五家，一向都是守住小乘规矩，今天才发大乘心，学菩萨的乞食法。

【最后檀越】

檀越就是施主。这个最后啊，有两个意思：因为阿难尊者晓得，佛与那些同学们，都已经到舍卫大城去应供了，他去得最晚。去得最晚还能碰到一个斋主，这是最后的一个斋主，可以说他是最后入舍卫大城乞食的一个人。还有一个意思呢，他去乞食遇到这个人，也是这一天初发心来供僧，在舍卫大城所有供僧的人家，他发心是最后。为什么呢？人家天天都在那里供养出家人，他只有今天发了个心也来供养出家人。所以有这么两个意思在，想找这样的一个檀越作他的斋主。

【无问净秽】

这个净就是指的刹帝利、婆罗门。在印度四姓阶级里面，这两种阶级是清净尊贵的。秽是微贱一类的，是指旃陀罗。刹帝利是王族，婆罗门是修道之人，旃陀罗啊，是在印度地位最低的，四姓阶级里面最低的。

那么他今天所采取的方法呢，是菩萨法。菩萨法是不拣别，完全用平等心，所以说，不问是净也好，是秽也好，你是贵族也好，你是贫贱之家也好，他不拣别，按照这个次第呀，来乞食。那么这是方行等慈啊，方是方法，依照释迦牟尼佛所讲的平等大慈的乞食法。平等大慈乞食法是释迦牟尼佛给菩萨们所讲的，而不是给小乘人所讲的。“不择”，就是不选择，一律平等的来看待。所以说，不择微贱，不像这个小乘人啦，这个五种里面，那做官的，其余像这个卖酒的，屠户啊，风化区啊，那么这个都是算是秽与贱的这些人家，那么今天他一概不拣别，不分别，一律的平等地来看待。所以说：

【发意圆成，无量功德！】

这在菩萨法里面，大乘佛法里面，确确实实是如此。但是小乘人定力不够，智慧不足，所以佛才特别教诫小乘人这五种人家不要去。那么在大乘佛法里面平等乞食有几点意思：

第一，自己确确实实证到了平等的境界，入不二法门。如果看到这些斋主们，还有贫还有富，那就二了，就不是不二了。见了性的人看一切众生通是平等，由此可知，我们心平等了，见外面境界就平等了。平等心是真心。平等心就是禅宗所讲的明心见性呢，这是大乘佛法里面终极的目标，大乘无量无边的法门都是以这一个为目标。我们学的这个明心见性，我们学的就是入不二法门呢，入是讲证入啊。一切法里面，我们唯看到的是一，而看不到二，就是心里头不起二念，这才入不二法门啊！这是第一点意思。确确实实他是这样的，所以他没有选择。

第二点意思呢，是离贪慢之心。那个富贵人家供养的饭菜好啊，天天到那里去乞食，天天都吃好的。那穷人家没有什么东西吃的，甚至于是陈饭啦，剩下来的菜也有，你也不愿意吃这些东西。这样怎么样呢？有分别心，有贪心，有傲慢之心。对于贫贱人家瞧不起，对于富贵人家有巴结的意思在，所以这是佛对这个大乘菩萨绝对要禁止的。

第三，他有定力，所以像这些做这个杀生，从事这些行业的人，他有定力不会为他所动；淫欲之家的时候，不会为色相所动。他有这个功夫，有这个定力。第四种立意，是避免一切人的疑惑，因为世间人不懂得佛法，看到托钵，这个人家他去，那个人家他为什么老不去呀？凡夫心里会猜疑。第五种就是对治小乘人的分别。小乘人有分别心，大乘人没有分别心。所以次第乞是菩萨的乞食法。那么今天阿难尊者是头一次发一个大愿，要学菩萨的乞食法，所以底下几句说：

【发意圆成，一切众生，无量功德！】

这个三句是说明阿难尊者为什么要发这个心。他的用意实实在在是好，是发了一个圆满成就，无论是净或者是秽，一切无量功德的众生，也成就无量功德。

阿难虽然发大心了，平等行慈了。很可惜，他是在意识分别处发的心，不是从真性里头发起的心啊。换句话说，他是从妄识里面发心的，不是真性所发的呀。那么换句话说，他这个心愿是以分别心、执着心、虚妄心做基础的，所以他才遭难。如果他是以平等心、清净心、慈悲心做基础的，他就不遭难啦。

我们今天在佛门里头发心、发愿，我们是基于什么而发的？这个是关键的所在。我们从真心里面发的，还是从妄心里面发的？我们是从清净心里发的，还是从名闻利养心里头发的？那么这也是阿难在此地,给我们一个启示啊。阿难在此地，虽然说发意圆成。既然讲发意，就带着有勉强的意思，不是从至诚心里面发出来的。我今天要发个心呀，这就是勉强，不是自然的。勉强地发心，给诸位说，这就是着魔的根由。

所以今天，我们不论是在佛法里面，或是在世法里面，我们要想救自己，要想救众生，从哪里做起呢？从真诚里面做起。诸位要晓得，今天整个世界是什么样的世界呢？是做假的世界啊。人与人之间都是虚情假意，没有一句老实话。说得不好听呀，今天这个世界是骗子的世界啊，人与人之间互相欺骗，国与国之间也互相欺骗。那个天下不乱，哪有这种道理呢？理上就讲不通啊。天下为什么大乱呢？就是人啦都失掉了真诚。

所以我们在这个时代里头，要想救自己，我们就是以真、诚，就能把自己救度出来。别人欺骗我，我不欺骗他。别人以假意对我，我以诚心待人，这就行了。那要有人说，这样做，我不是吃了亏吗？给诸位说，一饮一啄，莫非前定，没有吃亏的。如果你要是吃亏了，那因果定律不就推翻了？

所以啊，印祖劝我们念《了凡四训》，你把了凡四训念通了，你才真正恍然大悟，彻底明了什么？因果报应。所谓是君子乐得做个君子啊，小人是冤枉做个小人啊，谁也占不了谁的便宜，谁也吃不了谁的亏！

要拿这个佛经来说呢？那更是说得彻底。法华经里说，如是相，如是性，如是体，后面，如是因，如是缘，如是果，如是报呢。一点都没有错啊！那我们为什么不用真诚心来待人、来处事呢？！为什么还要用虚假呢？！自己再去造罪业呢，叫冤枉造罪业啦！

所以佛经念通了，善书念通了，你在这个举世混浊的时代，你一定有方向，你一定有一条光明的大道，你自己得大自在呀，你也可以能够引导一切众生走向光明的道路啊。这是我们在今天唯一的一条生路。就是不说假话，不做假事情。待人、接物、言语都要以真、以诚、实在，决定没有虚伪，才能够自救，才能够入大乘佛法。

那么到这地方呢，只叙说出来阿难尊者他发心的因缘。下面呢，还有一段文字，说出他为什么要发心，就是底下这一段，他也有个道理，也不是凭一时高兴。再叙述他怎么样遭堕，怎么样呢发起这个楞严的法会。那么今天时间到了，我们就讲到此地！

编号011-a/133–序分 示堕发起序 阿难示堕

第三页第三行，我们将经文念一段，对对地方：

【阿难已知，如来世尊，诃须菩提，及大迦叶，为阿罗汉，心不均平。钦仰如来，开阐无遮，度诸疑谤。】

从这个地方开始，在上一次讲到楞严经发起的一段因缘，是正巧遇到了世尊一次的结夏安居圆满。

也就是自恣法会之后，波斯匿王，他为纪念他的父亲，就是在他父亲祭日的这一天，正好遇到佛门里面自恣圆满，所以他发心供斋。那么这在前面给诸位介绍，这是佛教盂兰盆会的来源。也是我们一般人讲到修福啊，可以说这是最殊盛的一个因缘，也就是我们修福的一个机会，而盂兰盆会啊，它最重要的意义，是报恩。

而我们图书馆，在最近从今天起，我们举行了一个冬至祭祖超荐法会。我们目的也是在返本报施，也是在提倡孝道。那么在法会期间当中，我们星期六晚上的楞严经也照讲，明天早晨的六祖坛经也照讲，那么下午呢，我们念地藏经，晚上念地藏经。后天还有一天呢，白天念地藏经，晚上放大蒙山，法会圆满。那么像这样的法会，在我们图书馆建立的时候，我们同修们大家的意思，一年举行两次，一次在冬至，一次在清明。我们有一年两次就是祭祖的法会，这是我们祭祖的法会。

所以有很多同修看到我们的通知了，晓得我们的法会，他到我们这来超度，超度历代祖先。历代祖先我们不必另外再写牌位，我们这供的就是每一家的历代祖先，我们长远的供在此，所以不必另外再写牌位。如果你的家亲眷属有故去的，要写牌位，那我们临时写这个牌位供养在这里。法会期间超度的功德，这个意义，跟这个波斯密王供养佛菩萨以及大众们来为他的先人祈福的用意是一样的。那么我们这次这个法会也是第一次举办，正好讲到楞严经的这一段，这也是一种殊胜的机缘，这个因缘也很难得。

那么前面也说过了，阿难当时接受别请，离开了僧团，回来之后大众已经出发了，他落在后面了，一个人托着钵，要到舍卫大城乞食。那么正当这个时候他发了一个心，就是发心要次第乞，上面讲过了，这是他遭堕的这个因缘。今天这个经文就说出他为什么发这个心：

【阿难已知】

已是已经知道，这个事情不是现在发生的，是过去曾经在僧团里面发生过这个事情，一个就是须菩提，一个是大迦叶，这两位长者。那么在经典里面呢，有这个记载，是在《维摩经》里面有这么一段事情，说是须菩提他是专门找有钱的人去托钵；而大迦叶跟他两个相反，专门找那个贫穷，穷得不能再穷的人家去托钵。所以外面就有毁谤了，对于须菩提，就毁谤他：“须菩提贪心重啊，瞧不起穷人啊，巴结有钱人家啦，天天到有钱的人家去托钵”，所以对于须菩提就毁谤。而对于大迦叶呢，就疑惑重重：“大迦叶这个人很奇怪，那个人穷得不得了，他为什么找人家麻烦。看他隔壁就是有钱人家，他就是不去托钵，专门找穷人。”所以说是一个招疑，一个招谤。释迦牟尼佛知道这个事情后，把他们两个人叫来，都教训了一顿。那么这件事情啦，阿难记得很清楚，印象很深。

实际上这两个人都是悲心特别的重。须菩提看到世间那些豪富人家，他那个富贵从哪里来的呀？前生供养三宝得来的，这一生才享福了啊。如果这一生要不继续供养三宝，他那个福报就享完了，来生就贫穷了，没有福报了。所以长者的意思是叫他这个福报，世世代代都不要失去，给他做种福的因缘，这个是慈悲心啊，外面人不懂这个意思。并不是他有贪心，也并不是他要巴结那些富贵人家。

那么大迦叶长者也是悲心很重，看到世间那些穷苦人家，为什么得的贫穷果报呢？过去世不肯布施，所以这一生才得的贫穷不如意的果报啊。所以他专门找这些贫苦人家，给他做培福的因缘。你只要去供养他，来生就不会再得贫穷的果报了。

所以两个人都是行的菩萨道。当然佛知道，可以外面一些那些凡夫，哪里晓得圣者他们的意思。那么世尊把他们叫来，表面上是呵斥，说他们心不平等，这个乞食都有所偏。

【钦仰如来】

佛与大菩萨们，他们乞食啊，是次第乞，没有拣别的，按照这个顺序去托钵。这是这种乞食法，在上一次已经给诸位说过了，不必再多说了。所以他这次发心啊，要效法佛菩萨们的次第乞。

那么诸位在此地呀，必须注意到这一桩事情，大乘菩萨是无心的，所以他不遭魔难啊。阿难程度不够，他要学佛菩萨，他存了有心的。换句话说，我存心想学，这就是招致一切魔障的根源！不但乞食是如此，修学任何一个法门都是如此。乃至于我们讲弘法利生，我存心，我将来要当个法师，我要弘法利生，我要普度一切众生。只要你存这个心，都是招一切障碍的根源。

那要怎么样办呢？这个在道场我说过多少遍了，我们有愿而没有心。愿是四弘誓愿，第一个，众生无边誓愿度，我们有度众生的大愿。事相上怎么样呢？我们随缘，一有心啊，就叫攀缘，而不是随缘了。有心是什么？有心是意识当家，落在意地里面去了。换一句话说就是，跟五阴魔打上交道了，那怎么会不招魔障呢？！也就是说我们的心不清净了，起心动念啦，那心就不清净了。那些诸大菩萨比我们能干的地方，就是他在一切境界里头，不起心、不动念。

这种道理，这种行法，在我们这一部经里头，可以说在在处处都看得到，而《六祖坛经》里面尤其是明显。这是一个学大乘佛法，学一乘佛法，希望在这一生当中有最殊胜成就的，不可以不懂这个理论，不可以不懂这个方法。我们在这一生当中，能够遇到了义的经教，说实在的话，是多生多劫有福啊，没有福报的人遇不到啊。遇到了一定要珍惜，一定要在这一生当中有决定的成就！这些说实在话，都是我们能够做得到的，不是做不到的！

我们要学阿难的愿，不能学阿难的发心。这个是关键的所在。因为他发的那个心不正，就是他作意的，“我一定要这样做法”，他这个心就是不正。所以不正啦，不能够与真如本性相应。他是与第六识、第七识相应，不是与本性相应。与本性相应的是正，正知正见；与八识相应的就不正，那就是邪知邪见。这个道理一定要记住啊。因为发心不正，所以他的一举一动都是造作，很不自然。你看下面所讲的。

【经彼城隍，徐步郭门。严整威仪，肃恭斋法。】

这个是故意做的呀，不是一种自然的流露啊。城隍就是在城门外，隍就是护城河，因为祇桓精舍是在城外，不是在城内。经典里记载的呢，这个地方距离这个舍卫大城呢，大概有五六里这么一个距离。当然五六里路啊，也不算是很远，但是那个时候没有交通工具，步行呢，差不多也要走个三四十分钟的样子，有这么一段的距离。好像现在我们以公里来算的说，大概有三公里的样子，有这么远的距离。他是装模做样啊，故意装出那个样子，这就是不自然。

郭门是城门，城门外面有郭门。这是现在年轻同修都没有见过的，你们没有见过城门的地方。那么在大陆上，在北京住过，在南京住过啊，都有一个印象，我们看到城门，城门外面有郭门。

【严整威仪。】

乞食是佛门里面五堂功课之一。接受斋主的财供养，一钵饭也是属于财供养啊，而自己一举一动所表现，接触大众，这个里面含着有法供养。不但言语说法了，一举一动也是表法，换句话说，它有身教的意思在当中。

诸佛菩萨心地清净，举止安祥，他是自然的流露，自自然然能够感动人心。那么阿难学佛，学菩萨，也装那个样子，即使是装得很像，结果是自误误人。这就是告诉我们，佛法里面呢，一丝毫假都掺不得。阿难这一次就是掺了一点假了，就是不老实啊，掺了一点假。也就是古德所讲的，因地不真，果招迂曲啊。

【尔时阿难，因乞食次，经历淫室，遭大幻术。摩登伽女，以娑毗迦罗先梵天咒，摄入淫席。淫躬抚摩，将毁戒体。】

这是讲阿难遭难了、遭堕了。如果他要是遵守小乘这个五种拣别来乞食呢，他不遭这个难的。为什么呢？像这些人家都是在戒律禁止之内的，不应该到她们家去乞食。那么他今天发了心要次第乞，不拣别了，所以才遇到了。

【尔时】，就是他入舍卫大城乞食的时候。

【因乞食次】，因是他的发心，他因为发这个心，从今天起他要学次第乞。

【经历淫室】

这个地方讲的淫室，相当于我们现在所谓风化区一类的。在过去托钵，小乘人托钵，这个地方是不许可去的。那么他要学菩萨，菩萨有定力，菩萨可以去。声闻不能去啊，声闻是定力不够啊。

那么他去到这个地方，遭遇到摩登伽女。摩登伽是印度话，翻成中国意思是小家种，小家种族，是这么个意思。但是她的名字叫钵吉蹄，钵吉蹄也翻作本性。那么诸位想想，这个佛法里面，它讲的这个名词所含的意义，虽然堕落在这个下贱之处所，依然不失本性。名词里头含有这个意思在。所以摩登伽女在楞严这个法会上，楞严经还没有讲一半，她就证了三果罗汉呢，实在是了不起呀。那么由此可知，她不是一个简单的人物，聪明绝顶啊，一听经就开悟。可是她在没有跟佛见面之前，她是个外道。她母亲就是个外道，用外道的咒术把阿难给迷住了。

那么诸位要晓得，阿难在这个时候，他是小乘初果须陀桓，我们要注意到阿难这个身份，他是须陀桓的身份。须陀桓在见思烦恼里面，五种见惑已经断了，我们通常讲八十八品见惑断尽了，比我们的本事大得多啊。我们八十八品见惑，断了几品呀？他比我们的大得多，确实是大得多。

由此可知，当时印度那些外道，他们的咒术也相当厉害，一个证初果须陀桓的人，还没有办法，没办法抗拒呀。那么由此可知印度那一些宗教，他们的咒术是相当高的。你说是迷倒一个凡夫，那是我们能想象得到的；能够迷倒一个初果圣人，这个实在是我们意料之外的。

她用的什么方法呢？用的是先梵天咒，先梵天咒出于娑毗迦罗。娑毗迦罗是印度一种外道的名称。娑毗迦罗翻成中国的意思就是黄发，黄头发。我们看到外国人金发，金黄的头发。所以在印度称这些外道叫金头外道。他们也有相当的定力，有能力到四禅天，他有这个能力，他这个定功也相当之高明。先梵天咒啊，它是称这个咒在大梵天之前所传下来的，就是先梵天所传授的。那么摩登伽女她的母亲呢，是信仰这个外道，平素也就修这种的咒术。

在《摩登伽经》里面，佛讲他们俩个人的因缘。所以诸位要晓得，不但是世间法，出世间法都不例外，人与人一因缘不是一世，说一世在一起就好了、恼了，没有那么简单。摩登伽女跟阿难在过去世啊、过去生中啊，他们俩个人有五百世的夫妻关系。这一世当然不知道了，彼此都不晓得，碰到了。因为过去有五百世夫妻关系，所以一见面呢，那个摩登伽女就很喜欢阿难尊者，就要求她母亲，说她要嫁给阿难。她母亲说不行，他出家了，已经跟释迦牟尼佛出家了。摩登伽女苦苦地哀求，她母亲到最后不得已，好吧，你把阿难找来。刚好阿难到他家来托钵，

她就供养他一钵饭，把这一钵饭上就念了咒，就是前面讲的先梵天咒。阿难一捧到这个钵就迷了，就听她摆布了，咒就有这么大的力量。

实际上说呢，佛法是没有妄语的，纵然是讲本讲迹啊，都是事实。从本地上说，两位都是菩萨示现的，示现干什么？发起楞严经。这是大悲心呢，救度我们末世苦难的众生。所以人与人之交往，真是如因果里面所讲的，一饮一啄，莫非前定呀。到你成佛做祖去度化一切众生呢，那一切众生跟你都还是有缘份的。所以佛门常说，佛不度无缘之人啊。在你教化区里之内的，能够听你讲经的，能够接受你的教诲的，过去生中啊，通有缘份，没有缘份的他不来呀。那么这是阿难失堕的这一段情形。

那么这个时候，阿难正是在紧要关头的时候，佛知不知道呢？佛知道。这就跟唱戏一样的，表演啦，什么时候哪个角色要出台了，到时候他就出来了。

【如来知彼淫术所加，斋毕旋归。王及大臣长者居士，俱来随佛，愿闻法要。】

那么这是世尊与这些大菩萨们，在宫廷里面应供，阿难碰了遭遇了这个事情了。那么佛在宫廷里面饭吃完了，吃完了就回去了。诸位要晓得，在一般惯例上来讲，供养完毕之后，佛一定要说法的，没有说是吃了饭就走了的，没有这个道理，吃了饭呢，一定要说法的，这是规矩。斋主对我们是财供养啊，我们对斋主要法供养。拿世俗里来说，就是礼尚往来啊，不能是来而不往。

可这一次是例外，释迦牟尼佛吃了饭就走了。国王、大臣、长者、居士不肯甘休啊，跟在后面，“你没有给我们说法，你走到哪里，我们跟到哪里。”所以大家就跟到一道，跟到来干什么呢？【愿闻法要】啊。“释边牟尼佛，你吃了我的斋饭，没有给我说法，我要听听法。”所以大家就跟到祇桓精舍来了。这也是佛菩萨教我们，以后的这些出家的弟子，接受在家人供养，要给人说法的。不能说是接受供养就走了的，这个是不合法的，不如法的，一定要给人说法。

那么初学怎么办呢？前面讲过了，初学不能一个人托钵啊，总有一个上座阿阇黎引导你呀，至少是三四个人排成一个小队啊到外面去托钵。托钵的时候，里面有一个长者，他代表说法就行了。那个初学的可以不要说法，我们有一个代表说法就行了。那么像此地也是一样，释迦牟尼佛说法就行了，那些菩萨、声闻弟子就可以跟着释迦牟尼佛一起。那么你单独一个人接受人家别请，那你一个人，那你当然要给人家说法，这是佛门的规矩。所以说初出家的学人不能够单独地出门，它这个因素很多，不是一个单纯的某一样某一桩的，不是的，它有许多道理在此。那么我们看看释迦牟尼佛回到祇桓精舍之后，他做些什么？

【于时世尊，顶放百宝无畏光明，光中出生千叶宝莲，有佛化身，结跏趺坐，宣说神咒。】

回到祇桓精舍，佛没说话，先就现了不可思议的瑞相了。“于时”就是佛归到祇桓精舍，以及国王大臣长者居士通通跟着佛，都到了祇桓精舍这个时候。那么我们想象当中，也能够得知，大众都坐定了，佛这个时候放光现瑞。佛的光明是从顶，佛顶相上放出来的，什么样的光明呢？光明在此地这个名称叫，【百宝无畏】！

我们晓得在这个经题里面，曾经略略地给诸位介绍过，顶相放光，是代表如来藏性，本觉理体。光明是作用，从体起用。世间的财宝，它的用途非常的广范，而佛的光明作用呢，更是无量无边，所以我们就称它作百宝。无畏表这个光有威德，一切的邪恶力量都不能够与它抗衡的，也就是说有这个折伏一切邪见的这种能力，所以就称作百宝无畏光明。

那么它的作用啊，确实是不思议！而在这一次我们所见到的呢，光中有一朵变化的莲花，这个莲花是千叶宝莲，这是非常稀有。而莲花上面还有一尊化佛，变化的佛。这尊佛在莲花中结跏跌坐，他在那里念咒。这个咒语呢，就是楞严经第七卷里面所说的五会楞严神咒。可见楞严神咒是从哪里来的？是从释迦牟尼佛光中化佛，那个化佛口里面念出来的，不是释迦牟尼佛直接念出来的，这是讲楞严神咒的来源。

这个意思啊，是很明显的表示出空有不二啊，也表现出因果一如啊，因中有果，果中有因。因心不离果觉，果觉不离因心。所以一个利根的人看到这个相啊，大彻大悟，不必等到佛说法了。可是中下程度的人看到这个相，像佛在那里变魔术一样，变把戏一样，究竟是什么意思看不出来，而后才有劳佛菩萨一桩一桩来给我们解释，使我们明了这究竟是一回什么事情。

释迦牟尼佛变这个把戏，给诸位说，这把戏是人人会变呢，并不是说只有释迦牟尼佛，他一个人会变呢。我们每一个人都会变，从体起用啊。那么我们现在为什么不会变呢？那是因为我们把本性迷失了。这是本性自自然然起的作用，也就是楞严经后面所讲的：随众生心，应所知量。作用是自然的，不是有心变现的，也不是无心变现的，也不是若有心若无心变现的。所以实在不得以，只说一句不可思议，怎么样说都不能够达到它的真相。如果通达真相了，说有心也可，说无心也可，说亦有亦无心都可，怎么说都对。没有通达实相啊，怎么说都是错，所谓是四句百非啊，那是没有通达啦。如果通达了，四句皆是啊，哪有非呢？那我们看看佛这种作用：

【敕文殊师利将咒往护，恶咒消灭。提奖阿难，及摩登伽，归来佛所。】

敕是命令，叫他的学生文殊菩萨，带着这个化佛所说的咒去保护阿难。那么在这个地方，我们要注意到，在会的大众，我们在前面看了不少人了，他没有派别人，他特别派文殊。文殊在菩

萨众里面，他所代表的是智慧第一。意思就是说，要想破除一切邪恶的咒术，要想折伏一切邪知邪见，必须要有真正的智慧，文殊是代表智慧呀。

先梵天咒里面不是智慧成就的呀，楞严神咒是从智慧里面生起的，所以它有能力灭除一切的邪咒，一切的邪咒遇到楞严咒都不能起作用了。这个道理很深很深，我们应当细细去体会。那就是说，楞严神咒是从真性里面流露出来的；而先梵天咒是从意识里面生出来的，这个不一样啊。你自然就了解，这两种咒一个是真，一个是妄；一个属于理智，一个是落在感情里面。

编号011-b/133–如来垂救 阿难请定

【提奖阿难，及摩登伽，归来佛所。】

提是提携。阿难被这个咒迷了，神智不清，四肢无力啊，要带他回来，要扶着他走啊。而摩登伽女呢，这个“奖”就是劝她，你不是很喜欢阿难吗？阿难是释迦牟尼佛的弟子，你跟释迦牟尼佛见个面，到释迦牟尼佛那里亲自要求，那释迦牟尼佛答应了，阿难可以还俗啊，那你们可以结婚嘛，劝她去。摩登伽女很听话，一听，“好，可以，我跟你们一道走，到释迦牟尼佛那里去。”这样两个人都去了。

这个发起序经文就到此地。向下呢，就是本经的正宗分。本经正宗分啦，相当的长。那么在我们使用的这个本子，一直到这个经本的末了，只有最后那个一面是流通分。那么正宗分也是楞严经精华的所在，请看经文：

【阿难见佛，顶礼悲泣。恨无始来，一向多闻，未全道力。殷勤启请，十方如来得成菩提，妙奢摩他、三摩、禅那、最初方便。】

阿难见佛，是文殊菩萨去把他带回来的，带到祇桓精舍。他跟摩登伽女俩个一道，见到佛了。

【顶礼悲泣】，这是礼节。我们看到悲泣两个字，也能够看出阿难尊者心里很难过，很惭愧，遭了这么一次的意外啊。

【恨无始来】，这一个恨呢，就是一个转机。这是惭愧心现前。惭愧在十一个善心所里面，它是属于善心所，而且非常的重要。那么这个是一个成败的转机呀。恨就是悔恨呀，后悔呀。他跟佛这么多年，平素自己就很得意，认为自己已经很不错了。这次遭到摩登伽女先梵天咒这个事情，等于说给他来了一次考试。这一考呢，得了一个零分啦，这个多难过啊。尤其一向自以为是、了不起，那么这种打击实在是太大太大了，绝不是他意料之中的事情。这个是深深沉痛的一棒啊，这一棒把阿难打醒了，晓得自己不行。

【一向多闻】，他这种多闻跟我们现在的多闻是一样的。诸位要记住，它不是闻思修的闻。它这个多闻是什么闻呢？记诵之学。这一句诸位要特别留意，你就是把十方诸佛所说的一切经，都能够记得一个字不漏，你还是不行，你还是会遭难，你还是会遭魔障。为什么呢？你所记的那么多是别人的呀，不是你自己的呀。到时候你不管用啊。

所以读书，这是个大问题，读书要开悟啊，不是叫你读别人的东西呀。是拿别人的东西做个引子，要把自己真性里面无量无边的经卷给引出来，那是你自己的东西呀，才管用。否则的话，古人就不会给我们讲，记问之学不足以为人师啊，不可以做人老师啊。为什么呢？就是他记得再多，全是别人的，没有一个是自己的。

那么说到这个地方，也许有人要问了，那我们背书，背了许多书是干什么的？有人问过我，问过很多遍啊。我常常劝人背书啊。背书是不是记问之学？是的。借别人的光嘛，借别人的光要把自己的光明点燃呢，要懂这个道理呀。那个蜡烛的光明是释迦牟尼佛的，我自己也是一支蜡烛呀，借他的光把我的光点着了，我的光与他的光无二无别啊。不是永远借着他的，自己这个点不燃啊，永远依靠他，那个没有用处啊，那个办法成不了佛啊。

那么背诵，给诸位说有双重利益。如法的人，如法的人背书是背什么呢？给诸位说，不是背这个文字，也不是背别人的学说，而是借这个做自己修心的功夫。修什么呢？修戒、定、慧啊。

当我们背诵经典的时候，我们心里不会起一个恶念，诸恶莫作啊。不会说一面在背经书，一面还在心里想着做坏事呀，这种本事的人大概不常见呢，所以你背书的时候就诸恶莫作啦。经是圣人的教训，善中之善呢，你不就是众善奉行了吗？诸恶莫作是小乘戒，众善奉行是菩萨戒。你看看，你这一背书啊，比丘戒，菩萨戒都圆满，都修到了，妙不可言啊。这是讲戒学，包括在背书里面。除戒学之外，定学也在里面。我们背书一定要专心，专心就是定。如果心里头有妄念，我们书就背不出来，所以背书是修定呀。这就如法了。除修定之外还是修慧。为什么呢？经文，背诵的时候，字字清楚，了了分明，一点都不错乱啊。经义自自然然显现在面前，不用思维的，不要去研究的，道理就能够现前，这是智慧啊。

所以背诵啊，如法如理的背诵，那正是借佛的光明把自己的光明给引发出来。这是上根之人。

那个下根之人怎么样呢？也得利益。下根的人得什么利益呢？跟阿难的利益一样，就是记问呢，古圣先贤的东西他记得很多，给诸位说这是下根人的利益。上根人的利益是开悟了，大彻大悟。他是用这个方法来修戒定慧，由戒定慧成就闻思修，三慧等学啊。所以阿难在这里是一向多闻，他就是在记诵里头。他如果要懂得在多闻里面成就了戒定慧呀，那他是大乘菩萨，他早

就成佛做祖了，他也不会遭受这个障难。那么由此可知，这个背诵非常的要紧。背诵就是三学等运，三慧齐修啊。我们一学佛了，开口闭口说我们要学戒定慧，戒定慧怎么修法？这是最好的一个方法。

下面一句是：未全道力。这个道力在此地当做定力讲。因为他不善学，记诵很多，自己没有开悟。换句话说，他没有定力，他没有智慧，遇到障碍，他没有能力来解决，这就是未全道力啊。这是他后悔的地方，知道自己过去一向多闻错了。换句话说，错用了心啦，这么多年来错用了心啦，没有走上正路啊。

说一句老实话，背诵这种方法，是根本智与后得智同时并进。参禅念佛专求根本智，根本智得到以后再求后得智，而背诵经典是同时下手。所以这个学佛一定要有目标，要有方向。我们念佛，自己一定要晓得，我为什么念佛？我念佛的目标何在？我参禅，我为什么参禅？我参禅有什么用处？如果连这个都不懂的话，那正如果那个船在大海上，没有方向，没有目的，这是多么苦恼，多么危险的事情。

念佛，佛在经里给我们讲得清清楚楚，目的在一心不乱呢。参禅的目的在明心见性呢。我们现在天天念佛，念佛是什么用处呢？念佛往生西方极乐世界呀。去得了吗？去不了啊。为什么呢？一心不乱才有资格去西方极乐世界，并不是念佛就可以生西方极乐世界啊。念佛要念到一心不乱，才生到西方极乐世界。所以念佛人的目标要定在一心不乱上啊，经里面给我们讲得很清楚啊。理一心不乱生实报庄严土啊；事一心不乱生方便有余土啊；功夫成一片生凡圣同居土啊。不是讲的清清楚楚吗？如果说念佛念得毫无成就，就可以往生了，那叫妄语，那叫自欺欺人，曲解了经义。那么换句话说，我自己希望生到西方极乐世界，要生实报庄严土，那就一定要达到理一心。如果把方向定在凡圣同居土上，我们也要念到功夫成片，得以功夫成片为目标啊。

如果我们还是以嫉妒心念佛，以贪心念佛，以嗔恨心念佛。给诸位说，这种念法，那就是慈云灌顶法师所讲的了，是念的三恶道的佛，念了之后将来要到恶道去。为什么呢？嗔恨心与地狱相应；贪心与饿鬼道相应；愚痴与畜生道相应。内有贪嗔痴，贪嗔痴是大障碍，它怎么能够叫你得到一心呢？！你不会得到一心的。如果我们要得到一心呢，必须把贪嗔痴慢通通要把它断除掉啊，我们的心才清净，清净就是一心啊，这是我们念佛的目标，是我们的成绩啊。我们只是口头上念，心里头完全不注重在这个方向目标上，我们会有什么成就呢？！

阿难的福报大呀，释迦牟尼佛做他的后台呀，遇到了障碍、困难的时候，佛会救他啊。我们遇到了困难的时候，谁来救我们呢？那么这是从这两句，诸位想想，它里头含有多少意思在？两句话里头，会看的人，多深刻的用心，真正是摄受一切众生啊，护念一切众生啊，就在这两句话里面。下面是阿难请的法。

【殷勤启请】，诚诚恳恳、恭恭敬敬地求佛开导。求佛开导他什么呢？就是下面他所要求的：

【十方如来得成菩提】，这就是十方三世那些佛，他们怎么成佛的？阿难现在要想知道这个理论，要想知道这个方法，十方诸佛他们成就的那一套理论、那一套方法。但是他也说不出个名堂出来，底下他勉勉强强凑了这么三句。

【妙奢摩他、三摩、禅那，最初方便。】奢摩他、三摩、禅那，是释迦牟尼佛平常教给他们修学的。这三种都是定的名称。这三个名词啊，在佛教大小乘经典里面，都非常普遍，而它的定义没有一定，所以有许许多多的说法。

在圆瑛法师讲义里头，他老人家很巧妙，他自己不说哪个对哪个不对，把别人这个说法儿，那个说法儿，通通抄在这个里面，叫我们自己去看去，叫我们自己去选择去。他用的是这个方法，他没有给我们下断言。这个讲义里头有六七种的讲法，总而言之一句话都是修定啊。

但是阿难在此地，它上面加了一个妙。世尊教我们初学的人这个奢摩他，三摩、禅那，还是普通的吧。诸佛所修的这个奢摩他，三摩、禅那，大概是极妙的，就用这个妙字来拣别。佛所修的那个是妙奢摩他，三摩、禅那。我们所修的这个奢摩他，三摩、禅那是普通的，是不妙的。这是阿难的意思。这三个名词，我们简单地解释解释，用不着详细讲。详细讲，讲十个钟点也讲不完，我们很简单地给诸位介绍个轮廓。

最重要的是下面这一句：最初方便。最初方便就是从哪里下手。这个实在讲是太重要了。那么我们把这里头的名词术语，略略地说一说。

菩提就是大觉，真正彻底了解宇宙人生的真相，这叫菩提。不但了解，是圆满的了解，正确的了解，没有一丝毫错误，这个叫大觉，叫菩提。得成菩提，就是成就这种大觉，那真正是无所不知，无所不能啊，那么这是讲他的成果。在这个成果之前，当然他有修因，他这个成果是怎么得来的？所以下面这三个名词都是说的修因。

在本经里面，经题上就显示出阿难所提的这个问题。妙奢摩他，那个三摩啊也是这个妙贯下来，妙三摩，妙禅那，这个妙字是贯三个名词。那么这样说法，也不能就说他就错。而佛的答复在后面，佛的答复所谓是，十方如来得成菩提所修的这个定是首楞严定。首楞严这个名称，阿难过去没有听到过，他不晓得，他所晓得的是这个三个名词。如果我们拿一个比喻来说，首楞

严大定呀，好像我们台湾省，而奢摩他好像是台北，三摩好像是台中，禅那好像是台南。诸位想想这个关系呀，对这个意义呢，多少能够体会到一些。合起来才是完整的大定，那么分开来可以说是大定的方便。

奢摩他偏重在止上。我们讲止观，拿这两个字来解释，偏重在止上。止里面有观，观里面有止。止就是定，观就是慧。虽然是同时修定又修慧呀，但是偏重在定上。而三摩偏重在观上，就是偏重在慧上。所以啊，这种修定的话，它是各有所偏。佛为什么要教这些，这都是法门的纲领，八万四千法门的三大纲领，诸位要懂这个意思。

这三大纲领无论用在什么行门上都很恰当。比如说我们用在念佛上，如果我们念佛，我们的心是散乱，觉得很苦恼，我现在用这一句佛号，用意在哪里呢？专门来降伏我这个散乱心，我求这个心能够寂静下来。那么我们用这一句佛号的目的，就是在奢摩他上。这是对于什么呢？对治散乱的，就是那个妄想心重的人，用这个办法。不管是哪一个行门的，偏重在这上面，都是属于奢摩他这一个大纲领，这一个体系的。

另外有一种人呢，他这个昏沉很重，就是精神提不起来，无论干什么事情，他这一干呢，他就打瞌睡了。那么对这种人，佛教他修定的方法是偏重在三摩上。三摩是什么？观，叫你做观。把你这个精神力量着重，集中起来，注意一个问题上，这叫观想。我们还拿这个一句佛号来作比喻，我们念佛的人多，假如我们念佛的时候会打瞌睡，这一句佛号，你注意，注意什么呢？注意这六个字，字字清清楚楚。南无阿弥陀佛。一面念一面想着这个字，这就叫偏重在观上。这是三摩的方法。为什么呢？这个样子就能把精神提起来。

所以你看看，同是一个法门，它都可以运用。所以奢摩他，三摩、禅那，它是法门的总纲。能够运用到一切法上，八万四千法门，每一个法门都有这三样东西。我们哪一种毛病比较偏重，就运用哪一个，绝对可以对治。

而禅那是止观平等，止观等运，即不偏重在定，也不偏重在慧。一切众生的毛病，可以说不外乎这三方面。我们在一切法门里头，选择任何一个法门，哪个法门都是修禅定。要想拿那个法门来真正治得了我们自己的病，要懂得这个原理。不懂这个原理，拿到释迦牟尼佛的单方，还是治不了我们的病啊。这是我们要晓得的呀。

【最初方便】呢，就是指入门，下手之处。那么我们想想，佛在这一部经里给他讲的下手之处是什么呢？谈这一个问题就是谈一切问题，一即一切啊，诸位千万要记住啊！下手之处啊，世尊是叫他认识真心呢，也就是经题里头讲的如来密因呢，这个是最初方便呢。如来密因是什么？就是说对于真妄能够辨别，这是下手之处，真正下手之处！如果我们对于宇宙万有，哪是妄哪是真，都分不清楚，我们从哪下手？！无从下手啊。

我们研究教理、我们念佛、我们参禅、我们用功，搞了这么多年，搞不出一个名堂出来，毛病在哪里呢？毛病就在一直到现在还没有下手之处，门都没摸到啊。天天在那里打佛七的那个主七师，有人问过他，我是听说的呀，人家请教他：“老法师啊！您天天打佛七，您对于生死有没有把握啊？”那老法师很不错，很诚实，摇摇头：“我还是没有把握啊。”还是没有把握，还是不得其门而入啊。那么换句话说，什么是真，什么是妄？我们没有搞清楚啊。

那么在本经前面，七处征心，我们还是用古人的讲法，交光法师跟这个圆瑛法师不讲七处征心了，讲七番破处了。七番破处与七处征心，在我看是一个意思，没什么两样。十番显见，这两大段的经文，或者再包括到后面，那就是后面所讲的两种根本，这都是讲的最初方便啊，都是教给我们辩别真妄。而辨别真妄，给诸位说，说的是宇宙人生的真妄。那个辨别宇宙人生的真妄，关键是在自己本身上，而不是在自己身外。自己身心之外，给诸位说，既没有真也没有妄！真妄是在我们自己本身啊。经虽然没讲到，我们在座的同修们大多数都不是一次听楞严了，都听了不少遍，也看了不少遍了，我也讲了不少遍，所以提到楞严经呢，我们多少都不生疏啊。

真是讲的真如本性啊，在什么地方？在我们自家六根门头，放光动地呀，这个是真啊。妄是什么呢？妄是八个识、五十一个心所，这是妄啊。如果对于这些要不能够认识清楚，那我们就是真妄不辨啊。那么这一说，也许有人说，“我知道啊，我很清楚啊。”很清楚，从早到晚还是迷惑颠倒，一塌糊涂，你知道个什么？！不知道啊。

知道贪心是烦恼，还照贪不误啊，多多愈善呢；知道嗔心是烦恼，还一天到晚发牌气；知道嫉妒是烦恼，嫉妒心随时都生起来。这有什么用处呢？知道一心不乱是修真心啊，修本性啊，又不肯去干。为什么不肯干呢？就是不知道啊。所以不解的人，总认为佛法知易行难啊。知很容易啊，我都知道了，不行，我做不到。哪里晓得佛法的学说跟我们国父孙中山所讲的一样，知难行易呀。

你看看佛讲的这个道理，这么一大本子经，楞严经的注解，将近一百种，如果拿线装书来看，我手上只有三十几种，那个大樟木箱子装了两箱子。知难啦！行怎么样呢，一个字：歇即菩提，阿难不是问，十方如来，得成菩提吗？释迦牟尼佛讲一个字，歇，就得到菩提，多容易呀。所以那个转识成智、超凡入圣，就是把那个观念换过来，就成功了，快得不得了啊。这是一刹那之间的事情，这叫顿超顿悟啊。你看修行多容易，弥陀经里面给我们讲的，往生西方极乐世界，需要多久时间呢，“若一日到若七日”，就成功了。

可见得行不难啊，难在明理。就是因为明理难，释迦牟尼佛才说法四十九年啦，天天在讲啊。你以为真懂啦，懂了就不要讲啦，懂了要再讲，那叫废话！就是因为不懂，才横说竖说，苦口婆心，会了的人，一刹那就成就了。这一个观点，希望我们同修们好好去想想：到底是知难还是行难？行，我看不难，实在不难；知，是真难。今天时间到了，我们就讲到此地。

编号012-a/133–如来答定

请掀开经本，第三页，最后一行：

【于时复有恒沙菩萨，及诸十方大阿罗汉，辟支佛等，俱愿乐闻。退坐默然，承受圣旨。】

这是经文呢，入正宗分的第二个小段。在前面呢，我们所看到的是阿难尊者被文殊菩萨救回来之后，我们看到他的表情，那么也看到他非常的愤慨，那么祈请这个十方如来他们是怎么样成菩提的？他们是如何修得的？那么就求这个修学的方法。这一段呢，在上一次已经讲过了，请法呢，相当不容易。

今天下午有台大的晨曦社的四个同学来看我。他们现在也有许多的小组织，那么也请一些这个佛学家给他们讲演。那么今天来的目地呢，是向我要书，要这个《大般若经纲要》，他们现在在研究。我一听了啊就摇头，《般若经》很不容易懂啊，从来没有闻过佛法，一接触就要研究《大般若》，真正是难得了。我们想想世尊当年说法，由阿含而方等，由方等而般若啊。他们根性大利啊，阿含、方等可以不要了，直接学般若。而且还告诉我已经将永嘉大师的《证道歌》，已经都研究过了，许多同学也会背了。不错，很好啊，懂不懂呢？“嗯，还有些地方不是很懂。”懂了就成佛了，就不是凡夫啦！这些都是不得其门而入啊。阿难尊者的启请，一定要问：最初方便，那么我们从最初方便，当然晓得还有初方便，还有方便！那么这个今天不再说了，所以说是请法不容易。学佛一定要有根，要有底，要从根本上来学习。

时间长了受不了，五天时间太长了，大家都退了心了，都不干了，现代的人没有耐心啦。短时间也要有基础，所以我今天就劝他，你们学生学佛最好到台中去参加慈光讲座，慈光讲座的六部经，那就是一个佛学概论，这个佛学概论包括了《十四讲》、《八大人觉经》、《心经》、《唯识简介》、《弥陀经》、《普贤行愿品》，六种合起这才是一部完整的佛学概论。以这个基础，再去看江味农的《金刚经注解》。注解看上几遍之后，听听楞严，听听《六祖坛经》，或者听听《禅宗集》，就会有味道了。没有这些基础很难了，不是一个容易事情。可以说台中慈光佛学讲座的六门课程，那是最初方便啦。

最初方便晓得了，要怎样才能够得到最初方便呢？这就是求学的态度，就是今天这个几句经里头所讲的。如果我们没有一个好的求学态度，十方诸佛把嘴皮讲烂了的时候，我们还是不得其门而入。那我们看看今天这段经文：

【于时复有恒沙菩萨】

于时，就是阿难祈请大定的时候。阿难这个祈请，太重要了。为什么呢？他不是问的别的方法，是问成佛的方法。那么成佛的方法，可以说凡是学佛的人，都希望得之啊。不但是那些菩萨们，连我们初学的人也希望知道。所以在这个时候，阿难祈请的这个时候，感动了十方菩萨，他们也到道场来了。除他们之外，还有十方大阿罗汉、辟支佛等。那个“等”，其中就包含着有天龙八部在其中，就在这个“等”字里面了，没有把他们说出来。将来在流通分里面看到，所以在此地略了。

这就是说，无论是老修或者是初学，【俱愿乐闻】，没有一个不愿意听这个法门的。“乐”是爱好欢喜，都欢喜听到这个法门。前面讲的是世尊的常随的弟子，这个地方就是平常讲的云来集的弟子啊，不是我们娑婆世界的，是他方世界的那些佛菩萨、阿罗汉、护法天神，也都到祇桓精舍来集会了。

求学的态度就是下面这八个字：【退坐默然，承受圣旨。】祈请完了之后，这就要告退，退在自己的座位上。默然呢，是态度，唯有默然才能够承受大法，所以默然两个字是关键了。默是指什么呢？心地清净，一念不生呢，这才是一个法器。如果我们在闻法的时候，心里面有妄想、有分别、有执着，这个就不是默然了。默然，给诸位说，也是三慧等运：音声一到耳根的时候，这叫闻慧；一听就明了了，从明了上讲就是思慧啊；明了就断疑，就断惑，所以从断疑破惑上来讲，就叫作修慧。三慧同时得到。因为什么得到呢？因默然而得到。

那么我们看经、听经为什么不能开智慧呢？我们做不到这两个字。我们读经、我们听经，有分别心，分别音声、分别法相、分别义理，不能用智慧观照啊，我们用意识分别呀。意识是动的，不是静的；默然是静啊，是如如不动啊。换句话说，默然就是楞严里面讲的舍识用根，也就是观世音菩萨圆通章里面所说的反闻闻自性。闻性是默然的，是寂灭相；耳识、意识是动的，是动相，不是默然。所以这两个字是关键的所在。

佛说法常常嘱咐的：谛听谛听！那个谛听就是叫你默然承受，默然承受就是佛常常嘱咐谛听谛听之义。这个样子听经才能够开悟啊，才能够达到如来教学的目标，我们自己的修学才能有真正的成就、成绩。所以我们读经，这两个字万不能够大意的看过去。我们要有“默然承受”这四个字，一部楞严经读完了，我们就大彻大悟，就成佛作祖了。一部楞严经念完了还是老样子，这四个字没做到啊，我们不是默然承受啊。

阿难在这部经上第三卷的末尾，他就开悟了，经没有讲完呢，三分之一就开悟了。而摩登伽女已经证三果了。他们为什么有这个能力？你要是想追究它的原因呢，人家就是做到了“默然承受”，没有分别，没有妄念，句句话印在心地上，句句话跟自己的真如本性完全相应了。

所以古德常常讲，听经要在消归自性。我们也常常希望着，希望能消归自性，消归自性就是与自性合而为一，也就是把自性的光芒引发出来，自性的光芒就是般若智慧。怎样才能够引发得出来呢？也就是默然承受，才行。所以修行在转识成智，那么这讲一个是在行门上，一个在解门上，解门要消归自性。

因此，我们在学佛之前一定要明了：佛为什么要说法？佛根据什么说法？佛用什么方法说法？佛说法的用意何在？这些问题应当要明了啊。如果不明了，糊里糊涂去学佛，别说学了几十年而无所得了，纵然学上多少个大劫，还是不会开悟啊。那么这些问题，在《楞严经》里面都有答案，而且是圆满究竟的答案。希望同修们在这个经里头啊，要留意，细心地去探讨，希望自己有一个入处，这个很重要。这是如来说经的意义呀，他的用意就是在此。

那么下面呢，这是佛的答复。《科判》里面，这是交光大师的，我们这是用交光大师的《科判》。如来委示，委是委曲周全啊。假如要不谈委曲的话，世间法就不能建立了。如来给一切众生的开示，都是委曲求全。为什么呢？不能照自己所证得的境界来说。为什么呢？照自己所证得的境界来说，固然是纯真无妄啊，众生听不懂，不能够接受，所以要跟这些迷惑颠倒的众生来说法呢？不得不委曲。

世间的圣人跟我们往来也是如此。诸位要读《礼记》，你看郑康成给那个《礼记》经题的注解，里面就有：凡礼皆曲也。《礼记》四十九篇，第一篇就是“曲礼”呀。他解的是什么：凡是礼，讲礼，都是委曲婉转的。这“礼”是自卑而尊人啊，委曲求全啦。自己不肯受一点委曲，一切事都办不成功，世法如此，佛法也如此。所以诸佛菩萨的开示没有不委曲求全的。恒顺众生啊，顺众生的知见，顺众生的程度，还顺众生的迷惑颠倒，他才能接受，他才能欢欢喜喜地接受。在这个里面以旁敲侧击、种种的方法，来诱导他，目的何在呢？叫他开悟！

因此佛说法的原则，是以二谛而说法了。二谛就是俗谛与真谛呀。不能够离开俗谛呀，离开俗谛就不契机了；也不能离真谛，离了真谛的时候，那就不契理了。所以经称之为契经，上契如来所证之理，下契众生可度之机呀。契机是俗谛，契理是真谛，真俗不二啊，这就叫善巧方便。那么首先我们看委曲之相，这是交光大师这个科判判得好啊。诸位看经文：

【佛告阿难，汝我同气，情均天伦。当初发心，于我法中，见何胜相，顿舍世间深重恩爱。阿难白佛，我见如来三十二相，胜妙殊绝，形体映彻，犹如琉璃。常自思惟，此相非是欲爱所生。何以故？欲气粗浊，腥臊交遘，脓血杂乱，不能发生胜净妙明紫金光聚。是以渴仰，从佛剃落。】

这一段就是委曲之相。为什么不直截了当地去答复他，先要说这些人情？这就是俗谛呀。为什么呢？他问的这个是一乘法，是无上的大法，这是很难得的，因此开示也不容易。这样的大法开示，如果要是粗心大意给它疏忽掉了，那对于佛陀是太辜负了。为了要使阿难真正能够接受，在没有开示之前，先要把他带到一个学习最优良的条件之下。换句话说，培养他能够接受大法的条件，而后开示才不至于空说啦。我们读经不一定说是，哦，佛那些开示我们要记住，这些教诫我们往往都疏忽掉了，哪里晓得这些太重要了。我们读经不能开悟，不能得到受用，就是因为没有具足前面的这一些有利的条件呐。这是我们看经不会看，听经也不会听啊，讲经也不会讲啊。

首先说明彼此关系，这是教什么呢？教阿难以及大众，在会的，不但是阿难，大众还多得很呢，先要建立信心。佛没有虚语，佛对于我们真正的慈爱，佛的爱心是平等的，是不二的。我今天上午讲华严经的时候，给诸位说过。我举昨天在学校里讲的一个例子，佛救人，佛杀一个人，杀人跟救人是平等的，是真正慈悲的流露，是救护一切众生。不要说他，哦，杀他，惩罚他，那个不是爱他。那错了，是爱他，是悲心，是平等心，是真正的慈悲。我们凡夫看不出来。凡夫是什么？凡夫着相啊，只在表面上计较，而不知道佛菩萨用心之苦啊。他是在教化啦，是叫众生得利益。这在大乘经里面许许多多的例子，我们佛法里面讲，叫作公案、因缘呢。那么我们暂且不谈，请看经文里面所说的：

【佛告阿难，汝我同气，情均天伦。】

这是安慰他的话，因为阿难在前面一开端，就请教“无上菩提的最初方便”。经文呢，我们还没有读，我在这里给诸位透一点消息，最初的方便是什么？最初方便在理解呀。如果是对于教理是一窍都不通，凭什么修行？一句阿弥陀佛，你说哪个不会念？

给诸位说，一句阿弥陀佛会念的人不多，太少太少了。会念的人，这一句阿弥陀佛，与尽虚空遍法界一切情与无情，通通感应道交。试问问，我们念这一句阿弥陀佛有这个力量吗？这不是想象。所以我说那个观想，现在人哪里会观想呢？他不懂教理，他凭什么观想呢？他不是观想啊，他是用第六意识在打妄想，那哪里叫观想呢？

楞严经就是最初方便，最初方便就是你要认识哪是真哪是妄，首先要认识这个。“好！真，我也认识了；妄，我也认识了。”有没有认识呢？没有认识。为什么呢？真妄不二才叫认识。你还有真，还有妄，这是妄念啦，不简单啦。认识之后，才谈得上用功啊，谈得上修行啊。所以

现在一些学佛的人，不肯研究教理，而且还毁谤教理，说人家研究的是说食数宝啊，那个有什么用处啊？开口空说话而已，还加以毁谤，还加以排斥，自己不肯干，还阻碍别人，这是无量无边的过失呀。

那么也可以说，释迦牟尼佛四十九年天天不断地讲经说法，为了什么呢？为了最初方便。正如同我们自己有志愿，踏进社会去服务。我们从哪里去下手啊？从读书下手。你志趣在哪一节，你就得学哪一门学问，从求学下手啊。佛住世的时候，四十九年所示现的是教学啊。理论会了，方法会了，怎么样用功是你自己的事情，用不着别人教，也用不着别人领导，也用不着别人督促。自己就会了！所以要紧的是在教学，经论里面所说种种方法，那是教学的善巧，拿今天来讲，就是教学法。

阿难可以说是，一直以来都是走错了路，迷失了方向。这一下想问真正的大道，佛要责备他，责备他什么？你一直以来，你路走错了，方向走错了。这种责备对阿难来说是很重的打击，所以在将要责备之前呢，先好好地安慰安慰他一下，这个就是善巧方便呀。为什么呢？这样一安慰，再责备他，他能承受得了。那么再责备的时候，他能够觉悟。所以先说说他们的关系。

【汝我同气】，汝是指阿难，我是释迦牟尼佛自称。同气，同一个气分，他们是堂兄弟，就是叔伯兄弟。阿难的父亲跟释迦牟尼佛的父亲是亲兄弟，他们关系是唐兄弟，同一个祖父啊，是同气呀。【情均天伦】，天伦是亲兄弟，虽然不是亲兄弟，是叔伯兄弟，很近，等于同胞一样啊，先叙述有这么深厚的关系呀。

【当初发心，于我法中，见何胜相，顿舍世间深重恩爱。】

这个发心，是指发心出家。这就是问他，发心出家的动机。你是为什么发心？这个发心的动机很重要，可以说发心出家是一般人做不到的。世间最重的恩爱，无过于父母妻子，你能够把父母妻子舍弃掉了，跟佛出家，这是什么样的力量使你下了这个决心的？就是你在佛法中见到什么好处，你才肯这么做？这是确确实实的。如果在佛法里头的殊胜我们并没有见到，就出了家了，这叫迷惑颠倒。

所以我看到现在有很多年轻的学佛的这些同修们，还受过高等教育，这些大专学生。学佛没有几天呢，佛的道理并不懂得，可是礼节很周到，他会拜佛，见到法师也会顶礼，哎呀，难得，实在太难得了，比我强多了。我学佛学了三年，才肯跪下来拜一拜呀，难得不得了啊。那是什么呢？把这个道理搞通了，有道理，应该要这么做。道理没搞通，叫我跪下来去拜佛，办不到。我有我的看法，有我的想法啦。

这种见面这是礼节。礼节，中国人的礼节跟外国人的礼节不一样，古礼跟今礼不一样。从前老百姓见了皇帝三跪九叩首啊，现在我们见到国家元首三鞠躬啊。我们是现代人，又不是古人，我是中国人，又不是印度人，我为什么用他的礼呀？！所以我在见到佛像行三鞠躬礼，就是我的最敬礼了。叫我去拜，办不到！你们去拜吧，我不笑话你已经很好了，我不肯干呢。等到我把这个理搞通了，我才肯拜。

现在的这些人并没有搞通，他就会拜，哎，比我强啊。什么事情没搞通就相信，那叫迷信啦。佛法的道理一无所知就出家，那怎么可能办得到呢？决定办不到。我学了七年，下决心出家了。因为什么呢？值得！一切法里面去比较比较，确实是值得。出家干什么呢？弘扬这个法门，这个法门太殊胜了，太好了。很可惜世间人啦，对于佛法误会太深，知道真相的太少。所以出家的时候，该问问你出家的动机是什么？这个决心是怎么下的？

佛在此地问阿难，那么阿难说实在话呢，并不是把佛法的道理搞通了，他很羡慕，出了家了，不是的。他是什么心出家的呢？是贪心出家的。贪什么？贪佛的相好。你看底下：

【阿难白佛，我见如来三十二相。】

佛有三十二相，八十种好啊，唉呀，这个“好相”啊，大概不是父母生的呀，一定是他修来的，我也要这么“好相”。贪心啊，换句话说，他是迷，他不是觉。这就所谓是因地不真，果招迂曲呀。他发的心不真，所以他的障碍重重，他没有办法脱离魔障啊。底下几句话那都是形容词，实在讲，没有什么太重要的，都是形容佛的相好光明。所以他讲：

【常自思惟，此相非是欲爱所生。】

欲爱就是父母所生之身，当然佛的身体也是父母所生的，可是虽是父母所生，但是佛今天这个法相的庄严，当然与他这个修行的功德有关系，不能说没有关系。那么他看了这个相的时候，希望自己也能够有这样的相好光明，所以啊，他下了决心出家修道，跟了佛出家了。那么在佛门里面出家，像阿难这样的这个动机啊，不只阿难一个人，也不在少数。这就是佛法里常说先以欲勾牵，后令入佛智。

所以菩萨修行圆满了，三大阿僧祇劫圆满了，这住等觉位。三大阿僧祇劫圆满，这是法云地的菩萨，就是十地菩萨。然后还要用一百劫的时间，来修相好光明，那就在等觉位上专门修相好。我们要问了，那佛不是着了相了吗？佛不是着相，佛是什么呢？准备度众生。准备度众生，这个相貌要不好，入了大众，一看就讨厌了，这丑八怪，就讨厌了。你有什么样的学问，好方法想传给人家，人家不爱听啦，走啦。所以佛懂得众生的心理。众生哪一个不爱美呢？所以佛在世间天下是第一的美男子，人看人爱。那个不想听佛法的，不想学佛的，看到他了，也舍不得，要跟他亲近亲近啊，也接近接近，不知不觉也就学啦。所以这个方法是接引了无量无边的

众生。那么佛修的相好光明可见得不是为自己，是为了接引众生的方便。我们也要广结人缘呢，没有法缘，没有相好，弘法利生是障碍，这是确确实实的话。

编号012-b/133–如来答定 破妄显真

相好从哪里修呢？给诸位说，从忍辱里面修，从慈悲里面修。忍辱、慈悲是外表的，单单从外表上修，还是修不像啊，要表里一如，所以要从内心里面修。内心修什么呢？内心修平等，修清净，所谓是六根清净、一尘不染。内心清净平等了，表现在外面呢，自自然然是忍辱、是慈悲。那个忍辱慈悲不是装的，自然的流露啊。你看那个外面看相算命的，他都会跟你讲，相随心转。所以我们要修相貌从哪里修？修心。相随心转的，心平等了，心清净了，自然是慈悲的相，自然是人人见到，人人欢喜之相。这个对自己实在讲是无关紧要，因为什么？凡所有相，皆是虚妄。可是要从接引众生来讲呢，那太重要了。这就是给众生第一个印象，一定要好，一定要叫众生欢喜心。

这是讲到这个地方呢，我们附带地提一提。凡是学佛的，我们是为众生，大乘佛法不为自己，为一切众生。为一切众生着想，我们应该要修学啊。那么阿难呢，他不是为众生，他是为自己。哎呀，佛这么好的相，我也要有，这是私心呢，差就差在这一点。他不是为众生，他是为自己，自私自利呀，这个才招到魔障了。

所以入佛啦，最好是把道理先搞清楚，然后再发心。这样当然障碍是比较上多一点，可是你一发心就不会退转。我自己就是一个例子，我一出家就讲经。什么时候学的呢？在家学的。能够上得了台了，讲几部经了，为什么呢？出家就弘法了。出家再学，我这个心都放不下，没有学成就出家，我认为为时过早啊。学成了以后再出家，所以出家以后是属于进修的教育，而不是养成教育，是教学相长，不是一味在求学。所以有许多同修想出家，来问我，我都是告诉他这个原则，最好是把教理都通达了，能够讲经，能够讲得像样了，讲得人欢喜听，再发心出家。出家就利益众生，弘法利生。如果不弘法利生，学佛跟在家没有两样。在家人可以开悟，在家人也可以成佛，那何必要出家呢？

出家人跟在家人所不同的，就是出家人他是代表佛门里面的师范，就是代表老师的地位。你看你一剃了头，人家就称你法师。称你法师，当你老师，老师就要上课啊。如果你在一个学校里面，从来也没有上过课的，人家叫你老师，自己也觉得很难为情呀。为什么呢？名实不相符啊。名实相符了，当之无愧呀；名实不相符，我们愧对这个好名声啊。

在从前，确确实实都是在通达之后才出家的。到晚近，丛林里面才有小沙弥出家，童年出家的，那出家了干什么？出家跟着老师修学，从基本的教育来学起，由寺庙负责来培养。可是今天这个时代又不一样了，今天我们这个寺庙里头对于培养出家人，可以说责任已经没有尽到了。那么我们真正要想发心有成就的，弘法利生的，最好是先学成了再出家。那么这是就现前环境来说。下面呢，请看经文：

【佛言，善哉，阿难。汝等当知，一切众生，从无始来，生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想。此想不真，故有轮转。】

这个几句话呢，非常的重要。楞严经，经文长，实在讲呢，真正用功的人呢，是应当发心要把它整个的背过，?要能背得下来。经文呢，也只是六万多字啊。如果不能背过的话呢，重要的句子一定要会背。这一段很重要，应当列在被背诵之列。这是佛把一切众生的错误给我们指出来。

【善哉】两个字是有两个意思：一个阿难自己答复成熟，佛一听他的病源在哪里，一目了然啊。病源找到了，可以教了，可以对治了。第二呢，就他那个病根，要来破他，所以先以善哉来安慰他。善哉两个字那现在话来说，“好，很好很好”，就是这个意思，答复的很好。先且不直接指出他一个人的毛病，而指出一切大众普遍所犯的毛病。

所以说【汝等当知】，你们应当要知道啊。一切众生，包括六道的凡夫、外道、权教、小乘，全都包括在内。为什么呢？底下讲的【不知常住真心】啦。所以这一句话呢，就把那个阿罗汉、辟支佛都包括了，权教菩萨也不例外，他们不知道常住真心，这就是阿难想求的最初方便。那么我们再问了，我们晓得不晓得常住真心呢？我们晓得这个名字，常住真心。常住真心在哪里呢？不知道，只知道有这个名字而已啊，所以我们没有办法啊。我们没有最初方便，没有最初下手之处啊。因此什么样的功夫都不得力，念佛也不得力，参禅也不得力，修密也不得力，持戒也不得力，搞什么名堂也不得力。一天到晚还是烦恼重重，妄想不住，这就是不晓得常住真心啊！

那么换句话说，如果你知道常住真心了，穿衣吃饭都得力，那是妙不可言！那就像六祖在坛经里面讲的，“慧能心中常生智慧。”为什么常生智慧？他这个两句话，读《四十华严》善财童子五十三参呢，你就晓得了，那叫常生智慧！所以六祖的两句经文，在华严经里面，差不多是三十多卷的经文呐，做他的注解。我们看了几个字就懂啦？不懂啊！四十卷的华严经的入得进去才懂啊！光是经文看几遍还是不会懂，听几遍我觉得也不会懂，为什么呢？真懂的人就变样子了，他的心理行为就变了！如果他那个心理行为还没有变，《大方广佛华严经》背过来了还是没用。千经万论那就是一个主义，这叫一真啦！这叫入佛知见。

所以这个最初方便呐，就定得高啊！为什么这么高呢？因为他问的是成佛之道啊。他没有问：

“哎呀我成个阿罗汉之道！”那成阿罗汉标准没这么高。再说我求个人天福报，人天福报那更低了，那没这么高，那谈不上。因为他问的成佛之道，成佛的最初方便，那就是禅宗的明心见性，净土宗的理一心不乱，这是最初方便，所以这个标准呢，定得高。那么换句话说，我们要即身成佛，这一生念佛的时候，要往生到西方极乐世界实报庄严土，我们最初方便在那里？楞严经就是！金刚经是，六祖坛经是，这都是最初方便！你懂得这些经典理论，这是到理一心不乱，这是取实报庄严土的最初方便。

先明理。理明了之后，你这个六字洪名，句句与理相应！它才有这个力量啊，如理起修啊。修如其理，理如其修，性修不二，性修一如啊。因此最初方便在开悟啊！就是要悟常住真心，性净明体，要悟这个，这就是禅家的明心见性，就是净土的理一心。悟了以后才是起修！

所以这个信、解、行、证，解在行之前，解了以后才谈得上行啊！那么净土虽然讲行解同时的，你看看江味农居士在《金刚经讲义》里面，说了不少遍，大概有六段的文字，专门对修净土的人来说，不可以不懂般若啊，不可不学般若啊，不可不研究大乘经论啊！为什么呢？重视在解门啦，解门跟行门是相辅相成的啊。

但是在初学之上，要偏重在解上。初学偏重在行上呢，必然是盲修瞎练，搞不出结果出来。初学要偏重在解，解透彻了，偏重在行，行就是解。初学的时候，解就是行；老参的时候，行就是解。初学跟老参那个重点确实不一样啊！这个得明眼人给我们指点，我们自己肯相信，才能得利益；明眼人给我们指点了，我们自己不肯相信，我们还是不得利益。

所以这几句话很重要。首先两句是讲果报，这是容易懂的，说【一切众生，从无始来生死相续】，就是六道轮回。这是苦报啊，苦从哪里来的呢？【不知常住真心，性净明体！】那么什么叫常住真心？常是永远存在的，换句话说，常是不生不灭，有生灭就不常了！给诸位说，相续的相都不常，相续的相是一段一段的。下面呢，说妄想，妄想就是相续相，前一个念头灭了，后一个念头生了，他是断灭相啊，所以叫妄心呐。

真心，真心是常住的，不是断灭的。那么就是说永远是一个相，没有二相。这是真的，不是妄的，所以叫真心啦！谁有呢？每一个人都有。我们有常住真心，我们自己不能够觉知啊，这就是迷啊！迷了才有生死相续啊，才有轮回流转呐。如果我们没有常住真心，那佛不会责备我们，也不会怜悯我们，而是因为我们有，不晓得用，这是为佛所怜悯。所以我们的生死相续，轮回流转啦，实在讲太冤枉了啊！

本来没有这个事情，迷惑颠倒，出这些妄相。问题在哪里，出在哪里？就是不知。给诸位说，常住真心，性净明体，是有的！错就错在不知，不知就是迷啊。知就是佛菩萨，不知就是凡夫。知道了，你就会用常住真心，用性净明体，你就会用它。不知是虽有，不会用它。不会用，我们用什么呢？用诸妄想！

妄想给诸位说是什么呢？诸位要学过唯识就好讲了，八识五十一个心所就是妄想。因为八识是生灭法，连阿赖耶识也算在内。它是有为法，有为就是生灭法。与八识相应的五十一个心所啊，这些是妄想啊！

所以参禅，禅家所标榜的，所提倡的是，离心意识参！离心意识是什么呢？不用妄想，不用妄想你用的是什么呢？就是用的常住真心，性净明体！所以才能够明心见性啊。参禅要离心意识，看经听讲也要离心意识啊！前面那个默然承受啊，默然，离心意识才默然！不离心意识，默然两个字谈不到啊。念佛也要离心意识啊！

诸位要知道，离心意识求解，就是消归自性；离心意识修行，就是转识成智。这是行解两门的总纲领！法门无量无边，那就是技术上的事情，原则就是这两个，永远不会变更的。

离心意识，心就是指的第八识，意是第七末那识，识就是指的前六识。心意识就是八识，当然包括与八识相应的一切心所在内的。全都不用了，这才叫做觉啊！全都不用了，这才叫做知啊！觉知常住真心啊，那就不是不知了。如果我们还要用心意识，那你就【不知常住真心，性净明体】，你还是【用诸妄想】，这是关键之所在。

我们在当下能不能转过来？能转过来就是言下大悟啊！禅宗里面言下大悟，禅宗他们的方法，说实在话，不像教下讲得这么清楚。他是叫你悟，他引导你悟。教下是和盘托出，统统说清楚，还是叫你悟！如来实在是苦口婆心啦！我们无始劫以来到今天，吃这么大的亏，受这么多的冤屈，不是别人加给我们的，是自己无知啊。不能说哪一个人对不起我，哪个环境对不起我，我生来不走运啊，这都是怨天尤人的话。这种妄念只有增长自己的罪业，不知道真正的原因啦，真正原因是自己不知常住真心啊，原因在此地啊。

这一段是把生死轮回根本的原因呢，跟我们说出来。我们通常是讲地很简单，惑、业、苦，这一段把惑业苦都讲到了，文字虽然不多，讲的很深刻、很透辟。理论、四相、作用，全都有了。所以这几句经文呢，希望诸位要把它背得很熟很熟。背熟了有什么好处呢？依文字起观照啊！那么意思你也懂得一些了，烦恼现前了，逆境现前了，常常想佛在楞严经的这一段话，我们就可以平心静气，不怨天不尤人，能够责备自己，而不去责备别人。这就很大的进步了，就很有受用。晓得真正的病根呐，是自己迷惑颠倒。不知就是迷啊，就是迷惑，就是颠倒。

【用诸妄想】，迷上加迷，越迷越深啦，所以才有生死轮回。那么在此地的【性净明体】，向下经文呢，有很长的经文来讨论这个问题。『性』是讲真性。『净』不是讲染净之净，是离开染净的那个净，『明』也不是明暗的明，明与净都不是相对的，这两个字是属于形容，也是属于赞叹的。明是讲的慧啊，净是讲的定啊，都是形容真心的，真心的理体。既然前面『常住』两个字的意思懂得了，那么换句话，它的清净永远是清净，有没有?能够染污的？不能！能染污就不叫净了。永远是光明的，有没有能够遮蔽呢？能遮蔽不叫做常明了。

所以说，在圣不增啊，在凡不减啊！成了佛他这个性净明体，没有增加一分；我们堕落在生死轮回，也没有减少一分。何以有凡圣之别呢？?诸位应该明了啊，凡是不知啊，圣是知啊！凡夫是迷而不觉，圣人是觉而不迷啊！凡圣的差别就在迷悟之间。那么换句话说，与常住真心，性净明体，甚至与生死轮回都不相干。生死轮回是迷了以后现的幻相，实报庄严土的依报庄严，那是悟的时候现的相。凡所有相，皆是虚妄，那都是无关紧要的事情，不是重要的事情。重要的事情就是在不知啊，这个重要啊！用诸妄想啦，这个是关键的所在。

如果诸位在此地会了，一下醒悟过来，从此以后再不用妄想了，咱楞严经本子以后不要讲了，为什么呢？再要讲呢，废话！用不着说了。目的是叫你开悟，你已经大彻大悟了，还讲个什么？！呵，正如同啊，五祖给这个六祖讲金刚经，「应无所住，而生其心」呐，人家悟了！「应无所住」，就是他知道了常住真心性净明体了；「而生其心」，就是能够运用常住真心性净明体在日常生活当中了。生的这个心，有体有用！我们是生什么心呢？我们是生妄想心啊。我们是有所住而生妄心，人家是无所住而生其心，这个就是迷悟之不同啊！所以能大师在言下大悟！后面不要讲了。不但《金刚经》他通达了，一切经都通了，一切世出世间，一切法，都通了。

诸位要如果在这里有个转机，你也通了，跟慧能大师一样，跟十方诸佛一样。悟不过来，再往下讲，句句都是劝我们悟。这一部经悟不了，再选一部经，再慢慢的来。所以啊，佛菩萨很有耐心，一直到我们悟了啊，毕业了。没有悟，不算毕业，悟了就毕业了。

好，今天时间到了，我们就讲到此地。明天上午啊，我们继续讲《六祖坛经》。这个我南部的讲经呢，还要去一次，我明天下午三点钟到高雄去。这一次去呢，去四天，我星期四的上午回来。所以下个礼拜四，这个《弥陀经疏钞》啊，照常讲。那么从下个礼拜四以后呢，我们这个讲堂就按照这个课程，就不会再有间断的。我把外面的讲座统统辞掉了，以后我们讲经就在这一个地方。那么下个礼拜的上午，就是星期二、星期三、星期四，这个三天的上午，由益音法师在此地讲《八大人觉经》。那么星期二的晚上，请见如法师在此地代我讲一次。希望同学们还是踊跃地参加。

编号013-a/133–如来破妄显真

将经文念一念，对对地方：

【汝今欲研，无上菩提，真发明性，应当直心，詶我所问。十方如来，同一道故，出离生死，皆以直心，心言直故。如是乃至，终始地位，中间永无诸委曲相。】

从这个地方开始，那么经文讲到此地，这是世尊为了要叫阿难证得妙奢摩他、三摩、禅那，必须要把大定的障碍，要去掉。在圆瑛法师的科文里面，是标的如来“备破三迷”。迷就是大定的障碍，也可以说佛陀整个的言教就是说明这桩事情。

如果要叫我们明了攀缘心果真是虚妄的，这是第一层的功夫。那我们在经论上常常看到佛这样的开示，我们与善友在一起啊，也常常讨论到这个问题。但是在实际上呢，我们在日常生活之中还是用的攀缘心，这是我们应当认真要来检讨的。如果说不知道攀缘心是个妄心，那可以另当别论了。既然知道这个是妄心，知道这是障碍，知道这是毛病，为什么放不下呢？为什么不能舍掉它呢？我们读这一段的经文，应该要深深的反省。换句话说，我们虽然知道，我们知道得不够彻底呀，我们是半信半疑。如果说彻底地明了了，我们就会做到。怎么个不彻底法呢？当我们最初第一步啊，就有了问题。我们在此地看这个经文，你看佛怎样教阿难尊者：

【汝今欲研无上菩提真发明性。】

我们要不要这样呢？我们学佛，尤其是学大乘佛法，哪一个不希望去研究「无上菩提真发明性」呢？这个地方的研字不能当研究讲，如果当做研究讲呢，就又落在意识里面了，那又变成障了。这个地方研当研求讲。我们要想研求无上菩提之道，必须要真实发明自家本具不生不灭的根性，所以是真发明性啊，唯有这个办法才能够证得无上菩提。证得无上菩提就是如来的果位，我们俗话讲啊，成佛了，那才能成得了佛。这是大事，是大学问。那么这个大学问从哪里做起呢？你看看，是：

【应当直心酬我所问。】

这一句，我们千千万万不要把它小看了，无上菩提的第一步就在此地。这句话要再说白一点，就是不妄语啊。所以，世出世间一切学问，一切事功，能够有所建立，都是从不妄语开始。今天的社会，不要说在中国，在外国也是一样，是一个什么样的社会呢？说假话的社会，全世界的人都说假话，没有一句真实话，诸位要晓得这是一个非常悲惨的世界啊。说假话的后果，招致于毁灭啊。所以佛把这个不妄语定在根本大戒里头。在以往我们想一想，说几句话骗骗人，有什么大不了嘛，这有什么大罪嘛。今天我们想想，全世界的人个个都说假话了，才晓得这个问题严重了，足以毁灭这个世界。

那么我们要问了，今天要想挽救这个世界，救自己、救社会、救国家、救世界，我们从哪里救起呢？从不妄语救起，就行了，非常的有效。我们才晓得不妄语这一条戒的重要啊，它可以救度一切众生。所以佛在此地，你看，明明白白地给我们标示出来，你要想成佛，你要想证得大菩提，那么你就应该直心酬我所问。句句话都要说实话，不能带着有一点、一丝毫欺骗的意思在里面。下面几句说得更好了：

【十方如来同一道故】

不但释迦牟尼佛如此啊，十方三世一切诸佛，只要他是成佛的，都是从这个地方开始的，都是从不妄语修的，所以妄语决定没有成就。出离生死皆以直心，心直，生死就没有了。由此可知生死轮回是从哪里来的呢？心言不直啊，所以才有生死轮回。心要是不直，言语就要造业。四种善业，四种恶业。不妄语，不两舌，不恶口，不绮语，这是口的四种善业。善业的反面就是四种恶业，所感得的果报就是六道轮回里面三善道与三恶道。

那么由此可知，生死是从哪里来的？生死是自己起惑造业招感来的结果啊。不是外面来的呀，也不是阎罗王、上帝制造个轮回，叫我们到里面去流转的啊，没有这个道理的呀。自己制造的，那么换句话说，心不直啊。

佛法里面讲直心，我们孔老夫子讲正心。诚意正心，讲正心，正心就是佛家讲的直心。所以心要正直了，在世间法里面，修身、齐家、治国、平天下，成就其丰功伟业，造福人群。不但造一世人之福啊，果然诚正，像孔老夫子，他造千万世之福。只要有人能懂得他的意思，能体会他的意思，能照他的意思去做，就能够得到福，得到利益，所以后人尊之为万世师表啊，这有他的道理在啊。

那么佛法也是如此，如果我们心能够诚正，我们才能够修菩萨道，才能够修菩萨行，才能够成佛做祖。我们要想往生到西方极乐世界去，西方极乐世界诸上善人，没有一个人是打妄语的，没有一个人是欺骗人的。所以我们自己要真正地相信佛，要真正地相信有西方极乐世界啊。我们星期四讲的《弥陀经疏钞》，就是说这个道理。《疏钞》下册，今天晚上他送了个样本给我看，我略略地翻了几下，没有时间看他的。他这个封面没有装好，我叫他封面装好了，再送一本来看。莲池大师做这部《疏钞》的目的，就是叫我们要确信净土，我们确确实实可以往生。

但是要往生，要好好的记住：心直言直才能往生。心直言直，我们六字洪名念得才有力量。如果这个心里头还是弯弯曲曲的，怕的是像祖师讲的，腊月三十来了，手忙脚乱啊。要知道人生苦短，娑婆险恶啊，聪明人应当取诸佛净土；这个地方有留恋的话，乘愿再来。这个才叫大丈夫啊，才是真正有智慧，是个聪明人啊。那么从今天起，我们就要修直心啊！诸位要记住啊，直心是菩提心的根本。

阿难尊者欲研无上菩提、一乘佛法，一乘佛法是要以菩提心为根本的。离开菩提心，就没有大乘法，所以大乘法是建立在菩提心的基础上。那么菩提心里面顶重要的就是直心。直心从哪里表现呢？从不说假话表现。我们要能做到一生做人一句假话都没有，句句话都是真实的，这样才行呀。

那么说到这个地方，也许同修会怀疑，佛经里面常常也讲有方便妄语嘛。给诸位说，方便妄语是直心，是为了利他而打妄语。经里面也举着有例子给我们说。譬如说，猎人要猎一个猎物，或者是追一个兔子吧，那个兔子往那边跑掉了，猎人没有看到，跑掉了来问你，“你看到没有？”“我看到了。”“从哪里跑掉了？”“从这里跑掉了。”你要老老实实不妄语，让猎人把那个兔子猎去了，去供给他一餐之食，这个对于心地有伤于仁慈啊。这个时候你为了要救那个众生的命，可以打个妄语，“从那边跑了。”那个猎人跑去追不到。这个妄语是救一条生命啊。直心啊，不是弯曲心啊，是救一条命啊。

所以佛法是圆融的，总而言之一句话，一定是为利益一切众生，绝对不伤害一个众生，这就叫心直言直啊。

【如是乃至终始地位，中间永无诸委曲相。】

这个里面，应当要注意终始这两字，他不说始终。如果要说始终，我们从初发心要说诚实话，不妄语啊。那我们成了佛之后可以妄语啦？初发心开始呀，成了佛是终了了。终始就是永远都是这样，成了佛又是开始呀，并不是结束啊。

腊月三十过了第二天就是明年初一呀，它是循环的。既然说循环，就不能说有真正的开始、真正的终了。这个意思就是说，当我们觉悟这个道理之后，永远要保持着直心。不但这一生，生生世世都要如此。

「中间」是讲在修菩提道的当中，在教化众生之中，永无诸委曲相。那就是说，永远是正直的，是直心的，这个当中没有任何委曲之相。大乘佛法里面常说，因地不真，果招迂曲，所以佛在开导阿难尊者之先，首先就教给他，这是讲求学的态度。

所以我们学佛能否有成就，诸位要记住，关系于老师的不多，关系于环境的也不多，当然有好老师、好环境，对我们来说呢，是一种增上缘，最重要的是亲因缘呢，亲因缘是说你的心地要真实啊。老师、环境是增上缘，诸位学过四缘生法啦。「中间永无诸委曲相」，那就是等无间缘、所缘缘。亲因缘、所缘缘、等无间缘，都是自己的，老师、善友、境界全都是增上缘。

因此我们如果学不成了，可不能怪老师，可不能怪环境，不能怪别人，而是自己什么啊？自己本身的因缘不具足。如果自己本身因缘具足，增上缘差一点，还是开花结果，还是会有成就的，所以最重要的是本身的亲因缘的力量要强，这一段开示大主意就是在此地。那么下面呢，就是先教给他求学的态度，闻法的态度，这说明了，下面就开始问他了，说：

【阿难，我今问汝。当汝发心，缘于如来三十二相，将何所见，谁为爱乐。】

凡是叫着名字，底下的话就很重要。叫着名字，提醒他，“这个话是专门对你说的，你应当特别注意。”这是一切经里头都是这样的。说：

【我今问汝，当汝发心】

这个发心是指他发心出家。前面曾经讲过了，问过他，为什么能够把这个家庭、妻子、儿女、富贵，能够舍弃掉而来出家？那么阿难说是见佛的三十二相，见到这个好相啊，他非常羡慕，也希望修得，这种情形出家的。在此地呢，佛就问他，佛当时没有直接地来问他，当中有这么多的曲折。这个用意很深，那就是帮他建立一个良好的修学态度，一个说听的态度，才能够入得进去。

那么你当初发心，就是发心出家，【缘于如来三十二相，将何所见？】你是用什么见到如来三十二相？你见到之后啊，你就生欢喜心，你是用什么来爱乐的？那么这就是问他，你能见的是什么？能爱的是什么？三十二相是所见所爱。有所见所爱，当然就有能见能爱。能见的是什么？能爱的是什么？佛现在要追究这个问题。我们看阿难尊者的答复：

【阿难白佛言：世尊，如是爱乐，用我心目。由目观见如来胜相，心生爱乐。故我发心，愿舍生死。】

那么阿难这种答复呢，可以说完全是常情。如果佛问我们，我们也是这样答复的。你用什么看到啊？眼睛看到啊。给诸位说，两岁的小孩都晓得啊。你要问那个两岁小孩，你用什么看啊？我眼睛会看啊。你用什么想啊？我心里会想啊，他准知道他心里会想。阿难尊者也就是如此。

我们再问问这个世间人，哪一个人不是这样呢？人人都是这样的。这有什么错呢？错就错在此地。我们实在讲，能见跟能够爱乐的，咱们都是含糊笼统啊，确实不知道啊，自以为知道。如果自己真的是晓得这个错误了，不知道了，他还得虚心去求学啊，还到处请教啊。不知道，自以为知道了，连那个求学上进的路都给遮断了。

【佛告阿难，如汝所说，真所爱乐，因于心目。若不识知心目所在，则不能得降伏尘劳。】

这一段，佛就是进一步在追究他，既然是你眼能见，目就是眼，眼能见，心呢，能够爱乐，那么这个心与眼在哪里，你一定要清楚啊。如果说能见的眼，能爱乐的心，都不晓得在什么地方，那么你的烦恼，你的障碍就去不了。这个话听起来，我们也会感觉到茫然。心，不晓得啊，心就在里面嘛，眼不就在脸上嘛。我们的尘劳烦恼断了没有呢？没有断，天天增加，一天比一天烦恼。

佛给我们说了，你要真正晓得你眼在哪里、心在哪里呀，你的烦恼就没有啦，我们实在不知道啊。真明白了是佛菩萨啊，什么问题都解决啦。佛唯恐我们对这个意思还不能够体会，下面再举一个比喻给我们说：

【譬如国王，为贼所侵，发兵讨除，是兵要当知贼所在。使汝流转，心目为咎。吾今问汝，唯心与目，今何所在？】

比喻比较好懂。比喻一个国王现在被外面贼所侵扰，那么国王就派了兵去讨伐去，派出去这个军队，他一定要晓得贼在哪个地方，他才能够去讨伐、去平息。如果说那些贼在什么地方都不知道，那么那个兵也无能为力啦。这个地方把国王比喻作我们的本性，把那个贼比作尘劳烦恼，包括了心与目，这都不是好东西。发兵，兵是什么呢？兵是观照般若。你要把这些贼找到，他在哪里呀，才能够降伏他。所以后面这几句话，世尊直截了当地给阿难点出来，也就是给我们点出来，我们现在确确实实就是这样的状况。

【使汝流转】，就是流转生死轮回。什么时候我们才能有出头的日子呢？谁叫我们流转的呢？

【心目为咎】，眼看了，心里就爱，就起贪心了。看到不顺眼的，就生嗔恨心啦，所以这个心跟眼不是个好东西呀。那么我们要想研求无上菩提，从哪里下手呢？首先要认识心与目不是好东西，要认识它。然后要找到它，它究竟在哪里？我们才能够解决这个问题，要不从这个地方下手，那麻烦就多了。

会学佛的人，他是抓到了根本，从根本学，成功快啊，不浪费时间；不会用功的人从枝末学，浪费许许多多的时间，还不一定有结果。好像我们砍树，会砍树的人啊，从根把它锯掉，连根把它拔掉，整个树就解决了，马上就搬走了。不会伐树的人怎么样呢？先摘叶子，一片一片地把它摘下来，装起来。然后再把那个小枝一节一节地把它砍下来，再砍到那个根，挖到那个本。你想想看不累死啦。

我们听了不要笑啊，我们就是这么干法儿啊。就在枝枝叶叶上搞啊，永远搞不清楚，为什么呢？这边叶子通通摘光了，那一边生了。再到那一边把它摘了，这一边又生了。为什么呢？根没有断嘛。我们这样搞法，不晓得搞了多少个阿僧祇劫啦，现在还是烦恼重重，那就是什么呀？我们就干的寻枝摘叶，这里摘光了，那边生了，那边枝子摘了，这边枝子又生了，所以不能成就。

今天佛在楞严会教我们怎么做呢？刨根。枝枝叶叶一概不要理会它，没有关系，你只要把根刨起来了，一切问题都解决了。这个快啊，真正有成就。交光法师在本经里面，他所提到的这个征心呢，说本经里面讲征心呢，只有两段经文，那么这个地方是一段：

【吾今问汝，唯心与目，今何所在。】

诸位要记住，心是根本，目在此地是陪衬的话。这两个字一个是宾一个是主，着重在心，不着重在目。古德讲楞严经里面有七处征心，而交光法师认为征心只有两处。实际上来说，说两处没有说错，说七处也能说得通，所以我们不必要斤斤较量文字。七处征心是征心之所在，两处征心是征问心之体相，因此说两处说七处都能说得通。

我们读古人的注疏，乃至于读佛的经文，最好啊，不要受他的拘束，我们才能看到真正的东西。如果受它拘束了，不但真相见不到了，反而为它所束缚，那就是像那个法达禅师讲的「迷时法华转，悟时转法华」啊，我们迷在经文里面，迷在祖师注疏里面，我们为他所转呢，苦不堪言呢。悟了的时候，那就转经啦，也转注解啦。所以这个关系于迷悟。

那么当我们没有开悟的时候，我们要依靠注疏，虽然依靠注疏，不要执着注疏，要知道注疏只提供我们做参考而已。初学讲经我们要依靠注疏，为什么呢？学讲。我们采取一家的注疏，等于说我们代某法师说法。你比如说，要是我们采用交光法师的注子，我们就是代表交光法师说法。完全、自始而终用他的注解，不能够搀别的注子到里面去。因为我代表交光法师说法，我总不能说代表他了，又去代表别人。代表张三再代表李四，那就讲得混乱了，思想、体系那都乱了，这个是不可以的。

就是自己没有开悟之前，我们就代表一个人。譬如讲楞严经，我第一次讲啊，我用交光法师的注子，我代表他老人家讲。第二次讲，我换个注子，我用《长水疏》，我代表长水法师讲。这行！可不能两个合在一起讲，那就会打架了，那就会出乱子。要懂得这个道理。

等到你自己悟了啦，就不必要了。悟了之后就怎么样？佛的意思你能够懂得一些，你能够像开经偈里面讲的，愿解如来真实义。如来的真实义你能够解几分，你就可以说几分。能解一分你就说一分，这个一分的味道比代古德讲的那个味道要浓厚。因为你代别人讲的，到底是隔一层，自己悟得的时候，这个境界亲切，它不相同。

因此，佛法重在悟入啊。所以我们读到这个古德的注疏，尤其是楞严经，这是古大德这个注解各人都有成见，彼此有抵触，有排斥，我们千千万万不要卷入他这个漩涡里头去。请看下面经文：

【阿难白佛言，世尊，一切世间十种异生，同将识心居在身内。纵观如来青莲华眼，亦在佛面。我今观此浮根四尘，只在我面。如是识心，实居身内。】

编号013-b/133--七处征心之一 执心在身内

眼睛，能见的眼睛在哪里？能够爱乐的心呢，在什么地方？阿难很轻松地就答出来了。这个答复呢，我们读起来很满意。佛问我们，我们也是这个答复。阿难答复的话有技巧，有学问。从哪里看出来呢？你看他答复佛，给佛说的话，他说：

【世尊，一切世间十种异生】

这个意思是，不是我一个人是这样的，大家都是这样的呀。十种异生是指什么呢？就是《金刚经》里面讲的十二类生。十二类生里面除空散销沈，与精神化为土木金石的无想，一个是无色，一个是无想。除了无色、无想，其余就是十种生。这个十种异生，楞严经后面也讲过，到后面经我会讲到，这就是说三界六道一切万物它的生态，不超过这十二种。这十二种，里面那个无色跟无想啊，无想呢，我们现在讲的，就是指矿物一类的，我们也不提他了。凡是有色相的，凡是有思维的，【同将识心】，哪一个不是将自己这个识心啊，认为是在自己身内呀？

他能见的眼在哪里呢？阿难说，您释迦牟尼佛，【纵观如来】，
您老人家的那个眼，还不是在您脸上，这个还需要问吗？

这个地方要给大家解释一下【青莲华眼】，这个青莲华眼，是形容佛眼睛长得美。我们看看那个莲花的花瓣大大的、长长的，诸位想想看，如果一个人眼睛长得像莲花瓣一样，好不好看呢？这种莲花，我没有见过，叫千叶莲花，这我们确实没有见到过。我们看到过菊花，你看这么细长，你去数数看，它有没有一千瓣花瓣？没有。莲花瓣是细长的，千叶宝莲呐，形容佛的眼睛的细长之美啊，就像青莲花的花瓣一样，不是我们现在看到的这个莲花。那么这是好相。

【亦在佛面】，那么这个说话就是有技巧啊，指出一切众生，哪一个人不将心认为在自己身体里面呢？眼睛，你佛的眼睛也在面上，我也不例外，我的眼睛也在面上啊。

【我今观此浮根四尘，】那么这些话，平时常常听世尊说法，所以把日常所听的，我们谈话当

中都带着有这个习气，晓得有浮尘根，有胜义根。
【浮根四尘，只在我面。】这是讲的眼，眼目在哪里呢？眼目在面孔上。

【如是识心，实居身内。】这个地方特别要记住这个识，识就是能够思维、想象、推敲的这个心。这个心，实实在在是在我身体里面呢。那么这里这些名相啊，我们就不必一条一条来解释，我们道场天天讲经，名相都很熟了，只着重在义理上。
【佛告阿难，汝今现坐如来讲堂，观只陀林今何所在？】

那么佛听了阿难这个答复，就晓得他糊涂啊，迷惑颠倒，全都答错了。我们听起来，阿难答的没错啊，对呀！怎么会都答错了呢？佛要把他这个错误指出来，你看，也极其善巧，方法巧妙得很。所以这个说法要圆融、要巧妙，要说得到什么呢？无懈可击。说法的目的是要叫对方开悟，诸位要记住这个，而不是叫对方抓住小辫子来跟你抬杠，那就麻烦了。是要叫对方开悟。那么佛的善巧呢，是先用旁敲侧击的办法，叫你明了这是错误的，所以佛就用讲堂来做比喻。我们把这一段经文念下去，然后，我们再来说明，他这个比喻，很好懂。说：
【汝今现坐如来讲堂，】汝是指阿难呢，你现在坐在讲堂这个里头。
【观祇陀林】

祇陀是祇陀太子，这个地方是祇树给孤独园。这个精舍啊，是给孤独长者布施的，祇陀太子也有一份功德。本来这个给孤独园呐，是祇陀太子的别墅，是他的花园。须达多长者多花钱把它买下来，来供养佛在这个地方弘法，讲经说法。那么这段故事也很长，在此地就不必说了。黄金布地啊，买这个花园。以后祇陀太子啊，就为须达多所感动，因为他对释迦牟尼佛并不认识，说须达多长者能用黄金铺地的，买我这个地方，供养佛，请他来讲经说法，佛一定是一个很了不起的人。否则的话，须达多是一个有学问、有道德的人，他不会对一个人、普通的一个人，佩服得五体投地啊，能够这样发心啊。所以就跟他商量，功德啊，功德我们两个人做，不能你一个人做。须达多长者不肯，我一个人做，我不让你做，我宁愿花钱给你，全部都是我的。最后的时候祁陀太子说，好！那你黄金能铺我这地呀，我这里的树木你铺不上啊，我把这树木统统给祂砍掉。树木砍掉了，诸位想想那花园还有什么好看的呢？所以这样一来啊，给孤独长者说，好吧，那我们两个好了，算两个人的好了。这个就是功德主是两个人的，算两个人的。那么外面的这些树木，等于是祇陀太子他布施的，所以叫祇陀林。

祇陀林当然在讲堂的外面，所以佛就问他了：【今何所在？】说：【世尊，此大重阁清净讲堂，在给孤园，今只陀林实在堂外。】

那么你问我，我现在坐在讲堂里面，看看祇陀林太子布施的这个树木花草、这个园林，在哪里啊？当然是在讲堂外面嘛，总不能说是在讲堂里面，没这个事情啊，在讲堂外面嘛。

那么在这个文字句子里面，有两句需要说说。第一个是重阁，大在此地是赞叹的意思，是形容词。过去我们这个宫殿的建筑，从外面看是两层，重阁，里面是一层。它不是楼房，你比方说这个建筑的时候，善导寺我记不清楚了，临济寺的大殿是这样的，临济寺的大殿，你在外面看是两层，里面是一层。大陆上许多宫殿呢，都是这样建筑的。

它这个建筑是有意义的，是表法的，二是表二谛。外表是有二有三，有分别呀；里面没有，里面是一。所以这个建筑就是学问，就是一个表法。不会是到里面也是二，不会的，里面是一，外面是二。诸位老同修可以细细想想这个味道。叫你一看到这个建筑，你就晓得我们怎样修学大乘菩萨道。这就是一多不二啊，外面二是多，里面是一呀。所以，一不是真正的一，二也不是真正的二，二就一，一就是二，表这个意思在啊。这叫重阁，这才叫大。

所以这个大不是指房子大小的大，这个意思太大了，所以佛法里面连盖房子都是表法的。不但是言教、言语文字，一切的施设，通通是表法的。花表六度万行，菩萨的因花；香表戒定，都含着有意思啊，不是摆在这儿好看的呀。摆在这儿好看是世俗人的眼光，也要满世俗人的愿望，确实布置得很好看。但除了好看之外，里头含有深学问在里面，含得有很深的学问在里面，这个是必须要懂得的。那么重阁，在此地提一提。

【清净讲堂】，佛所说法的一切法，凡是佛所说法的处所都叫讲堂，不管它有没有讲堂这个建筑。佛在树底下讲经，那树底下是他的讲堂；他坐在大石头那里讲经，大石头那里就是讲堂，要记住这个。讲堂称为清净，佛的一切教法呢，其目的啊，就是叫我们得清净心，所以这个讲堂，它是以清净为宗旨。我们常讲，平等、清净、慈悲，这是佛菩萨教化一切众生的宗旨所在，如果要不是为达到这个目标啊，那就不叫作佛法了。因此，讲堂称之为清净讲堂，也就是指一切佛法所在之处，都称作清净讲堂。那么其余的就不必细说了，他是讲的时候，佛问的祇陀林在哪里？祇陀林在讲堂外面。

【阿难，汝今堂中，先何所见？世尊，我在堂中，先见如来，次观大众。如是外望，方瞩林园。】

那么佛再叫着阿难：你现在在讲堂里面，你先见到的是什么？当然，佛是老师，坐在教堂的讲台上。到讲堂呢，第一个一定是见到佛，那么这也是对佛的尊敬，「先见如来，次观大众」，大众是同学，这些菩萨伴侣，其次的我看到这么多的同学。然后我再向门窗外面去望望，哦，外面是这个祇陀林，祇陀太子他所种的这些树木花草。这是说明什么呢？见的次第，就是能见的次序，由近而远，由内而外，着重在这个意思上。说：

【阿难，汝瞩林园，因何有见。】

你看到那个外面，里头就不谈了，看外面！外面那些祇陀太子种的树木花草，你怎么见到的呢？你在讲堂里面，你怎么见到的呢？

【世尊，此大讲堂，户牖开豁，故我在堂，得远瞻见。】

他答得很好，你问我为什么会见到呢？这个讲堂的门开着的嘛，窗户也开着的嘛，我从门窗往外面看，那不就见到了嘛。这个给诸位说，连三岁小孩都会答。可是这个里头含着有很深的意思，就是说，释迦牟尼佛所说的这个话，意在言外啊，阿难是一句也没有听懂。

佛的意思是什么呢？把这个身体比作讲堂，阿难比作心，如来与大众啊，就是五脏六腑啊，讲堂的门窗啊，就是七窍啊。意思是在此地，所以问的话是意在言外。说明什么呢？说明指出来错误，你说你能知的是心，能见的是眼。能见的不是眼啦，眼睛就好像那个门窗一样，门窗它会见吗？不会见啊。能见的是什么？能见的是你阿难，能见的不是门窗。这就说明是能见不是眼，能思维想象的也不是心。为什么不是心呢？找不到，不知它在哪里，它究竟在哪里？找不到。到后面一层一层再追究。

那么佛这么一问，阿难这样一答啦，就是阿难完全没有懂得佛的意思。如果他还懂得佛的意思，佛这一问，他就恍然大悟了，就言下大悟了，就不会这样回答了。这样回答太幼稚了，三岁小孩都会答的。为什么佛问阿难呢？所以要晓得，佛每一句话都是意在言外。那么后面就解释了：

【尔时世尊，在大众中，舒金色臂，摩阿难顶，告示阿难及诸大众：有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来，一门超出妙庄严路，汝今谛听。阿难顶礼，伏受慈旨。】

那么这段经文呢，在此地，自古以就人提出疑问，说这一段文在这个地方把这个问答好像当中隔开了，在这个文章格局上不太理想，应当移到前面的一段。就是阿难祈定，阿难请求佛给他开示妙奢摩他、三摩、禅那那一段的后面，那么文气就很顺了，看起来脉络、章法、结构，那就是井然有条。

古人有这么一个提，有这么一说，但是文字不敢移动，这是从前人念书的态度。指古书里面错解，纵然错解，明明晓得它是错的，哪一句跟哪一句错了，只能够在旁边注一注，这个一句应当在什么地方，或者看到错字了，这一个字应当作什么字，不能把它更改。这是从前人念书啊，对于古籍，他的小心谨慎，这是很有道理的。

能够把古典的东西，完完整整地保留给后代，这是负责任。如果碰到一个狂妄之人，他会改，这个字不对了，他就把它改过来。诸位要想一想，有很多事情啦，不是我们想象的，我们没有到佛菩萨的境界，没有到圣人的境界。那圣人的东西我们看了，这个字在此地不太顺眼，把它改一改；他那个人看了，我看这一句也不顺眼，我也给它改一改。那好了，流传个一二百年呢，面目全非啦，所以这是绝对不允许的事情。你要认为有哪里不妥当，你可以注出来，不能够更动。

比如说过去有一个人，看到《印光法师文钞》常常引用的“闲邪存诚”，他不晓得这句话的典故，那么一看到这四个字的时候，闲邪，这个字恐怕是错了，他就把它改了，改作什么呢？改作辟邪存诚，邪应当要把它辟开嘛，他就把它改了。人家闲邪存诚是不错的呀，他一改把人家的改错了。他以为印光大师这个字错了，“唉呀，错字太多，好多这个句字都错了，没有一个印刷对了的，”像这样的情形是免不了的呀。

那么这一段呢，我看的时候，是在这个地方太好太好了。这是佛说法的善巧，根本不要挪动，就在此地，特别好。为什么呢？前面这一番问答之后，阿难尊者不懂佛的意思，全盘错了，错了就要责备他啦。责备之前这一番的安慰呀，这是必要的。所以越是重的责备，越要好好的安慰他。所以，

【尔时世尊，在大众中，舒金色臂，摩阿难顶。】

摩顶是安慰呀，所答的通通错了啊，没有懂得意思啊。那么告阿难以及告大众，阿难不是请求妙奢摩他、三摩、禅那吗？就告诉他：有！有一种三摩提，三摩提是定啊，它的名字叫大佛顶首楞王。这就是阿难所求，而不晓得这个定的名目，不晓得这个名称，佛在此地告诉他：

【具足万行】，这是说这个大定的功德。它是具足万行，就是无量无边的行门都包含在这个大定的里面。只要得这个大定，一切都成就了。

【十方如来，一门超出，妙庄严路】

不但释迦牟尼佛成佛是修这个定啊，十方诸佛，是一门超出，就是从大佛顶首楞严王这个门超出来的。换句话说，没有例外的呀，通是修楞严大定。那么『首楞严』，前面经题给诸位说过，翻成中国意思是一切事究竟坚固，这是首楞严的中文的翻译。下面嘱咐他：

【汝今谛听。阿难顶礼，伏受慈旨。】佛说你现在仔细听。

那么从这个以下呢，给诸位说啊，都是讲的首楞严大定。首楞严大定有没有办法说出来呢？说不出来，而所讲的这个话，句句话与楞严大定有关系。我们要懂得这一层意思，才会在言语文

字里面去体会，去开悟啊，所谓是言下大悟啊！如果连这个意思要都不懂的话，那就像阿难前面错答的那样：“眼在哪里？眼在面孔上。心在哪里呢？心在里面。”那就糟糕啦。这样搞法，再搞无量阿僧祇劫，也搞不出楞严大定出来。所以我们要懂得他这是意在言外，句句话都与大定有关系。我们要会听，要会看，不要学阿难。阿难就是代表的一个十足的迷惑颠倒的凡夫，听佛经啊，意思全听错了。好，请看经文：

【佛告阿难：如汝所言，身在讲堂，户牖开豁，远瞩林园。亦有众生在此堂中，不见如来，见堂外者？阿难答言：世尊，在堂不见如来，能见林泉，无有是处。】

那么这个话，就渐渐地提醒阿难了，佛对阿难讲：如同你所讲，身在讲堂里面，讲堂的门窗开着，你可以从门窗看到讲堂外面的林园。而有没有人，在这个讲堂没有看到如来，也没有看到大众，他看到外面的园林了？阿难答复说了：在讲堂里面，讲堂里面都看不到，能看到外面，没这个道理呀。无有是处，就是没这个道理，这是不对的。在讲堂里面，一定先看到讲堂里面，再看到讲堂外面嘛。

【阿难，汝亦如是。】

佛就跟他说了：阿难，你就像这个人一样啊。在讲堂里面不见如来，不见大众，而看到外面，还看得很清楚哩。所以从这个地方，这一句看起来呢，佛前面所问的意思，是意在言外的。阿难没懂，这个地方来点醒他。此地说：

【汝之心灵一切明了，若汝现前所明了心，实在身内，尔时先合了知内身。颇有众生，先见身中，后观外物？纵不能见心肝脾胃，爪生发长，筋转脉摇，诚合明了，如何不知？必不内知，云何知外。是故应知，汝言觉了能知之心，住在身内，无有是处。】

那么佛在前面问讲堂、问你能见能知的意思，通在这个地方统统显出来了。能够知的，能够见的是心啊，不是眼啊。阿难就代表那个心呢，能知能见啊，门窗代表的是眼啊。所以在此地把这个意思显出来了，特别着重在灵、明啊，汝之心灵，一切明了啊。说：

【若汝现前所明了心，实在身内】，这个身内就比作讲堂。【尔时】，就是正在这个时候。

【先合了知身内】，对于你身体里面，就像你人在讲堂里啊，应该先见如来、见大众啊。你这个身体里面应该看得很清楚啊。

【颇有众生，先见身中，后观外物？】有没有一个人呢，先把里面这个五脏六腑都看得很清楚，然后啊，从眼睛里面再看到外面东西呢？有没有这样的人呢？

【纵不能见心肝脾胃】，心肝脾胃比较深呢，在很里面呢，那好，你没有看到。那么

【爪生发长，筋转脉摇，诚合明了，如何不知？】

就在这个表面啦，就在这个表皮底下就是的呀，那你怎么也看不到呢？好像在讲堂里面，讲堂那个深的地方你没有看到，靠近窗口、靠近门的地方，你要向门外看的话，你应该先看到了。你怎么也不知道呢？所以问：

【必不知内】，这个必是必定，这是很肯定的一个字。【云何知外？】你要必定不知内，你怎么会知道外呢？

这一番谈话，你看，释迦牟尼佛这番话，转好大一个弯。先从讲堂看这个看那个来作比喻，再把他回归到正题。破他什么呢？心，不在你的身里面啊。眼睛不必破啊，因为那是附属品呢，不重要，重要是在心啊。你不是说一切众生，十类众生，都将这个识心在自己身体里面吗？

【是故应知，汝言觉了能知之心，住在身内，无有是处。】

讲不通啊。觉了能知，这是心的作用。心果然在身体里面，就应该觉了、就应该能知身体里面啊。如果对内完全不知道，对外面呢，知道得清清楚楚，那么你这个心要是说在身体里头，成了问题，这个话讲不通的。

因为用这么一个大转弯，拐弯抹角地把他的错误指出来，他才哑口无言呢，没有话说啦。想一想，是这个道理，他的脑筋比我们是聪明，转得很快，立刻就想了，心不在内，大概在外头，我的心在外头。为什么呢？对外面看得清楚，里头看不清楚啊。下面一段他就是讲，反过头来了，心在外不在内了，处处找心啊。那么究竟是不是在外面呢？我们在下回分解。

编号014-a/133–七处征心之二 执心在身外 之三 执心潜眼根

请翻开经本，第七页，第三行：

【阿难稽首而白佛言：我闻如来如是法音，悟知我心实居身外。】

从这个地方看起，那么这是七番破处的第二段，也是古注判作七处征心。这个七处征心也好，七番破处也好，说法虽然不一样，大意都差不到什么地方去。最重要的，我们是要懂得这个七番问对，它的用意究竟在什么地方？这一点特别的重要。

因为佛法，尤其是大乘佛法，无论是在哪一宗，哪一种法门，他的目的呢，都是在见性，禅家所谓，明心见性，见性成佛。目的是在此地。那么这个七番问答的目的也就是在此地，换句话说，这个七番问答，就是诱导我们见性的一种方法。我们要懂得这个意思呀，读这个七段经文

，就晓得其目的是在什么地方。

那么七段经文读了之后，看看我们自己是不是能够悟明心地。不能悟明，也没有关系，慢慢来嘛。一次不行，再来第二次嘛，那么后面有十番显见，乃至于到本经终了，处处都是诱导。一遍不行，就再来一遍，古人是一部书里面读几千遍开悟的，也不在少数啊。

所以我们千万不要灰心，讲求的就是要一门深入。一遍不开悟，“哎，这个经对我不契机，我再另外换一种。”换一种也未必契机。什么叫契机呢？熟透了，就契机了。那么自古以来，特别是我们中国的学者，在楞严经里边开悟的人数，可以说是特别多。

那么这个七处，主要就是叫我们去领悟真心的体相。虽然没有从正面说，都是用旁敲侧击的方法。前面第一番，这是一般凡夫平常的执着，总认为自己这个心是在身体里面。那么结果被佛一问呢，仔细的想一想，如果这个心是在身体里面，心是灵明觉知啊，那为什么是见不到心肝脾肺呢，而能够把外面的境界，看得清清楚楚呢？所以，阿难想想呢，在这个身内是讲不通啊，那大概就在身外。所以这个话头啊，立刻就转变了。

【阿难稽首】，稽首就是我们现在讲的顶礼，五体投地，礼拜。【阿难稽首而白佛言，我闻如来如是法音】，如是法音就是指前面一段，佛给他讲的一番开示。说：

【悟知我心实居身外】，他开悟了，悟了什么呢？我这个心在身体之外，不在身内！而且这个语气，诸位看看，很肯定：实居身外，实实在在是在身外。为什么晓得是在身外呢？下面就说出了在身外的道理了：

【所以者何？譬如灯光然于室中，是灯必能先照室内，从其室门，后及庭际。一切众生，不见身中，独见身外，亦如灯光，居在室外，不能照室。】

那么他所举的这个比喻，跟前面佛所讲的比喻是相仿佛的。佛把阿难比作心，把讲堂比作身；而阿难在此地把这个灯比作心，把室比作身。所以在这个比喻上是相仿佛。

那么先比喻，好像这个灯要是点燃了，在这个室内的话，一定是先照里面，然后再从门窗照到外面。那么这个证明这个灯是在室里面。

可是一切众生，他跟这个情形是相反的，他能够见外面不能见里面，这好像这个灯没有点在房子里面，点在房子外面，所以外面照得清清楚楚，里面照不到。那么他举出这个比喻，证明我们能够灵明觉知的心，一定是在身外。对于身外的境界，看得清清楚楚，身体里面，是一无所知。这就好比这个灯光居在室外，不能照室。

【是义必明，将无所惑，同佛了义，得无妄耶？】

那么阿难想想，这很有道理，这个一定没有错了。「是义」，义是指义理，就是这个道理。必定是很明白的了。「将无所惑」，再没有迷惑了。「同佛了义」，这个见解大概跟佛的了义见解是一样的了。「得无妄耶」，这个大概是不错了。所以从语气来看呢，都是很自负很肯定的，认为自己的见解决定没有错误。那么我们看看佛用什么方法来破他：

【佛告阿难：是诸比丘，适来从我室罗筏城，循乞抟食，归只陀林，我已宿斋。汝观比丘，一人食时，诸人饱不？】

这个世尊的答复，他所用的方法，是以身心相知来破这个心在外。佛答复的这些比喻也用得很善巧，比喻是取最近的，也是最好的比喻，那么他就取这个当前的比喻。释迦牟尼佛，从室罗筏城回到祇桓精舍，这是刚刚回来不久，所以就说了，「适来」就是刚才，我从室罗筏城回来，归到祇桓精舍了，回来了。「我已宿斋」，宿斋在此地讲就是我吃过饭了。斋是中食，过中不食叫作斋，所以斋是属于中食。

佛说：【汝观比丘，一人食时，诸人饱不。】

这个叫着阿难，汝是叫阿难，你仔细地去观察观察，一个人吃饭，那别的大众会不会饱呢？这个比喻里的意思，这个就是自他是二啊，二就不相关啊。如果身是身，心在身外，那就是变成二了，二就彼此不相关。那么心有知啊，身就不应该有知啊。好像是我吃饱了，你没有吃，你不饱啊。总不能说我吃饭了，你肚子饱了，那怎么呢，那就相知了，那就是一不是二了。所以用这个比喻，来叫阿难在这个里面去悟，悟明这个道理。

【阿难答言：不也，世尊，何以故？是诸比丘，虽阿罗汉，躯命不同，云何一人能令众饱。】

用这个比喻来做大前提，那么这么一听，阿难明白了，所以立刻答复不是这样的。为什么呢？这些比丘虽然都证得阿罗汉了，都证了果是不错。虽然证了果，但是身体不是一个啊。纵然是都成佛了，我们大家都成佛了。佛佛道同那是不错的呀，但是每一个佛有每一个身体在呀，我吃了饭你还是不会饱啊。不能说我吃饭了，大家都饱了，没有这个道理呀，躯命不同啊。所以怎么能说一个吃饭大家饱呢？那么这个大前提，总算是阿难肯定了。

【佛告阿难：若汝觉了知见之心】

这个『心』上特别加上这几个字，我们要注意它，凡是讲到心啊，佛都要加上这几个字样。就

是能够觉了，能够知见，是心的作用。所以说，如果你说这个觉了知见的心，【实在身外】，要是实实在在在身外的话，【身心相外，自不相干】。这个身心相外，就是身在心之外，心在身之外，就跟前面一人吃饭众人不能饱意思是一样的。那么身心相外，是自不相干啊，等于说是两个身体，它彼此不相干。那成什么样现象呢？

【则心所知，身不能觉。觉在身际，心不能知。】

这是一定的道理呀，就跟阿罗汉一样，你一个人吃饭，我吃饱了，他没有吃，他不会饱，跟这个道理是一样的。那么心有所觉知的时候，身应该不晓得，它是彼此对立了，分开了。身有所知觉的时候，应该心也不晓得。那么这样才能够成立啊，心实实在在在身之外，才能够讲得通。那么来试验试验，看看是不是这样？

【我今示汝兜罗绵手，】

佛就把手举起来，兜罗绵是一种填物，这是比喻佛手相之好。佛的手相就像兜罗绵那样的细，那样的柔软，所以称之为兜罗棉手。那么说佛就把手举起来，举起来就问他。

【汝眼见时，心分别不？】

这个地方注意到：汝眼见是身，眼在身；心里面起分别是心。如果说我眼见了，心里不晓得，那可以说你这个身心是相外的。但是我们一见呢，心里头立刻就分别，这就是身心相知啊，它是一不是二呀。

【阿难答言：如是，世尊。佛告阿难：若相知者，云何在外？】

眼一见心里面立刻就分别，可见啊，那个身心是相知的，不是相外的。所以下面佛就下结论了。

【是故应知，汝言觉了能知之心，住在身外，无有是处。】

说是心在身体之外，这是讲不通的呀。那么这个道理啊，为什么说，在内又不是，在外又不是？这个道理我们可以用两个比喻来说，这两个比喻在今日之下，才能够说得出来，在佛陀那个时候，没有办法，说不出来。

譬如说我们看电影，我们把电影里面那个人的身相，当作身体，电影那个银幕那就是心。你们想想，那个银幕是在它身之内，还是在身之外呢？如果说是在身之内，它那个身体移动一下，那应该就没有啦，身心就离开啦，它不是的。它是什么呢？这个心是个理体，这个身相永远不能离开这个理体。无论身从银幕这一端走到那一端，始终没有离开银幕啊。诸位从这个比喻里面去体会去。

还有一个比喻，好像那个无线电的收音机。我们把这个电收音机比作身，它是个身相，小小的一个物体。把这个电波比喻作心。那么我们要问问，它那个电波是在收音机的里面还是在外面呢？如果你说在里面，你把它拆开细细看看，找不到。你说在外面，你按钮一打开呀，它就会响。你摆在这个房子里会响，你拿到那个房子里头还会响。究竟那个电波在什么地方呢？电波是无处而不在啊。

所以诸位要晓得心量广大无边啊，心包太虚，量周沙界呀，那是我们的真心呢。我们这个身就像一部机器呀。所以你真正懂得了，说在内也对，说在外也对。你不明了这个真相啊，说内是错，说外也是错，怎么说都是错。希望诸位要从这一点去悟入。

这个道理果然是透彻了，你才晓得六神通里面的他心通、宿命通啊，那究竟是一回什么事。这就是要问了，心，一切众生的这个心，是一，还是二呢？或者我们讲识，讲阿赖耶识，阿赖耶识是一还是二，还是多？

我们说一个众生，有一个神识，那个是迷的状况之下啦，是有情执啊。佛在大经里面给我们讲得很清楚呀，有情众生执着阿赖耶见分里面的一分为自心相啊，并不是以阿赖耶见分的全体为自心相。如果以阿赖耶全体为自心相了，你就有他心通了。为什么呢？别人那个心相也是落在阿赖耶识里头啊，你要是以一切阿赖耶识为自心相的话，那么别人的知见你都晓得了。

我们现在所以没有他心通，没有宿命通，就是在阿赖耶那个整个仓库里面，我们只划了一块，这是我的，那些都是不与我相干的，我只知道这些，别人的我都不管。这可是绝大的错误啊，执着阿赖耶相分里面一分。我们晓得尽虚空遍法界的相啊，都是阿赖耶的亲相分，我们只执着这个四大的色身为自身相。

那么这是谁造成的呢？第七识造成的。第七识是执着啊，第六识是分别啊。所以将我们本来有的广大的心量，无边的身相，都失掉了，变成这么一点点了。那么现前我们这个自心相、自身相，决定是虚妄的，不是真实的，过错就在此地。七处征心，十番显见，就是叫我们悟出这个道理。

所以说是会了的，头头是道，处处皆是啊；不会的处处成障啊，处处皆非呀。那么这是以阿难来代表一个迷人，代表一个凡夫，所知所见完全错了。我们要明了错在哪里？阿难的错处，正是我们自己的错处。诸位要明了这个道理了，你才晓得，佛给他讲的不在外，有不在外的道理。

那么这个内外啊，可以说是两种主要的执着。一切众生，说实在的话，都是执着心在身内，执着心在身外的这个还是少数啊。下面五处，这是很少人有这个执着，确确实实也不是我们能够想象得出来的。我们拿世间法来观察呢，阿难确实相当聪明，他能够想出这么多的所在。

【阿难白佛言：世尊，如佛所言，不见内故，不居身内。身心相知，不相离故，不在身外。我今思惟，知在一处。】

那么这一段呢，是他这个心思很巧妙，心里面想想：在内，内不相知；说在外啊，外又身心相知。那么到底在哪里呢？他忽然就想到了，知道在一个地方了，那么他想到的是潜伏在根里，这个心是潜伏在根里。我们看他这个说法，这是他向佛报告的时候啊，我现在思维，晓得在一个地方了。

【佛言：处今何在。】哦，你晓得在一个地方，那这个地方究竟在哪里呢？

【阿难言：此了知心，】你看看这个心上加一个“了知”两字，这都是要注意到的。

【既不知内，而能见外，】，它对外面事物见得清清楚楚，可是它对里面是一塌糊涂，里面它看不到。

【如我思忖，潜伏根里。】他说，以我的想象，心大概是潜伏在，这个地方讲的根，就是眼根的里面。为什么说它潜伏在根里呢？他下面用一个比喻来说。

【犹如有人，取琉璃碗，合其两眼，虽有物合，而不留碍。彼根随见，随即分别。】

那么举出这个比喻来说，琉璃是透明的，那么要拿现在的比喻，比从前的时候，还要来得方便，这就好像我们带的眼镜，眼镜镜片是透明的，琉璃碗就好比眼镜镜片，他把这个眼镜比作眼，把自己能见的那个眼比作心，那个了知的心。

我们眼虽然戴着眼镜，但是这个镜片是透明的，虽然戴着，看到外面看得很清楚。这就好像我们那个了知的心啊，就在这个眼根里面。我们这个眼睛呢，就好像那个琉璃碗，是透明的，它就在这个里面。虽然好像带着这个眼镜，它不相留碍啊，它对外面看得很清楚。所以用这个比喻来说，而不留碍。

【彼根随见，随即分别。】

根就是指的眼，见就是讲的心。这个意思就是说，能知觉了的那个心呢，就在眼根的后面，所以眼一见呢，它马上就分别。

【然我觉了能知之心，不见内者，为在根故。】

它为什么不见内呢？它就在眼根后面啦，所以这个里面的心肝脾胃，它见不到啊。

【分明瞩外，无障碍者，潜根内故。】

它为什么对外面看得清清楚楚呢？它就在眼根的后面嘛。那么眼根就像那个琉璃碗一样没有障碍，所以它对于外面，看得清清楚楚。这种想法是想得很巧妙，也不是一个普通人能够想得出来的。我们看佛是怎么答复他的。

【佛告阿难：如汝所言，潜根内者，犹如琉璃。】

那么这是就他的话重复说一遍，重复说一遍的意思是叫他听听，你是不是这个意思？佛听了这个阿难的话，有没有听错？如果说没有听错，阿难你就是这么个意思，好，那就以你这个为前提。

【彼人当以琉璃笼眼，当见山河，见琉璃不。如是，世尊，是人当以琉璃笼眼，实见琉璃。】

好了，佛就问了，如果说以琉璃笼眼，就好像我们戴上眼镜，我们看外面的物象，佛的意思是问：你能不能看到你带的眼镜呢？你琉璃笼眼，你看到外面，你看不看得到琉璃呢？看得到，确实看到了。我们戴上眼镜看外面东西，能够看到眼镜。所以佛这样一问，阿难也承认这个事实，确实是实见琉璃。

【佛告阿难：汝心若同琉璃合者，当见山河，何不见眼。】

你那个心就在那个眼根的后面，就像你的眼笼上琉璃一样，那么你看外面山河大地，你为什么没有看到你的眼呢？如果我们看外面山河大地，也看到我们眼睛了，那这个比喻就能够相当了。这就是法喻不合，不能够成立呀。我睁开眼睛看外面，东西看得很清楚，确确实实看不到自己的眼啊。那么下面就说，怕这个阿难强词夺理，“我看外面山河大地，我也看见眼了。”那怎么办呢？佛都防着他这一招了。

【若见眼者，眼即同境，不得成随。】

今为他前面讲的眼随着见，心就随分别。这个是二，才能够相随啊，一就不能够相随，相随一定是二。所以说了，假如真正是见到眼了，那么眼就怎么样呢？眼就同了境界一样。好像我们这个戴上眼镜，我们看东西能够看到眼镜，那眼镜是另外一个物体，它是属于境界，不是属于根身。既然属于境界，总不能说是我眼睛见到外面东西，我这个眼根也随着见了，没有这个道理。那个境界是个死东西，它不能见呢。所以就是你说是见到眼根了，这个也讲不通，不得成随。

【若不能见，云何说言此了知心，潜在根内，如琉璃合？】

如果说实实在在是你见外面山河大地，没有见到你的眼根，根本就见不到眼根的话，那怎么能够讲啊，你这个了知心是潜在根里面，就像琉璃笼眼一样？这就是根本不能够成立，讲不通的。

【是故应知，汝言觉了能知之心，潜伏根里，如琉璃合，无有是处。】

就是这个立论，也不能够成立。

【阿难白佛言：世尊，我今又作如是思惟，是众生身，腑藏在中，窍穴居外。有藏则暗，有窍则明。今我对佛，开眼见明，名为见外。闭眼见暗，名为见内。是义云何？】

前面几番，我们从语气上来看，都是他自己觉得蛮有道理，所以语气都很强硬。到这个地方稍稍软化一点了，带着有一点商量的口吻了。

这是以见明见暗，来解释这个觉了能知之心所在的处所。那个意思还是在身体里面，心还是在身体里面。在身体里面，为什么不见到内呢？因为里面太黑暗了，所以见不到。外面有光明，所以外面看得很清楚。这个想想，好像也有点道理。所以说是，他的意思是讲，这个众生身，「腑藏在中」，中就是里面呢。「窍穴居外」，所谓是这个眼、耳、口、鼻是在外面。「有藏则暗」，里面是深藏在里面，它是属于黑暗的。「有窍则明」，窍是通达在外面，所以它是明相现前的。因此是，「今我对佛，开眼见明」，我现在面对佛，我眼睛一睁开，见到是明的，这叫见外。我是见到外面的境界。那么我眼睛一闭上的时候，这是我见内，内里面是黑暗嘛，五脏六腑没有看到嘛，不晓得它里面的活动情形嘛，因为里面是黑暗的。「是义云何？」这个道理怎样啊？商量商量，能不能讲得通呢？

我们看看佛怎样破他。虽然他提出来一个见外一个见内，佛破他的重点就是见内。如果这一条不能成立，见外当然也不能成立。这个问得可以说有相当的技巧，答复得更高明。这一问一答，确实能够为我们增长智慧。

【佛告阿难：汝当闭眼见暗之时，此暗境界，为与眼对，为不对眼？】

这就是专从“见内」来说。因为我们平常讲见呢，这个境界一定要跟眼睛面对面，这才能叫见呢。如果眼根没有对着境界，这个叫见，这是讲不通的啊。所以首先就问他，你在见暗的时候，那个暗的境界跟你这个眼根，是不是面对面的？

【若与眼对，暗在眼前，云何成内？】

如果说是你相对的，暗相在我的眼前，在你眼前，那应该在外头，不应该在内呀，你说在内讲不通啊。

【若成内者，居暗室中，无日月灯，此室暗中，皆汝焦腑。】

这再举个比喻，来说明他的错误。假如你要说这个暗的境界，确确实实是在我这个眼前面对着的，面对着，你也认为是你自己的五脏六腑，你认为见到暗的境界就是内对。好了，佛说把你关在一个房子里，日月灯光都照不进去，这个房子是黑暗的，那么这个房子都变成你的五脏六腑啦，哪有这种道理呢？！因为这个黑暗的房子，黑暗的境界，跟你眼根是对着的，这是讲不通的啊。

【若不对者，云何成见？】

不与你眼根相对，怎么能叫见呢？凡是叫见呢，一定和眼根相对。那么这一段是从平常的义理来说明，你说见暗就是见内，这是不能成立的。下面一段呢，这就是阿难的幻想了：

【若离外见，内对所成，合眼见暗，名为身中，开眼见明，何不见面。】

编号014-b/133–七处征心之四 执心分明暗

它从眼根出来的时候，可以看到外面，它也可以回去，回去的时候，它也看到里面了。那么我们也从这个比喻上来说：

【若离外见，内对所成，】不必见外，不必跟眼根相对。眼根相对是见到外，不必，这个见外。眼睛闭上是它往里面去，要是果然有这么一个现象的话，

【合眼见暗，名为身中，】把眼睛闭上的时候，你见到里面身中了，你身中是黑暗的。好，那既然这个见它能够回头的话，好，

【开眼见明，何不见面？】

我们张开眼睛见到外面明相了，闭着眼睛的时候，我们那个眼睛也回头啊，回去啦，这一回去，那个心正好跟我们面对面，为什么没有看到我们自己的面孔呢？

好比一个人一样，这个门就好比是眼睛，这个人从门口一转身就看到房子里面了，那么再一转身就看到这个门外面了。当他看到外面境界，他再回到门里面的时候，他应当看到门才对呀。那我们这个能灵明觉了的心，要果真是这个样子，我们张开眼睛，心到外面境界上去了，外面境界看得清清楚楚。那么眼睛一闭他收回来了，收回来的时候，应当正好看到自己的面孔。所以佛就问「开眼见明，何不见面？」我们再看下面经文：

【若不见面，内对不成。】这个一句话是结论。如果没有这个现象，你说你要是离外见内对，这个道理不能够成立。

【见面若成，此了知心，及与眼根，乃在虚空，何成在内？】

那么下面这句话是假设的话。就假设果然有这个现象，你啊，确确实实能够在收视的时候，确实能够见到面孔，那么当你见到面的时候，你的眼根，你能见的眼跟觉知的心，还是在你身体之外呀，眼不在你这个身之内呀。所以说是:

【乃在虚空，何成在内？若在虚空，自非汝体。即应如来今见汝面，亦是汝身。】

哪有这种道理呢？你那个心要跑到外面去了，跟你这个身已分开家了，就不是你一体啦。你这个心、眼在虚空里面看到你自己，好了，那别的人能看到你面孔，也都变成你了，这是自他不分啦，哪有这种道理呢！所以佛就说了，「即应如来今见汝面」，也都变成你的身体了，我也变成你啦。

【汝眼已知，身合非觉。】

假如说你要是执着，“好，如来，您那个见、你那个身也是我”，那么你这个说法依旧不能成立。为什么呢？你的心、你的眼有知，现在正好跟你面对面，你的身应当没有知觉啊。为什么呢？能知的是心，心不在身体之内，心在身外，跟前面第二段所讲的意思是一样的。你这个身不应该再有觉啊，所以，身合非觉啊。

【必汝执言身眼两觉，应有二知，即汝一身，应成两佛。】

这是如果你一定要执着说，我的心有知觉，身也有知觉。知觉只是一个啊，成佛是知觉啊。你要一定执着，说在外面的心有知觉，我这个内身也有知觉，那你就是有两个知觉啦。两个知觉，你将来成佛，一个人，成两尊佛了，哪有这个道理呢！一个人只有成一尊佛了，哪有成两个佛的道理呢！

【是故应知，汝言见暗名见内者，无有是处。】

这个见外啊，就不必谈了，主要从这一处把它驳斥掉就可以了，见外，自然不能够成立。

【阿难言：我尝闻佛开示四众，由心生故，种种法生；由法生故，种种心生。我今思惟，即思惟体，实我心性。随所合处，心则随有，亦非内外中间三处。】

那么这一段，他是引用世尊的言教，来做根据，设想到，这个心应当是随合随有。根据什么呢？佛这个四句话是通大小乘的。

那么从阿难引用这四句话来看，阿难对于佛的言语是记得很清楚，而对于佛所讲的义趣，确确实实，他并不明了。因此，把许多的经都错会了意思，此地就是一个例子。那么像这种情形实在是不只阿难一个啊。阿难跟随释迦牟尼佛二十几年，做佛的侍者，还会把佛所讲的话啦，错会了意思，何况我们后人！读佛的这些演讲的记录啊，说能不会错意思，诸位想一想，这是多么难能希有之事啊！

因此，开经偈里面提醒我们呢，愿解如来真实义啊，这个才可贵呀。为什么开经偈里说这句话呢？实在是错解如来的意思太多太多了，太普遍了。因为错解，我们也就错修了，所以叫盲修瞎练呢。如果真正理解如来真实义了，给诸位说，这个修行证果啊，决定一生可以做得到的，不必要很长的时间呢。所以这个意思要正解，万万错不得。

这个四句话，是讲心法互生。意思是显示什么呢？显示万法皆空啊。诸法本无，因心故有。心亦本无，因法故有。所以这个心与法是相对建立的，心与法都不是真实的。这个地方讲的这个心，是妄心啊，而不是真心。真心怎么会有生呢？真心不生不灭啊。凡是生心动念呢，都是虚妄。所以前面两句讲心生法生，是说明法不自生，从心而起呀，所以说：「由心生故，种种法生。」后面两句，法生心生，是说明心不自生，而由法而现的。那么也是说明心本不生，法无自性呢。它的意思实在是彰显心法俱空啊，是显这个道理呀。

这个道理实在是通于大小乘的教义，因此佛常说，阿难也常听。那么现在这就是，这个里面的心，究竟是指什么？这是我们必须要明了的。小乘教义里面是以六识为心，小乘只讲十八界，十八界就是六识，小乘法里面是以六尘为法。那么这种讲法呢，确实比较上浅显，一般人都能够懂得这个意思，可是，不是究竟说。

那么心与法的关系，灌顶大师说过：由心攀缘外面的境界，境随心起，所以叫心生法生；由外面的境界激发内心，心逐境现呢，所以叫法生心生。譬如说，我们眼识接触外面的色尘，就生起贪嗔痴这些念头，顺自己意思的就起了贪心，不顺自己意思的就起了嗔恚心。不见外面境界了，就不生这个心；见到这个外面境界，心就生了，法生心生。

所以说心本不生因境有啊，这个心是妄心啊。妄心呢，太多太多啦。真心是一个，妄心是太多啦。唯识里面讲八个识，八个心啊，与八识相应的那些心所都是心，所以这个心就很多很多。这个百法里面讲的，那还是提纲挈领地说，细说的是千千万万呢，八万四千烦恼就是八万四千心啊，妄心啊。它从哪里来的呢？都是从境界来的。

大乘教义里面是以阿赖耶为心。以根身、器界、种子为法。所以这个四句话，言语是一样，大小乘教义可不一样。就是大乘的解释与小乘的解释是不相同的。在大乘教义里面讲，所谓「无明不觉生三细，境界为缘长六粗」啊。心生法，本性迷了，就叫作心。那么我们要问了，本性怎么迷的？什么原因迷的？几时迷的？这个问题不但是今日学佛的人，大家都有这个问题，释

迦牟尼佛在世的时候，那些弟子们也有这个问题。

《起信论》里面讲，「一念不觉而有无明」，为什么一念不觉？一念不觉总有个理由吧？为什么一念不觉？诸位要晓得，如果有个理由啊，它就不叫妄了。妄是没有理由，没有理由实在是太难懂了，没有理由讲不通啊，我们不能相信啊。给诸位说，没有理由就是理由。

而佛在楞严经里面讲这个无明之所以来的时候，我觉得讲得比起信论里头讲的好懂，起信论里头不大好懂。楞严经里面讲的一句话，知见立知，是无明本，就是无明的根本。这就是起信论里面讲的一念不觉，意思给诸位说，完全相同。起信论里面讲“不觉”，楞严经里面讲“立知”。

所以无明是无始的。这个无始并不是说，哦，它很久很久就起了无明了，我们找不到哪一天是开端，你要这样解释的话就错了。无始怎么讲法呢？不能说它有个开始，它没有开始。为什么呢？它是虚妄的。所以无明，你要是一觉悟啊，立刻可以破除。怎么破除呀？你要在楞严经上懂得这个意思了，知见立知是无明本，那么我知见底下不立知，无明不就破了吗！

诸位要晓得，无明破了，你最底限度是圆教初住的菩萨。你的地位比藏教的佛，就高，高很多。你在念佛法门里面，就得理一心不乱了。楞严实在是好啊！可是我们能不能做到呢？不是不能做到，而是不肯放下啦。

那么我们要问了，什么叫知见？什么叫立知？我这一举手，大家都看到了，这就叫知见。你看得清清楚楚，明明白白，这是知见啊。如果你要说，哦，这是一根指头，这就叫立知，这就是无明。为什么呢？你在这一个相里面的时候，起心动念了。所以说是六根接触六尘境界，没有起心动念的时候，这个是属于知见之知啊，跟诸佛菩萨的知见完全一样，没有两样。这个叫真知，诸法实相啊。里面一起念头，起心动念了，都叫作妄念，那就叫无明。所以说无明有没有来源呢？没有来源。无明有没有开始呀？没有开始。

如果我们要追究，哦，我们有个无明，糟糕了，这个就是无明。有知见，知见也变成无明。只要起心动念，通通都落在无明里头。那么要是说真实的，真实的能不能说得出来？说不出来，言语道断，心行处灭，这个时候是正知正见。凡是能够思维想象的，都落在无明里啊。

佛有常光，何为常光呢？佛光普照啊。何为普照呢？六根接触六尘境界，它保持着真常。在一切境界里决定不起心不动念，这就是常光，这就是普照啊。这是我们要学习的呀，这个就叫作根本智。与一切众生感应道交的时候，使用的是后得智。后得智是依根本智而起来的，所以它是智，它不是识。为什么呢？它根本不迷。

我举起这个，你们说是纸，我告诉你们这是一张纸，这是我们这里的讲经时间表。这种说法是随顺众生说的，我自己对这个是决定不执着。我也不晓得它叫作纸，也不晓得它叫作什么。这就叫属于知见，说知见两个字还是恒顺众生说的呢，实际上连知见两个字也没有。

诸位要懂得这个意思，你才晓得佛在经里面，像《金刚经》里面教给我们，我们要如何受持佛法呢？佛教给我们，离名字相受持。我们说是纸，纸是一个名字吧，说是时间表，它也是个名字啊，离开名字，没有名字。离言说相，离心缘相，这个心在这个相里头，根本不起心动念，这叫作受持如来大法啦。

这一个如来是哪一个如来呢？给诸位说，是不是释迦牟尼佛如来？那就错了。你心里头有一个释迦如来呀，那又是个无明。要记住：如来者，诸法如义啊。是自己的如来，是万法的如来呀，不指哪一个人啊！这个时候，法也不生心了，心也不生法了，那真是一了百了了，这是佛法的真实义趣。

教下是用无量的善巧方便，诱导我们契入这个法门，宗门是直截了当。但是要晓得，宗门固然直截了当啊，不容易。我们看他讲的那个言语，极其简单、明了，好像也很好懂，实际上里面的意思太深了，境界太高了。能够由宗门言下契入的，那是上根利智。不是这个根机，要想走宗门这个路子，很难走得通，倒不如从教下渐渐地去修学，前进一步，有一步的受用，这是教下的好处。宗门要不成就，必定落空。教下的话，决不落空，成就浅深大小不一样而已，决定有成就。

尤其是念佛这个法门，可以说是功不唐捐啊。纵然没有念到，就是说吧，功夫成片也没有念到，这一生不能往生，可是啊，你有来生人天福报，念佛是修福啊！
这是讲最下等的了，连下品下生也捞不上，他还得个人天福报。这个可以说是一切法门里头最殊胜的法门。

但是诸位要记住，念佛有两桩事情不能舍弃。第一个要持戒，第二个要修慧，就是要学般若，这两桩事情很重要。般若是明理呀，能够提升我们的境界。戒律踏实，保证我们不堕落，我们才有真正的功德利益，这个才叫老实念佛啊。如果说，好，我一天到晚念阿弥陀佛，我戒律也不要了，这个佛法也不要学了，这不是老实啦。不要以为，哦，这就是老实啊，那就把老实两个字错会了意思了。你看这个，佛在大经里面所讲的，「深信因果，读诵大乘，劝进行者」，这个才叫老实念佛啊。所以老实念佛的人，没有不读诵大乘经典的，求智慧嘛；没有不深信因果的，他脚跟踏实，他不堕恶道了，所以老实两个字不容易呀。

那么阿难在此地提出了世尊的这个四句话，就是错解了意思。这个四句，我在这里再做一个简单的总结：

【由心生故，种种法生；】

这个心就是阿赖耶识，就是最初一念不觉。觉，我们叫它作性；不觉呢，我们叫它作心。我们拿楞严经这个话来讲，知见是本性，立知就是心，那就是一个妄心，这就是无明。因为立知，这就生三细相了。

三细相就是阿赖耶的相。三细相第一个就是空相，就是业相，叫无明业相啊。业相里面什么都没有，业是一个动的，业就是动相。那么这个相是什么呢？我们现在能不能看到呢？能看到。我们现在看的这个太虚空就是业相。诸位要晓得，太虚空是黑暗的呀，所以无明啊。你不要在白天看到，哦，光天化日，那不是明亮的嘛，那是太阳啊。你把太阳拿掉，月亮拿掉，星星拿掉，那个虚空是什么相呢？黑相啊。所以密宗里面有大黑天，大黑天是什么？无明业相，代表的无明业相。这是一迷了之后，诸位要晓得，知见一立知啊，通通变成了黑暗的相，就是无明。知见不立知的时候，是光明的相，本性是光明的。

无明业相里面呢，就出现了什么呢？出现了转相，就是我们所讲的见分。转是什么？是转变，也叫能见相。在我们现在所讲的，就是我们一切众生精神这个部分，我们现在讲心。八识五十一个心所的时候，通通是这个相，是能见相。由能见相再变为，变出来一个所见相，所见相就是形形色色的相分。那么这就是法生啊。

【由心故生，种种法生；由法生故，种种心生。】

这样一辗转呢，就越来越复杂。最初只是一念不觉啊，这一个是妄心啊。由妄心里面就生法了，什么法呢？刚才讲的无明业相，无明业相是法啦，心生法啦。无明业相里头又生心，生什么呢？能见心，见分。由见分里头这又生，心又生法了。生什么呢？生相分。这是讲我们通常讲的阿赖耶识。

阿赖耶识里面就这么复杂，我们在唯识里面讲三能变，这是第一能变呢，第一能变里面就这样复杂啦；由第一能变再一变，变成末那识，那就是一切众生的心相。这个复杂就不必说啦，众生无量无边，每一个众生都有一个末那识。那么由这个第二能变，再变第三能变，变前面第六识。八识就变现整个十法界的依正庄严，形形色色，都是八识变的呀。

诸位要记住，最初那个无明是妄相，它的根本是虚妄的，所以千变万化变出来种种色相，全都是虚妄的，没有一个是真实的，凡所有相，皆是虚妄。不但是一切色相是虚妄的，一切心相也是虚妄的，若心若身，无不虚妄。什么是不虚妄的呢？那个纯真的真性，它不虚妄，它是真实的。拿楞严经里头所讲的，知见不是虚妄的，从立知以后的那些知见全是虚妄的。

所以这四句呢，虽然通大小乘，可是大乘这个教义啊，那比小乘要深得很多。那么这是阿难尊者把佛这几句话的意思错会了，可以说错得太多了，反而拿这个来引证，好像心还有体，还有一个所在。他不晓得，佛这四句话是彰显心法皆空，所谓是万法皆空的意思，佛是这个意思，他错会了。他以为、错会什么，万法皆有，你看看错到哪里去了！所以拿来引证，这个心随所在处，心就随有。为什么呢？法生心，心生法嘛。那么心在哪里呀？法在的地方，心就在吧；心在的地方，法就在啦。他以为心与法是实在的，而没有懂得，佛说这个话，实在讲的意思，是讲心法皆空的这个道理，这是完全错会了。

那么今天时间到了，我们就讲到此地。下一次我们再来看看，阿难尊者是如何引用这个话，来发挥他的议论的，以及佛用什么方法来破他。

编号015-a/133–七处征心之五 执心则随有 之六 执心在中间

请掀开经本，在上一次我们讲到七番破处里面的第五段，将这个心生法、法生心，做了一个简略的介绍，今天呢，我们接着读下面的经文：

【佛告阿难：汝今说言，由法生故，种种心生，随所合处，心随有者。是心无体，则无所合。若无有体，而能合者，则十九界，因七尘合，是义不然。】

这一段是叙述阿难尊者因为错解了经义，以为这个心啊，是随所合处，心就是在那一个所在。就是心与法所合的这个处所，便是心之所在。所以他说，也不是在内，也不是在外，也不是在中间。那么佛答复他的，是引用阿难所错解的两句话，由法生故，种种心生。因为阿难虽然引佛陀所讲的四句话，重点是在这个两句。下面佛就说驳斥他的话。

首先说，假如这个心要是无体的话，无体用什么去合呢？凡是要讲到合，譬如瓶与盖一样，它才能合的起来。像我这个茶杯，它有个杯，有个盖，盖与杯子大小刚刚好，所以它能够合得起来。合起来，就是两样东西都有实体呀，实实在在有啊。如果要是没有的话，我们讲这个合，就谈不上合了。所以首先呢，佛就以这个来驳斥他，假如这个心要没有体，则无所合啊。如果说没有体，要讲能够合，这是戏论，绝非事实呀。所以佛底下举个比喻。

【若无有体，而能合者】，假如没有体可以合，佛就说了，【则十九界，因七尘合，是义不然。】

哪有这种道理？一切万法的归纳，只能归纳为十八界，就是十八类，哪有个十九界呢？十九界这是根本没有的事情。这个一切的物象，只能够归纳为六尘，哪里来的七尘呢？所以第十九界这是虚妄的，没有这回事情。七尘也是虚妄的，也没有这个事情。所以说是十九界要跟七尘合了，没有这个道理呀，是义不然呢，这是说明没有体的话谈不上合。

那阿难要是说有体，那有体怎么样呢？实在讲这个心的体到哪里去找去呀，找不到啊。下面是防范的，如果阿难强词夺理，说心有体。有体呀，说是随所合处也不能够成立。怎么不能成立呢？下面佛就给我们解释了。

【若有体者，如汝以手自捏其体，汝所知心，为复内出，为从外入。若复内出，还见身中。若从外来，先合见面。】

这就是纵然你说是有体，有体也讲不通。这是举一个例子来说，好比你以手自捏其体，捏可以当捏讲。譬如说我们用右手在左膀子上捏一捏，这个就是会痛啊，这个痛，谁晓得痛呢？这是心知道的，我们这个所知的心。

这个心，好，我们接触到这个地方，阿难尊者的意思，我们这个心就在此地，现在它有知觉嘛。佛就问了，这知觉从哪来的呢？如果从里面来的，跑到这来的，那么你现在里面，应该是第一番所讲的，心在内呀，先见里面呢，然后才会跑到这来呀。那么在里面不见内，这个心不是在里头。

如果心是从外来的，从外来就跟第二番所辨论的一样，应该是先见到自己面孔啊。可见得，这个随所在处，心则随有，这个是不能成立的。为什么呢？那个心从哪里来的？你找不到。本来这个话到这个地方就完了，我们再看看下面阿难是怎么说的。

【阿难言：见是其眼，心知非眼，为见非义。】

阿难在此地给世尊来了一个反驳，因为前面佛所讲的，如果在内，应当先见到里面。心要在外，先要见面，要见到自己面孔。阿难在此地听到这个话，大概是恍然大悟，释迦牟尼佛这个话中有话啊，说见是眼见，心只是知啊，不是眼呢。这个意思就是说，心是有知觉，心不能见。见是眼根的事情，而不是心的事情，所以佛说见内见外，这个不合理呀。我们看阿难这个反驳也似乎是蛮有道理的，那么下面佛就来跟他辨论这桩事情。

【佛言：若眼能见，汝在室中，门能见不？】

这是第一个例子。第一例子就是举前面世尊将讲堂比喻作人身，将门窗比喻作眼，将阿难比喻作能见的心，所以还从这个比喻当中来说。如果是眼能见的话，那就是像刚才的比喻一样，你在这个讲堂当中，那个门能见呢、窗能见呢。诸位想想，门窗能见吗？能见的是房子里面的人啊，不是门窗啊。这个意思就是说，能见的是心不是眼，眼就同门窗一样，这是第一个比喻。下面接着说：

【则诸已死，尚有眼存，应皆见物，若见物者，云何名死？】

这是再举一个例子来证明。「则诸已死」是指刚刚死的人，人刚刚死，眼根没有坏啊。那么这个时候他尚有眼尘呢，他的眼根也没有坏啊。那么眼根没有坏，他应该把外面这个事物都看得清清楚楚啊。他要果然看很清清楚楚，那还叫死人吗？那就不叫死啦！这个证明是更清晰一步了，证明我们眼根不能见，能见的是心，是神识啊。所谓死就是神识离开我们这个身体，身体虽然还在，不起作用了，六根不起作用了。那么由此证明是眼不能见，我们说眼能见，这是错觉，绝非事实。下面佛再叫着阿难跟他说。

【阿难，又汝觉了能知之心，若必有体，】这是假设的话，如果你以为必定是有体，那么佛再问他：【为复一体，为有多体？】灵明觉知心，如果有体的话，那么它是一体呀，还是多体？叫阿难尊者自己去体验。【今在汝身，为复遍体，为不遍体？】那么这是讲有体啊，说出四种现象，这是体是一还是多？是遍满全身还是不遍满全身？还是在这个身体的某一部分？这是佛先说出一个大前提，然后再一桩一桩的来辨别，

【若一体者】，如果你说这个心有体，体是一个。【则汝以手捏一支时，四支应觉。若咸觉者，捏应无在。若捏有所，则汝一体，自不能成。】这是讲你要说有体，一体，一体不能成立。怎么不能成立呢？就是以刚才这个例子来说。我们以手捏一支时，这个四肢，我们用手去捏一部分，如果这个心是一体，是一，不是二的话，我们这个一捏呢，应该说是全身都有感觉。为什么呢？一体。好像那个钟一样，钟是一体，你看我们一棒敲下去的时候，钟响了，棒子拿掉，钟还是嗡嗡的响。我要是问你这个棒敲在什么地方，你能不能找得到呢？晓得不晓得敲在哪里呢？不晓得。为什么不晓得？整个钟都响，不晓得敲到了哪里，一体就是这个现象。

如果心要是一体的话，我们身上一碰的时候，全身都会感觉到，不晓得这个碰在哪里，必定是这样一个现象。所以说【捏应无在】，找不到这个捏的所在呀。可是事实上不然，我们用手碰哪个地方，哪个地方有知觉，别的地方没有。纵然是一个蚂蚁，很小的，咬我们一口，我们也会立刻就把它找到，不会错了地方。那么这就是说，如果说一体，这是不能够成立的。那么是不是多体呢？

【若多体者，则成多人，何体为汝。】多体不能成立，心只能有一个，哪能多呢？一个人只有

一个心呀，多心不就变成多人了吗？那到底哪一个是自己呢？所以这个多体不能成立。一体也不能成立，多体也不能成立。我们再看遍体跟不遍体，看这两种能不能成立。

【若遍体者，同前所拪。】这个遍体同一体，跟一体的现象是一样的。前面一体不能成立，这个遍体就不能成立，这是无需要多说的。着重在不遍体。

【若不遍者，当汝触头，亦触其足，头有所觉，足应无知。今汝不然！】

这是说明不遍体。不遍体，我们来试验试验，当我们触头的时候，触头，我们头上有感觉，有东西接触到了。同时也触脚，同时，如果说你这个心不遍体的时候，摸头的时候，心到头上去了，同时要是摸脚，这个心不能马上到脚那里去啊。这个才能证明是不遍体呀。可是我们怎么样呢？同时摸头摸脚都知道，两处都有知觉,而不是知觉在一处，两处都晓得。所以说是这个不遍体啊，也不能成立。末后这就下结论了。

【是故应知，随所合处，心则随有，无有是处。】

这道理讲不通啊。佛破他的是从无体、有体。有体里面又分为四种状况：一体、多体、遍体、不遍体，无论从哪一方面来讲，都讲不通，都找不到随所合处，心则随有这一桩事实。那么这是第五段，再看下面第六段：

【阿难白佛言：世尊，我亦闻佛，与文殊等诸法王子，谈实相时，世尊亦言，心不在内，亦不在外。如我思惟，内无所见，外不相知。内无知故，在内不成。身心相知，在外非义。今相知故，复内无见，当在中间。】

这是他又想出一个所在了，大概是在中间了。那么这一段，还是引用佛平常所说的这个教法，这也是完全错解了佛法的意思。

佛说心不在内，不在外，他是显真心无相，无相即无在啊。这是说无相之实相，所以说心不在内、不在外。实相，在大乘经论里面，我们常常看得到，尤其是般若经里面，它的目的就是要我们契入实相，所谓依文字，起观照，证实相啊。实相是大乘佛法里面终极的目标。佛与这些大菩萨们常说这个法门，经常是讨论这个道理。那么阿难也是听得很多，所以对于佛的言辞记得很清楚，可是佛说法的意思，他没有能够会通啊，那么在楞严会上是错用了。

法王子是对于菩萨的尊称，在佛法里面，尊称佛陀为法王，所以这些大菩萨们，我们就称他为法王子。意思就是说，这些人有大根性，能够续佛慧命，弘法利生，是指有王子的意思在。

佛谈这个实相，实实在在是显真心清净本然，离一切相，也是我们讲席里面常常说的意在言外啊。如果我们从名相里面去求，必定要错解了意思。连亲近释迦牟尼佛那么多年的阿难尊者，还会把意思错解了，何况是我们生在距离释迦牟尼佛灭度三千年之后。照我们中国古老的计算法，今年是释迦牟尼佛灭度三千零七年，我们要是把佛经的意思错会了，不奇怪呀。阿难尊者当时亲近释迦牟尼佛，都把意思错会了嘛，何况我们在今天呢！由此可知，愿解如来真实义，谈何容易呀，是很不简单的一桩事情。

所以今天我们讲学佛，也实实在在有难处，佛法虽然好，确确实实不能以少善根福德因缘，而能够成就的，而有入处的。知道这一层，我们就要记住，我们要是想悟入大乘佛法，必须要从善根福德因缘修起。《大智度论》里面也讲得很清楚啊，没有，不行，不能、没法子契入的；少了，也不行。所以大乘佛法对于这个善根福德因缘，非常的重视。这是修菩萨行、学菩萨道，必须具备的资粮。拿我们现在的话说的，必必须具备的条件。

我们看阿难尊者底下这一番话。他说：【如我思维】，这就是以自己的意思在想象，想象前面这个五番的答辨。【内无所见】，如果说心在我们身体里面，确实它无所见。【外不相知】，如果说心在外，心要在外啊，跟身就离开了，心不知身，身不知心，这样才对呀。可是事实上是什么呢？身心又相知。所以外不相知才是正确的，它现在相知，好像又不是在外。【内无知故，在内不成。】在里面不能成立。【身心相知，在外非义。】身心确实相知，说在外，这个也不合理。义就是理，就是义理。【今相知故】，现在确确实实是证明了身心是相知的。【复内无见】，可是在内呢，内里面确实是没有见到啊。那么到底在哪个地方呢？他是很聪明，想出了一个地方，【当在中间。】中间呢，范围太广范了，到底哪个是中间呢？所以佛就问啦。

【佛言：汝言中间，中必不迷，非无所在。今汝推中，中何为在？为复在处？为当在身？】

佛听了他这个话，反过来就问他了。你所指的这个中间，当然这个中间的处所一定很清楚，你一定不会迷惑的。就是这个中啊，你一定很清楚，而不是没有一个所在，你决定这个中是有个所在。那么现在问你，你现在推想的这个中啊，中究竟在哪里？是在你的身，还是在一个处所？

【若在身者，在边非中，在中同内。】

你要说是在身，在身上嘛，你这个心要是在边上，它就不是在中了。说在中间，那么跟第一次讲的在内不是一样的道理吗，那就不能成立啦。

如果说是在一个处所，不在身上，在一处，在一个处所，处所里面讲中太难了。所以说在处所呢，那就问他，有所表跟没有所表了。要是无所表示的话，根本就跟无一样啊。如果说有所表

，有所表，你这个中不能成立。为什么不能成立呢？
【何以故？如人以表，表为中时，东看则西，南观成北，表体既混，心应杂乱。】

譬如我们说，我们台湾这个中啊，在台中啊，那真的就中吗？我们台北人看它，那在南部啊；台南人看它，它在北部啊。这是讲什么，你有一个地方，做一个标志，认为这个地方是中，都不能够成立。东面人看它在西，西面人看它在东，南面人在它在北，北面人看它在南，那个这个中就混乱了。心是精纯而不杂啦，哪有这么乱七八糟的。这就是说明了，有表无表都不能成立，在身在处都讲不通，你这个中在哪里呢？我们听听阿难的话。

【阿难言：我所说中，非此二种。】这个说得很高明了，不是佛讲的这两种，或是在处或是在身，不是这两种。不是这两种是什么呢？【如世尊言，】你看阿难这个说话很有技巧啊，是引用释迦牟尼佛的话来说，“不是我说的，您老人家讲的。”
【眼色为缘，生于眼识。眼有分别，色尘无知。识生其中，则为心在。】

很高明。那么他呢，这是唯识听多了，心是什么？心是识啊。识在哪里呢？哦，识在根，尘的当中，那么唯识里头确确实实是有这样说法的。此地阿难所举的，举得很简略。我们知道，佛在相宗里面所讲的，眼识九缘生啊，不是偶然的呀。耳识是八缘生呀。那么其余的，或多或少，我们在这里不必细说了。阿难尊者这几句话，说「眼有分别，色尘无知。识生其中，则为心在。」这是他自己将佛所说的这个道理错会了意思。眼有分别，眼是属于内身，尘是属于外境。内外各有定相，识，生在眼、色之中，好像是清清楚楚。所以他说「则为心在」啊，那么心就是在根、尘的中间了。

这是阿难错会了意思。为什么呢？眼有没有分别，眼没有分别。阿难这里说眼有分别，这是错误的。因为前面佛刚刚讲过，门能知不？门不能知呀。死人还有眼根，他不能见呢，可见眼没有分别呀。眼是属于色法，不属于心法。我们把一切万法归纳为两大类，一个是色法，一个是心法。你看色法里面所讲的，包括五根六尘，色法有十一种啊，六尘加上五根。那个意根是属于心法。所以讲十二处的时候，心法属于一条，色法属于十一条。色说得详细，心说得简略。心有分别，色不能分别。那个眼明明属于色法的呀。它哪里会有分别呢？！识又如何能生在其中呢？！

那么根、尘、识这个三法究竟作如何会呢？这是个重要问题。诸位总要记住：真如本性遍一切法，迷的时候就叫识啊。真如迷了起不起作用呢？起作用！悟的时候就叫性，迷的时候就叫识。随眼根起作用就叫作眼识，随耳根起作用就叫作耳识，所谓是「元依一精明，分成六和合」。这个道理，稍稍通达大乘教义的，都应该要明了。所以，我们讲唯识，画图，那是无可奈何地要把那个识画在当中啊，不是真正中间呢。说实在的话的时候，画不出来的呀。

何况要讲到实相，色心不二。色从哪里来的呀？色从心变现出来的。换句话说，它本来是一体，因为缘不一样，是两种不同的状况啊。好比是水，水在一般温度底下呢，它是液体呀；如果在零下这样一个坏境里边，它就结成冰了，变成了固体啦。相不一样了，作用也不一样。但是呢，冰就是水，水就是冰啊。性就是相，相就是性。但是它的相变了，样子变了，作用就不相同。

心，灵明觉知，相呢，变成一个无知之物了。那个无知之物，是从灵明觉知里头变现出来的。怎么变出来的？这个是很大的学问，唯识经论里面就是说明这个道理。诸位要是把这个道理一搞清楚了，你就晓得宇宙人生从哪里来的？我们自己从哪里来的？才真正搞清楚了。不要说我们这一生呢，究竟是一回什么事呀？整个的六道，是一回什么事情？整个的十法界，又是一回什么事情？都清清楚楚，明明白白，这就叫佛菩萨，觉而不迷呀。

阿难在楞严会上表演的这一套，跟我们凡夫的知见差不多，迷而不觉啊，听佛所说一切法都执着在名相上。也就是常言所说的死在名相之下，阿难是读死书啊，也是我们世间人所说的书呆子，没有开窍啊，他把佛的话全都错会了。说心在根尘中间，这不是真相。就算就错论错，错，他也不能成立呀。底下经文呢，就是用这个方法，来破阿难尊者，
编号015-b/133–七处征心之七 执心乃无着
【佛言：汝心若在根尘之中，】

好，你那个心啊，是在根、尘当中，这就是不问事实真相，你阿难是这么说嘛，你以为是在根、尘当中。佛这个辨论，实在是巧妙极了，我们都不容易想得出来，那么佛是随口说出来。
【此之心体，为复兼二，为不兼二。】

那么这是讲呢，他这个心呢，是在中间，在根、尘的中间，我们举这两个麦克风做例子，一个好比是根，一个好比是色，根尘呢，根与尘。心在哪里？心在当中。阿难讲那个中间，就是这么个意思。那么佛就问他了，你这个心在当中，心兼不兼它们两个？这是第一个大前提，这个心包括这边，也包括这一边，这是一种情形；另外一种情形是不兼，它在当中独立的，跟这个不相干，跟那个也不相干。这么两种情形，佛是举这两个大前提来问他：
【若兼二者，物体杂乱，物非体知，成敌两立，云何为中。】

如果说是兼二的时候呢，这个中没有。为什么说没有呢？心是有知的，根尘是无知的。那个心要是兼它们呢，物体都乱了。为什么说是乱了呢？无里面呢，无知里头掺杂着有知，心本来是灵明觉知的，这个根尘掺杂进去呀，无知，心里头有一部分是无知的；根尘里头又掺杂一部分

知，物体大乱啊。这是第一种情形，杂乱了，混成一团了。那么我们事实不是如此。心之知跟根尘之无知是清清楚楚能够辨别的，并不混杂，这一条不能成立。若不能成立，好，他还是这个兼两边，不混杂。不混杂就是底下这个样子：

【物非体知，成敌两立。】

那没有中相，你说在两个中间，没有。为什么呢？它两个是无知，心是有知，有知跟无知是两立的，没有中。你找中相，了不可得。这个地方，主要在破他中的观念。没有中啊！那么这是讲兼二当中找不到中。

不兼怎么样呢？不兼，问题更大了。我们晓得，根与尘啦，它是个物体呀，它是有形的、有相的呀。不兼，我这心在当中，与这个不相干，与那个也不相干。

【兼二不成，非知不知。】怎么说非知不知呢？知是心呢，不知是物啊，心不知物，物也不知心啊，心没有达到物嘛，当然就不知。心要知物，心是达到物，才能知物啊。心要没有达到，它怎么会知呢？那现在你这个心不附带任何物体：

【即无体性，】我们讲这个眼根，外面色尘，心在这个当中，心在哪里呢？如果这个心兼我们这个眼根，这就有知，兼色尘就无知。两边都不兼，拿什么做心呢？这不是空空洞洞的吗？所以说即无体性呀。

【中何为相？】根本就没有中啊，根本就无体相啊，哪里来的中呢？

【是故应知，当在中间，无有是处。】

这是兼，不能成立；不兼，也不成立。两边都兼，不能成立；兼一边，也不能成立。两边都兼，是混乱的相；兼一边的时候，是对立的相。兼眼根，有知；兼色尘，是无知，有知跟无知是对立。通通都不兼，那就是知与不知都说不上，根本就没有体性。所以说，无论你从哪一方面来讲，中都找不到啊，哪里有中啊？！中间在什么地方？那么这个是相当不容易呀，六番的辨论呢。

这个时候，诸位要记住，佛还没有问阿难心是什么样子？没问啦。只问心在哪里呀？那么这个心在哪里，到底问的是真心还是妄心呢？都不要问。真心也好，妄心也好，都找不到啊。真心找不到，妄心也找不到啊。有没有呢？有，确有真心，也确有妄心。在哪里？找不到。给诸位说，这个问题非常大，关系太大了。

我们讲经题的时候，给诸位说过啊，这是大乘佛法里头修行的最初方便，如果这个要搞不清楚，我们依什么修行？这就是经题里头如来密因啊。所以首先要把真相搞清楚，作为我们的本修因。那么这个真相是什么呢？说实在话，是宇宙人生的本体，大根大本呢。

由此可知，大乘佛法跟小乘啦，确确实实不相同。小乘是依第六识起修的。第六识是迷呀，就是依什么呢？就是我们能够思维想像的这个心，依这个心来修的，所以不能开悟，不能见性。路子没有走错，很正确，可以能够修证阿罗汉果，不能见性。那就是什么呢，他这个因地心呢，错了！

大乘佛法是依菩提心为因地心，菩提心里面的直心就是真心。那么七番破处，就是叫我们在这里面悟真心是什么，是叫我们在这个里面觉悟的。如果我们说真正发了菩提心了，这个七段经文一看就了然啦。假如我们在这个七段经文里面还是看不出来，看不懂，那么我们说发菩提心，我们的菩提心是以第六识发的，不是真正的菩提心，是名字菩提心呀，有名无实啊。

我们就是修六度万行，修菩萨道，能不能成佛呢？能成。成的什么佛呢？藏教的佛，给诸位说，藏教佛也没有见性。为什么呢？因为我们所依的心是识心、妄心，不是真心。那么由此可知，这个关键，太大太大了。所以古人说，开智慧的楞严经啊，是很有道理的。楞严经前面三卷半的文字就是辨别这个问题，真正是用许许多多的善巧方便，旁敲侧击，叫我们去悟到真心是什么？真心究竟在哪里？果真悟得了，用这个做本修因，才能够证得不生不灭的菩提涅盘之果。那跟小乘人呢，就大大的不相同了。我们看最后的一段，第七段：

【阿难白佛言：世尊，我昔见佛，与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗，四大弟子，共转法轮。常言觉知分别心性，既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在，一切无着，名之为心。则我无着，名为心不？】

前面这六番呢，都是执着有，这一番，他有讲不通啦，他执着空。哼，我什么都没有，能不能叫做心啊？言辞当中，还是引用世尊的言教做他自己说话的依据，这是处处引经据典呀。那么他处处引用的世尊的言教啊，我们也处处看出来，阿难尊者，曲解了佛的意思，曲解得太多太多了，不是一处两处啊。那么这是实实在在讲，阿难把自己的意思附会在佛陀的教义上。这样的情形在今天，给诸位说，是大有人在啊，我们好心学佛，不可不留意。这一个时代是思想大混乱的时代，邪说横行啊，法弱魔强啊。如果魔的力量要不强大，世界怎么会乱呢？

所以我们学佛，尤其是刚入门的第一步，比什么都重要。一般的众生，多多少少都会有先入为主，有这个观念呢，因此，这个第一步就太重要了。我们也曾经遇到许多的初学的同修问，我们想学佛，最初入门呢，应该看哪些书？那么指点的这个人，给诸位说，要最高明的老师，那你这个一生呢，不会走错方向。这是起步啊，起步有了偏差了，那后来麻烦大了，真是所谓「

差之毫厘，谬之千里」呀，到后来就很难收拾了。起步非常非常重要。所以我们要是指点别人，要负绝对的责任。你要是把别人方向指错了，后来这个因果啊，麻烦大了。古人所谓错下一个字的转语，要堕为五百世野狐身啊，真正是不容易。

那么如果有人问我们，我们初学佛应当看哪些书啊，才不会走错路？给诸位说，最好的一部书是《安士全书》，《印光大师文钞》，《龙舒净土文》。这些可以说学佛入门最好的书籍，不会走错路的，稳稳当当。但是这些书都是文言文的。现代人说这个不行啊，这个我看不懂啊。要勉励他们，看不懂多看。你像《安士全书》，都是一段一段的小故事，不难。虽然是文言文，是很浅的文言文，这些书都能看懂了，经典也就能看得懂了，《注疏》也就能看得懂了，我们正好用这几本书来学习文言文。印光大师是我们近代人，他的文章也是很浅显的文言文。我们要介绍这些书给那个初学的人，绝对不会错。所以这个指点人啦，是相当不容易的。

下面这一段是引用：「佛与目连尊者、须菩提尊者、富楼那以及舍利弗尊者」，这是世尊常随众里面的大弟子。「共轮法轮」，这里说一个共字，这些大弟子们经常代佛说法，所以说是共轮法轮。「常言觉知分别心性」，这句话就是指的第六识，指的是个分别心。第六识有觉知，有分别的功能。《圆觉经》里面称为六尘缘影，而佛在《楞严经》里面给它起了个名字叫虚妄相想。这也是前提是虚妄的，并不是真实的，所以佛与这些大弟子们，常常在讲经说法时讨论到这个问题。这个第六意识心，不在内，不在外，不在中间。这些话呢，正是说明第六意识的真实相，也是《般若经》里面所谓「三际求心心不有，心不有处妄缘空」。可见得，他这个说法的目的，是叫我们悟入真空。真空，不是顽空；真空不是无，不是什么都没有。确有这个事，但是没有体性；不但没有体性，连相状也找不到。

从这一段经文里面，诸位要是懂得这个法则，这个地方找心在哪里呀？你晓得这个法则，你再去找找你的受、想、行、识。受是感受，我有乐的感受，我有苦的感受，我有烦恼的感受，你去找找看。你那个乐的感受，那个乐在哪里？你说在内，内是在哪个地方乐？你找找看。你说你烦恼了，你这个烦恼在哪里？是在内，是在外，还是在中间？你跟阿难一样，也是找不到啊，七处都找不到了。你不能说没有，确有其事，可是你要去找的话，你那些苦乐忧喜舍呀，体找不到，相找不到，再去找去，连作用你也找不到。有没有这个事？好像有这个事，若有若无啊，这样才能够悟入实相。

我们这些凡夫实在是心太粗啦，不肯去细细地去观察啊，糊里糊涂，这叫迷惑颠倒啊。可见得，佛予弟子们说法，他确确实实是有所指，他是开悟众生的，而不可以死在言下。死在言下那是增长迷惑了，而不是开悟了。所以阿难在此地就是表现一个死在言下，言语记住了，意思不懂。还把自己这个意思，错误的见解，附会在其中。人家说的是，不在内、不在外、不在中间、俱无所在，是契入实相的话，是叫你从这个方向去悟入啊。阿难错会了意思，一切无着啊，我也不执着了，什么都不执着了，这就是我的心吗？诸位要知道，一切都不执着了，他还执着个一切都不执着，他没有到真正一切都不执着啊。真正一切都不执着，那就开悟了。

阿难所以这悟不了，就是执着个一切都不执着。所以他空，空得了吗？没有空啊，空了就好啦，他执着空啊，还是不空。前面六处是执着有，到这个地方来，他执着空。这个就是说凡夫的病根，总是有执着。佛法，给诸位说，是破执着的方法。我们要想在大乘佛法里面能够通达，能够开悟，要记住，大乘佛法没有别的，千经万论就是一个扣解不开，所以迷在这个里面。什么扣呢？就是执着。

不执着就是佛菩萨，执着就是凡夫。不执着，一切法都通达了；执着，就是学一样，这一样也不会。学一样，这一样会了？不会。你学这一样啊，一切都会了，你这个一样才是会了。你说我这一样会了，换另外一样不会，说实在话，还是没有会呀。我们讲会的时候，那是勉强的，会了一点皮毛啊，不是真会啦。

那么佛法与世法所不相同的所在呀，就是佛法是重在破执啊。那么我们看佛的这个说法，你再把坛经打开来看看六祖的说法，六祖说的跟佛说的没两样。怎么说的呢？完全从反面说的。你说有，我就说无；你说无，我就说有。你看前面六番，阿难执着有，佛就说无；到这个地方呢，阿难说无，佛说有。如果我们说到底是有还是无呢？那就越迷越深了。

你要在这里觉悟，原来佛没有说法啦。确实佛是没有说法，佛是破众生的执着而已呀。佛没有说法啊，这就叫作无说而说，说而无说，因众生的分别执着而说的。众生要没有分别执着，佛就一句话都没得说。禅宗里所谓口挂墙壁呀，口挂在墙壁上，一句话都没有得说了。为什么呢？没有分别执着了。你要有分别执着，佛就有说。

正如是有病才有药啊，那个没有病的人就没有药了。没有病哪来的药！药是治病的，治病的时候，它就叫作药；不治病的时候，它不叫作药。病没有，药也没有了，所以药与病是对立的。希望诸位在这里体会到这个意思，我们就很有受用了。再看底下的经文：

【佛告阿难：汝言觉知分别心性，俱无在者。世间虚空水陆飞行，诸所物象，名为一切，汝不着者，为在为无。】

这就是对着阿难前面讲，他一切都不执着，那么佛就先说明这个一切，然后再问他，你不执着的是什么？首先是说，你这个「觉知分别心性，俱无在者」，都不在，不在一切上，不执着一切上，不在一切上。佛就说了，「世间虚空，水陆飞行，诸所物象」全都包括了，那么这个叫

作一切。这再问他呢，汝不着者，是「为在为无」啊？你所说不着这个一切呀，为在为无，是你不着，当然有个心不执着嘛，那你那个心到底是有还是没有呢？

【无则同于龟毛兔角，云何不着？】你要说心根本没有，没有还谈个什么着与不着呢？龟毛，龟没有毛啊，兔也没有角啊，根本没有啊。你的心要根本没有，你还着什么呢？着与不着都谈不上啦。

【有不着者，不可名无。】你说我不执着，当然你也一个东西不执着。既然有了，有就不能说是无啊。

【无相则无，非无则相，】这个意思就是说，没有相，这个就是空的，就是无啦。如果你不是无啊，当然有一个相，你那个心一定是一个物象。
【相有则在，云何无着。】你心里有个相，有相就有一个所在，怎么能说无着呢？

【是故应知，一切无着，名觉知心，无有是处。】你说一切都不执着那个，就是你的心，也讲不通啊。

这个七番可以说说尽了，再也没有办法找到一处了，七番也是说绝了。严格地讲，众生所执着的就两处：一个是“有处”，一个是“空处”。有处里面所执着的也只有三处，内、外、中间，其余的，根里那还是中间的意思，随所合处也离不开内外的意思。

读这个七段经文，要细细地去想想，像大经里面佛教给我们微细揣摩啊。我们心究竟在哪里？念到这个地方，要一天到晚去找我这个心究竟在哪里，去找心呢，这就是禅宗里面参究的办法。有没有答案？给诸位说，没有答案。虽没有答案，提起了疑情了。小疑则小悟，大疑则大悟啊。这叫作疑情，这个不是烦恼，不是贪嗔痴慢疑的那个疑的那个疑。那个疑是对于圣教怀疑，不相信，跟这个地方所讲的疑不相同。这叫作疑情。

确确实实是一个大问题，参不透，再看下面经文；参透了啊，到这里就圆满了。一部楞严经就讲完了，后面都不必说了。后面的经文是对参不透的人，怎么办呢？再给你说吧。虽然是再说，还不是直截了当地说，还是拐弯抹角叫你在里面去参去。为什么呢？参透了是自己的，佛要说出来的，还是释迦牟尼佛的，我们得不到受用。这就是佛说法的善巧方便。今天讲到这里。
编号016-a/133–如来呵妄识非心之一 破妄诸相
第十三页，第十六行，我们将经文念一段，对对地方。

【尔时阿难，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言：我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜，所以多闻未得无漏，不能折伏娑毗罗咒，为彼所转，溺于淫舍，当由不知真际所诣。惟愿世尊，大慈哀愍，开示我等奢摩他路，令诸阐提,隳弥戾车。作是语已，五体投地，及诸大众，倾渴翘伫，钦闻示诲。】

从这个地方开始。这个经文到这个地方啊，是第二个段落了，前面七番是破心之所在，交光大师在科判里面判作七番破处，古德将这一段经文判作七处征心。这个在前面都给诸位介绍过。这个七处都找不到，七处，释迦牟尼佛的结论，是全都错了。这个时候，阿难尊者再想不出第八处了。虽然讲七处，实在说，有几处都说得很勉强。就算它是处所吧，尽我们凡情的所虑，也只能想到这个七处，那么这个时候，阿难知道自己不行了，那怎么办呢？求佛指示到底心在哪里！那么这个在楞严经里是一个非常重要的问题。也是修行关建的所在。

所以，此地说，「尔时，阿难在大众中」，这个尔时就是前面七番都被释迦牟尼佛所破的这个时候，就在大众当中，从自己的座位上起来。「偏袒右肩」，这个是古时候的礼节，现在不实行了，但是在印度呢，还是以偏袒右肩为敬意。我们晓得普通这个穿衣服啊，印度服装跟我们服装不一样的，它是整个一块布裹在身上，平常两个肩膀都披盖着，裹得很紧。偏袒右肩，是把右手露出来，像我们印的佛像里面这种服装。右手露出来是什么意思呢？表示承事的意思，这是礼节里的一种。右手露出来好做事，尤其是侍候长者，一定要右手露出来，表示随时随地为长者服务。不要等到长者要你做事了，才把右手露出来，那么这是礼节的一种。在我们中国古礼的时候，这个祭礼里面有，有这个“偏袒”，也是为大众服务。

右膝着地，这个我们通常称为胡跪，行礼里面就有承事的敬意在，一个脚跪在地面上，起来方便，长者有什么事情叫你做，立刻就起来。两个腿跪在地下，起来就慢。所以为长者做事情要敏捷、要快，不可以慢吞吞的，那个是懈怠，目无尊长，那叫不恭敬，为长者做事情要敏捷。那么这些呢，都是取敏捷。

【合掌恭敬，而白佛言，】这个不必多说了，前面说得很多了。那么在此地呀，我们看到的是，请法或者是质疑，都必须三业恭敬。那么阿难在大会里面，做一个榜样给我们看。下面他就说了：

【我是如来最小之弟，】阿难尊者跟释迦牟尼佛是堂兄弟，叔伯兄弟。世尊的父亲净饭王，他有同胞兄弟四个人，那么阿难，这是从弟里面年龄最小的，所以他说「我是如来最小之弟」。在释迦谱上记载的有说，世尊成道的那一天，阿难尊者出生。又二十年后阿难出家，出家之后为佛的侍者，所以他说他是如来最小之弟。说：

【蒙佛慈悲爱怜，】现在虽然是出了家了，还有一个倚仗之心，那个佛，是他的大哥嘛，这个关系不一样啊，免不了带着有骄慢的习气，所以多闻未得无漏啊。那么他跟到佛所学的，成天的就是在讨论教义，博学多闻。在这个僧团里面就偏重在多闻里面，真正的功夫，他就疏忽掉了。别人要修定，要用功，他老人家很随便，对于这个不太重视。蛮以为将来到必要的时候，那这个大哥，如来，还不就把三昧送给他了，何必要自己去修呢？别人要修，他这个关系好，不必修了，到时候，佛一定会特别给他。那么这就是他有一个依赖的心理，这种依赖心理，一直到楞严会上都还没有去掉。

【未得无漏，】这个漏就是烦恼，无漏就是烦恼断尽了，这个完全要靠功夫。换言之，他没有在功夫上认真地去修学，而只是在研教上下了一些功夫。那么那些功夫，记是记得不错，佛讲的话他都记住了，可是意思未必他真懂。为什么呢？前面我们看到，他引用了好几次，都是引用错了的，言语记得不错，意思没有真正体会到啊。那么这就是说，行与解不能相应，才有这样的现象。行解如果相应了，就不会有这个现象了，这是很重要的。所以说：

【不能折伏娑毗罗咒，】前面所讲的这个娑毗迦罗咒，是摩登伽女母亲啊用的这个外道的邪咒啊，将阿难给迷住了。

【为彼所转，溺于淫舍，】这是指前面这一段事情，说为什么会有这个现象呢？

【当由不知真际所诣。】这个真际就是真如实际的理体，也就是真心。佛所问的这个心在哪里，我想想，大概是因为我不知道真心心在什么地方，所以被这个外道的邪咒所迷惑。那么到这个地方才算是承认了，这一句话是承认了，我不晓得真心的所在。以前是蛮以为自己晓得，在内在外，说了许多，结果没有一处是对的。到这个地方，我们看他总算是承认了，不晓得真心在哪里。

【惟愿世尊，大慈哀愍，开示我等奢摩他路，】

这几句话里面，不但是阿难自己不晓得真心在哪里，在会的这些大众，未证无漏的人，大概都不晓得真心在何处。那么他自己求法，也代大众来求法，求世尊开示，开导指示我等「奢摩他路」啊。

奢摩他，这是讲的大定。前面在请名的时候曾经说过，奢摩他、三摩、禅那，而阿难尊者加上一个妙字。释迦牟尼佛后来指出来了，佛的定叫首楞严定。这个地方的奢摩他，就是指的楞严大定。楞严大定是性定，就是本性本来具足的大定。佛与众生是平等的，并不是说佛有，我们没有，我们也有！而我们虽有，我们不觉得，不知道自己有这个定，这是我们吃亏的所在，所以在这个六道轮回里面得不到解脱，原因在此地。

诸佛菩萨是证得，所谓证得，就是他知道，清清楚楚晓得自己有这个大定,所以在一切境界里面，不动摇、无生灭，而能够照了一切境界，这就叫做奢摩他微密观照。那么阿难现在急切地想求得真心的所在，换句话说，他是很想修学如来的大定，因此，积极地求佛开示奢摩他的道路，所以这里求这个奢摩他路啊。其目的呢：

【令诸阐提，隳弥戾车。】

阐提也叫作一阐提，是梵语，翻成中国的意思叫作无善根。印度人称为一阐提，我们中国意思就是没有善根，不相信善法，当然，更不能够接受圣教了，那么这个就叫作一阐提。所以佛也在许多经里面曾经说过，一阐提没有佛性，一阐提不能作佛。这些话呢，都是佛的方便语，不是真实语。为什么说一阐提不能作佛呢？一阐提不相信佛法。他几时相信了，他几时就可以作佛了。他不相信那有什么办法呢？不相信，没有办法。《大智度论》一开头就跟我们讲，「佛法大海，信为能入，智为能度」，他要不相信啊，那是佛来了也没有办法。所以佛意思是从因缘上说，从增上缘上讲的。

一直到法华会上，佛才开权显实给我们讲直实话，一阐提也有佛性，一阐提亦当作佛啊。所以以后人称这个《法华经》叫成佛的法华。别的经不成佛啊？哪一部经都可以成佛！为什么一定要说成佛的是《法华经》？就是《法华经》讲一阐提也能成佛，别的经里佛没有这么说法，所以要懂得这个意思。法华会虽然这么讲，必须一阐提要回头才行啊，回头是岸呢。那就是说，他要对佛法生信心了才可以；他要不相信，那还是不成。那么由此可知，通常佛所讲的阐提无佛性，阐提不能作佛，都是方便话。

弥戾车也是印度话，翻成中国意思就是邪知邪见，一阐提的人就邪知邪见呢。那么这两个名词意思我们懂了，文意就很显然了。此地讲的一阐提，讲的弥戾车，就是阿难自称，我自己这个善根太少了，就跟一阐提一样，邪知邪见。现在求如来大慈大悲，开示我奢摩他路，教我们啦，舍弃邪知邪见，这就叫隳弥戾车。隳是把它摧毁，摧毁邪知邪见，通常我们讲摧邪显正，将我们正知正见引发出来。那么这是求佛，不但要摧灭自己的邪知邪见，前面有说“开示我等”，凡是没有大彻大悟，明心见性的人，给诸位说，都是属于邪见之人。要是拿楞严经的标准来看，小乘阿罗汉都是邪见，权教菩萨也是邪见，这个是楞严的标准。

阿难在此地这样的表示，对我们有很大的启示。为什么呢？平常我们都认为我们自己正知正见呢。阿难证到初果须陀洹，释迦牟尼佛的侍者，又是佛的堂弟，跟佛这么多年了，还是邪知邪见，我们那个知见正在哪里？！

再给诸位说，有知见都叫邪知见。几时没有知见了，那就叫正知正见。真知无知啊，无所不知

啊，这个才是正知正见。那么我们在此地，但有言说，我们是嘴皮上的正知正见啊。实际上有没有呢？问题很严重啊。阿难在此地这个表示，就是表示自觉了、觉悟了，晓得自己知见错了，这就是很大的进步。

我们修学，甚至于修学一辈子都是邪知邪见。误会了，认为自己是正知正见，别人都是邪知邪见，这个是大大的错误了。觉悟的人怎么样呢？自己知见不正，别人都是正知正见啊。为什么说别人都是正知正见呢？诸位要晓得，别人跟自己的关系，是身境的关系，外面是境界呀。物质的环境是我们境界，人事的环境也是境界，境界上头没有邪正。

这一点，我们是不大容易觉悟，但是是事实，外境里面没有邪正啦。藕益大师的这个开示，诸位念上个几千遍，你就懂得啦。外面人事对我们是境界呀。境界没有邪正，境界，他这里讲，境缘无好丑，没有邪正，没有善恶。邪正从哪里生的？自己心里面生的。境界现前了，我们是以正知正见去看它，还是以邪知邪知邪见去接受它，问题在此地啊，可见得不在境界上啊。阿难这几句话就给我们这个启示。几时我们要觉悟到，所有的毛病，都在我们自己一身，与境界没有关系，我们的功夫，才能上轨道。才是真正的隳弥戾车，才是真正的步入了奢摩他路。那么从这个以后才可以说是，真正是行在菩萨道上。

所以这一段经文，我们不能够轻易地把它看过去。阿难尊者在此地是现身说法啊，跟那个五十三参善财童子一样，做个榜样给我们看呢，装出来的呀。阿难是大权菩萨示现的呀，不是真不懂啊，摩登伽女也是大菩萨示现的。他们等于是唱戏，唱双簧给我们看的，不是真的呀，用这个方法来教我们觉悟的呀。那么底下这是礼节：

【作是语已，五体投地，】这就是顶礼，

【及诸大众。倾渴翘伫。钦闻示诲。】

「及诸大众」，是在会的那一些还没有开悟的一些学人，就是程度与阿难相仿佛的这些大众们。已经开悟的菩萨，那是大会当中的影响众，而不是指的当机众。这个地方是指当机众。末后这两句是形容他们渴望如来开示的情形。翘伫，这个是以小鸟来作比喻，小鸟自己还不能够觅食，它肚子饿了，你看那个翅膀伸出来在那里叫，等着它母亲来喂他，这都是形容渴望之意。「钦闻示诲」，钦是恭敬的意思，恭恭敬敬在此地等待如来的开示、教诲。那么这一段呢，都是说阿难觉悟了，觉悟之后，才自己责备自己，晓得自己的知见不正。

从这一大段经文上看起来啊，要连到前面七处征心，一直到此地，整个看下来，我们能够观察到释迦牟尼佛教学法的善巧。世尊，可以说，命令文殊菩萨将阿难尊者从摩登伽女那里救回来，就等到他自己真正的觉悟、后悔啊。你看，拐弯抹角用了许许多多的方法，而到这里逼着阿难，觉悟、后悔了。这个教学法实在是善巧啊，不必佛去责备他，自己责备自己呀，自己晓得错了，这是教育真正收到效果了。那么像这些方法，我们都应当要学习，阿难还算是个聪明人，绕的圈子还不算大，他就悔悟了，

下面呢，世尊就为他开示。诸位要记住，阿难在此地提出的问题，「真际所在」，以及修学的方法，就是「奢摩他路」。奢摩他路是修学的方法。这是在这一段里面，阿难所要求的这两个问题，求佛开示的。那么下面经文呢，佛就要指出真心的所在了。经文很长：

【尔时世尊，从其面门，放种种光。其光晃耀，如百千日。普佛世界，六种震动。如是十方微尘国土，一时开现。佛之威神，令诸世界合成一界。其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。】

那么这一段是叙说，佛在还没有说话之前，先放光现瑞。佛放光都是表法的，在会的那些大菩萨们，已经开悟通达之人，一看到这个光明啊，他就晓得佛的意思了，不必说话了。佛光，是从面门上放的。面门，禅宗常说，说「有一位无位真人，在汝六根门头，放光动地」啊！就是指这么一桩事情。放光动地是什么呢？六根的根性呢，一天到晚都在那里放光啊，那个光从来就没有熄灭过啊，可惜我们自己不知道，自己没有感觉啊。佛在此地变变魔术，面门上放个光，叫我们觉悟的。这个就是说明，真性在哪里呀？六根门头啊，放光动地啊。

所以他这个意思，就是代表破妄心，显真心。破妄跟显真，给诸位说，是一不是二。为什么呢？妄跟真是一不是二，迷了叫作妄，悟了叫作真。我们千万不要认为说，这也是我们难懂的，我们读楞严经，纵然读上几百遍了都不开悟。原因在哪里呢？楞严经讲一个真、讲一个妄，我们马上就分别、就执着，哦，有一个真、有一个妄，真妄对立呀，这怎么能开悟呢？

你看看坛经里面，印宗问六祖大师，黄梅的指授，而六祖的答复，唯传见性法！连禅定、解脱都不说。印宗问：为什么不说禅定、解脱呢？六祖答：禅定、解脱是二法，佛法是不二法啦。我们最难的，就是读经的时候，迷在法相名词上。二就不是佛法了，我们心里头是千千万万呢，二那就算不错啦。千头万绪，那怎么能会体会到如来真实义呢？这是个困难的所在。

所以我们要在经里面开悟，尤其是楞严经，楞严经实实在在是开智慧的一部书。可是还要我们自己会读啊，所谓会，一定要记住金刚经里面佛教给我们那个受持的原则，离言说相，离文字相，离心缘相，我们就会开悟。不但读楞严能开悟，读一切经都会开悟，这叫会读啊。闻法也是如此，也要离名字相，要离言说相，要离心缘相，我们才能够在言下大悟啊。不会，障碍在自己一边，不在经本上，经本里面没有障碍。

交光大师依本经的立论，提纲挈领教给我们舍识用根！识是什么？第六识是分别，第七识是执着。分别与执着都叫作妄念，妄想啊。分别是妄想，执着也是妄想。舍识用根啦，就是舍分别，舍执着，舍妄想。舍了之后，我们怎么用根呢？舍了之后，要想到我如何去用根，那又叫妄想，还是执着，还是分别。舍掉之后用的就是根呢，不要再去找啦！那一找就又错了啊。

佛在这个地方显示的放光动地呀，就是暗示我们，没有言说，就在这个现象里面呢，教给我们觉悟。下面两句【其光晃耀，如百千日。】这个两句是形容词，其光就是指面门的放光，晃耀啊，是光明极甚的意思。那么这个是比的什么呢？比的本性里面的光明，确确实实不是太阳能够比得了的。太阳的光明，我们晓得会消失的。本性里面光明永远是不间断的。

编号016-b/133–如来呵妄识非心之一 破妄诸相 之二 二种根本

【普佛世界，六种震动。】

普是普遍，也就是我们常讲十方世界，十方的诸佛世界，普遍都震动了。震动有六种，这是佛在大小乘经里面，常常讲这个六种震动。六种震动，三种属于形，形状，三种属于音声。所谓有动，像我们这个地啊地震的时候，这是地动，动荡，这是属于形状上。第二种是起，起是起伏，有的地方高起来了，有的地方下去了。第三种是涌，涌是涌出来很高，地壳的变化。这三种是从形上说的。另外有震、有吼、有击，这三种是从音声上说的，这个我们不必细说。

诸佛菩萨讲经说法是六种震动，这是说我们心里的震动，不是大地震动，那大地震动了，我们要求佛不要说法了。为什么呢？说法我们吃不消啊，那给我们带来大灾难呢。这个震动是讲我们心理上的震动，能够动人心呢。为什么说心里震动呢？我们无始劫来，都是属于邪知邪见，现在佛一说法，把我们邪知见破除了，我们心里当然是惊怖。刚刚听到这个话，一定是惊怖不安，有这种情形，所以这是震动的意思。这个两句在此地的意思，是形容诸佛说法的威力自在，能够震动十方世界。

【如是十方微尘国土，一时开现。】

那么这个地方所讲的意思，就是底下讲的了，佛的威神，将十方世界合成一界了。这个一界是什么呢？一界讲的是一真法界。这个事，给诸位说，是真实的，不是假的。如果我们现前能够舍识用根，根性所见的十方世界是一不是二，这才见到一真呢。
所以十方微尘国土一时开现呢，所有的障碍都没有了。那么由此可知，这个十方世界的障碍从哪里生的？从我们分别心里面生出来的。有分别，就有障碍；有执着，就有障碍。执着是属于烦恼障啊，分别是属于所知障啊，障碍了一真法界。

佛在此地这个面门放光，就是显示舍识用根。诸位要晓得，识是暗的，无明不觉生三细，境界为缘长六粗，三细六粗是从无明里面生出来的，所以识是暗的，八识五十一心所都没有光明。只有性才有光明，六根的根性才有光明，六识没有光明，是属于无明的。那么佛在面门放光，诸位就可想而知了，这是六根根性的光明。根性光明遍一切处，所以能够令十方国土一时开现，所以能够合诸世界为一界，这就是如来与大菩萨的境界。也是华严经里面所讲的不思议解脱境界，就叫作一真法界，华严里面叫一真法界。一才是真，二就是妄。

但是我们讲一呢，一还是妄。为什么说一还是妄呢？我们的一是从分别心里头的出来的，所以这个一是妄，不是真正的一。真正的一是什么？连那个一也没有了才是真正叫一。绝对不是用识，这才叫一。我们用识里面讲出来的一，是黑暗的，不是光明的。

那么诸位想想，佛在此地啊，这个一放光一动地啊，一把这个微尘国土合成一界，楞严经也就讲完了，还有什么讲头呢！阿难要求的真心，真心是什么，这不就告诉他了吗？！你问真心在哪里，不也说得很明白了吗？！这一放光啊，都答复了。很可惜的呀，释迦牟尼佛，虽然示现得清清楚楚，明明白白，中下根性的人看到这个现象，还是茫然不觉啊。由于不觉，这下面才有言说。那么底下还有四句：

【其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。】

这当中还有这么一句，这一段在此地是什么意思呢？显示一真法界的德用。如果没有这一句，虽然讲到见到一真法界了，那一真法界有什么好处呢？我们现在这个世界也不错嘛，我们何必要求一真呢？这几句话说出一真法界的德用啊，跟我们现在所处的这个世界，环境大大的不相同。

怎么不相同呢？譬如说我们在这个图书馆讲经，诸位从家里来，辛辛苦苦转几道车，到这里来才听一个半钟点呢。你要能够舍识用根，六根门头放光动地，你就在家里坐着不动，我们在图书馆里讲经，你在家里也看得清清楚楚，听得清清楚楚，不要这么辛苦啦。

根性的作用，法尔如是啊，不必要借助机器呀，电视呀，用不着。这是真正不可思议呀，所以这个一真法界叫作不可思议境界呀，是实在的呀。所以说「其世界中」，这个其世界是指十方世界，十方世界里面所有的那些菩萨，这些菩萨都是舍识用根的菩萨。释迦牟尼佛在这里说法，他们各人在他所在那个地方，「皆住本国」，如如不动，来「合掌承听」释迦牟尼佛说法。他人不必来，他也看得到佛，也听得到说法的声音，如对面前。

这是一真法界的妙用啊，真实相是如此。所以这个几句经文放在此地，是非常有意义的，是启发我们羡慕之心，激发我们求道之心。道就是一真法界，是要我们求这个境界呀。表面上看起来，这对阿难尊者以及在会大众的一种启发啊，实在讲是对我们的启发。但是我们读经，往往

也把这几句带过了，而不晓得它里头含的什么意思。诸位总要记住，佛说话，没有一句是没有意义的话，没有一个虚字。字字句句都踏实，都与我们自己有密切的关系。大家要能在这个地方留意，才能够体会到佛法的味道、法味呀。

那么向下呢，这是用言说了。这个几句话，我们要把它熟记，下面这一段，我念下来。这就是楞严经，经文长啊，我们不能够背诵，但是这一段呢，很重要，一定要背诵：

【佛告阿难：一切众生，从无始来，种种颠倒，业种自然，如恶叉聚。诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻缘觉，及成外道，诸天魔王，及魔眷属。皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得。云何二种？阿难，一者，无始生死根本。则汝今者，与诸众生，用攀缘心，为自性者。二者，无始菩提涅盘元清净体。则汝今者识精元明，能生诸缘，缘所遗者。由诸众生，遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。】

就到这个地方这一段，希望大家把这一段经文要把它背熟，这是很重要的一段话。佛菩萨之所以为佛菩萨，我们众生之所以为众生，关键就在此地。有修行人成佛成菩萨了，有修行人变成外道，变成魔王、魔子魔孙，关键也在此地。所以这几句话，是大乘佛法里面修行最重要的指导原则。我们现在呢，来一段一段的研究研究这一章的文字。

【佛告阿难】，这是因为阿难尊者的祈请，佛指导他奢摩他路，以及真心的所在。前面放光动地，阿难还没有能领略到，这个再以言词来说明。

【一切众生】，这是指一切凡夫，不知道修行的原理原则，那么就是此地所指的这一切众生。说：

【从无始来】，这个无始是指的，自从根本不觉，一直到今天。

【种种颠倒】，本经后面有说，富楼那尊者，在第四卷，请问释迦牟尼佛，无明是从哪里来的？无明是什么原因生的？成佛，无明破了之后，几时再起无明？这都是我们很关心的问题啊。而释迦牟尼佛的答复是，知见立知，是无明本。这一句话，把无明的根源，无明为什么生起来的，通通都交待明白了。知见一立知就很麻烦，所以这个叫作根本无明；由根本无明里面就生无量无边的邪见，这就叫种种颠倒啊。知见立知是最初第一个迷呀，以后怎么样呢？迷上加迷，迷上又加迷，迷得一蹋糊涂。

六祖坛经里面讲的，从一个般若出生八万四千智慧啊，般若是觉啊。所以一觉了，一切都觉了，无所不觉啊，那是佛菩萨。凡夫这一迷呀，一切都迷了，是愈迷愈深。诸佛菩萨，千辛万苦，种种方便，都唤不醒，可见得迷得深呢。像《地藏经》里面讲，阎浮提众生，刚强难化啦。他为什么刚强难化呢？就是迷得太深。

【业种自然】，这是讲什么，就是六道轮回的道理。六道轮回是怎么形成的呢？由于迷惑，颠倒就是迷惑，迷惑才造业啊，造了业就受报，所以惑业苦这是循环的。受报怎么呢？又起迷惑，迷惑再造业，造业再受报。所以是愈迷愈深，那个业是愈造愈重，果报就愈来愈苦。我们不要讲六道轮回了，六道轮回，诸位没看到啊，你还不太相信呢。今天李秀章来说是哪个地方要印这个《御批历代通鉴籍览》，这本书要卖一千二百块，大概也得要这个价钱。我记得总在十五年以前，我买过这套书，那个时候要六七百块钱，十来年了，涨一倍啊，大概差不多了。

你就看看历史，你看看我们从古到今，这个历史就像个螺旋一样啊，前一代的人迷执啊，就比我们今一代人要来得轻。我们从历史上来看的话真是这样子，后后不如前前呢。从这个迷惑、造业、受报，不要拿别的，就拿战争来说吧，千万不以为，嗬，现代人聪明，发明的东西、武器进步啊。过去那个刀，一刀还未必把一个人砍死，现在一颗原子弹下来，几百万人都死得干干净净的呀。愈迷愈深呢，造的业愈来愈重啊，苦报愈来愈苦啊。

这是从一部历史上看，惑、业、苦，这个循环的这个状况。要从这个地方能够体会，你就想到六道轮回的可怕。所以说业种自然呢。能不能免不了呢？免不了的。解脱之道，给诸位说，不能在果报上解脱。要在哪上解脱呢？要在惑、业上解脱。在业上，就是身、口、意三业上来修持的，给诸位说，那叫治标啊。破惑证真，那才是治本！

诸位要懂得这个道理，你就晓得释迦牟尼佛为什么示现四十九年不断地在说法？说法目的何在？就是摧邪显正，破惑证真。那个真就是正知正见，这个叫究竟解脱。小乘人着重在身、口、意的善行，但是不能够破惑。就是他没有办法破迷呀，他不能开悟啊，所以那叫小乘啊。大乘菩萨着重在开悟。换句话说，小乘的教法，着重在约束身心，循规蹈矩；大乘的教学注重在思想上的转变。

所以在行持上来说，往往大乘不如小乘。这个我们在《大智度论》里面刚刚给诸位讲过，上一次讲过。经里面排论这个次序，小乘排在前面，大乘排在后头，那是什么？那是从迹象上看。从迹象上看，小乘的生活严谨，一举一动可以作人的榜样，可以作人的模范。大乘菩萨有时很随便，为什么呢？他不着重这个威仪，所以比较跟大众能接近，混在一起。这就是常说的，大乘菩萨戒里头，它论心不论事；小乘比丘戒，它是论事不论心。这个不一样啊。

你比如杀生，小乘戒里头说杀了生，杀死了，才结罪。心里恨透了想杀他，但是并没有杀他，没有罪。跟我们法律判罪一样，你要有行为才有罪。没有行为，心里动个念头，那不要紧，那

不犯罪，不构成这个罪相。可是大乘戒就不行了，动念就犯罪了。杀人犯不犯罪呀？不犯罪。这就怪了，把他杀掉了，我没有心杀他嘛，所以不构成这个罪。如果心里面动心，我要杀他，并没有杀他，结罪。大乘结罪在心。误杀的，没有心杀的，只有过失，没有罪。

所以这个大乘戒比小乘戒难啊，大乘是讲心地戒啊，很不容易守！小乘，你看比丘戒多，比丘戒容易守。为什么呢？论事的。大乘戒难的地方，是动心的，起心动念，结罪是在起心动念上。那么换句话说，大乘的教学着重在思想上，小乘的教学注重在行为上，这是大小乘不相同的所在。当然啦，心行都有，有所偏重。大乘偏重在思想教育，小乘也有思想教育，但是偏重在行为的教育。

我们世间教学也是如此。我们中国古代的教学，小学教育着重在行为上，小孩六七岁上学了，老师教什么？除了背书以外，就教洒扫应对，待人接物这些礼数，礼貌，教这个。教你怎么扫地，怎么抹桌子，怎么端茶，见了人怎么称呼，怎样行礼，教这个，小学教育。到十几二十岁了，去念大学了，那个时候叫太学，太学就是现在说的大学，不教这些了。这个从小就学会了嘛，到太学里头不教这个。太学教什么呢？讲一些经论，讲一些文史，着重在思想上教育了，也是如此。

因此，小乘教育叫作根本的教育，没有小乘哪有大乘呢？大乘人好像这个，他是随便一点了，不像做学生那么规规矩矩的了。那个做学生那一番的规矩，他已经学过的呀，他没并不是没有学过啊。他是学过的呀，他是过来人啊。

所以诸位要懂得，不要以为，哦，我们现在学大乘佛法了，那个小乘我们不要管了，那错了，要知道大乘是从小乘学过来的，大学生是从小学生做起的呀。这些道理，我们都要懂得，然后才能够真正入佛法，才能够真正地入大乘。

这个「恶叉聚」，恶叉是印度话，是印度一种果实，植物。这个植物它结子，他一结就是三个，印度人叫恶叉，一结就是三个，不会有单独一个的。那么佛常常就用这个树的果实来作比喻，惑业苦是连带关系的，有一个必有三个。所以常常就用恶叉这个三个果实聚在一起，比喻惑、业、苦啊，就像恶叉一样聚集在一起。这是把轮回的道理给我们说出来了。

我们晓得这个道理，如果你有愿，要超过轮回，你就有办法了。我们要想得好的果报，在业上下功夫就行了。身口意三业嘛，善业得善果报，恶业得恶果报。如果我们要想超越轮回，在业上是不行，一定要破惑。你看小乘阿罗汉超越轮回了，断见思惑，才能够超越。所以超越轮回，修善是不行，修善会生天，三善道的果报，不能够超越轮回，不能够了断生死。这些道理，这个意思，在这几句里头啊，含藏在其中，佛是教我们明了。那么这是修行人基本的认识。

所以底下一段呢，这才谈修行人。修行两个路子，两种根本呢。会的人，成就了；不会的人呢，不能成就。所以这一段是大乘修学最重要的指导原则。我们今天时间到了，就讲到此地。

编号017-a/133–如来呵妄识非心之二 二种根本

这一段在第一卷里面呢，是很重要的一段。那么上一次将这一段读过了一遍，希望同学们呢，一定要记住，顶好啊，是把它背过。在这一段里面，对于一个修学大乘的人来讲，实实在在是关键的所在。我们对于十法界依正庄严、因果之事，不能够明了。于是乎，对于修行，无论是哪一宗、哪一派、哪一种法门，我们都很难得到真正的利益，那就是由于我们不晓得修行要领的所在。如果要在一切经里面，让我们自己去理出一个头绪，相当不容易。可是佛在楞严经里面，用最简单的言辞，把修行的要领，都给我们提出来了。前面几句话，实在是讲得好。我们想想我们自己，这些年来，所修、所学的，是不是佛在楞严经上所讲的：

【诸修行人，不能得成无上菩提，】

无上菩提是大乘法，要是依圆教来讲，从初住菩萨以上一直到究竟觉，这都叫作无上菩提。那么在我们念佛法门里面来讲，理一心不乱就是无上菩提。佛跟我们说，这些修行人是不能得成啊！

【乃至别成声闻缘觉，】

这是讲不得已而求其次的，能够成个声闻缘觉也不错啊，连个声闻缘觉也成不了。声闻缘觉在念佛法门讲呢，等于是事一心不乱，这个事一心不乱，我们也没有能证得。不但是事一心没有证得，我们连个功夫成片都没有念到啊。咱念这么多年怎么念的呢？原因在什么地方？

不能成倒也罢了，如果念佛念成了外道，或者念成了魔王、魔子魔孙，那就叫冤枉啦。可是我们想想佛这几句话的时候，再拿今天这个学佛界里头同修一堪验，变成外道，变成魔王，魔子魔孙的，真是大有人在啊。

别人怎么样成就，与自己没有关系，自己成了个什么，自己一定要晓得。我是成了菩提，还是成声闻缘觉，还是成诸天魔王，还是变成外道，要有自知之明呀，这非常的重要。那么下面呢，佛就把这个因缘告诉我们，为什么会有这种现象？

【皆由不知二种根本，错乱修习。】

所以这个底下两种根本非常非常重要，一定要把它记得牢牢的，要能够把它背得很熟。那么今天这个文呢，就是讲这个两种根本了：

【一者，无始生死根本。则汝今者，与诸众生，用攀缘心，为自性者。】

假如我们要用这个做修行的根本，那么修得好的，也不过成个声闻缘觉。稍稍有一点偏差的，就变成了外道，就变成了魔。这个关系太大了，这就是古德常讲的，因地不真，果招迂曲呀！这是讲因地呀。此地这个因地，无始生死根本，是什么呢？攀缘心，就是唯识里面讲的第六意识心，如果再说得详细一点，就是用心意识。

用心意识修行，给诸位说，决定不能得成无上菩提。那么这个话，我们在楞严会上见到了。见到之后，我们用什么方法，从今以后啊，我们不用心意识，我们能做到吗？这个是真正关键的所在呀，这个用心意识就是错用了心啊。这一段当然要说一说，我们从文上来看。

【无始生死】

无始，这两个字是指时间上讲的，佛法里头讲这个无始有种种讲法。也就是说，我们自性一念不觉而起无明，从此以后，我们是愈迷愈深，愈来愈苦，所谓是轮转六道啊。很不容易找到我们是什么时候迷的，什么时候开始在六道流转。拿劫数来讲，也是无量劫的无量劫啊。我们在地藏经里面，你看看地藏菩萨度化众生，他经过恒河沙数的尘点劫。菩萨度化众生经过这么长的时间，在这么长时间里面也都有我们自己啦，可见得我们堕在轮回里面这个时间太长远了，所以这个叫无始生死呀。

那么生死的根本是什么呢？是第八识。第八识俗话叫作灵魂呢。在这个六道里面投胎、受报，都是它在那里干的。八识从哪里来的呢？要晓得，八识的体就是真如本性。本性迷了，我们就叫它作第八识；本性悟了，就是第八识悟了，我们就叫它真如本性。一个东西，两个名词。一个是悟的名词，一个是迷的名词。佛与众生实在讲就是迷悟不同而已呀，除此而外没有什么不同的啊。

可是本性一迷，诸位要晓得，不迷的时候，法界是一，不是二啊，叫一真法界啊。迷了以后啊，这就从一真法界一变，变为无量无边的法界。那么佛法通常用归纳的方法，将无量无边的法界，归纳为十法界，就是归纳为十大类。

我们现在说，迷了一真法界了，这个迷就叫作无明。无明有没有体性呢？给诸位说，无明没有体性，所以无明彻底是虚妄的。无明的体，给诸位说，就是真如。可见得，如果说追究到根源，根源是一个不是两个。悟的时候没有生灭，所以说是常光现前呢。迷的时候有生灭。我们今天要是能够把迷真正认识了，真正明白了，那就叫悟，那就不叫迷了。

那么这一桩事情呢，楞严里面说得很详细，大智度论里面说得也非常详细，大概就在这两次，我们就可以读到，在第五卷、第六卷里面就讨论这个问题了。那么这些经论合起来研究，来读啊，实在有很多的好处。为什么呢？彼此互相做注解啊。楞严给大论做注解，给华严做注解，华严、大智度论又给楞严做注解，所以说合起来一看，就能把这个意思都能会通了。

经论虽然不同，说的事是一样的，是属于一桩事情。我们必须要在经论里面开悟。大论，在第六卷里面，佛以十种比喻来比喻真空理体。这个比喻，佛在般若经里面讲的。通常我们没有看到这么多，像金刚经里面讲的有六种比喻：如梦、如幻、如泡、如影、如露、如电，六种比喻。不管六种也好，十种也好，懂得一种，全都懂了，一种不懂那全都不懂。

比喻的是什么呢？比喻的是十方界依正庄严这些事啊，佛眼睛里面看，都不是真的呀，如梦幻泡影啊。我们总觉得这是真的，你一觉得是真的，无限的烦恼就生起来了，起惑、造业、轮回受报，冤枉啊。悟了之后呢，彻底明了了，这些事情都没有了，也不起惑了，也不造业了，也不轮回了，也不受报了。

佛是千经万论，苦口婆心，他教我们什么呢？就是教我们觉悟啊，教我们从迷惑里面醒悟过来啊。不是叫我们把这些法相名词记熟啊，记这个东西没用处啊。没有用处，我也叫诸位记。为什么呢？没悟嘛。没悟就要记，常常记在心里，常常回味它，提起观照功夫，帮助你开悟。悟了之后啊，不要记了，悟了之后啊，悟了之后都是自己的，一切明了，一切通达。我们学佛，要在这里学啊。这个叫真正的学佛，真正得受用啊。

给诸位说，这个事情，我们一生做得到，不是做不到。从哪里做起呢？就是这一段经文做起。妄本明了了，我不用它；真本我明了，我用它。就行啦。用妄本，你是凡夫；用真本，就是佛菩萨。真妄不二啊。不要以为一讲两种根本，你就认为是两个，错啦。二而一，一而二，二而不二啊，不二而二，这才是真正的觉悟。你要把它分成两个，果然它有个真本，有个妄本，你守的那个真本还是在妄里头，不是真正的真。诸位一定要明了这个道理，这是经的难讲处，意思难体会之处。

那么换句话说，丝毫都错不得，生灭与不生灭也是不二。因此，佛在这个大经大论里面常讲，阿赖耶是生灭与不生灭和合，成为阿赖耶识。阿赖耶就是第八识，第八识有见、相两分，给诸位说，见、相两分都是无量无边的。

相分之广大，我们学佛的人稍稍还能够体验得到。为什么呢？十法界依正庄严的色相啊，都是阿赖耶的亲相分，我们懂得。虽然不甚懂得嘛，也勉强可以同意呀，点点头啦。一切的精神作用全是阿赖耶的见分，这一点比较难懂。我们眼能见、耳能听，阿赖耶的见分作用啊；你们眼

也能见，耳也能听，也是阿赖耶的见分作用啊。

我们得要问问，阿赖耶是一还是二呢？给诸位说，阿赖耶非一非二。怎么说非一非二呢？从理体上讲它是一，从作用上讲无量无边。无量无边的作用同一个本体，所以非一非二啊。这一点意思，这是真实义，这是诸法的真实相，必须要了解。僧肇大师所谓的「会万物为己者，其唯圣人乎！」，会是真正体会到了，体会到一切万有、十法界依正庄严都是自己，除自己之外没有别人。我们中国道家，所谓「天地与我同根，万物与我一体」，也是这个境界。道家虽然这样说了，没有详细地阐扬，佛法详详细细地把这个道理，给我们说出来了。

金刚经里面解释的，「如来者，诸法如义」啊。那么我在这个经里头，「如是我闻」，我这个如，给诸位讲得很多。如是一如，非二如啊。诸位要能体会到一如，要能够会归到万物为己，你才能真正的会用心。那么你这一生呢，正如同经典上所讲的，决定得成无上菩提。

如果要不会，我们要有一个觉悟，我现在是错用了心，要有这个觉悟。有这个觉悟，我们还有悟入的机会。假如连这一点觉悟都没有，那就太难了。那么换句话说，我们这一生，必定是要错到底的。我们好心要学佛，结果免不了要成魔王外道。

那么由此也可以能够体会到，古人为什么把楞严经看得这么重。楞严经几乎在中国，无论哪一个行门里，他都要读诵，都要研究，原因就是这一部经里面，对于本修因说得非常详细。只要我们在本修因上对了，无论修学哪一个法门，都容易，都会有成就的，这个关系太大了。

那么刚才我们讲了八识里面的见、相两分，诸位真正要懂得这个意思了，就明白之所以三明六通，是我们的本能。别人心里面有事情，我知道了，叫他心通。我凭什么知道呢？因为我们阿赖耶见分是一不是二。我们现在为什么不晓得呢？因为我们的观念上起了分别，有执着，我们执着是二：你是你的阿赖耶，我是我的阿赖耶，好了，你阿赖耶里面的东西，自己障碍住了，我不晓得啦。

诸佛菩萨呢，没有执着分别！诸佛菩萨，一切众生都是自己，所以你一起心动念呢，他就晓得。为什么呢？他当中没有障碍，本来是一，不是二啦。六根的作用，每一根的作用都是尽虚空遍法界，都没有障碍。像华严里面讲的，理事无碍，事事无碍，没有障碍的啊，奇妙极了啊。

本来没有障碍，现在是处处有障碍，这叫迷呀。迷的现象就是在一切境界里头分自分他，妄想、执着、颠倒、错乱呢，这是迷的现象啊。所以，阿赖耶广大的相分，把它忘掉了，只执着什么呢？自己这个身根，这一点点，认为这是我的身体。阿赖耶无量无边的见分，也把它抛弃掉了，只取什么呢？在我身根这一点点的作用，认为这是我的见分。

经里头有比喻呀，正好像那个大海，把这个大海忘掉了，海里头起的那个水泡，认为那个水泡泡就是大海。我们现在就是这样的人呀，不晓得尽虚空遍法界是自己，把这一个身、身起的这些作用，当作自己的身心。这个消息，前面七处征心，已经透露得很明显了，我们讲得也算相当明白。

我们的心在哪里呢？前面说过了，不在内、不在外、不在中间，非有非无。给诸位说，无所不在呀。这是应当要觉悟的，不觉了，这就迷了，迷成第七识了。唯识里面所讲，第七识是什么呢？是执着阿赖耶见分的一分。阿赖耶见分太广大了，执着它的一分为自心相，这就是此地讲的生死根本，所谓是以攀缘心为自性者。

那么阿赖耶的相分，相有亲、疏。我们常讲，净色根，这是亲相分。浮尘根，这是疏相分。净色根，说实在的话，我们肉眼看不到。是不是色呢？是色法。譬如说我们做梦，做梦啊，我们这个身体睡在床上，它动也不动啦，这个身是粗相分呢。那个梦中那个相啊，那就是亲相分。人在这儿睡觉，做梦到外面去游山玩水去了。那个有定功的人，他能够见到你的亲相分，你在梦里头干些什么事情，他都晓得。为什么呢？他看到了。我们凡夫看不到，他看得到。那么由此可知，这个三界里头有无色界，无色界的人是不是真的无色呢？不是的，没有粗色啊，有细色啊。有甚深定功的人，还是看到他们的起心动念，还是看得到他们的造作行为。

那么这个作用上来说，七识是执着我，这是极重的迷惑；六识什么呢？随着境界起分别。佛说一切法，我们现在所以遭遇到很大的困难，不能够领悟，我们怎么样呢？我们看经，眼看着这个字，随看随分别；而听说法的音声的时候，随听随分别。这就糟糕啦。为什么呢？用攀缘心来看经，用攀缘心来听法，这样搞法子，愈迷愈深呢，不会开悟的。佛的意思是不是这个意思？不是这个意思！开经偈里头，愿解如来真实义，那谈何容易呀。

如来的真实义，是说了这些之后，叫我们不要分别，不要执着啊。所以我给诸位说，不可以执着啊。好，你就分别，不可以执着。怎么样呢？马上执着那个不可以执着，这糟了糕了不是？叫你不要分别，好，不可以分别，你分别那个不可分别。难就难在这个地方，这是我们错会了意思呀。

真正能懂得佛的意思了，那么佛的千经万论，给诸位说，你尽管去看，尽管去听，听而无听啊。人家问你，有没有听到一句话？一句话也没听到。释迦牟尼佛说法四十九年，如果你参加了，一天也没有缺，听了四十九年。问你，你听了释迦牟尼佛说了什么法吗？一句也没有说。你成功啦！释迦牟尼佛有没有法说呢？没法说，一个字也没说，而我一个字也没听。你才是真正

懂得佛法。

我们不然呢，我们就像阿难一样啊，听了都记在心里啊，结果把意思通通错会了。这就是我们现前障碍的地方，也就是这里一语道破，我们用攀缘心啊，把这个东西当作自性了，自性在此地讲就是真心。这根本就不是真心，我们误会了，把这个东西当作心。

那么这刚才讲了，七识执着，六识分别，前五识是接受，接受外面的境界，所以也叫六入。从眼识里面入色法，入色尘，这个色尘的落谢影子，色尘也没有真入进去；耳识落声尘的影子；乃至于意识落法尘的影子，所以才有领受境界的作用。

根跟境一接触的时候，这个现行呢，就熏成种子，种子又熏现行。种、现互相的熏习，而成了一种什么现象呢？相续不断的相。我们在这个相续相里面，迷了！相续相就是生灭相。种熏现，现熏种，是一种生灭相，循环的相，结果我们都给欺骗了。谁欺骗你呢？没别人，自己骗自己。这个是要晓得，没有别人骗你，自己骗自己。

我们现在看电影，在电影银幕上看的这个画面，看这个人有动作，有说有笑。诸位要晓得，你把电影后面那个带子拿来一看，一张一张的，他也不会说，他也不会笑，他是死板板的面孔。它就是这个快门速度太快了，把我们迷了。一秒钟二十四张啊，快门开放二十四张啊，我们就被骗了，这叫相续相。

佛给我们讲，阿赖耶识里面种、现相熏的速度，一弹指六十刹那，一刹那就九百生灭。我们要弹得快的话，一秒钟可以弹四次，四次乘六十，再乘九百，多少？二十多万呢。那一秒钟二十四张啊，就把我们骗得，我们就以为是真的了，都欺骗了。一秒钟如果说是有二十万以上的生灭，我们怎么能觉察到它是假的、它是虚妄不实在的呢？

再给诸位说，十法界依正庄严就是这个相。所以佛说，如梦、如幻、如泡、如影啊，决定不是真实的呀。这个相是从哪里来的呀？就是自己阿赖耶识里头，种、现相熏。凡夫不能够明了，把这个东西当作自心。

攀缘心是什么呢？就是第七识相应，妄想生灭的心。那么这个心从哪里来的呢？没有体，是以六尘落谢影子为体。所以这个地方讲的攀缘心，主要就是讲的第七识跟第六识。因缘会的时候就有，因缘散了的时候就没有。不但六七两识是缘生的呀，阿赖耶识也是缘生的。

学唯识的同修应当晓得，八个识，五十一个心所都是有为法啦。所谓有为法就是因缘生法，也是属于生灭法。在唯识里面说是依他起性。那二十四个不相应是遍计所执性。心法，心所法，色法，都是属于依他起性，都不是真实的。所以我们现前这个心，是随着境界而有的，境生则生，境灭则灭。

那也许有人说，我没有境界的时候，我在那里打妄想也生嘛。这还是境界！什么境界呢？第六意识缘法尘。法尘有两分，所谓有生法尘，有灭法尘，第六意识攀缘阿赖耶识里面五尘落谢的影子。

可见得，你这个心只要一生，决定是因缘会合，这个就是假的呀。不与境缘相会的，给诸位说，那是真心。凡是与境缘相会的通是妄心。这总需要记住，这个给诸位说，是确确实实的真相，佛法里面讲的诸法实相啊，一切法的真实相啊。

我们无始以来就把这个缘影当作自己的本性，所以才执着这个心在内，或者是像前面所讲的在外、在中间，才有这么许许多多的执着啊。也正因为这个攀缘心啊，它是个相续相，相续不断啦。一刹那九百生灭，念念不停啦，它不会止住。止住呢，止住就成佛了，真心现前了。它不会止住！所以在这个现象里头产生我执、法执，这就是此地所讲的生死根本。

这个真相，对一个学佛修道的人来讲，太重要了。你要不了解这一个真相，不但无上菩提不能成就，连个声闻、缘觉也不能成就，决定是外道！是魔王，是魔眷属。确确实实，这个等于走路啊，这是三叉路口啊，那个路走对了、走错了，就在此地决定！诸位想想这多重要啊。

编号017-b/133–如来呵妄识非心之二 二种根本

如果明白了，像诸佛菩萨一样，根境不偶啊。六根接触六尘境界，像镜子照外面东西一样，清清楚楚，决无染着。那就是说什么呢，没有妄想、不起念头、不分别、不执着。诸位要晓得，这个时候是什么心呢？平等心、清净心，这就是佛心呢，这是真心呢。我们要想真正要有成就，要在这儿用功夫啊。

怎么用法呢？你说是一下就到这个境界，那是再来人，普通人做不到的呀。普通人可以学习，这个道理懂得了，这就是佛门里常讲，理可顿悟，道理一下就明白了；事须渐除啊，我们在实际上转境界，要慢慢地来。总而言之一句话，在境界里头，要提起观照，常常要提起觉性，不要迷惑。

所谓觉性，是不是把一切事情呀，我都清清楚楚了？这样来解释觉性，太含糊了。为什么呢？这种的觉，我们一切凡夫众生都有，而佛法里讲的觉不是讲的这个，它讲的什么呢？样样清楚，没分别。有分别的觉是迷，不是觉；有执着的觉是迷，不是觉；有妄想的觉不是真觉，还是

迷。可见得我们现在所用的，就是生灭跟不生灭和合在一起用啊。如果说我们专门就是在那个生灭法里头，那个不生不灭法我们也没有。没有，你怎么个用法？没有，就不起作用了。要晓得，我们现在是生灭不生灭和合地在用，混淆在一起用，这个叫迷。

迷一定带悟的。悟里头不带迷，迷是一定要带悟。它不带悟啊，它迷不起来，所以这个觉与不觉是同时的，我们现在就是觉与不觉合在一起了。觉里头可以没有不觉，但不觉里头必定有觉。这就是阿赖耶，为什么讲它真妄和合，真就是觉，妄就是不觉。

那么我也常在大经里头，勉励同修们，我们要修平等心，要修清净心，要修慈悲心，这些话都是与觉相应的。假如我们还是在这个境界里头，用一种不平等、不清净，用这样的心来用事啊，我们在佛法里，再修上个三大阿僧祇还是老样子，给诸位说，不会有一丝毫的进步。为什么呢？我们把心全用错了，我们把佛法没有一句听懂了。真正懂了，能有受用了，一定要在日常生活当中去做。现在就做！听讲的时候不分别了，清不清楚？清清楚楚。没有执着、没有分别、没有妄想，一切明了啊。一切明了是真心的作用。

这才是经里面所讲的，依文字起观照证实相啊，给诸位说，看起来是三个过程，诸位要晓得，是一桩事情，没有先后的。如果你要是把它分先后，哦，先依文字，再起观照，以后再证实相，那就又错了。你还是用的攀缘心，你还是不会依文字。你是依迷惑啊，起妄念啊。那证的什么呢？前面讲的呀，魔王、外道啊，那是你所证的呀。

所以要晓得，般若经里面讲的这三句话是同时的。它这个说法呢，正是跟凡夫迷惑的因果相反。我们凡夫怎么呢？根、尘相接触，就起分别执着；一起分别执着，阿赖耶识里面就落种子。也是同时的，没有先后的呀，速度太快了呀。我们现在讲电的速度快，电要比起我们这个心的念头这个速度，那是小巫见大巫啊，不能比呀！电一秒钟，不过是三十万公里呀。而我们念头在这个一刹那周遍法界，电怎么能够跟它相比？电要与心的作用来相比的话，那这心的作用好像是电呢，那个电的作用好像蚂蚁一样。

那么佛菩萨呢，根尘相接触，就是依文字，这个我在讲席里头也讲过很多遍。一接触就叫作观照。什么叫观照呢？不起心意识的作用就是观照，所以他的成就是证实相啊，当下就是实相，实相就是真如本性，实相就是菩提涅盘。

释迦牟尼佛四十九年，天天这样讲啊。四十九年所讲的，就是这么一桩事情。怕我们听不懂，反复地跟我们讲。一种方法讲了，把人会听厌了、听烦了，再换一个方向来讲，所以才有八万四千法门。他的花样很多啊，换种种花样来给我们讲，给诸位说，都是讲的一桩事情。所以你要是一悟了之后，嗨，释迦牟尼佛所讲的这个，黄叶止啼啊，这真是开玩笑啊，在那里变把戏呀。

那么由此可知，所谓是苦口婆心。这是我们凡夫眼睛里看的，为什么呢？他自己，自己无说啊，他四十九年没说过一句话啊。是不是真没说呢？给诸位说，真没说。这个意思很难懂，希望诸位慢慢地去体会。体会到之后，我们将来要学习，学习在日常生活当中不用八识。

不用八识用什么呢？四智呀。第六识不用了，不用这个分别了，给诸位说，第六识就是妙观察智。一起分别了，妙观察没有了。第七识要是不执着了，就是平等性智。可见得不平等从哪里来的呢？执着来的。阿赖耶里面不再落种子了，就叫大圆境智。前五识就是成所作智，成就无量无边的善根功德。可见得，四智里面，大圆镜，平等性，妙观察属于体呀，成所作是属于用，有体有用。那么在凡夫境界里面讲，第六识、第七识、第八识是迷惑，前五识是造业，惑业苦啊。

所以我们要是会了，从此以后，我们五识不受五尘，第六识不随境分别，第七识再也不执着我法。那么是什么样子呢？现行渐渐地就灭了。我们刚才讲了，种现相熏啦。这下子现行断掉了，不熏种子了。诸位要晓得，阿赖耶识里头的种子是虚妄的，不是真实的。因为相熏，所以才觉得那个种子无量无边；一不相熏了，种子马上就断掉了，所以阿赖耶的种子就没有了。所以这一没有啊，阿赖耶立刻就转成大圆镜智。

所以诸位千万不要以为，唉呀，我无始劫以来这个阿赖耶这么多种子，我怎么能去得掉啊？阿赖耶不是像个仓库一样，真的堆那么多的东西呀，不是的呀。阿赖耶像个空空的房子，里面的黑暗，几千年的这个黑房子一点光都没有，我在着急，我这个房子黑暗，什么时候才能把它去掉啊？一盏灯点了全都去掉了，没有想到这么容易呀。它里面不是装的拉杂东西呀，一点一点叫你搬出去呀，它不是的呀。所以破迷不难呢，很容易呀！问题就是我们不会破，不知道这个诀窍啊。古人的比喻，千年暗室，一灯能除啊，点一盏灯就除掉啦，黑暗就没有啦。我们阿赖耶的无始劫的种子，就好比是千年暗室，就是这个意思。只要我们现行不熏种子了，种子就断掉了。

那么阿赖耶就变成什么相呢？就是真如本性，湛然不动啊，恢复了它的精明。这就是唯识学家所讲的转阿赖耶为大圆镜智，那么也就是本经里头所讲的常住真心性净明体。那么就是真本呢，可见得真本跟妄本，是一本不是二本啊。佛是实在不得已，说是断妄证真啊。哪有妄可断？！哪有真可证？！它是一不是二啊。所以断妄是什么呢？断迷呀，迷就是妄嘛，悟就是真呢，而迷悟是一体不是二体。譬如说我们迷了路了，我们要向东走，把那个西面误会以为是东面。我们忽然醒悟过来了，西面并没有变成东面呢，境界并没有动啊，只是自己的一念迷清醒过来

而已呀。迷的是自己，悟的还是自己。

诸位只要能够认清这一点，迷悟在自己，与外境毫不相关。悟的人，外境都是我们悟的增上缘，成就我们无量的智慧，境界都是我们的善友。善财童子五十三参，善财童子悟了，不但有情的众生是善友，无情的众生也是善友。我们都在经里面读到了，板凳善知识、桌子善知识、腊台善知识、香炉善知识，这就告诉我们，情与无情通是善知识，成就自己无量的智慧功德。我们自己迷的时候啊，外面境界怎么样呢？都帮助我们作造业的因缘。悟了的时候，外面是智慧功德的因缘。

可见那个外面的境界，它是中立的呀，它是不偏不倚的呀，就看我们自己去用什么心去看。我们怎么可以去怨天尤人呢？怎么可以去怪境界不好呢。那错了！那是迷上加迷呀。这些我们都要去从大经大论里面细心去体会，一定要觉悟。觉悟了之后，才肯承当。我们修行啊，才有个立足处啊，就是有一个根据呀。而现前呢，对于这个真实的状况不了解，所以我们不肯承当。

回过头来看看自己，虽然是在六根门头，所谓放光动地呀，可是就是不觉啊。我们读了这几个字，总以为呀，六根门头放光动地，那是佛与大菩萨啦，我们哪里有啊？！这就是不肯承当。我们眼能见、耳能闻，眼能见，眼在放光啊；耳能闻是耳在放光啊；鼻能嗅是鼻在放光；舌能尝是舌在放光啊。为什么不肯承认呢？

只要离开心意识的作用了，就跟诸佛菩萨没有两样了。那我们六根这个光明就照天照地啦，就普照法界呀。我们今天有光明，是放光动地了。但是，好像这个光度，不远呢，范围太狭小了，那是我们分别心，执着心把自己的光明封闭住了。

实在讲，如果说这一点妄心真正把自己的光明封闭住了，那我们的光明不是真的，那还是妄的。我们六根的光明，就是六根的作用，纵然在迷，或者，纵然堕落在畜生、地狱，它六根的作用，依然是尽虚空遍法界。所谓分别、执着，你得不到受用的时候，是你自己幻化的圈子，你自己认为你只有这点作用。外面依旧是自己，但是自己不晓得，这个真叫冤枉啊！所以说，真的是永远不会变的，会变不叫真。

那么诸位就晓得，我们眼的能见性是尽虚空遍法界。我们纵然在迷，我们的这个见性啊，还是尽虚空遍法界。绝对不是说我迷了，我这个作用失掉了，作用并没有失掉！如果说真是迷了作用就是失掉了，那我们这个真性的作用啊，还是有变的，不是不变的。没有失掉啊，而是我们自己不能承当啊，自己不敢去受用啊，愣是在没有这个束缚下，而自己给划许多小圈圈，来束缚自己。那么这是凡夫当前的状况。

尤其是攀缘三界六尘，造成一个什么现象呢？分段生死的现象、六道轮回的现象。假如诸位再要不攀缘三界，不攀缘六尘了，给诸位说啊，六道轮回就没有了。六道轮回是谁造的？自己造的，不是别人给你制造的。再给诸位说个老实话，各人造各人的六道轮回，绝对没有说是两个人的六道轮回是一样的。没有！是两样的呀。再说十法界吧，各人是各人的十法界，也不会是两个人同在一个十法界里头，没有这回事情。

只有到一真，大家才相同。我们就拿现前我们这个讲堂来看，诸位在座，我们是不是坐在一个讲堂呢？不是的，各人坐在各人的讲堂。你要把这个话听懂了，今天所讲这个经的道理呀，你就得到消息了。你说我们两个人同坐在这个讲堂，这是迷，不是悟，不了解真相。明明我看到是你吧，你这个相是我心里变现出来的，我的相是你心里变现出来的。非一非异呀，这是说真话，实在的话。

所以说一个人，是一个人的宇宙。别的人不相干，别的人绝对不会参杂在你自己的宇宙里面来！这个理，诸位要会通了，那就是僧肇大师这一句话，你就明了了，会万物为自己。由这个境界可以入一真法界，可以见到诸法实相。

二乘人，他是起了厌恶三界六道的心。他用的是什么心？他用的还是攀缘心，攀缘真谛呀；凡夫是攀缘俗谛呀，攀缘世俗啊，有六道轮回。他不攀缘世俗，他攀缘我们俗话说的真理呀！真理是空空洞洞的，哪有什么真理呀？他攀缘这个。

菩萨，没有悟的菩萨，你发了菩提心了，你修六道万行了，你是个菩萨了，你用的什么心呢？你用的攀缘心，攀缘菩萨的中道第一义谛。呵呵，好了，还是用的攀缘心，攀缘中道第一义谛。

那么这个两种人呢，产生一个什么现象呢？变易生死。所以说攀缘心要真正舍掉了，不但六道生死轮回没有了，分段生死没有了，小乘、权教菩萨的变易生死，也没有了。菩萨的等级很多，变易生死的粗细不同啊。

总而言之一句话，毛病都出在攀缘心上，都把攀缘心当作自性。这是苦不堪言，冤枉极了。佛在此地一语给我们道破，大慈大悲呀。佛要不给我说破，我们怎么会晓得？！那么我们今天晓得了，我得要问诸位，是真晓得还是假晓得？那就是说，还是用攀缘心来听法呢，那还是干着老一套。晓得了，晓得了还是有变易生死，还是有分段生死，还是出不了轮回。为什么呢？还是用攀缘心嘛。

今天时间到了，二种根本讲了一种，很重要！下一次再跟诸位讲真本。特别在此地交待的，真妄是一不是二。这个才能觉悟，才不叫我们死在字里行间，要我们真正得受用，真正要开悟。所以楞严这一部经，它里面所讲的道理与方法，可以说是一切修行人的原理原则，是一切修法里面最高的指导纲领，不可不知啊。那么今天就讲到此地。

编号018-a/133–如来呵妄识非心之二 二种根本

【二者，无始菩提涅盘，元清净体，则汝今者识精元明，能生诸缘，缘所遗者。】

在上一次，我们将这两种根本的第一种介绍出来。第一种是讲六道凡夫的生死根本，虽然重点是讲的六道凡夫，实际上将二乘以及权教菩萨都包括在其中。那么今天讲这个菩提涅盘的根本，可以说这是纯粹大乘菩萨，是圆实的菩萨。圆是讲的圆满，实是讲的真实，不是说的权教小乘。

我们要学佛，首先我们自己先得问问自己，我们是要想成就菩萨的果报呢？还是啊，依然愿意得一个人天果报？假如我们要想成就“圆实菩萨的果报”，那么这个第二种根本就非常重要，这是诸佛之所以成佛的大根大本。

那么我们先说一说菩提涅盘。菩提在佛经里面通常说三种：有分证、究竟、真性。此地所指是指真性菩提，真性菩提也就是我们常讲的根本智。

涅盘，这个翻译有许多种，就是有许多种的翻法。许多种里面最常用的是用圆寂两个字，圆是指的圆满，寂是指的寂灭。圆满是从功德上讲的，寂灭是从断证上讲的。合起来说，功德本来是圆满的，而一切虚妄也本来是寂静的。涅盘在佛经里面也说有三种：所谓有余涅盘、无余涅盘、性净涅盘。这个地方所指的不是说有余、无余，而是指的性净涅盘。性净涅盘就是真如理体，这是我们应当要明了的。

所以虽然我们看这个经上，菩提涅盘，菩提是指哪一种菩提，涅盘是指的哪一种涅盘，都得要把它搞清楚。为什么呢？要弄不清楚的话，小乘阿罗汉也有涅盘啦。这个地方不是讲的小乘阿罗汉，也不是讲缘觉的，而是讲大乘圆顿教义里面所说的菩提涅盘。所以菩提讲的真性，刚才讲了就是根本智；涅盘呢，是讲真如理体。那么换句话说，这个意思就是教我们用根本智契入真如理体。

我们这个说法不得不从方便上来讲，根本智是能成无上道的智，能成，这是从方便上说，真如理体是所证的理体。但是诸位要晓得，能证、所证是一不是二。所以心经后面说无智亦无得，那个智就是能证之智，也就是我们此地讲的菩提；那个得就是所证的德，也就是这个地方讲的涅盘。

那么心经里面讲无智亦无得，那在此地为什么又提一个菩萨涅盘呢？这就是不得已而方便说啊。入了这个境界，诸位要晓得根本智里面没有一念呢。起一个念头，“哦，我有菩提了”，那错了，那你这是迷惑颠倒。这实在是不得已而勉强说这么一个名词。所以我们对这个名相要清楚，但是不能执着，决定不能执着。实在讲，空、有是一桩事情，是一不是二。诸位要几时悟得空有不二了，你就悟这个境界了。

实实在在说，我们今天这个修学的机会，比古人真是来得方便，但是怎么样？我们不会用。你比如说，诸位同修们，现在无论是在家出家，电视是很普遍的，你们有没有天天看电视呢？看电视有没有觉悟到空有不二啊？电视机打开了，你看你面前画面有啊。有是真有，是假有呢？有当体就是空啊，空有不二就摆在我们面前啦！从这里要悟入了，我们现前这个十法界依正庄严、山何大地、芸芸众生呢，就是银幕里头现出来的相啊。可是银幕干干净净，一尘不染啦。

这个道理，佛在唯识里面说得非常的详细。我们见的这个相叫相续相，所以它不是真的，它是虚妄的。但是虚妄的呢，它有。虽有啊，当体就是空。所以说有而非有，空而非空。希望诸位天天看电视啊，天天提起这个觉照的功夫。果真要能够提得起来，我相信不久诸位就开悟了。

所以看电视的时候万不可以迷在那个画面上。画面可以看，要晓得当体即是空，从这个里面去看空有不二的道理。那么换句话说，正可以借这个机缘，来修行呢，修不二法门。一法会了，其余的都会了，所以是一即一切呀，一法通达了，一切都通达了。

那么也就是这个理很难讲，就是能证之智与所证之理，因为它是一，所以我们就没有办法说一个能证，说一个所证。心里起一个能证、所证，那就是无明啊，那就不是正智。正智是一切境界清清楚楚，所以是理智一如啊，不起一个妄念呢。那么是不是要修呢？修都是多余的。可不可以不修呢？不修又不能够证得。

修又是多余的，不修又不能证得，这是禅家所谓向上一着啊。我们现前所研究的几部大经，都是圆顿菩萨的境界。那么这个境界，我们可以提出来谈谈，对我们初学的人啊，不能说没有帮助，是有很大的帮助。可是我们修学要脚踏实地，不可以好高骛远，我们才能够有成就。那么这个意思，无论在哪一部经里，楞严虽然说得那么高，它确实是脚踏实地。

为什么呢？本经，它的大主意，教我们什么呢？持戒念佛。你要不相信，把最重要的那个第六卷，你们看看。第六卷观世音菩萨耳根圆通章后面，四种清净明诲啊，是教我们持戒，而观音、势至是教我们念佛。所以楞严经修行的方法，归宗于持戒念佛啊，既使是六祖坛经都不例外

。那么像华严，像大智度论，都是在持戒念佛。可见得圆顿大菩萨，他们修学的方法是脚踏实地的。

为什么说修学是多余的呢？此地说了，【元清净体】，元是原来，本来就是清净啊。如果说修了以后才清净，那么这个元字就用不上了。元是原本呢，可见得，不必等待修学，本来就是清净的。

换句话说，一切众生每一个人的因心都是清净，每一个人的本性也都是清净的。所谓迷，所谓染污，通是方便说。真性要果然会迷、会染污，那就不叫真性啦，因为佛法里面讲的那个真的定义，是永远不会变异的。它要是会染，要是会迷，那它就不真啦，不能叫真性了。所以凡是讲到迷惑、染污，你看看，都用什么呢？叫妄啊，不是真的。那么由此可知，无明，它本来就虚妄的，它不是真实的。这个道理啊，在本经第四卷，会有很详细的讨论。

真性，所谓在圣不增，在凡不减，不增不减。心经里面所讲的，不垢不净、不生不灭、不来不去。中观论里的八不也是说的这个道理。所以我们自己要明了，要能够相信，更重要的是要直下承当。诸佛菩萨，之所以能修成佛菩萨，就是他有信心，他相信自己有清净心，相信自己本具的菩提涅盘，与十方诸佛一切众生无二无别。他能够信得过自己呀，所以他成就了。我们之所以不能成就，说实在话，我们没有信心，这是很大很大的错误。

佛在楞严会上就是教给我们认识真、妄两种根本。如果要希望成就佛道，必须要舍弃妄本，要取真本做本修因，这个修行最根本的这个亲因缘。我们讲四种缘：亲因缘、所缘缘、无间缘、增上缘。要以这个为亲因缘，那就对了，无论修学哪一个法门，都会成就。那么后面这个二十五圆通章里面，二十五位菩萨，代表的就是一切法门。但是他们的修学呢，都是用无始菩提涅盘元清净体，都是用这个为本修因，所以各个成就。

那么这个因地心，也就是佛平常跟我们讲的，一切众生现前的第八识。第八识，诸位要晓得，是真、妄和合之体。从真本上来讲，就是阿赖耶识里面那一分净识，真体的一部分；从妄本来讲，就是阿赖耶识里面那个无明的一部分。阿赖耶是真妄和合。诸位要是把这个道理明白了，你才晓得佛所讲的真妄不二，是一不是二。所谓真就是觉的那一部分，所谓妄就是迷的那一部分。实际上觉、迷是同一个体，同一个根源，不是两桩事情，它是一桩事情。但是虽然是一个根源，一个理体，它可是两个相，因此就有两种不同的作用。

你比如说水，水平常在一般通常的温度底下，它是液体。如果在零下呢，它就结成冰了。冰虽然是水，不错，是一桩事情，冰就是水，水就是冰，可是冰与水的相不一样，因此它的作用，也就不相同了。那么这个道理比较浅显，我们容易懂。

所以觉迷之相不一样，那个觉的作用是四圣啊，迷的作用就是六道凡夫啊。觉是解脱，迷是烦恼。那么这个底下就讲了，这就是很亲切地指到我们身上来了。那么无始菩提涅盘元清净体在哪里呢？

【则汝今者识精元明，】

佛就指到我们身上来了，就是我们自己识精元明。识就是指的第八识，第八识精华的那一部分，就是真的那一部分，觉的那一部分，这是称之为识精，所谓是第八识精明之体呀。那么这也是刚才给诸位讲啦，就是第八识的两种现象，在《大乘起信论》里面讲，第八识有两种意思：一个是觉义，一个是不觉义，那么此地所讲的是指觉的那一边说的。觉这一边它是明的，本来就是明的，所以叫元明啊，原本它就是光明的。那么这个就是通常讲三种觉里面的本觉，我们前面给诸位讲的根本智啊，是本觉啊。

什么时候我们才能见到本觉呢？给诸位说，心啊，要清净到极处，本觉就现前了。本觉现前，给诸位说，不觉就没有了，我们所讲的，破迷开悟啊。我们现在本觉为什么不能现前呢？因为我们不觉。为什么不觉呢？我们心是乱糟糟的，心是动摇的。所以诸位要能入这个境界，一定要修定。

那么修定，这是佛学里面唯一的一个方法。法门虽然是无量无边，四弘誓愿里面讲法门无量誓愿学啊，无量无边的法门通是修定，这个是要记住的。法门之多啊，换句话就是，修定方法很多，无量无边的方法，都是修定。为什么呢？不修定啊，我们的本觉不能现前。古人在经典里面也有比喻，把我们这个心比作水一样，水要在定的这个状况之下，它就像一面镜子一样，它有光明，一切的景象都能够照在其中。可是这个水要起了波浪了，虽然它也能照，照外面的境界像，是断断片片的，是支离破碎的像，不是一个完整的像。我们凡夫这个心呢，就像起了波浪的水；佛的心呢，就好比静止的水。所以佛法里头所有的法门，没有别的，就是叫我们把心静下来，把心定下来。法门虽然多，这个纲领、这个原则，决定不变的。

那么修定，除了佛法之外，在古印度，除佛以外还有九十五种外道，里面有许许多多也是修定的。他们的定功可以修到四禅天，可以修到四空天，不能说不高啊。他们一入定，不要说十天半月不出定啊，那都是小，小小定啊。他可以坐，坐好多年都不出定。在我们看起来这是了不起的功夫啊，但是诸位要晓得，在佛法里面说起来呢，这是鸡毛蒜皮呀，小定啊。为什么说它是小定呢？这种定不能起作用，自己可以得到一点清净的享受，一出定，心就又乱了。

佛菩萨的定，就是本经上讲的首楞严大定。这种定啊，不是盘腿面壁的，行住坐卧，谈笑风生

，都在定中，六根入六尘境界如如不动，这叫楞严大定，才真正谈得上叫自利利他。诸位要晓得，那个小定容易修啊，大定难修啊，大定是在境界里面修。那么这些道理我们都要懂得，这几句话里面，实在说佛给我们讲得清清楚楚。

那么识精元明，又是什么样子呢？一层一层的解释。元清净体，是用识精元明来解释元清净体。下面又讲【能生诸缘，缘所遗者】这个两句来解释识精元明。

「能生诸缘」，这个诸缘呢，也就是我们现前见到的十法界依正庄严，这叫作诸缘。诸缘两个字就是指第八识的见分与相分。诸这一字就是指第八识的见分，缘就是指第八识的相分。由于第八识见、相两分，变现出山河大地，一切众生。不但我们眼前所见所闻所接触的，都是阿赖耶识的见相两分，十八界依正庄严都不例外，都是阿赖耶识的见相两分。

所以从这地方变现出根、身、器界种子。那么这是佛给我们讲呢，这是在染位呀。真堕在妄中，虽然堕在妄中，经上常讲，终日随缘，终日不变啦，随缘不变。可见得，妄妨不妨碍真呢？不妨碍。因为它是虚妄的，它要果然能妨碍，那就不是虚妄的了，这是我应该要明了的。真能够妨碍，它就叫真实了，它怎么叫虚妄呢？那么我们现在是好像它有作用，它是真正妨碍了，实际上不是的，是我们这个迷关不能打破，自以为有障碍。

如果我们打破这个迷关，那就像诸佛菩萨一样的自在了。如果不信，你看看四十华严，你看四十华严里面的五十三位善知识，那都是明心见性的，他们所表现的有男女老少，各行各业，他有没有妨碍呢？没有妨碍啊，确确实实是理事无碍、事事无碍，那就叫入不二法门啦！这是破了迷以后的境界。

我们虽然天天读，能不能体会到里面的境界？体会不到。为什么体会不到呢？我们自己没有入那个境界，所以体会不到。我们自己要入那个境界，诸位才能够体会到。你要能体会到，那确确实实是一百八十度的大转变，真是别有天地非人间呢。别有天地，跟现在的天地是不二。所以诸位要是能够悟了，能够入了，你当然得大自在，那真是当下解脱啊。

可是我们凡夫，这个病根啦，就在无始以来我们只认识攀缘心，上次所讲的这个第一个根本，误会把这个攀缘心当作自己的真心，就是这个地方所讲的「能生诸缘」，这个是攀缘心。而不晓得还有「缘所遗者」，这一个缘字，给诸位说，跟前面那个缘字意思不一样了。前面诸缘，诸是指的见分，缘是指的相分。这个地方用一个缘字，就是见、相两分，这是诸位特别要把它记住的。前面这个诸缘，一个字代表一桩事情，这个地方这个缘字是代表两桩事情，就是阿赖耶识的见、相两分。

遗是什么呢？见、相两分所缘不到的，遗掉的那个，那个就是真性，那就是识精元明，那就是真的，妄的所缘不到的，那就是真的。所以要着重这个遗者，它所遗漏了的，缘不到的，这是真的，所以它用这个来解释识精元明。

「识精元明」是什么呢？哦，就是「能生诸缘，缘所遗者」，着重在遗者。因为见、相两分都是虚妄的，都不是真实的，见、相两分是从不觉里面生的，一念不觉而有无明，所谓从无明再生三细相，那么见、相两分都是三细相之中的。

第一个就是无明业相，第二个就是转相，第三个是境界相。转相就是见分，境界相就是相分，那么这是阿赖耶的三细相。阿赖耶的三细相是从阿赖耶识不觉那一部分说的，不是从觉边上说的。所以这个遗者呢，那就是真是觉的那一边了。这几个字一定要把它搞清楚，才能够把菩提涅盘元清净体的根源，能够体会到一些。

当然要想把它找到，把它证实，是相当不容易的事情。虽然是不容易啊，说老实话，这个也不是距离我们很远。拿禅家的话来讲呢，就在我们六根门头放光动地呀。我们这个不觉，那就远之远矣啦，如果一觉，原来就在面前呢。那么这个意思说到这个地方也就可以了。我们讲堂里面也常常提到这个问题，见分与相分是同源的，同一个自证分，而自证分的理体就是真如本性。所以才说真妄不二，真妄是一如的。

这样的道理，我们必须要很细心地去体会。这个地方所讲的细心不是用思维的心，“仔细去想想”，这个不行，这是粗心。细心是什么呢？细心是没有念头，才能够体会得到。有念头，那个念头再细，还是粗心。这也是佛法的难处。

讲到这个地方，我们总结一句话来说，识精元明就我们自己的觉性，可是这个觉性要说，太难了，为什么呢？我们一有言说马上就落在意地里面去了。你比如说我们讲个觉性，诸位立刻啊，这个心里面就现了一个觉性的这一个念头，这就错了。为什么呢？心里面会现起这个念头，现起这个现象，是第六意识、第七识它在那里作怪了，那就不觉啦。

那么什么叫觉性呢？简单一点讲，眼能见，能见是觉性；耳能闻，能闻是觉性；鼻能嗅，能嗅是觉性；舌能尝，能尝是觉性。可是在这个里面时，对于这个境界相是了了分明，这是觉性，动一念分别妄想啦，就落到意地去了。

诸位要知道啊，一切境界里面不起心，不动念，没有妄想啊，境界是一真啦，叫一真法界啊。觉性用事，法界是一真。觉性用事，给诸位说，没有生死，没有轮回。为什么呢？它是不生不

灭的。什么是生死轮回呢？妄念，这个妄念有生有灭，有生有灭才有生死轮回。

所以诸佛菩萨他不用八识，心意识俱不用啊，他没有六道轮回啊，他没有生死啊。不但是分段生死他没有，变易生死他也没有啊。为什么呢？他用的是觉性，所以这个里面根本没有这些东西。我们为什么有呢？我们用八识，用八识呢，就是前面第一种根本，生死根本，他们用的是第二种根本。

编号018-b/133–如来呵妄识非心之二 二种根本

所以这个果报，是自己找得来的呀，没有人安排啊。再给诸位说，也不是命运在安排啊，是你自己迷惑颠倒，自己造成的境界相啊，这就是佛在经典里面常讲「可怜悯者」啊。不应该迷，他为什么自己要迷呢？迷没有根源的。觉了就是佛菩萨，迷了就是凡夫。

所以我们应当了知啊，要明了，要知道，缘起无生啊。一切万法都是因缘生起的，凡是因缘生起的，当下都是不生不灭的。诸位要是能入这个境界，这个在佛经里面讲的，就是证得无生法忍。我们念佛生到西方极乐世界，你看回向偈子里还有：「花开见佛悟无生」，可见得到西方极乐世界要花开见佛悟无生才是成就。

那么也就是说，什么时候花开呢？你悟无生法忍的时候花就开了。你要没有到这个地步啊，生到西方极乐世界，在莲花花苞里面，花没有开。什么时候花开啊？每个人往生西方，那个花开的时间不一样的，有先有后，有早有迟。哪个人是先悟无生法忍，他的花的就先开，后悟者后开，所以那才算是成就啊。

花开的时候，在禅家讲叫明心见性；在我们一般讲呢，这是圆教初住以上的果位；要是以天台家别教来讲，这是登了地的菩萨了，初地以上花才开呀；在一心不乱里面讲，这是理一心，理一心花就开了，事一心花还没有开。

我们今天是能力虽然不到，我们读这些一乘了义的大经大论，好处在哪里呢？帮助我们叫那个花开的早一点啦，有这个帮助。如果对于大乘经论一无所知，好，念佛，念到带业往生，生到西方极乐世界了，哎呀，那到花开的时候不晓得要经多少个大劫啊，花才能开啊。所以这个大经啊，实实在在是一种非常殊胜的因缘，不是普通人能够遇得到的，真是百千万劫难遭遇啊。

我们自己要真正用功夫，不是做不到的，给诸位说，做得到，人人都做得到。只要你自己真正肯用功，你能够通达经典的意思，你会修行。理论通达了，怎么个修法你自己就会了，不必要别人教你的，自己就会了。理论不通才叫别人教，别人教未必自己能够会通意思啊。所以往往接受别人指导的都是在形式上、仪轨上，而与理论不能相应。这样的修学是相当艰苦。不容易收到效果。

理论通达了，门道自然就晓得了，修行，可以无拘无束，得大自在，有真实的受用。为什么呢？理与事能相应。所以历事练心啊，历是经历啊，事是事相啊，经历一切事相，练什么心呢？诸位读了这两段经文，还不就晓得了吗？练的是菩提涅盘，练的是如如不动啊，就是根本智，这个就叫修定。

行住坐卧都在修定，就是在一切境界里面修不动心。一切境界都清楚，自己心啊，决定不染，决定不动。就是随缘里头修不变啊，不变就是根本智，随缘就是方便智、权智。所以佛菩萨应世，权实二智啊。历事练心这个叫真正的修行，他晓得，心是什么？境是什么？见是什么？相是什么？清清楚楚，了了分明。

楞严里面用最简单明了的语句，把这些道理，把这些真相，给我们说出来，实实在在是不容易。那么这个两种根本就讲到此地。请看底下一段经文：

【由诸众生，遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。】

那么这一句话呢，是世尊在两种根本之后做了一个结论。这个结论对我们众生来讲，六道的凡夫，把妄本当作真本，天天用真本，不知道自己有真本，所以说是迷而不觉啊。

【遗此本明】，就好像遗失了，是不是真的遗失了？不是。这个遗是比喻，哪里会真正遗失呢？这个地方的遗，实在讲就是迷，迷失了。譬如我们眼见色，眼见色是根本呢，可是见色的时候它就分别，分别的时候是妄本呢。而我们总注意到这个能分别的这个心很有作用，从来没有想到能见的这个心它的作用大啊。要不能见，那要从哪里分别起呢？当然就不能分别了。

所以能见是第一啊，能分别是附属于能见呢。我们实实在在是宾主颠倒了，把奴才当作主人了，把那个主人当作奴才，从来也没有注意到他。能够分别，能够想象，那是虚妄的，是情识的作用，不是本明。那么这就所谓是迷本逐末、疑相成本，起心动念，分能分所。所以我们没有办法见到真正的实相，而得到全体大用，原理就在此地。

这几句话实在给我们很高的警惕。尤其末后一句，我们无始以来，在这个六道里面生死轮回，诸佛菩萨所看到是枉入啊。枉是冤枉啊，不应该有的事情，我们有了，这都是由于不觉啊。由于我们执着攀缘心为自己的真心。那么我们读了这节经文之后，我们有没有把这个攀缘心舍掉呢？假如说这些经文读了之后，你把那个攀缘心舍掉了，从今以后就用了真心了，下面的话都不要讲了，那再说就是多余的啦，废话一大堆啦。

六祖大师在黄梅，五祖给他讲金刚经，「应无所住而生其心」，他就把那个妄心舍掉了，所以底下不要讲了，你已经是第六代祖师了，衣钵就传给他了。人家是听到那个地方，境界马上就转了，就换了。所以神秀大师在五祖会下三十年，听得太多啦，他懂不懂呢？他懂，不但懂他还会讲。虽然会讲他做不到，为什么呢？还是用攀缘心用事啊。

用攀缘心来听，有攀缘心来讲，所听所讲都不是那么回事情，这是难处啊。谁能够舍弃掉，谁就成佛了，当下就成佛！成佛哪里要三大阿僧祇劫？！我们楞严经里面讲的，简单得不了，一个字啊——歇即菩提啊。歇什么？就是歇那个攀缘心。歇就是放下啊，攀缘心放下了，歇即菩提，什么菩提？就是这里讲的菩提涅盘。刚才跟诸位讲了，圆实教里头的菩提涅盘。

那么就这样说了，我们能不能直下承当呢？能不能真正的相信呢？诸位果然能直下承当，诸位就在这讲堂就成佛了，生死了了，轮回也没有了，诸位就证一真法界了。别人能做得到，我们为什么做不到？实在讲啊，我们之所以做不到，就是我们听，刚才讲了，用的攀缘心听。经里面意思是不是真懂呢？不懂。这是说老实话，如果诸位用清净心听，早成佛了，言下大悟啊！

你要不相信，你看看《高僧传》，看看《神僧传》，看看《五灯会元》，看看《指月录》。你看古来那些高人，他们所开悟的，他是用什么样的心来闻法？用什么样的心来修行？这才能把人家那个底细摸清楚啊，而我们自己修学才有个下手之处。我们现在现前用功，实实在在讲差得太远了，也可以说根本就不会呀。这个不会是理所当然的，为什么呢？道理不懂嘛。理不懂，方法不懂，原则头绪都找不到，成天地盲修瞎练，是必然的道理。

从什么样现象能看出来呢？就是从一切境界里面，这个六根接触六尘境界，动念头、起心动念呢，这就证明我们理论不懂、方法没有得到。理要是懂了，方法明白了，六根接触六尘境界，恒顺众生，绝对不起一个妄念。这个是得法了，真正是修菩萨道啊。

六度四摄，恒顺、随喜。恒顺、随喜，给诸位说，成就别人的少啊，成就了自己。自己什么？成佛做祖了。一万分里头，九千九百九十九是成就自己。你说恒顺众生，利益一切众生，只占万分之一呀，叫众生生欢喜心啊。自己成了佛之后，那才是百分之百的利益一切众生。菩萨道里面，给诸位说，利益众生就是利益自己。

刚才讲了，利益众生不过万分之一，其余的利益确确实实是归自己所得。自己得什么？清净心、无碍心，就是解脱自在心啊，成就自己的法身、般若、解脱啊。这个真正是稀有之事啊！所以希望诸位能够在这里头真是体会到，领略到一点呢，我们一定要改变心理，才能办得到。

当然妄心没有办法立刻就断，你立刻就断立刻就成佛。你明天断明天成佛，后天断后天成佛，断不了慢慢的来嘛。所以才有是八万四千三昧啊，一桩一桩的断。我们习气烦恼无量无边，一桩一桩的断，这个叫作渐修渐悟。那个有能力的人他是顿断，一断一切断，那是顿修顿悟，那是大根器的人。我们不是那个根器啊，我们是小根器，要一桩一桩地去断。

如果说，学是学，我念佛归念佛，我的烦恼习气一样也不断，那没用处！那你这个念佛、拜佛、修忏，给诸位说，所修的是什么呢？是人天福报，你的果报还在六道轮回。在六道轮回里面去享福，没有办法超越，就是修西方极乐世界也去不了。你念那么多阿弥陀佛，一天念到晚，你的习气不断，你念的佛啊，都变成了福报了。这个诸位一定要晓得。

你看看灌顶法师这个大势至圆通章的疏钞，后面就讲的是，说了有一百条念佛的。一开头那个十条，就是十法界，有念佛念到地狱里去了，有念佛的果报在饿鬼，有念佛的果报在畜生。这个我在讲堂跟诸位提了好几次了，我最初看这个，看得都心惊肉跳。怎么会念佛念到阿鼻地狱去了呢？念佛是个好事情啊，怎么会堕地狱呢？果报怎么会在地狱呢？

所以这个事情，我特别去请教李老师，我的这个问题提出来的时候，李老师把他的所有同学通通召集起来，来讲解这个问题。所以要晓得，念佛就能往生这个话是不错，但看你怎么个念法啦，你用什么心去念啦。那么这是古大德讲的，灌顶法师了不起的人呀，通宗通教啊，他的着作也很多。

那么这一段呢，佛对我们所责备的重点，就是在我们迷惑，把攀缘心误会做真心，所以才堕到凡夫、小乘、外道、权教，堕到这些地位上。这是不应该堕落的，可是我们堕落在这个里面，所以叫枉入啊，枉是指冤枉啊。不懂得佛法的人还情有可原，那个学佛的人学一辈子还堕在这个里面，太冤枉了。

但是诸位要晓得，学佛学一辈子堕落在这个里面是大有人在。学佛真正能够有成就，说超越生死轮回，而证入菩提涅盘的，凤毛麟角啊，太少太少了。原因在哪里呢？都是在把这个攀缘心当作自性。再说得粗一点，烦恼习气断不掉，贪嗔痴不能断掉，这是讲的粗相啊。

所以识精元明是我们本有的，体遍十方，用弥沙界啊，岂是六道所能范围的呢？很可惜的，是我们把这个攀缘心当作真心，这样才随念轮回的，流转在六道，而不能自觉啊。所以佛在此地，是责备阿难、责备大众，这是应当责备的。

因为在当时佛弟子当中，堕落在小乘里面，堕落在外道，这个外道，诸位要注意，是指佛门里

面的外道，不是指佛门外面的外道。你像小乘，当年犊子这一派啊，他的思想就属于外道，小乘在部派里面一共是二十个部派，是佛灭度之后的初期，二十个部派里头有两种是外道，但是他们都是学的佛法，学佛变成外道了。

今日之下学佛，学大乘佛法的变成外道的，比当年还要多得多啊。虽堕落，自己决定不知觉，他自己要晓得自己堕落在外道了，他就不是外道了，自以为是呀。外道，在佛法里面讲，心外生法的都是外道。佛法称内学，法外无心，心外无法，是一不是二。一真法界里面，内外都没有。有内有外就有了问题，就不是真正的道啊。

那么这一段经文，连到上一次，两种根本加上这个结论，文不长，诸位必须把它背熟，非常的重要。如果能够通达，那就是古人所说的，「随流认得性，无喜亦无忧」。流就是一切众生流类，就是随缘嘛，随缘不变，不变随缘。随缘里面，练不变；不变里面，训练随缘。不变是根本智，随缘是后得智，这就是四智用事了，我们凡夫是八识用事，转八识为四智啊。

在事相上，不大容易看得出来，内里，完全不一样。佛是不得已随俗说一句话，示同凡夫啊，而实非凡夫，就这个意思。随缘这个相跟凡夫是一样啊，但是凡夫随缘随着变，他那个心理是随境界变化的，有这个喜怒哀乐爱恶欲；菩萨是不变的，虽然随缘，里面是不变的。没有烦恼，唯有智慧啊。这个意思实在是非常之多啊，说不尽呢。

那么今天时间到了。今天要跟诸位商量商量，这个阴历年很近了，我们究竟是放几天假呢？几时我们放假，几时我们再来开讲？征求你们大家的意思，我们以大家意思为意思。我们这个世间的学校，我们现在这个一般的学校都有寒假啊，也有学校不放假，但很少啦，太少太少了，我们看看同学们大家意思怎么样。今天二十几？二十三了，明天当然我们要讲的，明天上午我们要讲的，那么下个星期二要不要讲？下个星期三是二十几？二十六是吧，你们诸位看看，下个星期二要不要讲？星期二可以讲，那么星期二讲完之后就放假，...

编号019-a/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

我们先将经文念几句对对地方：

【阿难，汝今欲知奢摩他路，愿出生死，今复问汝。即时如来举金色臂，屈五轮指，语阿难言，汝今见不？阿难言见。】

从这个地方开始，记得在上个星期，经文虽然讲到这个地方，前面一段的意思，没有能够细细地交代出，我们曾经说过呢，在今天这个时候，我们把它补出来。

诸位必须要记住，在佛法的修学上，也就是自己实际的功德利益上来说呢，一定要有一个成就，也就是说我们要有一个结果。要得到最好的结果，一定要知道诸佛菩萨他们是以什么样的因地来修行。如果我们的因心与诸佛菩萨相同，那我们将来一定是成佛无疑，一定有这个成就的。

那么由此可知啊，楞严会上佛给我们讲的最初方便，也就是我们下手之处，首先要我们明了什么是真心？什么是妄心？也就是前面所讲的两种根本。我们无始以来在六道轮回里面生死流转，苦不堪言，这究竟是为什么？什么因缘造成的？这个在本经里面说得详详细细呀，我们读了之后，就应当觉悟。

诸佛菩萨所谓了生死出三界，不但是了生死出三界，而且是合十法界为一真法界，那么他又是什么样的原因？这就是菩提涅盘的根本。由于众生不知道这个真本，那个妄本要觉悟了也是真本。我们不觉啊，对于真与妄皆是一无所知啊，所以无始劫来我们受这么多的苦，受这么多的难。多少好心的修行人，包括我们自己在内，我们自己的修学、学佛，决不是这一生啊。如果说是这一生才开始学佛，说老实话，那善根福德因缘太薄了，不可能的。

佛在经里面常常跟我们说，就拿金刚经，诸位常常念，就应该要晓得。金刚经里面佛告诉我们，当我们打开金刚经读诵的时候，能够说是不惊不怖，这种人就不是三四五佛所种善根。那么佛说这句话，可以说是给我们大家授记。我们打开金刚经，读得很欢喜，没有惊怖之心，那就是佛所讲，我们在前生决不是在三佛五佛所种的善根，而是在无量佛所处所种善根。那么由此可知，我们每一位同修都是有很深厚的善根，那么为什么没有成就呢？既有善根，没有成就呢，说实在话，是把佛所讲的这样重要的原理呀，给疏忽过了。

楞严在我们中国非常的流行，不但是学佛的人都喜欢读楞严经，不学佛的过去念书人，哪一个不喜欢楞严经呢？！读楞严的多，而成佛作祖的少，那又是什么原因呢？就是把这一段的经文轻易地看过了。所以佛在二种根本说完之后，下面就是责备的话。这个地方的责备，实在讲，是唤醒我们的迷惑啊，提醒我们注意呀。所以紧接着说：

【由诸众生，遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。】

这个话如果说佛责备一般的众生，给诸位说，那就太过份了。一般众生是没有接受过佛法，那怎么好责备呢？佛不会责备的。那么这个话责备谁的呢？就是责备常常跟到佛听经修行的这些弟子，是责备这些人的。天天听佛说，天天看佛行，为什么还是不自觉呢？诸位要能体会这一层意思啊。不要认为，哦，这个话是责备一般众生的，不是责备我们的。我们觉了吗？我们还是不觉啊。

觉了的人怎么样呢？觉了的人舍识用根，两种根本明白了，我们在解门行门里头决定再不用生死根本了。生死根本是什么呢？是识。八识五十一心所再不用啦。从觉悟时候起，我们就要用菩提涅盘根本。菩提涅盘根本又是什么呢？转识成智啊，我们用四智菩提呀。四智菩提：妙观察智、平等性智、大圆镜智、成所作智，转八识成四智呀。

给诸位说，讲依四智啊，这都是从作用上说。本是一个，那个就是舍识用根。我们要用六根当中的根性，不要再用六识了，这才是真正地明了觉悟两种根本。从此以后啊，再不入诸趣了。不但是了生死出三界，实在是转十法界为一真法界了，这是诸佛与大菩萨的境界。

正是古德所谓的「随流认得性，无喜亦无忧」啊。随流是恒顺众生，到星期二我们讲这个《大智度论》，那么正好经里面有一段，是讲这个请佛转轮，在这一段，龙树菩萨的注解里面，说得非常好，说得非常的详细，再给诸位细说。

怎样随喜？怎样恒顺？我们一切众生，在凡夫地上，怎么不随喜呢？怎么不恒顺呢？都恒顺。我们也是顺着一切众生嘛，但是决定不是普贤菩萨所讲的「恒顺众生，随喜功德」。何以不是呢？我们是恒顺随喜不认识性啊，那就是经文里面所讲的，「虽终日行，而不自觉」啊。我们不觉，人家随喜恒顺是觉。随流，随顺十法界有情众生。随流，随流怎么样呢？认得性！那就是处处见性，时时见性。那么见性，诸位晓得，见性成佛啊。换句话说，是念念成佛啊。无喜亦无忧，喜与忧都是烦恼，七情五欲总是烦恼啊，都能够断得干干净净。所以才能够是随众生心，应所知量啊，普度一切众生，成就无量无边的功德。

这个地方讲成就无量无边的功德，是顺着众生说的。而在佛菩萨本身呢，本身人家是一念不生，清净无为啊，连那个功德都说不上，还能说个什么无量吗？所以讲无量功德，随顺我们说的。我们说佛，不讲其他的诸佛了，我们以释迦牟尼佛来作例子来说，释迦牟尼佛对一切众生，最大的贡献，就是四十九的讲经说法。他要不讲经不说法，那他是个自了汉；他是以讲经说法度一切众生，这就于一切众生有恩德啦。那么佛说法了没有呢？佛没有说法，佛说是无说而说，说而无说啊。

我们现在这个图书馆呢，一个星期七天，还休息一天。我在这里给诸位报告了，从今天起呢，我们也不休息了，每一个星期天的上午，我们在这里诵华严经。华严经呢，明天星期天，从明天晚上开讲，一次讲一卷，我们在两年当中讲圆满。每一个星期一的上午，我们诵经，我们按照仪式来诵，诵一卷，就是我们这一个星期讲的这一卷。那么诵完了之后呢，唱这个华严字母、回向，按照仪轨来做。诸位要开头不熟悉的，没有关系，不熟悉啊，我们这里有唱片，有录音带，那么有个几次呢就熟悉了。星期一早晨，还是九点钟，到十一点钟，两个小时，一遍经，前面有一个香赞，后面是华严字母。这样效果啊非常之好，希望同修有空的时候，尽量来参加。那么这个诵华严经，我们请见如法师来主持。星期一下午休假，上午我们不放假。

佛没有说法，那么我们凡夫看到他，他说法四十九年，四十九年几乎没有一天休息的呀。凡夫看到的是这个相，诸佛菩萨是如如不动的相啊。所以在这一段经文里头，真正是难得、是希有，佛能够以这么简单几句话，把这样重要的修学的枢纽，给我们点出来，我们必须要珍重，要记取，要依教奉行。这个道理果然要明白了，我们才真正懂得，佛在了义经里面所讲：诸法所生，唯心所现啊。心外无法，法外无心呢。

所以佛证涅盘，众生的生死，同是六根。一个是用六根里面的根性，一个是用六根里面的六识，都是用的根啊。性与识，再给诸位说，是一不是二啊。性迷了就叫识；识悟了就叫作性。你看看，用的是一个东西，就是迷悟不同而已。那么迷、悟之相，再给诸位说说。迷的相是动相，我们六根接触外面这个境界的时候，心要动了，动是迷的相，是识。识是动的，性是不动的。识是分别的，随着境界相起分别，动念头；性是照，照了而不动。

那么这种修行方法，我们如果是明白了，我们照着这个方法来修，虽然是初发心，这种方法是佛与大菩萨的修行方法。我们能不能用？能用啊。我们能用，我们会用，那在根性里面讲呢，就是圆顿菩萨的根性。我们对于圆顿根性啊，非常的羡慕啊，单单羡慕又有什么用呢？自己要肯做啊。那么这一点意思，我们不必再多讲了。

诸位读楞严，讲堂里面听讲之后，如果自己有时间，希望大家认真地去研究圆瑛法师的讲义。那么圆瑛法师讲义现在流通得很普遍，很容易得到。最近这个大乘精舍的时候他们也翻印了，我看了后面写的是翻印了七百多部，那么是精装两册，印的很不错，很清楚。随着我们讲堂的进度，比如我们一个星期讲多少，你就研究这一个部分。这部经讲完了，那部讲义呀，你也研究完了。这样的研学，对诸位来说呢，并不增加时间上的负担，是按照进度，慢慢的来修学。

那么另外的呢，就是我们初三团拜的时候，同修们大家决定的：我们从这一周起，就是每一个星期天的晚上啊，讲一次《华严经》。那么讲华严经的方法呢，采取跟《大智度论》一样的方法，一个星期讲一次，就是一个半小时，这一个半小时，讲一卷。我们不是按照经文一句一句来解释，而是把这一卷的重点，里面重要的意思，说出来，讲大意。大意明了之后，自己就有入手之处。那么每一周的上午，我们原来呢，是讲的八十华严跟四十华严。八十经，我们讲到第九回向了，四十经里面呢，我们也讲到第四回向章，那么合起来啊，这个华严经，我们已经讲了一半。我们的进度，比台中李老师所讲的，要超越很多。台中现在才讲到二十六卷，我们四十跟八十合起来，已经超过四十卷了。那么换句话说，我们今天的进度，台中大概还要五年，才能够讲到这个地方，总得还得要五六年，才能讲到我们现在这个地方。我跟同修们商量一

下，看是继续这个进度来讲，还是把我们这个四十、八十啊，把它搁置起来，我们从头来研究，结果大家的意思是，要从头研究。就是每一个星期，我们讲一卷经，这个就是我们大众公开的讲。那么每一周的上午，上午我们有四天，就是星期二、星期三、星期四、星期六，星期五嘛，我是另外的地方上课，那么有四天，四天就是每一天有两个小时，一共是八个小时。这八个小时啊，我们都研究讨论。

星期天晚上讲经，我们用的是经本，我们法师会过去自己所印的。研究讨论呢，我们采取《疏论纂要》，那么我们这里也代这个大藏经会流通，此地也可以代卖。如果要真正深入华严，那么华严经的《疏钞》、《合论》啦，以及《华严义海》啊，是必须要具备的。但是在目前呢，我们最需要的呢，就是《疏钞》与《合论》，因为《疏论纂要》是《疏钞》《合论》的节要，不完全，要深入的话，要读全文。你再看看人家那个节录是怎么节录法，怎么样把论疏合起来，也能看到一个门道。那么还有一个重要的东西呢，就是《科判表解》，《科判表解》我们已经在印了，我们现在在催他，他说三月初啊，书就可以交给我们。那么这个对于研究，对于读诵啊，这个科判表解是很有帮助的。

同时我们每一天上午参加研究的，这个华严经研究的，我们采取报名参加。如果有愿意参加的同修，在义因法师那里报名，如果需要书的话，也在义因法师那里登记，我们统筹去买啊，可能会打个折扣。这个书现在价钱都很高，这个《合论》啊，它一部是八百块，那么薛居士给我们去在那里打了交道了，我们去买，六折优待，这就是四百八十块钱一部，他对我们是六折优待。那么疏钞呢，现在是卖一千五百块钱一部，如果我们人数多呢，那么像华严莲社啊，大概看他能不能再给我们打个折扣。

那么这个，我们的期限是两年，一个星期一次，我们预备是一百个星期，研究圆满。那么这就是八十华严跟四十华严合起来，除掉重复的二十一卷，也就是八十卷经呢，我们取前面的五十九卷，加上四十华严。四十华严的注疏，我们图书馆有。这两部分一合起来是九十九卷，九十九卷呢，就是九十九个星期，我们华严经圆满。

那么再有每一天上午研究的方式，不是讲经，而是问答。所以诸位一定要读书，比如说，第一个星期，我们讲第一卷了，第一卷你自己去读。你里面有问题呢，那么就在这个每一天上午我们聚会的时候提出来，答复。没有问题呢，没有问题那就过去了。有问题就提出来研究讨论。采取这个方式，而不是像现在讲经的方式，是研究讨论的方式。那么这是讲到这个地方啊，把我们今年这个图书馆的活动呢，做一个简略的报告。

那么将来星期天，我们邀了张潜容居士，他大概要在此地讲易经。我们星期天上午，将来是有两个节目，就是有一个半钟点的《易经》跟一个半钟点的《六祖坛经》。那么六祖坛经讲完了之后呢，我们还讲禅宗的东西。比如很多同修啊，希望是讲这个永嘉大师的《证道歌》，证道歌也不错。后边说了，我们再将《永嘉禅宗集》讲一遍，讲完之后呢，再讲证道歌，把这个永嘉大师的集子讲圆满。因为《永嘉禅宗集》啊，有许多同修听这个录音带来跟我说，很欢喜听啊，录音带不清楚，听得很苦。好吧，那就没有办法了，我就将来再讲一遍啦。再讲一遍，我们这边录音的话，会比陶居士做的那个录音带要清楚得多，我听说他那个录音带品质不好，听个两三次以后就听不清楚了。

那么同时还有一个同修呢，他发心呢，来教日语，所以学日语的同修呢，也可以到这里来预先报名，我们看看有多少人。他教学的时间呢，是希望能在上午，所以上午要是有时间，我们看看他定到哪一天，以后我们再给同修们宣布。那么这是今年起，我们图书馆也渐渐上轨道了，我们的活动，也上轨道了。

那么请看底下今天这一段经文了，那么这段经文呢，正式地呵斥阿难尊者一向错用了心啦。佛在前面所用的方法，旁敲侧击啊，叫阿难悟啊！识，不是心啊！阿难不悟，始终没有悟过来。那么到这个时候，佛这是不得已，要把这个事情点破了。这是经文很重要的部分。所以一开端，这是问阿难，说阿难：

【汝今欲知奢摩他路，愿出生死，今复问汝。】

这个意思就是说，你在前面问我奢摩他路，你的意思是想了生死出三界，证取无上菩提。这样的发愿呢，是非常的正确，是很难得的殊胜的大愿。所以佛在前面才把这个两种根本清清楚楚为他指出，那么换句话说，这两种根本就是入菩提涅盘之大道。

奢摩他是梵语。中国的翻法，有好多种的翻译，有好几种讲法，那么这个诸位可以参考圆瑛法师的讲义。虽然有许多种讲法，但是我们把它归纳起来呢，它有一个不变的意思，就是止的意思。这是奢摩他不管怎么讲，体真止也好，随缘止也好，这个止的意思是不变的。

止是什么呢？就是不动啊。禅家里讲止观，奢摩他是着重在止。纵然是用观，观的目的在止。那么由此可知，奢摩他是静止到极处，正像金刚经里面所讲的如如不动啊。如如不动就是奢摩他，这是菩提涅盘的根本。

而生死是极动之势，再没有比生死动得更快的。这个道理诸位乍听起来，又不太懂了。实在讲，佛法对于这个事情说得太多啦，说出来了，又好像懂了。生是神识来投胎呀，死了以后神识离开身体呀。而神识，给诸位说，是动得最快的，速度最快，比光的速度，比电的速度还要大。

我们孔老夫子也懂得这个道理呀。他老人家说了，没有详细的说。你看在易经《系辞传》里面孔老夫子讲的，「游魂为变，精气为物」，佛法里面讲的神识就是孔老夫子讲的游魂。魂，给诸位说，不灵！说灵魂，那是恭维的话、好听的话，魂怎么会灵啊？魂要灵，还会到这个世间来投胎啊？！还会受苦？！不会啊，它应当有好的选择啊，所以它不灵啊。说游魂很对，速度很大。

那我们讲是西方极乐世界，距离我们娑婆世界，我们凡夫眼光里面看，这个距离很远呢。当中是十万亿个佛国土，一个佛国土是一个大千世界啊。一个大千世界范围多大？我们不晓得。假定一个大千世界是一个银河系，那么诸位就可以能想象到了，从我们这个地球，这个当中要通过十万亿个银河系的那一边，才是西方极乐世界。好了，那个银河系，现在天文学家已经证实了，从银河系的这一端到那一端用光的速度去走要多少年呢？二十万年。那么我们这个银河系在太虚空还不是最大的，还有比我们这个大上几百倍、几千倍、几万倍的。以光的速度来说，从我们地球要到西方极方世界，不晓得要经过多少亿万年啊，什么时候才能够到达啊？！

可是我们神识不可思议，一弹指倾就到了。你看这个速度大不大？所以说动，动得最大的，是神识呀，这个就是生死根本呢。它跟这个菩提涅盘根本恰恰是相反。菩提涅盘是如如不动，是静之极，而生死根本是动之极。这是这两种根本不相同之处。

所以我们修行修个什么？就是要修止，要修观。观是慧，止是定，定慧双修啊。而戒学是帮助定慧的，没有戒学，定慧很难成就。所以戒学是手段，定慧是目的。这个一定要清楚。如果说我们学戒，而不知道戒学的目的，等于说你走路，没有方向，没有目标，那么这种苦行就毫无意义了，所以要懂得目标。我们在讲堂也给同修们常常说起，这个戒学有等级，有人天的戒学，有小乘的戒学，有菩萨的戒学。这是从大的类别上来分，如果再细分无量无边。菩萨有五十二阶级，就是有五十二种不同的等级，同样是一个不杀生，就有五十二种境界，不相同啊。所以要是细分的说，这种境界是无量无边的。可是目的是相同的，目的都是要达到定慧、帮助定慧、成就定慧。

那么这是在华严经里面，我曾经将这个《净行品》跟《梵行品》举例说过，净行与梵行是圆顿菩萨所修的戒律，那都是纲领。所以要修华严，从哪里下手啊？行门上从《净行品》下手。楞严经里面从哪里下手呢？从《四种清净明诲》，从建立道场下手，这是在行门里讲的最初方便。而修学理论的依据是观世音菩萨反闻闻自性，性成无上道，这是行门里最重要的原理。

因地心是什么？因地心就是奢摩他。叫我们六根接触六尘境界如如不动啊，了了分明。眼看得清楚，耳也听得清楚，比什么人都灵。看清楚了，听清楚了，心里面不起分别，没有执着，如如不动。看清楚听清楚是修慧，如如不动是修定。修不成了，修不成了再修戒。戒是什么呢？诸恶莫作，众善奉行，再讲求这些呀。如果定慧有功夫了，给诸位说，这个戒，高级的这个戒律，这是叫定共戒，道共戒。什么叫共呢？定就是戒，道就是戒，有定慧自然有戒。道是指的菩萨道，乃至于小乘四果啊，也可以说是包括着有道共戒。就是说证入果位的人，都有道共戒；正在修行的人，他有定共戒。这都是我们要明了的。

编号019-b/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

那么佛在这一节经文里面，堪验阿难尊者，总是希望他自己能够悟入，还是用诱导的方法。所以说，【今复问汝】，再来问你。

【即时如来举金色臂，屈五轮指，语阿难言。】

那么佛在问他的时候，就有了一个动作。禅宗宗门里面的“棒喝”，多半都是从楞严里头学来的。可见得佛说法，并不是坐在那个地方啊，很庄重地规规矩矩在那里讲啊，他有的时候，也有说也有笑，也有举手也有动作，有表演啊。这里就表演了，举手握拳叫阿难见。意思是什么呢？意思是叫阿难见性呢。佛举一个手，屈五轮指，握一个拳头，问阿难，你见到没有？

佛在前面两种根本刚刚讲过，如果你果然是两种根本悟了，你用真本去见，用菩提涅盘去见，见的是什么？见的是性。见性所见的不是色相，见性所见的是色性。闻性所闻的是声性，不是尘呢。明心见性啊，见性成佛啊！佛的意思是在此地。

【汝今见否】，你现在见到没有啊？【阿难言见】，见到什么呢？他究竟见的是性呢？还是见的是色呢？我们看底下一段经文，【佛言，汝何所见】，这个追着再问一句，你见到什么？【阿难言，我见如来举臂屈指，为光明拳，耀我心目。】

好了，凡夫见。他用的是什么本呢？还是用的生死根本，无始劫以来断不了的习气！我们听了不要笑啊。为什么呢？我们跟阿难一样啊，并不高明啊。假如我们在这个地方会了，你在这里会了，你今天晚上在我们讲堂成佛了，佛跟凡夫不一样的地方就在此地呀。你会用六根根性就叫佛啊，你不会用的就叫凡夫啊。凡夫跟佛有什么不一样呢？就这一点不一样。我们同修当中有几个人能转得过来呢？有一个转过来了，我们这个讲堂就有无量无边的功德了。为什么呢？有一人在我们这成佛啦。

所以我们一定要自己勉励自己。佛每一句问的那个话，都含有很深的意思。在在处处，都是叫学人回光返照啊。可是阿难代表一个学生，装的那个样子，处处迷糊。阿难是装糊涂啊，不是真糊涂啊。之所以装糊涂啊，对我们业障重烦恼深的人是无量的慈悲，如果阿难尊者在此地一

下就悟了，悟了后头经就没有了，呵呵，就不要讲啦。

那我们读到这里不悟，不悟还是不悟啊。不悟怎么样呢？不悟多听一点。阿赖耶里面的善根种子呀，多种一些，作为将来开悟的因缘。那么这个功德利益在此地。所以不悟没有关系，不悟要常常听，常常读诵大乘。那么这个是一般来讲，我们印象深了，印象愈深愈容易开悟。对于这些道理，印象要是浅、要是薄，这种力量啊，抵不过烦恼习气，这就是不能开悟的因缘。

这几句所讲的，如果阿难果然在佛这个一句话一问之下能够回光返照，像怎么样去找呢？像前面七处征心那个方法，去找！找见处了不可得啊。那么就见到一个什么现象呢？见到色即是空，空即是色，这就见性了，这就叫奢摩他路现前了。见，见得清清楚楚，心里头如如不动。所以后来禅宗的祖师也运用这个方法，也是举手擎拳，问“见了没有？”底下人刚刚张口啊，马上把你嘴堵起来，不准你说话。为什么？你一说，那又跟阿难一样了。

那么这个方法呢，就是逼着你开悟。告诉你，见，不许动心，不能开口，所谓说是开口便错，动念即乖。这是禅宗的方法，开口三十棒，闭口还是三十棒啊。那么我们今天看，这没道理嘛，错了打三十棒，不错也三十棒。不错也错了！这是我们读禅宗语录，常常看到那些善知识是，那不讲理呀，无理可喻啊。诸位要知道，那是真善知识啊！

奢摩他是体真止啊，当体即空，这就是见性。空观的别名就叫作如来藏，也就是本经里面常讲的清净本性，或者讲是常住真心。那么由阿难这么一答复，我们才晓得，阿难依旧用的是攀缘心，也就是，还是用的是分别心、执着心，以他的思维想象来观察一切万物，来答复释迦牟尼佛的发问。

那么这就是楞严后面，佛给我们解释什么叫无明？无明从哪来的？这是讲到根本的根本了，就是知见立知啊。知见是本来有的呀，眼见色相看得清清楚楚，这是知见啊。耳闻音声听得清清楚楚，这是知见啊。在见闻之中自己要动了心动了念了，这就叫立知。这错了，这就叫无明，这个是生死根本之根本！

诸位要能体会到这个意思，释迦牟尼佛说法四十九年，没有说一个字，没有说一句话，你才懂得这是什么回事情。佛确确实实没有说一个字，没有说一句话。如果要说一个字，说出一句话了，佛是凡夫，不是佛，他也是迷惑颠倒的。所以我们要能够入佛的境界，佛是说而无说，无说而说。我们应当要什么态度呢？我们要听而无听，无听而听。

这个就是大经前面讲的一时啊，《弥陀疏钞》刚刚给诸位说的，那个一时啊，一就是不二啊。证得一心的时候，一切万法都归到一了，万法归一，就是这个时候。那个经里头一开端，「如是我闻，一时」，一时就是这个时候，万法归一的这个时候。

这个时候是什么呀？就是明心见性，大彻大悟的时候。到这个时候就说而无说，无说而说，听而无听，无听而听，所以才叫师资道合啊。师资道合，合就是一啦。也没有老师也没有学生，也没有佛也没有众生了。为什么呢？一了，不二啦。那么诸位会不会呢？会了，大受用；会了，你得大自在。你如果要是真正能会到了，我可以说，我们现在地球上四十多亿人里头，你是最快乐的人。

我过去在求学的时候，也听过人家讲过不少次的经，包括台中李老师在内，我听了他十年。给诸位说，也没有谁像我这样讲得露骨啊。他们讲经很含蓄啊，要叫我去猜啊、去摸啊。我给诸位讲的和盘托出了！那再不开悟那没法子了。

我这句话诸位要听懂了，你看古人的注解就有味道了，再也不会迷在注疏里头了。我说迷在注疏里头啊，这有很多人，尤其是初学的，看经文，好像这个意思很浅显，能看得懂。一看注解，就迷惑了，越看就越看不懂了。那个注解是解释经的，怎么会看不懂呢？古人的注子里头有很多含蓄的话，你要入这个境界的时候，哦，你再看，这个讲的不错，有话讲出来，很清楚地摆在字面上了。可是你不入这个境界的时候，你怎么看，嘿，这个话也没有讲出来呀。摆在面前，还说人家没讲清楚。谁冤枉啊？自己冤枉啊，人家不冤枉啊。

所以佛法这个六种成就，「如是我闻，一时」，妙极啦！一大藏经，十方诸佛所说的，一句话、六个字，已经说得圆圆满满的，一点欠缺都没有。几个人能够懂得「如是我闻，一时」的味道呢？！所以佛在涅盘的时候，教给阿难以后集结经典，前面要安这几个字，用意深啊，真有道理呀。

那么阿难这个一答复，可以说是当面错过啊。阿难还是跟一般凡夫一样，只认得拳头，没有见性啊。佛这个问是叫他见性的，他看到拳头，辜负老师一番苦心。虽然没有见性，但是就这个影子啊，还有办法来诱导他来进入这个境界。所以下面佛接着又问他：

【佛言：汝将谁见？】

这个问话就是逼他了。前面没有回光返照，如果从这一句话回光返照的话不迟。那么在这里面，这一句问话里面，有三个意思。这个见呢，能见是见分，所见的是相分。诸位要记住，这个能与所是对立的。对立的这个见分，是妄本不是真本，不是真本，是妄本。那么拿现在的话来说，是相对的，相对就不是真的。

谁见？谁见这个话所问的是什么？是问的真本。真正能见是见性能见呢！妄识不能见呢，妄识依靠见性才起作用。诸位要明了这个道理，这个很微细。所以这一句话在此地，从前面我们一直看起来，世尊逼着问阿难尊者，这是第三次。

我们六根起作用的能力，它的本源是性，本经里面所讲的「元依一精明，分成六和合」啊。因此见性之后六根就互用了，眼能见，眼也可以听，眼也可以尝味道。耳能闻，耳也可以见。六根就互用了。为什么呢？它的本源是一不是二，而且它的作用是广大无边，尽虚空遍法界。不像现在我们隔了墙，墙外面我们见不到啦。本能是没有障碍的，我们现在所以有障碍，就是本能迷失了。今天学佛，目的是恢复我们的本能，除去我们的障碍。谁障碍了自己呢？给诸位说，自己障碍了自己！俗话所谓是解铃还须系铃人啊。

佛的能力广大，他要是大慈大悲，他应该都帮助我们觉悟啊。帮助我们恢复本能呢，不行！各人的事情是各人的，佛只能把这个道理给我们说出来，把他自己修证解脱的经验提供给我们。我们明了这个道理，接受他这些经验，我们自己也能这样做法，当然就成就了。所以在修学，佛对我们来讲是属于增上缘，亲因缘、所缘缘、无间缘都是自己本身具足的。佛对我们只是增上缘而已呀，因此，成败，自己要负绝对的责任。

所以你看看，佛问阿难，句句话真是意在言外啊。能会得意思的，你看看每一句话都扣人心弦，都是启发的话，都是叫人回光返照的话。可是阿难在此地又错过了：

【阿难言：我与大众，同将眼见。】

又错过了！到这个时候，我们看到阿难始终不能够直下承当，前面说得那么详细，他还不敢认见性为真心。两种根本讲得那么清楚，他还是要用生死根本。心里想成就无上菩提呀，可是用的还是生死根本。我们看看释迦牟尼佛用什么方法，来叫他入门：

【佛告阿难：汝今答我，如来屈指为光明拳，耀汝心目。汝目可见，以何为心，当我拳耀？】

那么这是交光大师判这个经，征心只有两处。这个地方是一处，「以何为心？」虽然说了一个心，说了一个眼，「汝目可见」，这个目说的就是眼目，重点是在心，眼见是陪衬的话。那么说出这个话，诸位一定要想到前面七番破处，也就是古人所讲的七处征心里面所讲的意思，佛在第一番所讲的就是那个心在内。第一番所讲的，佛是举讲堂作为我们人的一个身体，阿难比喻作心，门窗比喻作眼目。能见的是心啊，不是眼啊。

要记住前面所讲的话，看这几句才会有味道啊。「汝目可见」是权说的，随顺众生错误见解讲的。「以何为心」这是真说。这个意思是，既然是你的眼睛可以见，那么你以什么为心，就是能见之性，来当我拳耀，来见我举手擎拳呢？这个是问他的心。底下看看阿难再答复：

【阿难言：如来现今征心所在。而我以心推穷寻逐，即能推者，我将为心。】

这种见解，可以说是我们凡夫最平常的见解。哪一个人不是这样的呢？我们看看是阿难答复的还会有错吗？为什么不错呢？我也是如此啊。佛要问我以什么叫心？哎，我能够思维、能够想象、能够推想，这就是我的心啊，这话没错啊。你要是问遍天下人，都点头，没错，都不错，唯有释迦牟尼佛说错了。现在我们一切法取决于大众，投票，多数赞成就通过了。给诸位说，释迦牟尼佛一票都得不到啊。错到底啦，给诸位说这是民主的毛病。

我们无始劫以来，就是把这个能够分别、能够思维、能够想象的，就把这个当作心。前面一再说明，这是攀缘心呢，这是无始生死轮回的根本。真正要想了生死超越轮回，要在这个根本上把它斩断。试问问，我们能不能把它否认掉呢？如其不能，有一个办法：放下万缘，背诵楞严经。假如能够把楞严经背诵三千遍，可能你就会觉悟了，把这个放下了。放下就成就了。

为什么要你背三千遍呢？一遍唤不醒啦，还是迷惑啊。两遍、三遍、四遍，有个三千遍，把你啊，从梦中唤醒，不错啦，你也就很难得啦。一遍就唤醒了，给诸位说你是诸佛菩萨再来的，你不是普通人啊。三千遍唤醒的，在我们中国古人里面有，不是没有。

所以为什么叫你天天念经、天天背经？这念经背经，就是唤醒自己呀。不这么样地唤的话，迷呀。好像一个人疲倦极了，到时候人家叫他，叫他，哼一声，转过去又睡着了；再叫他，再哼一声又睡着了。一声两声叫不醒啊，总得叫个二十声、三十声，这逼得，哦，这个才慢慢起来，才醒悟过来。我们现在就是在大睡大迷之中啊，百遍千遍都唤不醒啊。这个就是说的是业障烦恼习气的深重，我们不读经怎么行呢？

再比如说：念佛好！念佛什么时候得力呢？醒过来以后再念佛，句句得力，那就不一样了。我们现在有人念佛，念了一辈子，一天念几万声，还是迷惑颠倒，他为什么呢？他没有醒啊。他迷惑，没有觉悟啊。

悟了时候，给诸位说，声声佛号，就像经里所讲的，一句佛号灭八十万劫生死重罪啊。悟过以后的人，并不是像我们现在这样迷惑颠倒的。佛经不欺骗人啦，我们得看看它那个话给谁说的呀？所以展开经本你要看看它的当机者是什么境界，它是什么样的程度？底下这句话是佛不得以责备他：

【佛言：咄！阿难，此非汝心。】

前面是用种种方法来逼他、来诱导他，都不觉悟，也就无可奈何在此地直截了当地来呵斥：这个不是你的心！不是阿难的心也就是不是我们的心。我们天天都以为能思维能想象的这个就是我的心，现在佛告诉你，这不是的！不是的怎么办？我们要听到这个话的时候，做何感想？我们所听到这个话的时候，大概大家大多数人，没有感想。为什么呀？麻木不仁啦，没有感想啦。

阿难还比我还强一点，阿难听了心一惊，听了害怕。我们现在听了是不惊不怖啊。不惊不怖，一个就是大彻大悟的人，不惊不怖；另外一个，就是麻木不仁的人。如果是正常的人，一定是惊、一定是怖啊。

我们今天念这一句，这一句下一次再给诸位详细解释。这个可以说是楞严会上的节骨眼了，这是到了很重要的所在。诸位要知道，后面所讲种种行门，都是以此为根本。能够把这个根本找出来，明白了、会用了，再去读《华严经》，有大受用。为什么呢？《华严》那个境界，我们纵然入不进去，我们可以能够体会到一些，能够领略到里面的义趣，就大大不相同了。好，今天就讲到此地。

编号020-a/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

从十六页第三行，好像前面一行还没讲完，我们得从前面这行念起：

【佛言：咄！阿难，此非汝心。阿难矍然，避座合掌，起立白佛：此非我心，当名何等？佛告阿难：此是前尘虚妄相想，惑汝真性，由汝无始至于今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转。】

从这里读起。经文讲到此地，可以说每一句话都非常的重要。因为一切众生，自无始以来习惯于运用攀缘心。那么阿难尊者虽然证得初果，还是不例外。不但初果的圣者是这样的情形，纵然是证到四果罗汉，或者是权教菩萨，都没有例外的。如果我们继续以能够推求寻逐作为我们自己的真心，那么我们永远没有法子见性，在佛法八万四千法门当中除了净土以外，任何一个法门都不能得到解脱。

这样说来修净土可以啦？给诸位说，修净土可以。这就是净土法门称为不思议的法门，所谓是难信之法。为什么可以呢？净土经里面，有三辈九品，用攀缘心来念佛，可以念到事一心不乱。事一心不乱，也很不错了，可以往生西方极乐世界方便有余土、凡圣同居土。但是西方世界的实报庄严土，那要看你在同居、方便土里面几时开悟了。悟的什么呢？悟这是妄心,能够将妄心舍弃掉，这才能从方便土生到实报庄严土。实报庄严土，是理一心不乱。那么由此可知，实报土与十方诸佛国土没有两样。极乐世界最殊胜、最不可思议的，是带业往生的同居土，这是真正啦，难信之法。那么在佛法里面唯有这一个法门可以得度啊。

因此，我们自己一定要认真地反省反省自己是什么样的根性？自己在平常是如何的用心？假如我们在平常像阿难一样，以能够推求寻逐、攀缘的心，以为这是真心呢，我们要是跟阿难一样的，那么换句话说，只有净土可以有一点成就。除了净土修任何一门，都不会有结果的！这是我们应当要牢牢地记住的。

佛在楞严经这一段里面呵斥阿难，我们要明了，佛为什么呵斥他？阿难在楞严会上回小向大，一心啊，要圆成无上菩提，求佛指示最初方便。那么最初方便呢，这就是第一个基础的修因。第一个基础修因是讲的什么呢？就是讲的因地心。心有真有妄，如果依然用妄心来修，于真性、菩提涅盘永远不会相应。所以才呵斥他，指示出如如不动的真心、不生不灭的真心，这就是六根当中的根性。向下呢，会详细讨论到，有十番显见，举见性来说明是我们的真心。那么由此可见，世尊对于真正发心的修行人，实在是大慈大悲，不嫌麻烦，再三再四说明这个道理，以及修学的方法。

前面曾经说过，攀缘心是生死根本，要误以为是真心，那实在是一种很大很大的迷惑。阿难尊者在释迦一代时教里面所表现的，是迷情深厚，因此不能够回光返照，认取真心。这才引起世尊呢，在此地大声一喝，正如同禅宗里面的棒喝的味道，是相同的。那么这样一个手法，这也是教学的方法之一，一定要等待所谓是机缘成熟，这种棒喝才有效果，这一棒才把它打醒过来。机缘没成熟，那一棒打下去打不醒的，甚至于把他打死了，那就坏了。

所以这种教学方法是一定要契机，这个机里面有时节因缘。那么我们看看前面阿难尊者与世尊这个一问一答，已经说了不少的道理了，所以这个是时节因缘成熟，这个时候猛喝一声，确实能够收到相当的效果。那么阿难经这个一喝，这是非常的震惊，于是乎离开了座位，请教佛陀，这要不是我的心，那是什么呢？它有没有个名称呢？

所以在上一次呀，我们曾经谈到，阿难在此地听到佛这一句话，吃了一惊啊，是非常地震惊。那么我们读经读到此地，或是讲到这个地方，我们有没有这个态度呢？假如有这个态度，我们就有入处；没有这个态度，看了好像无所谓地看过去，这是释迦牟尼佛呵斥阿难，也不是呵斥我，好像与自己痛痒无关呢，那我们读了是不惊不怖啊。上次我讲了，不惊不怖只有两种人，一种是过来人，不惊不怖；一种是所谓是麻木不仁之人，他不惊不怖。那么我们不惊不怖是属于哪一种人呢？自己要晓得。我们看看今天佛所说的，答复阿难了：

【佛告阿难，此是前尘虚妄相想。】

我们先一句一句地来说，什么叫作前尘？尘是指的六尘，就是六根所接触六类的境界。眼所见

的我们叫作色尘；耳所闻的我们称之为声尘。六尘呢，就是身外一切诸法。那么这个六尘，色声香味触法，在唯识里面所讲呢，是属于依他起性，虽然是假的，因缘和合而有，当体即空啊。那么我们这个心的形象比这个还要假。为什么呢？是前尘虚妄的相想。相本来就虚妄的了，根尘相接触的时候，六识、识变现六尘的妄相，由于变现这个妄相，又引起意识的分别、执着。末那也叫作意，第六意的分别、第七意的执着、第八识的含藏，这就叫作想，所谓是念想缘虑啊。

那么佛把凡夫妄心体相作用啊，一语道破。那么这个能够思维、推想的这个妄心，就是前尘虚妄相想的这个心，并没有自性。它是什么样的，体是什么呢？体是根尘识和合之物。诸位要晓得，根尘是虚妄的、依他起的，识是遍计所执的，比依他起还要虚妄，哪里是真实呢？！正如同佛在《圆觉经》里面所讲，「六尘缘影」啦，这四个字也说得非常好，把妄心的形象都给形容出来了。如果我们误认了缘虑是自心，那就好比一个人啊，把这个明镜的光影当作镜体了，这是绝大的错误。佛法里面所谓迷失自心，就是误认缘影，像阿难尊者在此地所表现的一样。缘影之心在真心里面好比是沧海一滴呀，所以佛在楞严会上告诉阿难：

【汝身汝心，皆是妙明真精，妙心中所现物】啊。

这一句话讲得何其明了啊。假如我们能够在言下悟入，那真是一了百了；要是不悟，还是误认缘影为自心，那与认物为己，认物为心没有两样啊。所以说，真心隐而不显啊，不是真心真的没有了，妄随真起的，没有真哪来妄呢？！好像我们一个人在光明之下有个影子，没有人哪来的影子呢？！我们要把影子就当作人，这个是错误啊。

所以佛在此地说，「惑汝真性」，由于汝无始以来一直到今生，全都是错认了。错认了，当然就错用了。也可以说无始劫以来，一直到今天，他讲的是阿难，实际上就是说我们呢，我们错用了心呢，我们都是用妄心，从来没有用过真心。这个地方是比喻说，「认贼为子」，把这个妄想心当作是真实心，所以我们的法身、慧命、功德都不能够显现，就是这个错认障碍了。

人人都有真心，不但是讲人，一切有情众生个个具足啊。不但有情众生，连无情众生也有法性呢，所谓「性一切心」，这是讲真实。我们没有学佛的时候不晓得，学佛之后，在这些年来，我们常常听教，常常读经，晓得有这桩事情。虽然是晓得了，不敢承认。知道了，不敢承认，诸位想想这是什么味道呢？明晓得，是的，我现在认为那个心是错的，晓得了。晓得了，为什么不敢承认呢？我们必须要找到这个原因啊。要是承认了，我们就入了圣位了；不承认，虽然晓得圣位摆在那里，不敢取啊。也许诸位有这个问，我现在明白了，我承认了，我明了了，我接受了，我承认了。你是用什么承认的？用妄心承认的，还是妄心用事啊。难就难在此地。

常住真心里面，是平等性啊，不是有差别性啊。我们在《大智度论》里面，在《华严经》里面，甚至于在《弥陀疏钞》里面，都读得很多。这几部大经合起来看，不能说没有悟处啊。认取真心，真心的形象与错认妄心啊，必定是不同的。真心是平等，是清净，是自在的；妄心是差别，是烦恼，是生死轮回之根本。所以佛在此地责备我们呢：

【失汝元常，故受轮转。】

此地讲的失是说的过失，过失就在我们本元常住真心不敢承认它。不敢承认，虽有等于没有。这就是失的意思啊。轮转是果报，也就是不敢承认常住真心是自己，而误认为、误认这个妄心为自己的结果，这就是六道轮回啊。那么佛在此地一句话，将我们无始劫以来的过失，都说出来了。

真正的修行人，真正的觉悟者，决定不会依前尘而有生灭，所以叫作真性呢。真性现前，不但说轮回没有了，轮回这个现象没有了。轮回的体，根本就是虚妄的，哪里有轮回呢？！哪里有生死呢？！那么这个道理啊，在楞严会上，多少次反复地给我们说明，其目的就是要我们觉悟。是对谁说的呢？是对我们凡夫说的。正如同《华严经》里面所讲的，《华严经》最主要的对象是大心凡夫啊。诸佛菩萨已经入了境界了，何必多说呢？楞严也不例外啊。

那么再说得浅显一点，浅显实在是不浅，但是我们听多了，像六祖在《坛经》里面所讲的，佛法是不二法，不二就是一，一就是平等。诸位要晓得，二就不平等，真正的平等是一呀。永嘉大师在《证道歌》上说得很好，无明实性即佛性，幻化空身即法身。这两句话，第一句是从性上讲的，第二句是从相上讲的，性相不二啊。这才是真正认识常住真心，真心现前的话。

我们入不了，那就要把古人这些话常常挂在口头，常常放在心里面，提起自己的微密观照，这样才能够转变我们自己的境界，唯识里面所讲的转识成智啊。那么楞严经在这里讲的呢，转妄心为真心，就是转生灭心、攀缘心，为不生不灭的常住真心，这个才叫真正会用功了。

那么佛既然这样说了，可以说，说得很清楚很明白了，下面这一段文啦，这个阿难虽然听了，也懂得，佛还有假话吗？！句句是真实语。虽然是真实语，还是不敢接受，不敢认啦。请看经文：

【阿难白佛言：世尊，我佛宠弟，心爱佛故，令我出家。我心何独供养如来，乃至遍历恒沙国土，承事诸佛，及善知识，发大勇猛，行诸一切难行法事，皆用此心。纵令谤法，永退善根，亦因此心。若此发明不是心者，我乃无心同诸土木，离此觉知，更无所有，云何如来说此非心？我实惊怖，兼此大众，无不疑惑。惟垂大悲，开示未悟。】

我们读这一段的经文，就晓得阿难身为世尊的侍者，又是博学多闻第一，那么像这些话，像这一类的开示，阿难一生当中不晓得听了多少遍，他还不敢承认。难怪我们，这个经啦念了几千遍也不开悟啊。实在说，不开悟，就要继续努力。古人懂得精进，晓得发奋，不悟不休啊，不甘心呢，所以终有一天他能开悟。而我们抱着什么心理呢？苟且的心理，不悟没有关系，我业障深重，不悟是应该的呀，根本就没有求悟的心。因此，对于开悟的理论与方法，都不重视。

那么读经修行为了什么呢？无聊啊，人在无聊的时候念念佛号啊。有没有真正的目的呢？没有。美其名，啊，我要求往生啊，嘴里说求往生啦，实在上心呢，心里面根本就没有求往生的念头。如果说：“好！你明天你就往生了”，“明天就往生了，这个佛不能念了，念了明天就要往生，明天就要死了，不行，我不学这个法门了”。可见他不是真心嘛。假如有个大德很高明，他在那里打佛七，到这来参加佛七的，七天克期取证，个个往生。我想啊，他这个佛七，没有一个人报名参加啦。这怎么会有成就呢？！

那么阿难这几句话，这叫着世尊对他说的，「我」是阿难自称，我是释迦牟尼佛最宠爱的小弟啊，因为心爱佛故，这才发心出了家。那么这就是说他出家就是用的攀缘心，就是用的这个能够思维推想的这个心。出家是好事情呀，无量的功德啊。什么心出家的呢？妄心出家的。

那么底下这几句话，都是叙述这个心的作用。好像你说的这个是妄心啊，不是真心，可是很有用处啊，不是没有作用啊。我发心出家，就是这个心起作用的呀。那么下面说呢，说【我心何独供供养如来】，供养如来也是用这个心。【乃至遍历恒沙国土，承事诸佛，及善知识】，还是用这个心。【发大勇猛，行诸一切难行法事】，也是用的这个心。这几句说的都是善事，都是好事，好事用的这个心。下面说纵然做的恶事，用的还是这个心，【纵令谤法，永退善根，亦因此心】。

这个心啊，能做善事又能做恶事啊，好像是很有作用的嘛。佛要说这个不是心，怎么能够叫人相信呢？你说六根根性是真心，我看六根根性好像没有什么作用，不起作用嘛！你说这个是妄心，嗨，这个妄心可大了！诸位要晓得，这就是我们颠倒，不能接受承认的原因。要晓得做恶做善这些念头，这叫妄想，在唯识里面叫作发业无明，也就是十二因缘里面所讲的无明，无明缘行、行缘识，就是这个无明。可是有几个人晓得呢？佛给我们说出，你看我们还是不能承认。

在《坛经》里面，我们曾经读到六祖对于惠明禅师的开示，他说的话不多啊，就是叫他静下心来，以一句话问他，叫他「不思善不思恶，正在这个时候，如何是明上座本来面目？」人家在这一句话当中啊，就悟了。悟了什么呢？就是悟的真心呢！可见得，善念与恶念是妄心，不是真心。古佛有说：「起诸善法本是幻，造诸恶业亦是幻。身如聚沫心如风，幻出无根无实性。」这就是说明我们现前四大五蕴、如幻身心的实相。如果我们真正明了了、认识了，岂不是当下解脱了吗？！真正所谓是一了百了。不能承认，说明我们对于这个道理，还没有真正的明了。真正的明了，一定承认。就是认识还不清，还有疑惑，还不敢承认。阿难在此地所代表的就是这么一个境界，所以他底下说：

编号020-b/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

【若此发明不是心者，我乃无心，同诸土木。】

这几句话是他等于是跟释迦牟尼佛辨论的时候，心思言语都到穷尽的时候了，所以才说出了，那要是没有心，不就跟土木一样了吗？世尊前面一番开示，用意、目标都是希望阿难能够在言下大彻大悟啊，这一棒就把他打醒了，哪里晓得这一棒没打醒，打死了。你看他这几句话不是打死了吗？不开悟，越迷越深了。后面这两句这个说得尤其有味道：

【离此觉知，更无所有。】

诸位晓得，这个觉知是什么？这是知见立知的觉知，是妄心的作用啊，不是真心的作用啊。真心的作用，了不得啊。真性无知，无所不知；妄思有知，有所不知。我们现在这个妄心，好像很有作用，很有知觉，可是不知道的事情太多太多了。六根的根性，好像是无知，实在是无所不知。这是我们凡夫没有办法思维想象的事情。为什么呢？思维想象是识心的作用，是妄心的作用；离思维想象是真知的作用。我们总以为：不思维不想象怎么会知呢？这是我们病根的所在啊，所以我们不敢舍弃思维想象啊。

我们在讲座当中，不只讲过一次啊：用思维想像这个心来学佛来读书，苦啊，读书是苦事啊。为什么呢？要记诵啊，太多了记不得啊，理深了想不通啊，带来了无边的苦恼。这叫作死读书、读死书，才有这种病症的发生。假如我们能够舍识用根，我们这个读书，是重在开悟，处处悟，这样读书就乐啊。读书之乐乐无穷啊，就不是苦海无边啦。一个念活书的人，书是越多越好，为什么呢？越多乐趣越多嘛。我们为什么不能记取呢？为什么还要死在字里行间呢？

背诵是很重要，我在每一个地方讲经都提醒同修，我们的背诵是修戒定慧呀，所以是乐事啊。背诵决定不用妄心。世间人不明白这个道理，认为背书是很落伍的教学法，他哪里懂得这个里面的妙处！背书是修根本智，所以它并不重在记诵。记诵固然重要，那是手段，不是目的呀。目的是开悟啊！悟从哪里开？悟从定中才开，所以读书要入定呀。那么也许问了，念着书还能入定吗？入定一定要盘腿面壁，就像睡大觉睡着了一样，那才叫入定呀？眼睛睁着，口里还念着，那还能入得了定吗？

给诸位说，睁开眼睛，眼观八方，口里面还念念有词，那叫真正入定。念诵的经文呢，字字不

错，他心里面没妄念呢，没有邪思呀，这个是真正的定啊！行住坐卧都在定中，定功到了相当一个程度，自然就开悟了。所谓是因定开慧，智慧就现前了。那么这些事情，不但佛在大乘经典里面常常开导我们，给我们做示范，六祖坛经的《机缘品》里那一些大善知识，各个都是现身说法啦，给我们做榜样，给我们做典型，这是我们应当要学习的。

阿难这几句话，就是错认了，所以下面呢，他继续地请求世尊再做详细的开示。这才说：

【云何如来说此非心，我实惊怖。】好像这个妄心有这么大的作用，有这么大的功能，它不是心那是什么？虽然佛讲了，还是不信，还是有怀疑。不但他自己怀疑啊，他还要扯着大众：

【兼此大众，无不疑惑。】当然在大众里面，有与阿难同程度的人，都疑惑啊，都惊怖啊。

《坛经》里面六祖说，众生即佛，前念迷即凡夫，后念悟即佛；前念着境即烦恼，后念离境即菩提，这是坛经上讲的话。那么由这几句话当中，凡夫与佛是一不是二，凡夫成佛需要多久呢？一念之间！那么佛为什么又说三大阿僧祇劫呢？为什么又说无量劫呢？就是这一念，换不过来呀，不容易啊。就是迷与悟，我们无始劫中都在迷中，从来没有觉悟。现在还是不觉悟，将来能不能觉悟呢？很难很难呢。什么时候悟了，悟了就成佛了。

我们在华严经里面讲的，《十定品》的定品，刹那续啊。所以凡夫成佛多快啊，那个刹那续，我讲一秒钟的二十一万六千分之一，二十一万六千分之一秒，你看看成佛多快。可是我们要是入不了这个境界，那就永远停留在迷妄之中啊，没有办法出离轮回生死。

后一句实在讲也很深，但是在下手来说，要亲切得多了：着境即烦恼，离境即菩提。境，就是境界。六根接触外面六尘境界，没有关系，正常的现象。问题在哪里呢？问题就是着相与不着相。着相就叫烦恼，着相就是在境界相里面分别执着，这就是着相；不着相就是在一切境界里头，不分别不执着。着相，妄心生起来了；不着相，是真心智照的作用，就是观照的作用。观照，是菩提呀，是觉呀；着相，起心动念，是迷是烦恼。

所谓悟，就是离境呢，就是菩提呀；所谓迷，就是着境，就是烦恼。迷与悟，菩提与烦恼，可以说，名字不同，体是一样的。所以从理体里面来说，本元清净，正是像心经里面所讲的，不生不灭，不垢不净，不来不去，当体如如啊，这就是大乘经论里面所说的真心。真心现前，体用是一不是二。很可惜呢，就是我们不敢承当。如果言下承当了，那就契入了，就证果了。那么下面我们看看世尊呢，是怎样给阿难尊者开示：

【尔时世尊，开示阿难，及诸大众，欲令心入无生法忍，於师子座，摩阿难顶，而告之言：如来常说，诸法所生，唯心所现。一切因果，世界微尘，因心成体。】

我们就念到这一段，前面这个四句，是叙说世尊开示的用意，世尊的意思是要叫「阿难及诸大众」，这个诸大众啊，并不限于当时法会的大众，而将后来凡是读楞严经的这些大众啊，都包括在其中。我们现在在座的诸位都不例外，都在这个诸大众当中。佛是什么意思呢？是叫我们「心入无生法忍」啊，这样才不辜佛陀的开示啊，才不辜负楞严一会啊，以及历代祖师大德的传遗。

那么在这里我们要说说了，解释解释，何为无生法忍？无生法忍也叫作无生忍。我们读《仁王经》，仁王经里面讲佛菩萨的果位，分作五大类，五大类都用忍来说。那么五忍呢，无生忍是在第四位，最后一位叫寂灭忍。这是大家都很熟悉。一般说来，无生法忍，要是以天台家来讲，别教初地以上，才能够证得。圆教当中啊，是初住以上所证的。

证得无生法忍的形象是什么呢？当然细说是不容易说得清楚的。简单的讲，就是在三界之中，再也见不到有一法生，或者是有一法灭。这个意思就是说，这位菩萨眼睛里面看一切万法，是什么相呢？不生不灭。这个事情很难懂，明明这个世间相都是生灭的，怎么会不生不灭了呢？

现在的科学家他也懂得这个道理。他不是证得的，他是从数学理论上推断到的。科学家他们这个推论，如果是在一个速度很大，速度与光速相等，在这个境界里面呢，没有时间的观念，就没有过去、现在、未来了。但是他又有一个理论，在这个速度里面呢，一切的物质都不能存在，这是跟佛法里头不相同的地方。

佛法里头说，不生不灭，而一切境界相还现前，如如不动啊。他是推理而明了有这么一桩事情，诸佛菩萨是亲证这个境界，不是推理，现量境界呀。科学家们是比量而知啊，不是现量啊。诸佛菩萨是现量境界，不是比量。那么科学家与诸佛菩萨，给诸位说，他们走的是两个路子。科学家是从动的这个当中来悟到这个真理，加速度，动的当中来悟入；而佛法是从静的这一头，两极呀，是从这一边里面进去的。静极光通达啦。

入进去以后，给诸位说，动静是一不是二。现在科学家晓得动，动，它不是静，还不能够证到动静一如，动静不二啊，他还没有证到这个境界，这是学佛开悟的形象。因此我们要学佛，必须要在日常生活当中啊，与这个形象要相应、要接近，这样才有一个入处啊。如何接近呢？如何相应呢？我们到后面十番显见，再做深入的讨论。为什么呢？因为这是属于超情离见啦。一一当体，即是真如实相，也就是本经经题，首楞严这一句的意思，这句话翻译成中国话就是一切事究竟坚固。不生不灭才究竟坚固啊，有生有灭还谈什么坚固呢？

那么在这一句里面，世尊的这一句开示里头，重要是在入。入就是契入，也就是实证，我们要证得这个境界啊。无生是就法性啊，理上说的，要合首楞严这个理事不二，理事一如，理如是，事亦如是啊。不能说理上不生不灭，事上有生灭，这讲不通的，这是有障碍的，这不是圆融的啊。理如其事，事如其理啊。

「忍」这个字是从地位上讲的。这个意思就是说，无生法性，始终一如，就证入、就地位上来说，正像华严经里面所讲的，「行布就是圆融，圆融就是行布」。行布是次第。你比如说十住，刚刚证得圆教初住，到妙觉位这才圆满。从初住到妙觉，妙觉就是成佛，四十二个位次。我们在华严经里面讨论过，为什么说初住就成正觉了。初住既成正觉，是就圆融来说的，就无碍来说的，也给诸位说，是从真实来说的。说次第是方便啊，说圆融是真实啊。

那么众生为什么不能够证入呢？无生法是诸法实相啊；一切生灭法是一切法的妄相啊。说穿了，给诸位说，我们现前是生灭心，生灭心看外面的境界，都是生灭相；假如我们要用不生不灭的真心看外面的境界相啊，都是不生不灭的实相。这是我用最简单的话来说。佛菩萨用的是不生不灭的真心，他看到外面一切境界相不生不灭，入无生法忍，入寂灭忍，一切万法无不是清净寂灭相。由此可知，大经里面常讲啊，依报随着正报转啦，哎，一点都不错啊。

我们再说得粗显一点，我们以善心看一切法，万法都是善的，看一切人都是善人，看一切事都是好事。我们用恶心看一切法，哼，天下没有一桩事情是好事，没有一个人是好人，没有一个事是好事。真的是境界随心所转。可是我们转来转去呢，都是在妄心这个范围里，从来就没有体会到有这个不生不灭的真心。我们讲善讲恶都是妄心，为什么呢？它不是常住的，它会变的。现前一念善心了，一会儿又变恶了，它在那里变化啦。这个就是虚妄的，不是真实的。

真实的永远不会变，这才是真心。所以真心没有念呢，有念就是生灭，有念它就会变。变，就不是真实的。因此佛在楞严会特别强调的，六根的根性是真心，它是不变的，它是不生灭的。这个方法实在是妙极了，真正是大开方便之门啦，使我们有下手之处。

那么底下这一段呢，义理有相当的深度，这是讲「诸法所生，唯心所现」了，这是讲一切宇宙万有的来源。文字不多，把这个宇宙的来源，一切现象之所以然的这些道理，也交待得清清楚楚。我们今天时间到了，就讲到此地，这一段啊，下次再讲。

编号021-a/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

第十二行：

【尔时世尊，开示阿难及诸大众，欲令心入无生法忍。】

从这个地方看起，那么在这几句经文里面，就可以看出，世尊教学的目的是在令大众心入无生法忍。那么什么叫做无生法忍，又怎样入法？这是我们学佛的同修急需要明了的。

无生法忍是一种定，也是一种相当深度的定。要是以天台判教来说，别教初地以上，才能够契入无生法忍的境界；圆教也要在初住以上。那么这种深定，它的境界是怎样的呢？我们在佛法里面常常见到有所谓，于三界之中，就是欲界、色界、无色界，在这个三界之中。三界，诸位要记住，就是讲一尊佛所教化的大千世界。一个大千世界，这个三千大千世界啊，才有一个四禅天，这是要记住的。有一千个三禅天。这种境界我们都应当要了解。

这个意思就是说，在世尊的三千大千世界中，不见有少法生，不见有少法灭，也就是不生不灭啊。不单单是在我们地球上，见一切法不生不灭啊，三千大千世界里面呢，见一切法都是不生不灭。一个三千大千世界见一切法不生不灭，十方恒沙世界，当然也是不生不灭的。到这样的境界呢，才算是证得了无生法忍。

再给诸位说，无生法是诸法实相。凡是有生有灭，是诸法的幻相。那么我们要问问了，诸法还真的有个真有个幻吗？诸法果然有真相、有幻相，那么法哪里可以叫真呢？法没有真妄啊，真妄是在我们自心。我们自心觉，就见一切法不生不灭；我们自心迷，就觉得一切法有生有灭。可见得，见一切法生灭啊，是妄心所见，见的是妄相，根本就不是真相。真相是不生不灭。

什么时候才能见到呢？几时我们的真心现前，就是不生不灭的心现前，真性现前的时候。真心是不生不灭的心啊，以不生不灭的心，来看宇宙万法，一一法都不生不灭。所以唯识里常讲啊，「心生则种种法生，心灭则种种法灭」，那么这都是讲的妄，虚妄不实在的境界。

那么这样说起来，这个境界确确实实是难证得啊。但是学佛的人一定要立志，也就是佛法里面常讲的——要发愿，我们一定要证得！在念佛法门里面，我们讲一心不乱，一心不乱念到理一心不乱了，就是这个境界。现在有很多人参加几次佛七啊，就觉得自己寂灭了，得到一心不乱了。如果自己以为自己得到理一心不乱了，那么试问问啊，他眼里这一切法还有没有生灭呢？如果还有生灭，没有证到理一心不乱！理一心不乱，见一切法确确实实不生不灭，并不是一种幻想，确实不生不灭。

所以这个教理要是不明了，往往我们在行门里有一些境界错会了。就好比走路，路不认识，目标也不清楚，希望是到高雄去，结果到了板桥了，又不晓得板桥，当中有个板桥，而把板桥就当作高雄了，以为自己就到了，这个误会也太大太大了。所以修行一定要通达教理。这是佛在大乘经典里面，常常告诫我们的。

那么在楞严，可以说这一部经呢，都是以证无生法忍为目标。这部经里面所讲的理论，所讲的修学方法，都是趣向这一个目标。尤其明显的，十番显见里面，第九段、第十段，超情离见啊。到这个时候，我们观察一一法，当体就是真如实相，也就是首楞严这个意思。首楞严是梵语，翻成中国的意思是一切事究竟坚固。

过去有一些对于净土法门误会的人，以为净土法门啦，是释迦牟尼佛教老太婆的佛法，没有什么理论可谈，也没有什么高的境界。其实不然！楞严会上这个二十五圆通章，诸位总要记住啊，最重要的两章就是特别提出来的：一个是《大势至菩萨念佛圆通》，一个是《观世音菩萨耳根圆通》。怎么晓得它特别呢？你看我们一般世俗里面，我们说表演、演戏，你看演戏啊，最好的一出戏啊，它摆在哪里呀？不是摆在前面，是摆在最后。凡是摆在最后的，一定是最好的最重要的。按照次第来摆的，这是平常的。

这个二十五圆通的次第是：六根、六尘、六识、七大，按照这个顺序排列的。假如按照这个顺序来排列，观世音菩萨耳根，六根里头第一个是眼根，第二是耳根，应当排在第二位，二十五位啊，它应当排在第二位。可是观世音菩萨耳根是排在最后一位。按照这个排列顺序来看，它就是一个特别法门，最重要的一个法门。

大势至菩萨圆通章要按次序来排，它是七大里面的根大，地、水、火、风、空、见、识，它是见，见就是根。那么七大里面呢，它应当是排在第六位，可是它也摆在最后面，摆在这个第七位，跟弥勒菩萨两个交换了，弥勒菩萨是识大，跟他交换了。所以我们从这个地方就要体会到：念佛就是修的楞严大定，念佛这个方法就可以证入无生法忍。

既然这样说了，念佛的人很多很多啊，没有看到说哪一个人证到无生法忍了嘛。这又是什么缘故呢？法门是选对了，不懂得理论，不懂得方法。就好比修学，方向是正确了，理论与方法不懂，还是一步行不得啊，得不到这种殊胜的感应与果报。

在这一句里面「入」这一个字是修证的意思。我们在华严经里面诸位看到这个《入法界品》，善财童子行成证入，而法华经里面讲入佛知见，可见得入就是证。证必须要修，所以它是就修证来说。「无生」是法性，是从理上来说；忍这个字是定，是功夫，也是地位。他到达这个地位了，就是他这个功夫到这一层了。就地位上来说，别教是初地的地位，圆教是初住以上的地位.

但是要晓得，圆初住跟别初地啊，在断证的功夫上来说，这两个人是平等的。虽然平等，别教初地菩萨，比不上圆教初住。为什么比不上呢？圆初住啊，他的思想、他的修法是圆融没有障碍的；别教里面呐，他还是有障碍，他没有圆教那么圆融。所以在理论上讲，在修法上讲，别初地的菩萨比不上圆初住。

所以圆教一发心，就了不起，他这个修学是圆融自在而无碍的。圆顿的根性呢，也相当不容易。那么这是通常我们讲，在修行人当中，确确实实是一等的聪明利根。真是一闻千悟啊，有这样的天份。这样的天份当然也不是天生的，也是多生多劫培养而成就的。那么在这个地位，也就是说他这个修学程度到了这样的功夫了，于一一法中都能见性了。

楞严讲原理原则，而华严呢，是将这些理论呢，散布在一一法相上来表示，这就是表法。我们读华严，看到华严经里面，这个华藏世界，依正庄严，看到如来的法会，同生、异生四百多类的大众，他们每个人所证得的解脱法门，至少证得一个，多的有三种有五种，这是我们在经上看到过的。

实际上给诸位说，一即一切呀，一切即一。随事相来表法，要用一法来表一切法，我们不容易理解，所以以一法来表一个法门，我们容易理解。实在上讲，一法含一切法，一种解脱门，含摄无量无边的解脱门。法法如是，门门如是，这才真正是契入无生，始终不二。要就「入」或者就「忍」，那么可以说：始于名字即佛，止于究竟即佛，是一不是二。说六即啊，方便说。一真法里头哪里会有六呢？所以六是随凡情而说的。如果要随如来知见，可以说无法可说。这个意思非常的深，我们要细心去体会。

那么在楞严里面如果把这个道理明白了，去念华严经就非常有味道。念了华严经之后啊，我们日常生活六根接触六尘呐，这个观感就不一样了，就变了！见色闻声都是菩提法性。没有入这个境界，见色闻声全是生灭法；入这个境界之后，一一色、一一声都是不生不灭法。性相一如，性相不二。不但理事无碍，事事都无碍。为什么事事都无碍呢？因为事事如其性。性无碍，相哪里会有碍呢？！那么这种境界呢，完全是无生法忍以上的境界，也就是华严里面所讲的四十一位法身大士，是他们的境界。

入了这个境界，给诸位说，再没有什么生死啦，也不会再有什么灾难啦。不但是三界之内的分段生死了不可得啊，找不到了，界外的变易生死，也了不可得。所以从这个往上，那个修法叫什么？叫无功用道。这个话很难懂。我们总是要用功才会有进步，人家不能用功，用功就错了。不用功行不行？不用也不行，用也不行，麻烦大了。我们感觉得很困惑，到那个时候确实是如此。

那么我们把话说回来，我们修学佛法，我们也发了大心，我们为什么不能够证入呢？诸位要牢牢地记住前面佛给我讲的两种根本呢。我们在两种根本里面错用了，正是误认生灭妄心啊，以

为这是真心，所以无生法忍，我们只能在这些经论里头看看这些名词，看看古大德怎么注解的，我们没有办法证明。

现在阿难在楞严会上所要求的，就是要求如来的大定啊。因为他发心求如来的大定，这个愿很大，所以佛才教他入无生法忍，也就是证楞严大定。所以本经一开端，七番破处，二处征心，紧接着后面十番显见，目的都是要破阿难尊者生灭的妄心！

那么我们读楞严，在此地啊，必须要记住，阿难是大权示现，不是真正的声闻。是大慈大悲，代表我们。佛对阿难的开示是假的啊，对我们的开示是真的。所以在楞严会上，阿难尊者就是我们的代表人。我们还不会问，他代我们问，佛教他的就是教我们的。

所以，我们修学，贵在直下承当啊。千万不要以为，哦，那是阿难与大菩萨的境界，我凡夫罪业深重，我怎么担得起啊。那好了，那永远都没份了。要晓得经，就是佛为我说的，我有这个缘份遇到这个经典了，我就是这部经、就是这一个法会的当机者。你要能发这个心，佛菩萨就欢喜了。为什么呢？真有一个开悟了，有一个发大心肯接受佛的教法。因为经典里面每一句话，都是佛为我们自己所讲的。诸位要能够体会这一点，那么你读经啊，才会有特别的亲切感。

每一句话是佛给自己说的，不是给别人说的。这个才叫信佛啦。信才能够入啊，信才能够依教奉行，才能够开智慧，慧才能度。那么这几句，是世尊把这个教学的意思透出来了，这个不是释迦牟尼佛所讲的，是他心里面的意思。世尊的言语在底下这一段，诸位看经文。

【于师子座，摩阿难顶，而告之言：如来常说，诸法所生，唯心所现。一切因果，世界微尘，因心成体。】

那么这下面这些话才是佛所讲的，前面是集结经的人叙述世尊的意思。那么这几句话呢，相当的重要，也很不好懂，但是这样的话，真是如来常说。几乎一切大乘经论里面，佛都说过这些道理，纵然是言语不同，意思没有有两样。

「诸法所生」，这个地方所说的法，就是十法界依正庄严。拿我们现在来讲呢，大而虚空、小而微尘啦，一切的动物、植物、矿物，连虚空都包括在其中，虚空也是一法。这是讲诸法。诸法是怎么生的？今天世界上有许多的宗教家，有许多的科学家、哲学家都在那里探讨。千百年来一直到今天，还没有一个定论。虽然啦，各有各的说法儿，但是那些说法，都不能叫人心服口服。说到这边好像有点道理啊，但是那边一看，这个道理不通。

那么诸法几时生的？什么原因生的？试问问这些学者，再千万年之后，他们能不能研究得出来呢？给诸位说，决定研究不出来。不要说千万年后啊，他们研究不出来，拿佛家来讲，尘点劫之后他还是茫然。为什么我们可以这样武断的说，他不会有结果呢？诸位要晓得，他错用了心，他错用了方法，所以断定他没有成就。他假如说用心正确，方法也正确，那我们就不敢这样说了。他很可能在三五年当中，或者在二三十年当中，他能够得到，他有个结果。那就是方法的正确，用心之正确，这才是真正关键的所在啊。

所以佛法，前面这个两种根本，文字不多，我叫诸位一定要背熟，就是这个道理。要想找宇宙人生的真实相、真实性，一定要用真本。不生不灭、菩提涅盘的根本，这是真本啊，也就是真心。决定不可以再用攀缘心，再用生灭心。那么这个话好像说得很容易，我们也能够听得懂，可是这个用生灭心，是我们无始以来生生世世一直到今天，都是用的生灭心，都是用的攀缘心。现在虽然懂得有这么回事情，怎么个转过来？诸位同修哪一个不想转呢？可是就是转不过来。正如同阿难一样，害怕了，不敢转。为什么？好像那个不生不灭的真心没用处，比不上生灭心有用嘛。生灭心能知痛痒啊，不生不灭心好像不知了。诸位要这样错想，完全错解了意思了。不但是错解了真本，妄本也错解了。

所以读这个《四十华严》善财童子五十三参，诸位要细心去体会呀。我们在讲这个大经的时候，常常提醒同学，五十三参里面，诸位能看出善财与善友活活泼泼啊，他不是白痴呀，不是漠视之人啊。五十三参自始至终，从德云比丘，一直到普贤菩萨，就是楞严里面的舍识用根。你肯用根就活泼，多自在。识，办不到啊。

诸位要记住，用根是用根中之性，六根的根性。六根的根性是真实的、是不生不灭的。见性的功能，是周遍法界的。眼识的功能太小太小了，眼识要九缘才能够生起，缺少一缘，眼识不能生起。由此可知，眼识是依他起性。依他起是虚妄的啊。眼根当中的见性是圆成实性，圆成实才是真实的呀。妄识，就是识心，是有障碍的。识心是有知啊，有所不知啊，它知的范围太少了，不知的太多了。见性是什么呢？见性无知，可是它的作用是无所不知。无知是体，体无知，作用是无所不知。我们的识怎么样呢？识的体是有知，作用是不知。这里面必须要细细地去辨明。你要把它弄清楚了，你才能够肯定地接受佛所说的这个理论，所说的这个现象，才真肯啊，换一换。怎么个换法儿呢？道理要真正通达了，你自然会换呐，不必佛菩萨来教我们呢。

那么我们现在所以是，虽然佛说得这么详细，我们听不懂，我们不能够接受。实在讲，这是很平常的现象。为什么呢？我们在楞严会上看阿难尊者，阿难是释迦牟尼佛的侍者，一天到晚不离开佛身边的人，侍奉佛那么多年，每一会讲经说法他都参与。他还不懂嘛，他还不敢接受嘛，何况我们去佛三千年啦。我们没有见到佛的面啊，今天看到这些翻译的经典，一看就能接受了，那我们的根性比阿难是高明得太多太多了。所以今天说是不懂，或者是不能接受，可以说

是理所当然。这是很正常的，不是不正常的。

可是阿难在楞严会上呢，明了这个道理了，也有所悟了。那么诸位，我们要问一问，阿难是悟了，不错，在第三卷末了的时候，这个赞佛偈里面，确实是悟了的境界。悟了之后，阿难有没有舍识用根呢？有没有照做呢？没有。为什么说没有呢？如果他要有的话，释迦牟尼佛入灭的时候，他就不会流眼泪啦。我们在经典传记里面看，释迦牟尼佛入般涅盘的时候，阿难心里非常难过、痛苦，应该问的什么事情都问不出来了，还要别的同学在旁边提示他。

摩诃迦叶集结经藏的时候，五百阿罗汉集结经藏，把阿难关在门外，你没有本事，你就不要进来。所以阿难真正转识成智证阿罗汉是在什么时候呢？是在迦叶的手上，所以他是传法的第二代的祖师，佛以后第一个继承佛的人是迦叶尊者。阿难虽然是跟佛学的，但是他示现成就、证果，是在迦叶手上，所以他是第二代的祖师。如果说阿难尊者在楞严会上道理懂了，马上就照这个方法来修行了，舍识用根了，他才是第一代祖师啊，怎么会轮到大迦叶呢？！

那么这就是说，我们今天纵然懂了，转不过来，也不奇怪。虽不奇怪，给诸位说，你要懂了不能转，太可惜了啊！阿难还能在迦叶手上转啦，我们要到谁的手上去转呢？得一世人生，来生还能不能得到人身呢？还能不能继续修学呢？这个问题太大太大了。所以说我们今天如果说转不了，也必须要求一个带业往生。我们到西方极乐世界，阿弥陀佛的会下再去转去。这个实实在在讲是不得已而求之啊。

编号021-b/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

生西方极乐世界，生实报庄严土，这个多自在！何必再是凡圣同居土、方便有余土，逐步逐步往上升，那要多少时节呀？为什么不一去就去实报庄严土？！实报庄严土的条件就是理一心不乱。那么给诸位说吧，楞严经跟华严经就是帮助我们得到理一心不乱。我们在这里修学大乘经典，如果要这些经不能帮助我们理一心不乱，我们学它干什么？正是它有力量帮助我们达到最高的境界，达到我们圆满的成就啊，才不辜负诸佛的期望。

所以说凡夫，转四智为八识呀。这是迷失了本性，在无明、不觉这个境界里面，妄现万法啦。虽然妄现，而这些万法呢，都有根源，都有变化的理论与方式，我们现在所谓是方程式，就是法则啊。可是，迷惑颠倒的凡夫，他不能够理解这些万物是唯心所现的。不但不晓得万物是唯心所现，什么叫作心，他也不晓得。

一般凡夫讲到心，心是什么呢？是心理。从前是叫肉团心，现在晓得这个肉团心没有什么大的作用，作用最大的是什么？脑，脑就是心，能够思维、能够想象。就跟阿难前面所讲的一样啊，没有两样啊，认为这个就是心啊。这样的心固然很有作用，给诸位说，不能生万法。所以什么是真正的心，我们不晓得啦。

现在哲学里面呢，讲的有宇宙万有的本体，那么宇宙万有的本体啊，很接近佛法里面讲的真心。他们虽然提出了一个问题，在探讨、在研究，但是决定找不到。那就是他们用的方法，是错误的。佛法找这个真心自性，真心自性现前，真心自性确确实实是一切万法的本体，一切万法都是真心变现之物。可是这个真心怎样才能现前呢？要有极深的定功。

前面给诸位讲的无生法忍，也就是首楞严大定。所以从定中才能够见得到啊，定是真心呢，决不是从分别、研究当中能够晓得。分别是第六识，执着是第七识。六、七识的功能再大，佛法里头讲，它的能力是很大：向内攀缘，可以攀缘到阿赖耶；对外去攀缘，能够攀缘到一切万法。唯独它不能够攀缘本性，它见不到真性。见不到真性，换句话说，诸法实相它见不到，诸法的妄相它有能力它都缘得到。诸法的实相，它没有能力，它缘不到。

真性在哪里呢？前面七番破处，诸位应当觉悟啊，真性是无在，而无所不在啊。所以佛在楞严会上对我们实在是太慈悲太亲切了，教我们认识它在哪里？直截了当地指出我们六根的根性，六根的根性，就是真性。但是这个六根的根性，我们能不能真正体会到它的实际的状况呢？不太容易，很难体会得到。

我们的见性，眼根的作用是见性的，到十番显见诸位就看到了，前面七处征心也能看得到啊。张开眼睛，我们见了，闭上眼睛还是见。醒的时候是见，睡了大觉还是见。为什么呢？不生不灭嘛。眼识就不行了。眼识是睁开眼睛眼识行，眼睛闭着的时候不生眼识。所以眼识是生灭法；见性是不生不灭法。不生不灭是真的；生灭的是虚妄的。

那么那个见性是不是就在我们眼根呢？如果是在眼根，我在这个地方坐在这里，我这个眼根有见性，我到那个地方去，是不是这个地方的见性呢，跟着我这个身体，到那里去了呢？这是问题呀。诸位要在这个里面去体会才会开悟啊。我们六根的根性是尽虚空遍法界，不生不灭，不来不去。我们这个身有来去，心没有来去。我们的见没有来去，我们的闻没有来去。那么这样说是越说越玄了，越说越难懂，但是事实是这个样子。

实在不得已的办法呢，我们这个身就好像那个一台电视机一样，那个电视机装在这个地方一打开，哎，你看它也有色也有声。在这里有色有声啊。你把它搬到那个房间里去一打开，它还是有色有声。那试问一问，那个电视里头所现的色相与音声，是从我们这个地方又跑到那个地方去的呢，还是在如如不动的呢？这个道理容易懂。

这就晓得，这个色与声是尽虚空遍法界，什么地方有这个机器，什么地方就现形。就是楞严经里面讲的当处出生，随处灭尽。我们这个身就好像一个机器一样，我们六根的根性就像那个电波一样，是尽虚空遍法界的。但是我们现在就是因为迷，迷了之后苦，苦在哪里呢？没有这个身不能现形，这个六根的作用就显不出来，必须要有个身它才会起作用。就好像这个色相与音声确实是尽虚空遍法界的，我没有这个电视机，我就收不到，我就看不见。非有这个机器不可，这就是障碍。

几时到你见了性，心通了，没有障碍，不要这个机器也能见色闻声，也能得大自在，这才叫事事无碍啊。自己才得大自在，接引众生，教化众生，随类现身。不像我们现在这个色身不能随愿呢。我们是受业力的支配，所谓善有善报恶有恶报，我们受善恶果报，而得不到自在啊。不像佛菩萨，他是愿力。在人道，他就示现一个人的形状起作用，能够开示大众。在畜生道，他就示现畜生身，教化畜生大众。

那么诸位去读读《经律异相》，读《法苑珠林》，这些公案都有的。尤其《经律异相》里面多，释迦牟尼佛在因地行菩萨道，六道里面，哪一道他都去，都是自在身呢。这就是学佛的功德、利益、好处。要没有这么多的好处，没有这么多的功德利益，试问问，我们学它干什么？！佛法所讲的，一点迷信都没有，它有真实的道理做基础。所谓是「法尔如是」，本来就是这样的啊，事实就是这样的啊，就是我们迷惑颠倒啊。这是我们讲了诸法的生源。

佛给我们讲，「唯心所现」。万法的生起，是由于真如不守自性为因的。给诸位说，这样的说法是方便说，那真实的说法怎么说呢？真实的是「言语道断，心行处灭」。真实法说不出的，是要你从方便里面去悟入真实，啊…，去悟入真实。

所以世尊一代的教法，都是方便法。了义经也是方便法。真实法里面，好！我们拿禅宗来说，大迦叶尊者与世尊在一起拈花微笑，以心传心，那是不是真实法呢？还是方便法。那真实法里头何必还要笑一笑呢？！何必还拈个花呢！？还是方便法。用方便法可以诱导我们契入真实，所以方便无异于真实，但是方便并不就是真实。这个一定要懂得。方便与真实是不二的，但是也是不一的，不一不二啊。

那么这是说法的难处，越是讲到真实越难讲。那么这个地方说的就是，一般在大乘经典，诸位会常常看到的，真如不守自性为因。我过去刚刚学佛的时候，看到这一句也觉得不太圆满，为什么呢？真如为什么不守自性呢？什么缘故不守自性呢？什么时候不守自性呢？打破沙锅问到底呀。实在找不到根源，嗯，释迦牟尼佛别的都说得不错，这个道理他没有说清楚，很遗憾。有这种念头，这在佛法里叫谤佛啊。佛有没有说清楚？实在说得很清楚很清楚，就是我们悟不到。悟不到，当然免不了生疑问，免不了有疑惑啊。

而楞严里面讲得妙，比那个真如不守自性呢，在我觉得是还要妙。楞严里面怎么说呢？「知见立知是无明本」，这句话很妙。知见是什么？知见就是六根的根性，是真的。立知啊，是妄。立知是什么呢？就是真如不守自性。所以把这两句合起的时候，这个意思很容易懂了，否则的话我们就疑虑重重了。真如不守自性，就是知见立知啊。这一句话的义理非常之深，一切万法都是从这里生起来的。如果要细细地去说明，那就是唯识宗里面六经十一论。我们要学唯识，学个十年，给诸位说，还是学个皮毛。

那么既然有这第一个因了，这个因，就叫作根本无明，也叫作生相无明，就是一切万象都生起来了，就是依这一个因生起的，一切万象都生起来了。生起来以后，就相上来说，就好懂了。那么从这个以后啊，在佛法里面就讲三细六粗，讲阿赖耶的三细相，可见得无明还在三细之前呢。这是讲根本生相无明，也就是《起信论》里面所讲的「一念不觉而有无明」。

无明跟三细啊，可以说是无始妄想熏习的，那么这叫缘。第一个是叫亲因，这是缘。由于因缘和合这才形成阿赖耶识。阿赖耶识多大呢？给诸位说，也是尽虚空遍法界。阿赖耶就是真如本性，觉的时候叫真如本性，迷的时候叫阿赖耶识。它是一个东西，两个名词。为什么有两个名词呢？一个是觉，一个是迷。所以阿赖耶跟真如本性是一不是二呀。虽然是一呀，但是一个是在迷的时候，一个是在觉的时候，它作用不一样。体是一个，相、用不相同。

所以唯识从哪里讲呢？从阿赖耶讲起，阿赖耶以上的不谈。为什么？阿赖耶以上的言语道断，谈不得。虽然不谈，谈阿赖耶以下的，阿赖耶以下谈清楚之后，叫你悟阿赖耶以上的。所以是方法不一样啊，目标还是相同的，还是叫我们明心见性呢。禅家讲明心见性，唯识讲转识成智。转识成智就是明心见性，拿我们念佛来讲就是理一心不乱。名词不一样，事实是一桩事情，是一个相同的境界。

那么由于阿赖耶在变现，有三细六粗，这就常讲了，诸位也很熟悉，才变现为根、身、种子、一切的世间。古人有个比喻，把真心比作水，把波浪比作识。那么这种比法呢，也似乎接近，叫我们能够体会到这个意思。水在平静的时候，就好比是觉的境界；起了波浪了，好比是迷的境界。唯心所现，就好像水起了波浪了。下面一句：

【一切因果，世界微尘，因心成体。】

这个体就是本体，最原始最根本的一个理体。既是真心随缘所现，当然还是以真性为自体，所以说因心成体。好像这个镜子照外面的境界，照到里面有像，像不离镜，镜不离像。又如同水与波，波不离水，水不离波。镜像不二，水波一如。我们要从这个地方能体会到一点意思，才

明了，一切万法有没有离真心？没有离。能不能够离？不能离。如果说能离的话，波浪离了水，有没有波啊？不能离呀，离了水没有波浪啊。镜子里面现的像，离开镜子还有没有像啊？没有像啊，它两个是永远不能分离的。

但是实际上啊，这个真心所变现的这个情器世间依正庄严之相，决不是水与波、镜与像所能够比得出的。为什么呢？水跟波、镜跟像太单纯啦，而真心所现的这个一切因果、世界微尘，太复杂了，那真是层层无尽的影像。这种详细的，那是没法子能得知的呀。大概的这个情形，诸位要去读读唯识，你就晓得，这是实实在在是不容易的事情。

我们现在是时间是排得满满的，没有法子跟诸位再来研究这个唯识。那么我也有意思呢，我们将来星期二的这个《大智度论》圆满之后，我们将《瑜伽师地论》讲一遍。当然也不能够细讲，讲大意也就可以了。《瑜伽师地论》是《唯识论》里面最重要的一部根本论典。那么这是在佛法里面呢，就是性相两宗，这个两部大论。性宗就是以《大智度论》为代表，相宗就是《瑜伽师地论》。那么能够有这两部论呢，我们在佛法上可以说奠定了相当好的基础，以后无论是研究什么样的经论呢，都很容易。那么这些境界现相，一定要在唯识里面才能讲得很清楚。

【因心成体】

这个因心就是指的分别心。诸位要晓得，八识也叫八个心，八个识都有分别的这个意思在。八个识里面分别意识最强的是第六意识，所以我们把第六意识，就它最强的这个部分呢，说它为分别识。八个识都有执着，但是八个识里面执着力量最强的呢，是第七识，所以是就它成份偏重的来说它。它的功能确确实实都互相具足的，都有。

那么假如我们要认分别心是真心，那就是前面世尊跟我们讲的，这个是什么东西呢？这是「前尘分别影事」。我们把这个当作真心啊，是错的，这就是执着识，以为是真心，而把常住真心给忘了。所以佛才呵斥阿难尊者，呵斥阿难尊者就是呵斥我们。我们可以说，无始劫以来错用了心。那么这在整个修学上，我们的亲因缘搞错了，怎么会有真正的结果呢？！这要就整个佛法来说，这都叫盲修瞎练。

盲修瞎练，修成了阿罗汉了，修成了辟支佛了，还叫盲修瞎练。为什么呢？错用了心。阿罗汉就是用攀缘心，辟支佛也是用攀缘心。他能够出三界、了生死、脱轮回，但是他不能见性，他不能够破无明烦恼，他还是得不到自在。所以说法身、般若都没有证得，无生法忍当然他没有。

连小乘阿罗汉都盲修瞎练了，今天人家说我们盲修瞎练，我们一肚子不高兴，这一肚子不高兴正是盲修瞎练。为什么呢？他要不盲修瞎练，人家怎么样诽谤，他也如如不动啊，那才是正知正见呢。那小小的风一吹，我们的心就动了，那怎么不是盲修瞎练啊，当然盲修瞎练！世法上常讲，人贵自知呀。我们要自己晓得自己境界呀，要认识自己，是不是在道上？我们的方向有没有错？我们方法对不对？这个关系太重要了。不必问啦，我们将来果报怎么样？不必。我们先要把这个修因要正确，果报当然圆满。

那么这个末后一句「因心成体」，这一句话，实实在在是给我们讲清楚了，连这个一切因果、世界微尘都因心成体，我们怎么可以说没有心呢？！怎么可以说同于土木呢？！那么底下一段再详细地给我们说明，说明真心是有体的。今天时间到了，就讲到此地。

编号022-a/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

【阿难，若诸世界，一切所有，其中乃至草叶缕结，诘其根元，咸有体性。纵令虚空，亦有名貌。何况清净妙净明心，性一切心，而自无体。】

从这个地方看起。在前面呢，我们读到阿难尊者的祈请，是听了世尊前面开示之后，特别是否定了阿难往日所执着的能够推想、能够缘虑的心啊，为非心。这个意思，在楞严会上，自从七番破处之后，到世尊开示两种根本，已经将这个问题说得很清楚了。阿难是代表我们大众，虽然听了佛重重的开示，依旧是不敢直下承当。换句话说，言语是听懂了，意思仿佛也明白了，实际上呢，没有开悟，于是乎他才祈请。

那么世尊答复之前，集结经的人将世尊以下开示的意思给我们说出来，也就是佛教教学的目标、旨趣，是在叫一切众生都能够证入无生法忍。那么接着世尊就给阿难说，「一切因果，世界微尘，因心成体。」可见心是有，心是真实的，绝不是说无心，心是一切万物的本体。那么这个在上一次啊，已经细细讨论过了，今天这一段经文是接着上面的意思来讲的。从一切事物当中举实际的例子，来说明心是有体的。

所以叫着阿难说，「若诸世界，一切所有」。这个意思就是说，诸世界不单单是指我们这个世界，世界两个字的意思，世是指时间讲的，过去、现在、未来，三十年为一世；界是界限，是指空间来说的，那么要是拿现在的话来讲，就是整个时空之内。但是现在人用“时空”，没有“世界”这两个字用得好，因为时空是死的，而世界两个字是活活泼泼的。为什么呢？因为它把有情的众生啦，也包括在里面，所以比时空的意思要来得圆满。

那么除了我们这一个世界，在佛法里面讲，娑婆世界是释迦牟尼佛的教化区，这个世界太大太大了。要是拿近代的天文学家这些学说来看，大千世界就仿佛是一个银河系。现在科学家晓得了，太虚空当中像我们这样的银河系有很多很多，如果说一个世界是一个银河系，那么十方诸

世界就无量无边了，这个范围太广大了。

这个世界里面凡所有者，这个「一切所有」就是凡是所有，如同山河大地，森罗万象。这是指大的来说，大是指世界。小的说，乃至很微细的，像一草一叶，这是小的体相。一缕一结，这是指一些事物，缕是一条很细的线，结是小事。把这个线打一个结，这是很小的事。大而世界，小而微尘缕结。【诘其根元，咸有体性。】我们要是追究它的本元，它都有体性，咸有体性。可见得，不但是小而有形者，就是像虚空，【纵令虚空】，虚空是大而无形者。虽然大而无形，它还有个名称，还有一个相貌，所以说【亦有名貌。】

那么由这个地方来看，我们就可以了解到，世出世间有情的众生或是无情的众生。拿今天科学的分法，有情是动物，无情的是植物与矿物。这在佛法里面分两类，情与无情。大也好，小也好啊，只要它是一个物，一定它就有体。何况【清净妙净明心】呢？

什么叫作清净妙净明心？这在楞严，佛用的这些名词术语都非常的重要。这些名词术语，词句很简单，含义很深，一定要明了。明了，我们在日常生活当中才能够提得起观照的功夫。什么叫清净呢？「清净」是指它的本体没有染，这就叫作清净。没有染着，这个意思是在染而不染。可见佛法里面讲的染着，是方便说的。为什么不染呢？因为这个心体本明，所以前面讲明心啦，妙净明心呢。本体就是光明的，就是清净的。不但是在三善道它不染污，纵然是堕在三恶道啊，也未常染污啊。诸位常念心经，心经里面所谓不垢不净。垢是垢秽，染污都没有，净当然也谈不上。为什么说不净呢？因为有染才说有净，根本就没有染，哪里来的净呢？！我们要体会这一点意思。

处染而不染，这种清净就叫「妙净」，所谓染与净是同时，染与净是一如。实在讲，所谓染是迷惑而已呀。迷本来就是虚妄的，就不是真实的。但是迷关要是没有堪破，确实有迷惑的苦受。虽然有迷惑的苦受，本性并没有染着。所谓「在圣不增，在凡不减」啦，不增不减啊，在楞严里头就称作妙净。

「明心」两个字是说湛寂虚灵。这四个字，佛法里头常常用来形容真心理体。湛是清净，就像那个水一样，很清很清，从岸上一下就能看到水底，看得清清楚楚，这是湛的意思。寂是寂静，所谓是如如不动啊。水确实有湛有寂的意思。那要水在不动的时候是寂。它有湛，有的时候有寂的意思。起了波浪了，水就纵有湛，寂的意思没有了。水虽然有寂有湛啦，但是它不虚，它是实的。我们这个心妙极了，湛寂而且还虚，心里面确确实实没有一物啊。

你看这个六祖坛经里六祖大师说：「本来无一物，何处惹尘埃」，就是清净妙净明心。六祖大师证得了，所以他才能说得出。神秀大师没有证得，以为这个心还有染污，所以要「时时勤拂拭，勿使惹尘埃」。那么这两句话我们就晓得是迷而不悟的境界，是凡夫的见地。六祖是已经入了门的见地了，那个不一样了。所以心是虚的。

真心既然是虚的，我们要硬把东西往心里去塞，那行吗？我们心里头真能够容吗？给诸位说，不能啦！那是很大很大的错误。我们现在这个心不灵了，不灵怎么样？就是里面东西塞得太多了，俗话说心里有事啊。好像前一阵有电视广告的影片名字，叫《心有千千结》呀，那你还有什么办法呢？当然不灵啦。那心有千千结是真的还是假的呢？给诸位说是假的，不是真的。

妄心里面才有东西。我们读唯识，诸位想一想那个阿赖耶识里含藏的种子，世尊给我们说，如果这个业识种子，要是有体相的话，尽虚空也容纳不下啦。诸位想想佛这个话很有味道啊，没有体相。没有体相是什么？是虚空的，空的。所以再多，它还是没有形迹啊。

由此可知这个心啦，虚，就灵。灵是作用，于一切众生感应道交啊，如果有感，心就有应，灵极了。但是什么呢？我们心里面要有一物啊，就不灵了。那个画符念咒的常说，诚则灵。什么叫作诚啊？给诸位说，湛寂虚灵就叫作诚。诚是真心显露啊，我们凡夫很不容易显露这个真心。那个修道的人，学画符念咒的人，他必须要锻炼，要真心现前。长时间保不住，要能保持在短暂的时间，心里面没有妄念，心里面让它静，让它空、让它空虚，这个时候画的符就灵了，念的咒也灵了。

实在说那个念佛也跟念符没两样啊，「南无阿弥陀佛」这六个字，没有一个是中国字，全是梵文。那与咒有什么两样呢？可是我们，「南无阿弥陀佛」这六个字念得不灵，与阿弥陀佛不能感应道交啊。问题在哪里呢？我们的心不湛，也不寂，又不虚，当然不灵了。如果我们心真正做到这四个字，就叫清净心现前，那么念这一句佛号，句句都灵，与阿弥陀佛感应道交。这个才叫用功夫啊。

佛号帮助我们达到明心，明心就是一心不乱，明心帮助我们念佛。那么这也就是佛在楞严会上啊，常常提到的常住真心呢。常住真心就是清净妙净明心，这也就是前面所讲菩提涅盘的真本。佛就是希望我们能够直下承当我们人人都有这个真心。以真心来学佛，当然就成佛，才有成就。这是阿难所祈请的最初方便啊。那么诸位要记住，这是大乘法，一乘佛法里面的最初方便，而不是一般的小法。

真心虽然是随一切缘成一切法，它是随缘不变呢。随十法界之缘，十法界里头有染有净，有善有恶，它能随这些缘，可是它的体是清净的，任何一法都没有法子染污它的。那么这个才叫真心。

【性一切心】，性就是前面讲的清净妙净明心。这是真心，也叫作本性。凡是说性都是从体上讲的。本性为一切万法之真心，性一切心呢。我们也可以说，九法界众生，不但是六道凡夫，包括了小乘阿罗汉、辟支佛、菩萨在内。菩萨，圆实菩萨呢，是已经明心见性了，而权教菩萨啦，还是用的妄心。那么九界有情妄心的本性就是真性。

佛陀教给我们大主意啊，就是要我们能够明心见性，所以佛教的教育是以见性为宗旨。禅家常常提出，所谓「父母未生前本来面目」。那本来面目是什么呢？就是见性。见也就是证呢，亲见也就是亲证，见到真如本性就是见到自己本来面目啊。要怎么样才能够见性呢？首先要晓得我们今天为什么不能够见性？不能见性的障碍在什么地方？这个道理，如果我们要转到唯识里面来讲呢，诸位就更容易明了。

我们为什么不能见性呢？我们的性啊，迷以后，变成了识了。这一变成识之后啊，愈迷愈深，所以从初能变、二能变、三能变。一变为阿赖耶，这是迷啦；再变为末那，这就迷得又深啦；三变为前六识，那就迷得更深了；而由八识又变为相应的五十一个心所，不相应的二十四个心所。所以是愈迷愈深啊。

佛在唯识学里面教给我们，明心见性的方法，说之为转识成智。我们先要懂得识是什么样的作用，识的作用是分别，是执着。怎样去转它呢？离开了分别、执着，就转了。执着是第七识的业用与形象，分别是第六识的业用与形象。我们见色闻声不用六识，不用七识，那么你见色闻声呢，当下就是自性起作用。自性见色闻声，了了分明，绝无随念分别，所以心是清净的。清净的作用就广大无边了，像《华严经》里面讲的，这个境界是既深又广。

那么再说到这个地方，佛给我们讲，一切诸法本来都是真心—深广的真心中所现的幻相啊，所以一切万法都是以真心理体为它的本体。近代哲学所探讨宇宙人生的本体，一直到今天也没有一个结论呢。虽没有结论，可是说法很多。那么这些说法，给诸位说，在佛法里面讲都叫作邪思，是不正确的见解，不正确的见解当然是错误的。那么见解错误了，他的行为当然就不能得其正。行为是业啊，见解迷惑，行为就造业。造做业之后怎么会没有果报呢？所以这个问题非常的严重。

佛之所以说救世，救度一切众生，他从哪里救起呢？是不是从果报上来救呢？不能。我们众生要遭大劫难了，说是佛来了，来救度我们，这个劫难可以免除了。没有这个道理。诸位要记住，释迦牟尼佛在世的时候，琉璃王灭释种，释迦牟尼佛头痛了三天，也没有办法救他的族人。目犍连尊者示现神通，把他那一族的人呀，有一些啊，他那个钵变得很大，装在这个钵里面，飞上天去，这个是脱离了这个苦难了。结果回头到钵里一看呢，都化成血水了。问释迦牟尼佛，释迦牟尼佛说：定业如此啊。所以佛能救我们的果报吗？不能。佛能止住我们不造业了吗？也不容易。

所以诸位要晓得，佛法不迷信啊，佛法不骗人。所以佛法，这个传法啦，不大容易，一般人不相信。为什么呢？你看那些邪教，一变个魔术，我马上就可以救你，救灾救难了，嘿，好像有点小灵感，人马上相信了。佛法不是如此。佛法之救度一切众生是从教学上，是要改变你错误的观念，从这里救起啊。念头正了，行为才正呢。行为正了，怎么会有恶的果报呢？当然就没有了。所以佛法的教育，最注重的是思想的教育、心理的教育，着重在这一层上啊。佛要我们有一个最健康的心理、最清净的心理、最真实的心理！然后我们的行业、果报自然是圆满的，与诸佛菩萨没有两样啊。

所以凡是祈求鬼神来保佑，甚至于把佛菩萨也看作鬼神，这个是冤枉极啦，这个也是迷信到所以然处了。可是我们看看，不要看别的地方，就看我们本省，这个佛教界，那一些寺庙，那些信徒到里面烧香拜拜。有几个人真正佛教的教义，而不把佛菩萨当作神明去拜的呢？！那又有几个人呢？！几乎我们在外面所看到的，都是把佛菩萨当神看，把那个神，也当作佛菩萨看，简直就分不清楚。观世音变成神了，土地、城隍也变成菩萨了。这是谁的过错呢？绝对不是佛教本身的过失，是当人自迷啊，他自己迷惑颠倒啊。神是神，菩萨是菩萨。绝不是说，你迷了，哦，神都变成菩萨了，菩萨也变成神了，没有那回事情。迷者自迷啊，我们要了解这个道理。

那么这一段的开示，是世尊给我们说明，一切万物都有自性，何况清净妙净明心，又是一切万法的理体，它怎么没有自体呢？换句话说，真心决定有体。妄心没有体，妄心还是以真心为自体，不过是迷于真心而已。它离了真心，它就没有体。那么这也就是说，凡夫错认、错执着妄心，所以把真心迷失了，见不到自己本有的真性。

这段话可以说啊，将真本已经说得清清楚楚了。虽然说得这么清楚，当然我们听了也相信，佛没有妄语，句句话都是真实言，何况又说得这么清楚。那么试问问，我们能不能接受呢？如果诸位说“不能“，这个话是真的，我也相信。如果你说“我能”，靠不住，为什么呢？你要真的能，你现在就成佛了！舍妄就证真呢。那么成佛有这么快吗？真有这么快。成佛就在这一部经里面讲的，歇即菩提。

楞严经里面修行，一个字啊。歇是什么呢？歇妄心啊。妄心歇了，真心就现前了。所以你要是说修行，修行麻烦，楞严里面太简单了，再简单也没有说是楞严里面这个法子简单了。歇就是从今以后啊，再不用妄心了。六根接触六根境界，八识是妄心，我们决定不用八识。能不能做

到呢？做不到啊，还是会打妄想啊。

正是因为我们想接受，又不敢接受。很想这样做，可是妄心又放不下。这就跟楞严会上阿难的态度完全一样。你要说他不明了，他听了不少了，也能说得头头是道。要能真舍得了，还真舍不得。释迦牟尼佛把这个情形看得很清楚，所以底下就责备阿难了：

【若汝执吝，分别觉观，所了知性，必为心者。此心即应离诸一切，色香味触诸尘事业，别有全性。】

在这几句话里面，是世尊叫阿难自己堪验堪验，现前我们用的这个心，究竟是真实？是不真实？如果要是真实的，不会受外面境界的影响，它有全性存在。这个全性是什么呢？就是它一定具足有体、有相、有作用，体、相、用都是独立的，这个才叫全性。我们一句一句来解释。

「执吝」，执就是执着，吝就是舍不得。执着舍不得的是什么呢？就是下面讲的我们这个妄心，能够思维、想象、攀缘的这个心。这个在此地啊，佛说之为「分别觉观，所了知性」。所谓分别就是能够推想，借着外面境界起种种分别的念头。觉观是说，虽然在一心二相不具的时候，粗心粗念这个叫作觉，细心分别叫作观。

前面讲啊，这个分别啊，是我们凡夫啊；觉观啊，是二乘圣者所用的心。那个阿罗汉、辟支佛、权教菩萨，他们的心思很细密呀，不像我们凡夫，粗心大意啊，妄念纷飞呀。凡夫也好，外道也好，小乘、权教啊，总而言之，分别与觉观都是依他起性。他们所用的什么呢？全是用的识心，用的八个识。

编号022-b/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

那么诸位读《百法》晓得，八识五十一心所都是有为法。百法可以分为两大部分，前一部分是有为法，后面六法是无为法。所谓有为法都是依他起的，都是不真实的。譬如六识现行，由六尘生起呀。严格的讲，每一个识的生起，它的聚缘，有多寡不等。譬如我们常讲，眼识的生起，要九缘生；耳识的生起，要八缘生。这个就是说明了是因缘生法啊。

因缘生法，诸位晓得，没有自体。那么前面讲全性，全性它有自体呀。它没有体，没有体的相，给诸位说，叫妄相，叫假相；有体的相叫实相。由此可知，凡是从识心生起的全是妄相，依他起相、遍计执相，它不是实相啊。虽不是实相，由于根尘相触，识生其中，它对于这个根尘，也能产生种种的解释、了知，它也能明了，所以叫作「了知性」。那么这个了知性，就是第六意识现行的作用。

我们一般人，几乎都把第六意识当作自己的真心，所以说，特别在此地讲这个【分别觉观，所了知性，必为心者】，把这个第六意识当作自己的心。那么底下呢，就叫阿难堪验，来堪验堪验这个心究竟是真，它有几分的真实性？所以问阿难，【此心即应离诸一切】，这个一切底下就举例子说，【色香味触诸尘事业】，就是六根呢，离开六尘境界，它还有没有？

那么诸位要晓得，我们眼根要离开色尘就没有眼识了，眼识不能生起呀。第六意识如果要离开前五识的落谢影子，离开阿赖耶的种子习气，第六意识就不能存在了，它没有自体呀，没有自相啊。那么换句话说，识心里头完全独立的体性找不到啊，这就证明它是完全的虚妄，它不是真实的。

这些地方我们要细心地去体会。体会呀，学一个本事，认识自己本来面目啊。我们当前的问题、将来的问题，才有能力去解决。如果还要是执着妄心为真心，不晓得真心是何物啊，我们眼前的问题都解决不了，永远在迷惑之中啊。那么下面佛再举例说明：

【如汝今者承听我法，此则因声而有分别。纵灭一切见闻觉知，内守幽闲，犹为法尘分别影事。】

这个两句当中，实在讲呢，怕我们不会，不会堪验自己，这给我们举一个具体的例子。从这个地方呢，认真地来测验测验，我们这个六识是真还是妄？佛举的这个例子，真是所谓教学法里面，就近取譬，这是格外来得亲切了。

这个妄心，八个心王、五十一心所，你只要认识一个了，其余都可以以此类推。怕的是什么？一个也不认识。那么在这个地方是举出来，实在这个妄心心所，太难辨别了，那么我们现在举一个例子。举什么呢？佛说法，你在这听法，我们就从这个地方来举例子。

阿难因为佛法的音声而有分别呀，假如要离开佛说法的音声了，那么阿难还有没有分别呢？！如果说离了法音就没有分别了，可见得这个耳识，八识里面这个耳识，是虚妄的，耳识不是真心。那么这个耳识你了解了，前五识都是这种情形，离了尘境，就没有自体，识不能生了。

但是，前五识容易明了啊，第六识麻烦。第六识怎么样呢？哎，不必接触外面六尘境界，它也会生起。睡在床上睡觉，它还会做梦呢。诸位要晓得，做梦啊，是第六意识起作用。那么底下这个就更进一步啊，这就讲第六意识了：

【纵灭一切见闻觉知，内守幽闲，】

见闻觉知是指外面境界，把外面境界都隔断了，眼也不见，耳也不闻了，所谓是舌也不尝了，鼻也不嗅了，六根不接触外面六尘境界，这是假设的话。那么前面这个五尘境界离开了，前五识不生啦。不生怎么样呢？它还有个内心。内心是什么？有幽闲。这个幽闲就是说内心寂静，俗话所讲一念不生啊。这个境界是什么境界呢？是小乘人的境界，阿罗汉、辟支佛、甚至于权教菩萨，他们的境界。

那么在楞严会上讲，第九定，这个功夫也相当的深呢。四禅八定，它比四禅八定还要高一级，叫第九定。我们看起来，这还得了啊！第九定的这个定功，诸位要见到之后，佛菩萨说法准不听了。为什么呢？佛菩萨说法不稀奇，第九定了不起啊。第九定的定力可以定多久呢？佛在经里面讲的是两万大劫。还得了吗！

这是讲阿罗汉呢，两万大劫他回小向大啦。他要不回小向大，不止两万大劫呀。如果说一个人入定，定个半个月、定个一个月才出定，唉呀，这是活神仙啦。这样的功夫在大乘佛法里叫鸡毛蒜皮啊。真正的好东西不认识，把这些不足道的这些小事，看得比什么都重，这个叫迷惑颠倒。

那么小乘人的境界，你看看佛在此地说得都很难听啊。他们的境界是什么呢？是【内守幽闲，犹为法尘分别影事】，这就是小乘人的涅盘境界，也就是第九定的境界。所以我们现在有一些修定的，盘腿在那面壁，闭着眼睛，得一点轻安，就以为很了不起了。比起阿罗汉还差远了呢！阿罗汉到这种境界，给诸位说，不见性。还是妄心用事，所以佛举这个例子来说。

因为当时在会证得这样境界的人很多，所以，就小乘圣者他们所证得的境界来举例子。小乘人确实有不少啊，把这个境界当作法性，而佛知道，他是内守法尘啊。法尘有两分啦：一分叫生法尘，一分叫灭法尘。他还是执吝灭法尘的境界，所以说「犹为法尘分别影事」啊。换言之，根本他们就没有见性，他们是执吝法尘，自己心里面得到幽闲。那个幽闲是分别心在那里分别的，自己感觉到有幽闲，这就是一种分别。影事就是不真实的，这个境界还是梦幻泡影啊。

那么刚才说过了，这个法尘两分：生法尘，灭法尘，在此地略略给诸位介绍一下。什么叫生法尘？所谓生法尘，是第六识不是向外面攀缘，是向内攀缘。攀缘什么呢？攀缘前五尘落在阿赖耶识里面的印象，我们或者说是，唯识里面称之为种子。

譬如说，我们昨天办的事情，昨天眼见的人、耳闻的声，是昨天的事情，今天我们一想，能够想得起来。昨天那个事情已经过了，事过境迁了，可是这个印象落在阿赖耶识里头，那个阿赖耶识像个仓库一样。我们五根、五识缘不到，没有办法到仓库里面把东西搬出来再重新看看，没有这个能力，第六识有能力。

第六识可以缘外面，与前五识起联合作用，可以攀缘外面。又可以独立的联合末那识，跑到里面去看看，它神通广大。所以昨天的事情，或者去年的事情，甚至于功夫好的，前世的事情，他都能晓得。为什么呢？阿赖耶识里头种子在啊。梦中独头意识，这个睡觉会做梦，那个就是第六意识去攀缘阿赖耶识里面的种子，起现行了，梦里面，形成了境界了。那么这种情形呢，就叫作生法尘。

第二一种呢，这就不是凡夫了，专门指这些修道的人。他是什么呢？他是都不外缘了，不像那个生法尘。生法尘啊，我们凡夫都缘，缘内是又缘外。小乘人不缘外面的境界了，所以小乘人修行的特色，是远离都市，远离聚落。凡是有一般人、世间人住的地方，他都跟它隔离，他要找到一个很清净的地方去修行去。这是小乘人的修法。他把外境都断绝，专门修什么功夫呢？向里面呢——向内缘。这个内缘就是此地讲的「内守幽闲」，守住它这个定中的境界。那么这个定中的境界，给诸位说，若不是法性，就叫作灭法尘。所以它是一个暗境，它不是一个光明的境界。

实在讲，在小乘人，只知道明等一类的生境为六尘，不晓得还有暗的，黑暗的那一类啊，那个灭的境界啊，还是属于六尘里面的灭法尘。这个境界，诸位要晓得，楞严经里讲「六结三空」。六结里面第一个是动，第二个是静。因为我们六结三空，楞严会上是从耳根说的，主要是取观世音菩萨修法，反闻闻自性。耳根最初两个结是动、静，如果在眼根上来讲就是明、暗。耳根的动静要明了了，眼根的明暗也就通达了。这就是说明连这个小乘人只知道明是尘境，不晓得暗也是尘境。正如同啊，我们晓得动是尘境，不晓得静还是尘境。

所以，在六结里面，阿罗汉是住在哪一结呢？住在第二个结上，他就这么大的本事。他都不晓得这个暗境之后，还有四大关呢，六个关口他才到第二关啦，他以为就见了性啊，以为就证得大涅盘了，这是很大的错误。好比我们旅行，我们当中要经过六个站才到目的地，他在第二个站就误会，以为到达目的地，这是小乘人的境界。

所以佛在此地指示出来，说纵然灭了一切见闻觉知，这个见闻觉知都是动相，动这一关已经度过去了，「内守幽闲」，你守在那个静的这个关口上。所以啊，还是，这个就是说他不再分别攀缘前五识落谢影子，他是要守住、不肯舍弃幽闲的定境，那么讲到极处，他还是堕在分别法尘影事上。这个地方的内守，守有能守，有所守，能守就是一般经里面讲制心一处。

虽然小乘这个境界，佛在这里说得很难听啊，我们做不到啊。我们不要说这个境界啦，初禅都做不到。所以我们读楞严经千万不要瞧不起小乘人，佛呵斥他，那是佛的地位呀，我们不行啊

。这就好比是，佛是一个大学校长，阿罗汉是个小学毕生，佛骂他没有学问，骂他没有出息，行。而我们自己本身还是幼稚园的学生，那望着小学毕业生，那是我们的老学长啦，我们处处要跟他学啦。所以我们绝不可以慢待了阿罗汉。轻慢阿罗汉，经上讲的果报也是很麻烦的，也招罪报的。佛菩萨可以对他这么说，我们不敢。那么这部经呢，算是圆顿法门的了义经典，所以这个道理我们要通达，但是我们不可轻慢阿罗汉，我们对他，要像对待佛一样的敬重。

所守的就是禅定的境界。那么这种境界，看起来好像非常的寂静，实际上呢并不是真正的静，它还是有动。那个动得非常的微，阿罗汉的定功还觉察不到。这是佛在大经里面给我们讲，一刹那九百生灭啊，一弹指有六十刹那，一刹那有九百生灭。这个生灭就是动。这个动实在是太微细了，连阿罗汉的定力都觉察不到。他自己以为是很静了，这就好比我们看水，表面上看那个水啊，很静，像一面明镜一样，照得清清楚楚。底下流得很急，我们看不出来。表面上很静，下面流得很急，那么阿罗汉的境界就是这样的。

这是由于小乘外道，没有悟入圆满的理，所以他不通达万法毕竟空的道理。当然他更不晓得烦恼与菩提不二啊，生死与涅盘一如啊。这是圆实的道理，他不懂得。所以，离了六识，别无定慧之体。所以要从根本上来探究呢，他还是用的分别心。那大乘菩萨，跟小乘人用心就不一样。大乘菩萨了达一切法毕竟空寂，所以人家不用分别心，达到禅定的这个境界。这是真的，真正的三昧。小乘人不明白这个道理，是用分别心达到这个定的境界，这就是用内守幽闲这个方式，达到这么高的一个境界。他用心不一样，所以他境界也是两样的。无分别心是真实的境界；有分别心是虚妄的境界，还是法尘分别影事。

那么虽然我们做不到，但是这个道理明白了之后，严格地讲不是我们做不到，如果要是我们做不到，释迦牟尼佛说这些道理，说这些方法，那又有什么意思呢？！难道是故意来吊胃口，拿我们来穷开心？佛不如此，佛不但没有妄语，佛不跟人开玩笑，佛没有戏论。那么换句话说，不是我们做不到，而是我们不肯做啊。我们果真肯做，哪有做不到的呢？！

所以佛在一切大乘经里面，对我们最大的期望，就是希望我们直下承当。所谓直下承当，理明白了，我能做得到，“佛可以做到，菩萨可以做到，我也可以做得到！”这叫直下承当，这是佛说法最大的期望。如果我们听了佛的法了，理也懂得了，很感叹，“唉呀，我的业障很重，做不到”。那佛也只好叹一口气，好，再来吧，再教一遍吧，只有这个办法啦。但是佛的教学很有耐心，他不灰心。一遍不会，两遍；一辈子不成功，好，下一辈子再来。只要我们肯接受，佛总是很耐心地来教导我们，绝不会舍弃我们。小乘人没有这么大的耐心，小乘人教你一遍，你要不会了，他就不耐烦教你第二遍了，所以只有大乘菩萨才有这个耐心。

那么这一段呢，还没有讲完。那是这一段文虽然不长，理很深，对我们无论在行门、在解门上，都是关键的部分，相当的重要。这个道理是真正的明了了，对我们有很大的帮助。不但是在我们学佛上有很大的帮助，实在讲，在我们生活上帮助更多。

诸位要晓得，学佛是学智慧，是学觉悟，智慧、觉悟是运用在生活之中。假如这个智慧、觉悟不能够运用在生活上，那我们又迷惑颠倒了。那怎么呢？所学非所用啊，那这个东西学了有什么用处？！可以不必学啦。学了的时候，就有用。穿衣也用得上，吃饭也用得上，待人接物通通都用得上。所以这门学问是活活泼泼的，不是死呆板的。用途非常的广范，学了立刻就有用。今天时间到了，我们就讲到此地。

编号023-a/133–如来呵妄识非心之三 举拳辩见

经文：【但汝於心，微细揣摩，若离前尘有分别性，即真汝心。若分别性，离尘无体，斯则前尘分别影事。尘非常住，若变灭时，此心则同龟毛兔角。】

从这个地方看起。这一段经文，是世尊指出阿难尊者，分别测度所用的心啊，决定是妄心，不是真心。那么指责阿难呢，实在上说，就是指责我们大众。因为我们像阿难一样，无始劫以来，都把这个能够推想、能够思维，无不是执着以为这就是我们的真心。

我们在日常用事是用这个心。现在我们学佛了，学佛修道啊，还是用的这个心。必须要晓得，日常生活用这个心，结果才有六道的流转，生死的苦果啊。再要用这个心去修行，楞严会里面讲得很清楚，最高的也只能修成一个阿罗汉，小乘的阿罗汉。小乘阿罗汉是什么境界呢？前面一句说得很清楚，内守幽闲，犹为法尘分别影事。这是不究竟的，这是没有见道，不要说是证道了，道还没有见到。

阿难在楞严会上，可以说是他梦醒了，觉悟了，发心要求如来果地上的大定。换句话说，要发心真正的学佛，希望自己也能像佛一样的，契入佛的境界。这种心是非常稀有而难得的。阿难既然发心了，佛是大慈大悲。如来所证的是真实的果地。真的果啊，一定要真心才能够相应。如果我们还用妄心，求真实的果啊，这是决定求不到的。所以这个经文从开端，一直到现在，都是辨别真心与妄心。

实在是这个妄心啊，为我们久远劫来使用惯了，现在虽然听佛讲得很有道理，可是依旧不能够舍弃。阿难尊者是如此示现的，而我们自己想一想，是不是确确实实不容易放下的。信是信了，放是放不下，这才使世尊啦，一而再，再而三，不厌其烦地来详细地给我们开导。

所以第一句就说：【我非敕汝，执汝非心】。这个意思就是说：我不是故意地来责备你，叫你

舍弃你的执着。故意说这个不是你的真心，不是佛故意说的。而是什么呢？事实是如此啊。所谓心外无法，法外无心啊。那么我们能够思维、能够想象的，在唯识里面讲，第六意识。第六意识到底从哪里来的呢？还是唯心所现，还是因心成体之物。诸位要晓得，不但第六意识，连阿赖耶，都是真心所现之物，何况第七识，何况前六识呢？那么这种道理啊，实在稍稍涉及佛法的人，都能够说得出。

但是讲到功夫，功夫就是转识成智了，有几个人能够真正地在做这个功夫呢？！也有一些人很想转，不知道怎么转法。为什么说他不知道怎么转法呢？就是说他不会用心，还是用的第六识，用的这个妄心。那妄心怎么转妄心？！没有法子转的啊。妄心转妄心只有增长虚妄啊，所谓是增长邪见与烦恼，这是很重要的一个问题。

佛在这部经里面告诉我们，如果我们仍然执着能够攀缘、想象的，以为是自己的真心，那就是「认贼为子」，是错的。如果要执着这个不是心，不是真心，那又好比离开波浪去找水。在这个时候，诸位想想啊，我们要怎么办呢？执着是错误的，不执着还是错误的！

如果这个意思一下会不过来，我们还举古来祖师的比喻，比如说，以金作器，器器是金。指器就是金，是错误的，不可啊；离开器再去找金啊，也找不到啊。这里面我们应当要有一个悟处。悟处在哪里呢？问题是在有没有执着啊。执着是一个妄情，是虚妄的情执。破了这一层妄情，一切法哪一法不是真实法呢？！去了执着啊，波原来就是水，水就是波，水波不二啊；去了情执啊，相就是性，性就是相，性相一如啊。正如同金就是器，器就是金，金器是一不是二啊，这就叫做会用功。所以，佛在此地教给他，再往深一层去观察。所以说：

【但汝于心，微细揣摩。若离前尘有分别性，即真汝心。】

这就是教给阿难尊者，将分别觉观，微细揣摩，究竟它是真还是妄呢？离开前尘，它是有体还是无体呢？前尘是指的境界，五根对外面，色声香味触，这是外面的五尘境界。意根呢，对内，五尘落谢的影子是对内，所以叫法尘的境界。前面五根要是离开五尘，根尘不偶的时候，前五识不能够生起，这个道理我想诸位都晓得的。

第六意识要不缘法尘，第六意识也不会存在的。为什么？它没有自体呀。可见得，它是妄。那么离尘还要有一个独立自体啊，那就是真的。如果在我们微细揣摩之下，前五识是个断灭相啊，比较容易觉察得到。为什么？那个相粗。譬如说眼识九缘生，耳识八缘生，相粗，容易觉察到，我们前五识是有断灭的。既然是有断灭了，那就是还有显着的生灭，那这个不是真的。

真的怎么样？真的不生不灭。第六意识啊，不大容易能够观察到它这个断灭相。为什么呢？它这个相续相啊，比前面五识要来得细密。睡了觉了，它还会做梦。梦里面的作用呢，是第六意识的作用，比前面这个五识要微细得多了。它这个分别攀缘的境界，也非常的广大，内外都能缘，难怪一切众生把它当作真心。所以佛在此地叫我们【微细揣摩】啊，粗心大意是看不到的，细心去观察，才能够发现到它的真相。真相就是离尘无体。

「微细揣摩」，这一句是提醒阿难尊者。提醒阿难啦，当然就是提醒我们。怕我们被佛逼到这个地方，走投无路了，茫然而无所措啊。所以佛在此地点醒一句。这个点得好，叫我们不必再找别的途径，不要再打歪主意，像阿难前面七番破处一样，胡思乱想。而微细揣摩这一句呢，实在是教我们就路还家，妙极了，叫我们自己辨别这个心是真是妄。下面呢，怕我们还看不出来，还体验不到这个境界，所以佛再引导我们：

【若分别性，离尘无体，斯则前尘分别影事。】

凡夫、外道、小乘、权教菩萨，都是将分别觉观认作真心。那么经过这样一次堪验，我们才晓得这个分别觉观啊，是因前尘而有的。即有能生的六尘，才现出所分别的六识、所生的六识啊。六识是妄心啦，如果离开了六尘境界，这个六识就没有了。那么这就是显示出这种分别是虚妄的，所以叫作虚妄分别啊。虚妄分别就是妄想。

真如本性里面，也就是真心当中，决定没有前尘；真心理体里面也决定没有妄想。所以佛在此地很肯定地告诉我们，这个分别心呐，是前尘分别影事。你看看，连这个阿罗汉、辟支佛他们所证得的这个境界，还是分别影事。

上一次给诸位说过啊，在六结三空里面，阿罗汉是分别第二个结，静，幽闲是静。内守，守就是分别、执着。明心见性啦，有六个结，阿罗汉才住第二个结里头。他去明心见性还相当的遥远，他还要透过四关才能够见性。所以说到这个地方，我们要想明心见性，谈何容易啊！我们能够修得个罗汉就不错啦，罗汉距离见性还遥远得很呢。

诸位要能够想到这个地方，你才会相信释迦牟尼佛给我们讲的，末法时期的众生，舍了净土啊，那全是高谈阔论，也全是纸上谈兵，无济于事。无论哪一个法门，都不会有成就的。幸亏有了这个净土法门，我们才有救啊。

净土法门的好处在哪里呢？唯一的一个特色就是带业往生。不必断惑，就能往生西方极乐世界。所以我们生在这样一个时代，你要是不修净土，修其他的法门，试问问你有多大的能耐？！我们不要说得太高了，就是内守幽闲，你能不能做到？做到了也不过阿罗汉而已。距离圆初住，还非常的遥远。

所以我们要认识自己呀，要晓得自己的根性。取净土法门决定正确！纵然取净土法门了，净土的道理还要懂得，方法不可不知，我们在这一生才能成就。如果盲修瞎练，成就还是很困难。那么这是我们读到这个地方呢，才知道啊，真正地不容易。

下面说：【尘非常住，若变灭时，此心则同龟毛兔角。】

那么这是说妄心是因尘、因前尘而有。而前尘是生灭相，就是生灭法，不是常住的。「尘非常住」啊，粗相容易觉察，微细相很难觉察得到。但是我们观察前尘的生灭，能观粗相就行，就有受用。前尘变灭了，我们能分别的心呢，就不存在了，这是到了问题重要的关键了。心不存在了，随着前尘灭掉了，那么我们还用什么做因地心，来修无上菩提呢？这是佛说法，中心、关键的所在。所以这个妄心啊，是有名无实，就像「龟毛兔角」一样，徒有虚名，而无实体呀。

再看底下一段：【则汝法身同于断灭，其谁修证，无生法忍。】

这一句是佛对我们的责备，也是给我们的启示。凡外权小都是执着缘尘之心，以为这就是法身。所以佛在前面破斥说，「尘非常住」，假如说能生的前尘忽然变灭了，那么所生的心当然也随前尘消失了；心既然随着前尘消失了，那么我们的法身也有断灭相了。

诸位要晓得，法身是不生不灭的，这叫真实啊。可见得我们想象当中的那个法身，也搞错了啊。法身是我们能想象的吗？不是的。为什么呢？我们能够思维想象的这是个生灭心，生灭心不能够缘不生不灭的法身理体，它缘不到的，它想不出的。

这个地方是假设的话。所以说，法身理体跟这个妄心要是也一样的断灭，法身理体是我们的本修因，那么再有谁来修证无生法忍呢？无生是不生不灭法，无生法就是法身；无生法就是真如本性；无生法就是菩提涅盘。名词有许多，事是一桩事情。

经过世尊这样一番开示了，【即时阿难，与诸大众，默然自失】。佛说的这些话有道理啊，越想越有道理。如果在佛的言下大彻大悟了，那是好境界。可是阿难不是这样利根伶俐汉，听了佛这一段开示啊，不但不能开悟啊，更迷惑了，反而失去了主宰了。“从前我都是用的这个心，现在佛这么一讲，确实是，这不是我的心了。不是我的心了，那糟了，那没有心啦，心没有啦！心没有了，这个麻烦大了。”不但阿难没悟，是这样一个现象啊，凡是没有开悟的人，必然也都是「默然自失」。默然是一句话说不出来，失去了依凭了，失去了依靠了，失去了凭籍了。就是向来自己很自负地以为这个了不起的心理的作用啊，到这里忽然失掉了，哑口无言了。我们再看底下经文：

【佛告阿难：世间一切诸修学人，现前虽成九次第定，不得漏尽成阿罗汉，皆由执此生死妄想，误为真实。是故汝今虽得多闻，不成圣果。】

那么这一段啦，诸位要仔细地听。为什么呢？怕起疑惑。我们在小乘阿汉呢，也讲是漏尽了，六种神通他有漏尽通了。在此地为什么说不得漏尽呢？此地这个成阿罗汉是讲的大乘阿罗汉，不是小乘阿罗汉。阿罗汉翻成中国的意思叫无学，就是毕业了。小乘阿罗汉在小乘里面毕业了，大乘里头还没入学啦。所以这个地方讲的阿罗汉是大学毕业的，不是小学毕业。大学还没有入门呢，那么他的功夫只不过是九次第定，九次第定是小乘阿罗汉的定。小乘人漏尽是见思烦恼尽了，尘沙烦恼、无明烦恼没有尽，所以他是「不得漏尽」啦。大乘阿罗汉是指法云地的菩萨。那么诸位能把这个意思明了了，这一段就好讲了。

【世间一切诸修学人，】这是通指小乘人，在学的修学人，初果、二果、三果都包括在这个里面。【现前虽成九次第定，】

这是指四果，就是小乘阿罗汉。狭义的是指这些，如果广义地来说，包括一切外道的修行者。他们所修的四禅八定，也全都包括在其中。用的功夫可不少啊，可是得什么样的结果呢？没有得到结果。结果是要得到漏尽啊，他没有得到漏尽。漏是指什么？漏是烦恼的代名词。在佛法里将烦恼分为三大类：见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼。三类的烦恼都断尽了，就叫做漏尽。这样才能够成就大乘的无学，大乘法里面毕了业了，再没有好学的了。

所以如来称为大阿罗汉，最低限度这个大阿罗汉，也称法云地的菩萨。我们在仁王经里看到，这是五忍里面证到寂灭忍的才能称阿罗汉。那么法云地的菩萨证是下品寂灭忍，等觉菩萨是中品的寂灭忍，到如来位次才是上品的寂灭忍。寂灭忍在无生法忍之上，比无生法忍那个功夫还要高。底下就说出原因了，我们为什么修行而得不到结果，不能够证得呢？都是由于：

【执此生死妄想，误为真实。】

这个病根就在此地。我们还是留恋法尘分别影事，还是留恋分别妄想，依然是把它当作真实的法性，病根在此地呀。这一桩的事情，确确实实不是短时期我们能够领悟的。纵然说我们听个十遍，百遍，甚至于楞严经背得很熟，讲得很熟，我们这个妄心啊，还是舍不掉，日常生活当中用的、当家的，还是它。这就是问题关键之所在了。

得用什么方法把这个当家的给它换掉？这一换掉就成佛了。真正想成佛，想求得菩提涅盘、真实的解脱，这个妄心必须要舍弃。舍了妄，当家的就是真心。千万不要以为，哎呦，我舍了之后，舍了之后那我无心啦。舍了这个分别执着，好，那我将来对什么事情，是非、善恶，都不能分别啦，那不变成白痴了吗？给诸位说，白痴还是分别，他要不分别，他才不会变白痴呢。

这就是我们舍不掉的原因啦。

我们现在听经，哎呀，我听得很有味道，听得很懂，为什么我有听得懂、很有味道？我有这个分别心啦，我要没有这个分别心，那我拿什么来听经啊？佛法的功德利益我都不懂啦。实在说是大错特错啊。你要用真心来听经，听一句，你看看，我们这里所有经典，你都通了，都明白了。要用分别妄心听一句，哎呀，这一句还未必真懂得，有的时候还把意思错会了，你看冤枉不冤枉。

我们这个讲座里面呢，现在正在讲着《六祖坛经》啊。诸位想想六祖惠能大师，人家就是用真心，不是用妄心，所以没有听几句，他就通达了。不但佛法通达了，世间法也通达了，通达得那么彻底、那么究竟、那么圆满。哎呀，叫哪一个人看到都羡慕！实在讲是说，有什么了不起？！我们哪一个人没有这个本事呢？！人人都有这个本事，就是你不肯用啊。六祖就能够舍妄心用真心；我们有真心，不肯用，带着的这个一分妄情，始终不肯舍掉啊。自己障碍了自己，自己害了自己啊，没有别人障碍你呀。这才使得世尊在楞严会上责备阿难「一向多闻，不成圣果」。

编号023-b/133–显示所遗真性 令见如来藏体

真正能把这个问题常常提起，我们用功的态度就不一样了。为什么呢？你有了方向了，有了目标了。方向在哪里呢？真正是在了生死啊。这一句要提不起来，我们成天干什么？我们的方向在名闻利养，在起惑造业，方向在这里呀。学了佛还是免不了要造业的。在这个里头求名闻利益，求五欲六尘啊。这个问题，我们留在星期二在《大智度论》里面跟诸位来讨论。所以学佛有真学佛、有假学佛啊。假学佛的还是离不开六道轮回，还是要受三途果报的。那么下面呢，这是另一个大段：

【阿难闻已，重复悲泪，五体投地，长跪合掌，而白佛言：自我从佛发心出家，恃佛威神，常自思惟，无劳我修，将谓如来惠我三昧。不知身心本不相代，失我本心。虽身出家，心不入道，譬如穷子，舍父逃逝。今日乃知：虽有多闻，若不修行，与不闻等。如人说食，终不能饱。】

那么我们读了这一节，这是阿难真正忏悔之词，人能够这样忏悔，这才有救啊。这样一忏悔啊，才真正回头了，所谓回头是岸呢。「悲泪」这是自怨自疚，自己责备自己。显示阿难尊者，彻底悔悟过去的错误，悲痛流露在表面上。

如果要从因地里面来讲，阿难尊者与释迦牟尼佛在过去世啊，空王佛的时候，他们两个是同学，地位是相等的。两个人同学，现在释迦牟尼佛成了佛了，他还在小乘初果的地位，这个相差悬殊得太大太大了。当然这是示现的了，我们不论本，单论迹象啊，这个迹象上的差别太大太大了。

那么阿难尊者，他的习气啊，就是喜欢多闻。欢喜听经、闻法，一天不听经，都感觉到难受，过不去。听是听了，那个经的意思懂不懂啊，不去研究。你看前面有好多地方，他都把佛讲的那个意思都错会了。可见得，闻是闻了，不求甚解啊。不求甚解，当然更谈不上依教奉行了，所以这就是闻而无思无修。听得多了记得多，佛的言语他都能说得出来，都能够背诵，佛所讲的那些话的意思，他并不能完全的明了。这个也显示我们众生当中，确实有这样的人，喜欢多闻不求甚解。

阿难是生在释迦牟尼佛的同时啊，还有这么好的老师来救他一把啦。我们生在末法时期，遇不到好老师，再是连阿难还不如，我们会有什么成就呢？！阿难一直到现在，只晓得佛常常讲常住真心性净明体，在哪里不晓得。所以想到这个地方，怎么不痛心呢？怎么不惭愧呢？所以才必然有悲泪，来再请求。这才是「五体投地，长跪合掌」，这才求佛。

那么在经文大段落里面讲，前面一大段，妄本啦，可以说已经破了，佛讲得太清楚了，向下呢，这是要给阿难提示，真本在什么地方。我们读楞严，妄本要明了，明了才肯学，决心才能够下得下去。真本要明了，才肯用它，才晓得它有无量的功德。阿难这一段的陈辞，就是陈请之辞，很值得玩味。你看看这里说的：

【自我从佛发心出家】，这是自己陈辞，自从我跟到佛，我发心出家。【侍佛威神。】因为佛是他的堂兄，他们这个堂兄弟一共八个人，释迦牟尼佛是老大，阿难是最小的小弟。那么佛平时对他也很爱护，他自己仗着我的老大哥是佛，呵呵，他有靠山呢，有靠山，所以说侍佛娇怜，仗着佛啊，可见阿难这个习气很重啊。那么在家是王子的身份，出了家了，这是佛的弟弟，这个关系太密切了，所以说是【侍佛威神，常自思维，无劳我修】，你们别人要修行啊，你们没有靠山，你们不修行不能成就啊。我可以不要修行，到时候啊，佛就把三昧给我啦。

世出世法，给诸位说，凡是有一个依赖的心理，都不会有成就的。那么也可以是阿难尊者这个依赖心，太重了，始终不能够独立。能够独立才能有成就啊。「三昧」是正定、正受。什么是正受？什么是正念？这些我们也留在《大智度论》里面讨论，《大智度论》底下一章都会讨论到。所以你们诸位同修，《大智度论》这一课啊，不能够疏忽。

为什么呢？这可以说是都是佛学的基本常识。自古以来祖师大德注解经典，可以说多半都是引用《大智度论》的，所以《大智度论》是我们修学大乘佛法里面的根本科目，共同科目。不论

学哪一宗、哪一个法门，那么这些基本的名相的解释，基本这些道理，以及修行的方法，都在大论里。那么这一部之后，我们有意思将来再把《瑜伽师地论》啦，也像这个方式讲一遍，就是跟大家在一起我们一同研究一遍。那么这两部大论呢，是代表佛教的里性相两宗。法相宗的是《瑜伽师地论》，法性宗的是《大智度论》。这两部论典非常重要。下面几句话就很要紧了：

【不知身心本不相代，】这是过去误会了，以为到时候佛会帮他忙啊，哪知到现在才晓得这个忙帮不上。古人所谓，父子上山，各自努力呀！要靠自己啊，哪一个也不能够代替哪一个。阿难到这个时候才觉悟，这一觉悟呢，就非常后悔。从前不用功，以为有个仗侍、有个依赖，到现在才晓得这一番的仗侍、依赖啊，都靠不住。这个是自己靠山失去啦，这是悲痛之所由来呀。

【失我本心。】本心就是佛前面所讲的“常住真心性净明体”。一直到现在还晓得这个真心在哪里？妄心是晓得了，不是自己真心。真心在哪里呢？还不知道。所以说【虽身出家，心不入道】，身是出家了，诸位要晓得，修道是要修心的，心能够转境界，身不能转境界。

下面两句话是法华经里面的比喻，【譬如穷子，舍父逃逝。】子比喻的始觉，父比喻的本觉。迷了本觉而起的妄觉。妄觉是从本觉而生的，所以有子之意。妄觉不认识本觉，所以有背觉合尘的意思，这就好比是舍父逃逝。「舍父逃逝」是比喻六道轮回，冤枉受这些苦。在这个地方，诸位要特别记住的，小乘纵然证得阿罗汉果、辟支佛果，他决定没有功德法财，来养他的法身慧命。

真正的功德法财只有大乘菩萨有。大乘菩萨功德法财从哪里来的呢？他能够离开前面六尘，背尘啦，他能够合觉，这个合就是与相应，与本觉理体相应。再说得白一点，他与智慧相应。就像六祖讲的，惠能心中常生智慧。这一句话要在古人讲的话，那就是背尘合觉。合觉就是常生智慧，背尘就是离相，在一切万象当中不染不着。所谓是不取于相，如如不动，这就是背尘。背尘呢，自然生智慧，在一切万象当中是念念增长智慧。这种功德、这种利益、这样的享受，不入这个境界，没有法子能想象得到啊。

这叫真乐啊！佛法大主意常讲是离苦得乐，这一句话是真实不虚，确实是这样的，这个里面有真乐。只要你肯这样做，你一定能得到。这个乐是真的不是假的！假的乐，是迷惑颠倒，你虽然乐，乐它是迷。这个真乐的乐，它不迷。于什么不迷呢？我给诸位说一句，于生死不迷，这个太自在了！生死不迷啊，生死就了了。生知道从哪里来，死晓得到哪里去，清清楚楚，给诸位说，就没有生死啦。你看这个多乐啊，世间人的乐，能有这么清楚吗？！能有这么明白吗？！

我们看看阿难这几句话，就晓得，自己要不修行，想求佛菩萨，加被保佑，靠得住吗？！阿难跟佛这么好的关系，到这个时候，节骨眼的时候，都靠不住啦。我们跟佛什么关系啊？我们求佛，到时候我有难，你来救我，你来保佑我。你念了这段，头脑就要醒一醒啦，到时候不行啊，佛菩萨不会来啊。那么我们也有看到什么《感应篇》，什么《灵感录》，不是也看到有好多的时候有这些的感应，佛菩萨真的不就来救了我们吗？如果那些事都是真的，佛菩萨有偏心啊，对他有感应，对我怎么没有感应啊？对他怎么没有感应啊？佛菩萨没有偏心啊。那么那些感应有没有呢？有！他有另外的因缘。

如果诸位要读了《华严经》，这个道理就应该会参透。你看华严经里面那些杂神众，我们这两个星期所研究讨论的都是些杂神，杂神怎么能够参加毗卢遮那佛的华藏海会呢？经里面跟我们说得很清楚，多生多劫与毗卢遮佛有缘呢，不是这一生啦。譬如说，你是一个老百姓，他做了一个总统了，他常常来看你、来照顾你，凭什么？哦，原来是你跟总统小时候就在一起玩的嘛，你们的因缘关系深嘛，是这么一个道理。多生多劫之前，跟那一尊佛、跟那一尊菩萨有缘份，所以那才有特别的感应呢，不是人人都能够得到的呀。那么那种感应只能说是帮个小忙，你有苦难的时候帮你个小忙。至于三昧，了生死，出三界，帮不上忙。连佛都没有办法忙阿难的忙，什么样的佛菩萨也没有法子帮我们的忙。这个诸位必须要提高警觉心，我们是一味依靠佛菩萨，躺在佛菩萨怀里头，也没有用处的。

佛菩萨真正能够是保佑我们加持我们的，是什么呢？是经典，是这些理论与方法。他把些理论传授给我们，方法教给我们，这是真正宝贵的呀。这个不是假的，我们能够依照这个理论，依照这个方法，他能成佛，我也能成佛；他能做菩萨，我也能做菩萨，我们并没有两样啊。这是诸佛菩萨真正的期望，是叫我们早一天成佛做祖啊。那么这一段的问话，下面还有两句：

【今日乃知：虽有多闻，若不修行，与不闻等。如人说食，终不能饱。】

这句好懂，意思很明显。今日，就是到今天，他才觉悟了。觉悟什么呢？多闻不修行，没有用处的。好，那么我们听了这个话了，多闻不修行没用处，从今天起我们不要多闻了，回家关起门来，去修行去啦。你要这个搞法，你又错了。

现在一般人认为什么呢，修行大概总是念佛，要吃斋、要拜佛、要念经，这就叫修行。这是把修行两个字是什么意思都不明了！行是行为呀，我们身体一举一动是身的行为；口里面的言语，从早到晚你说话，是口的行为；心里想东想西起念头，这是意的行为。行为有了错误，把它修正过来，这就叫修行。修行是修正行为呀。

如果说吃素就是修行了，吃肉就是不修行了，释迦牟尼佛在世的时候吃肉，一直到现在这个南洋佛教托钵，还是吃肉，那他们都不修行啦？！人家沿门托钵，人家给什么吃什么？敲着木鱼念经叫修行，六祖慧能大师不认识字，他也不会念经，那他也不修行啦？！他是一代祖师，人家要拿着经典去问他，你念给我听，念听了之后，再给他讲解。可见得六祖不会念经。念佛是修行，禅宗里头，念佛一句要漱口三天。

诸位总得要明了啊，修行就是修行我们的行为。我们行为有错误啊，要把它修正过来。那么这样说起来啦，修行要有个标准。什么的行为才是正的？什么行为才是错的？所以要有标准。在佛法里面这个标准很多，不是只有一个标准。为什么呢？人有人的标准，天有天的标准，声闻有声闻的标准，菩萨有菩萨的标准。菩萨还有五十一个等级，每一个等级有每一个等级的标准，都不一样的。因此这个修行啦，我们就必须要通达理论，通达这些道理，了解这些标准，我们努力地学习，力争上游啊。

可是你再高的标准，高的标准一定包括最基础的。好像我们盖大楼，盖上一百层、两百层的大楼，诸位想想有没有离开地基呢？决定不能离开地基。地基就是最初级的修行标准。古圣先贤从世出世法善恶的标准，把它汇集起来编成一篇，就是《感应篇》，所以我要想修行，以什么来做标准呢？以《感应篇》最好不过了。诸位要没有这个书，可以在我们这里请，我们图书馆有《感应篇》流通。每一天早晨起来把感应篇看一遍，记住，今天一天啦，要照这样去做。晚上睡觉之前，再看一遍，反省反省啊，我今天哪些地方错了，哪些地方对了？逐渐逐渐按照这个标准来修改，这就是踏踏实实、道道地地的修行。

然后再看经，再念佛，那个看经跟念佛才能得到受用，才真正地有功德利益。看经什么呢？看经念佛修正我们自己的观念，修正我们的人生宇宙观，渐渐把我们这个修行的标准提升，意思是在此地呀。可是你得有根本才能提升呢，好像盖房子一样，我地基牢，我才再盖一层、再盖二层、盖三层，越盖越高啊。你要没有根本你盖什么？！

现在人念佛为什么不得力呢？没有基础啊。所以啊，念了几十年，智慧也不开，福德也没有。真正得力，给诸位说，福与慧天天增长，智慧增长，福报也增长，它有基础啊。那么由此可知，世出世法都要从基本上来，奠定坚固不拔的基础，才能有成就可言。因地要真，果才实在。因心要是虚妄的，那就跟阿难尊者一样，是用的妄心，妄心决定不会结果，真心才会结果。我们用真心来修《感应篇》，就是成佛做祖的基础。这是很重要很重要的，否则的话，那就是「如人说食，终不能饱」，都得会落空的。下面说：

【世尊，我等今者，二障所缠。良由不知寂常心性。惟愿如来，哀愍穷露，发妙明心，开我道眼。】

前头通通都是忏悔的话，到这一小段这才祈请，才求佛开示真实法门。那么我们今天时间到了，这一段呢，下一次我们把它补出来。

编号024-a/133–显示所遗真性 令见如来藏体

【今日乃知：虽有多闻，若不修行，与不闻等。如人说食，终不能饱。】

今天从这个地方开始。这个地方说到了修行，修行必须要内修理观，外助多闻。古德所谓目足相资，才能够达到目的地。如果说所行非所说，所说非所行，心口相违，是不能够相应的。闻之不证，解之不行，纵然像阿难这样的际遇，还是如人说食啊，终不能饱。

那么我们看到这一节经文，就应该要明了，一味地仗侍学问，所谓是求解，而不能实际上去转境界，应该要知道警惕。实在说呢，解与行不相应，这个解也是靠不住的。如果是真正的理解呢，是一定会相应的，与这个行会相应的。那么这是我们在大经大论里面都读了许多了，在此地不必多说。请看下文：

【世尊，我等今者，二障所缠，良由不知寂常心性。惟愿如来，哀愍穷露，发妙明心，开我道眼。】

那么阿难在此地啊，可以说，渐渐觉悟了，跟过去情形大大地不相同了。在以往他是把妄心当作真心，自从妄心被世尊破除以后，现在晓得有一个「寂常心性」、常住真心。虽然晓得有个真心啦，还不知道真心究竟在哪里？所以这个地方，一面是求佛指出真心的所在。「开我道眼」这一句是陪衬的话，本经一上来就是从心、眼两处来入手，所以一直到现在还是这桩事情，相提并论。

所谓「二障」就是指烦恼障与所知障。烦恼障在一般讲呢，是指见惑与思惑。见惑是属于一种作意分别的迷惑。佛法里面常常讲的十种结使，所谓烦恼障碍了心性，心不能够得到自在解脱，于是结业，在六道轮回里面受果报，这是所谓的见解上的迷惑。思惑是思想，也就是错误的思想。那是指任运的，任运就是没有作意，也不必作意也不用去分别，它自自然然会起来的。起什么思想呢？起贪嗔痴慢。贪嗔痴是比较粗，这个慢这个烦恼，就是我慢，要来得细。不管是粗也好，是细也好，总而言之，它是从我执所生起的，能够障碍人天胜妙的好事。所以，这个见思烦恼，我们都叫它作事障。那么说事障呢，当然是对理障而说的，这就是属于事相上的障碍。

所知障也有两种。一种是不通达一切境界是唯心所现，不懂这个道理，也不明这个事实的真相

，于是乎执着心外啊，实实在在有，于是对于外境有所希求，那么这就是分别法执，所谓法碍。于自己修证功夫就不能够达到性空的境界，而生爱着，这是属于俱生法执。分别法执的相粗，俱生法执的相细。你比如说我们讲对于一切境界的希求，八苦里面的求不得苦，爱别离苦，这些都是属于分别法执。

在功夫上，我们修行不能见性，这不是一日两日，久久不得见性。为什么不得见性呢？就在你所修的那些法门上起了执着，起了贪爱。我们念佛为什么不能够念到一心不乱呢？就是对于念佛这个法门，起了法爱了，他不爱世间法，他爱念佛法门。这是我举这一个例子，诸位就比较上更容易体会一点。那么这种就属于叫俱生的法执。学哪一个法门，他总是爱哪一个法门。这一爱呢，麻烦就出来了，就是障碍了见性，障碍了功夫。总而言之，这都叫法执。法执它障碍法空之理，所以我们就叫它作理障。

烦恼是事障，所知是理障。通而言之，这两种也都可以成为烦恼，这个见思是三界之内的烦恼，无明、尘沙是三界之外的烦恼。那么两者又都可以说是智障。为什么呢？见思烦恼障一切智，尘沙烦恼障道种智，无明烦恼障一切种智。实在讲呢，这个三种烦恼它都有通，都有这些障碍，我们就它偏重在哪一方面来说。那么由此可知，烦恼二障所缠啦，这才不知寂常心性啊。我们也是为二障烦恼所缠呢，念佛才不能够达到一心不乱。那么我们自己要想成就，必须要在断烦恼上下功夫。

那么这两种障，我再说得粗浅一点，烦恼障碍了我们的福报。因为大家哪个不喜欢求福报呢？福报为什么不能现前呢？烦恼啊，就把你的福报障碍住了。那么由此可知，你的烦恼越少，你的福报就越大，这是一定道理。所知是障了智慧。说到福报，说到智慧，是一切人念念所希求的。因此二障破了，福慧就现前了。

底下这一句，我们要略略的说一说「寂常心性」。寂是清净寂灭，经上常讲的本不动摇啊，这是寂的意思。常呢，是不生不灭，本无去来，这叫作常。那么寂常心性，我们现前是确确实实见不到，那实在是因为这两种障碍现出两种生死的现象，就是见思烦恼召感分段生死的现象，烦恼的意思特别的强；无明与尘沙感召得变易生死的现象，它是障智这一边的意思多。

【良由不知寂常心性，】

是由于不明了为什么会被这个二障所缠，这是要找它的根本病源之所在。如果要是明了心性寂常，这个二障，给诸位说，就不发生作用了。可见得二障的根源是由于迷事、迷理，迷事这是烦恼，迷理这是所知障。对于事、理都不迷了，这个障碍自然就没有了。悟得之后，这个二障也是寂静的。所谓烦恼即菩提，生死即涅盘，那是悟后的境界。

【唯愿如来】以下，这是阿难请法之辞了。因为自己到这个境地，到这个地方，可以说已经是山穷水尽了，无可奈何。这才求佛直截了当地给他开示，所以才有这样祈求的口吻，求佛【哀悯穷露】，这个穷露是比喻，本来是没有财富这叫穷，衣不蔽体叫作露，那是贫穷之极了。在此地的比喻是得不到法味，来滋养自己的法身慧命，所以叫穷。没有法衣遮蔽自体啊，这个叫露。那么这个地方的意思呢，就是既没有福报，又没有智慧，这个是比喻没有见道的人。

【发明妙心】，发是启发，妙明心，虽然是本有妙心，这个心为什么叫妙心呢？心能生万法，虽生万法，心又是不生不灭，同时也是不垢不净、不染不着，随缘显现十法界依正庄严，都是唯心所变。那么这样的道理，佛虽然常在经里面讲，我们跟阿难一样，并没有证得。只是听说有这么一桩事情，自己并没有见到啊，并没有证实。所以，一向都是错把能够思维，能够分别想象的缘虑心啊，当作真心，而不晓得除了这个缘虑，缘虑实在是妄心啊，除这个妄心之外别有真心的所在啊。所以阿难在此地是求世尊啊，给他指出来，指出真心的所在。抉择分明，这个也称之为道眼，真心现前，道眼自然就开了。

那么这是阿难祈请的一段的大意。下面呢，世尊就给他开导，我们看经文：

【即时如来，从胸卍字，涌出宝光。其光晃昱，有百千色。十方微尘，普佛世界，一时周遍。遍灌十方所有宝刹，诸如来顶。旋至阿难，及诸大众。】

那么到这是一小段。前面世尊放光，是从面门上放光的，那么它也代表的有意思，这是代表破妄。这个地方，我们又看到一次放光，而佛是从胸中卍字上放的光。这个卍字是三十二相之一，指示这样一个相。这个字念「万」字，是武则天念的。因为它不是一个字，也没有什么音，但是这个相好的意思，它是代表的吉祥，万德万能，吉祥如意，是代表这个意思。所以武则天就把它念作万字，那么以后大家就跟着念万字。这是三十二相之一。

那么从胸卍字放光，也就是代表心性的全体德用。所谓是万德万能，表这个意思。那么在此地我们必须要了解，阿难祈请之后啊，佛并没有立刻就答应他，而是先放光。放光是密意，虽没有言词，放光就是答复。所以放光啊，也就是答应为他说。而光从胸卍字涌出正显示，佛知佛见必须要从自己胸中流出，这才是正知见。这一点意思啊，非常的重要，诸佛菩萨教化一切众生，没有一个例外的，是要叫我们自己开智慧，而不是学他的言语，不是接受他的意思。

那么我们众生学佛最大的困难，就是不能够由自心当中去流露智慧，一定要取法于别人。佛说空，我们就取空，就着空；佛说有，我们又掉过头着有。这样学法，是决定不能见性的。所以佛的言教、佛的身教，都是诱导我们自己明心见性，启发我们自己的智慧流露。所以佛经论里面所用的这些教学法，可以说是世出世间第一流的教学法，最优良的教学法。我们应当细心地

去体会、去省察，放光用意非常之深。

【其光晃昱，有百千色。】这是形容光明闪灿。百千色是代表万德万能，在这个地方，这是属于密显心性的大用。

【十方微尘，普佛世界，一时周遍。】这个心性的作用啊，是随缘的，所谓是用随缘变，法法全彰啊，所以尘界周遍。那么这个大用呢，确确实实比这个缘虑心作用啊，要广大得多。我们现在这个第六意识，虽然是在八心王里头它的作用最大，内可以缘阿赖耶，外面呢，可以遍缘一切境界。佛在楞严会也给我们说得很好，它就是没有能力去缘真如本性，它决定缘不到。

虽然有这么大的能力，但是它要作意，它要不作意呢，它没有这个能力。所以要记住，与八识相应的五遍行心所，有：作意、触、受、想、思。如果我们不作意啊，所缘的范围还是非常非常有限。纵然作意去思维，那个境界还是有量的。何况怎么样去思维缘虑，那个境界不是光明的，是愚暗之相啊。

本性里面的正智慧要开显了，这个性体是尽虚空遍法界的，那个真性的作用啊，它怎么不遍法界呢？！所以说「一时周遍」啊。不但一时周遍，下面这句就更好了：

【遍灌十方所有宝刹，诸如来顶。旋至阿难，及诸大众。】

这个意思是表生佛不二。上与十方诸佛同一个体性；下与一切众生又没有两样。那么从这个相，我们就能够观察得出来，诸佛法界，乃至一切众生，与我们本来是同一体的。这也显示出如来所证究竟之法，不过是证得心性而已呀。只要见性了，我们与十方诸佛必定是平等的，于一切众生决定是不二的。这才是事实的真相，所谓是诸法实相啊，真实相，决定不是虚妄的。我们学佛也就是要契入这个境界，入了这个境界就是成佛，一切大事都圆满了。

那么我们为什么见不到呢？前面说了，「二障所缠」，这是我们应当要牢牢地记住，要微细地去揣摩，好好地想想这个道理，是不是像佛所讲的。想通了，那么我们紧接着一步要做的，就是要断二障。把这个障碍去掉，我们的心性一定能够现前，心性的德用一定也跟如来没有两样。

那么下面呢，这一段是讲的放光，密意表法。根性利的人一看到这个相啊，他就明了了，就得受用。但是中下根性的人要是看到这个，哎，释迦牟尼在变魔术啊，怎么忽然胸中放一个光，那个光一会儿又入了诸佛的顶，一会儿又入了阿难和会中大众之顶。好像看到在变魔术一样，中下之人是不能够懂得佛的意思。那么接着佛就以言语来告诉阿难尊者，当然也是告诉与会的大众：

【告阿难言：吾今为汝建大法幢，亦令十方一切众生，获妙微密，性净明心，得清净眼。】

这个「性净明心」是讲的体，「清净眼」是讲的用。那么这个一行经文呢，就是佛同意了，答应为他说了。一开头说，为他要「建大法幢」，幢在此地也是表法的，在佛法里面它是代表摧邪立正。

这里特别要提醒诸位同修，摧邪，摧什么邪？摧哪一个人的邪？这一定要搞清楚。你要弄不清楚，搞错了，那麻烦可大了。哦，我是正啊，我们佛教是正的，那基督教、天主教那都是邪啊，我们要把它打倒啊，我们来建立呀。这就不是佛的意思了！摧邪立正呀，邪是我们自己心里头的邪思呀，与外人不相干啊。你要把这个邪，是指作好像外邪、在外面的邪，那你是迷惑太深了，这是邪见里头又生邪见。你什么时候才能回得了头呢？！建立正法也是自己，摧灭邪知，也是自己份上的事情。

那么这个意思，我们在讲席里面也曾经多次地提出来勉励同修们，必须要有一个体认，佛菩萨所说一切法，为我一个人而说，不是为别人所说；佛菩萨制定的戒律，是叫我一个人受持的，与别人不相干。诸位有这样一个体认啦，才能够入道。除了自己之外，给诸位说，境界是平等的，是中立的。境界里面没有善恶，没有邪正，没有是非。真妄、邪正、是非，是从自己心里面生出来的。

那个境界现前，你以善心所去看，哎，境界是善的；你以恶心所去看，哎，境界是恶的。如果境界要是决定是善，那么十个人看，十个人看法都是善，为什么有的人看是善，有的人看是恶呢？！为什么大家见解不一样呢？！你说有是有非，如果它确实是，应该所有人看，哎，都承认这是是，为什么也有人说不是呢？！由此可知，境随心转呢，境界是中立的呀。

不但一切的物质的境界是中立的，再给诸位说，人事的境界也是中立的。我们古人有一句话，说得非常之好！所谓：来说是非者，便是是非人。有没有是非呢？原来没有是非。是非从哪里来的？是非就是说是非那个人来的。这个里面有很深的哲理，与佛法完全相应。

所以诸佛看一切法都是佛法，诸佛看一切众生都是佛。不会说是，“哎，我一个人成佛了，你们大家还没成佛，还是众生”，那证明他也没成佛，他还是众生。那么诸位要体会到这个意思，你要堪验堪验你自己，我有没有成佛？你自己晓得不晓得？晓得。你要看一切众生都是佛了，哎，你自己成佛了。你看看，还有几个还没成佛，那么换句话，那你自己还没成佛。凡夫眼里看佛菩萨也是凡夫，佛看地狱众生都是佛。那么这是可以堪验我们自己的境界啊。

由此可知，所谓邪、邪见，所谓正见，完全是自己心里面的觉悟知见、迷惑知见而已啊，与外面境界确确实实是不相干啊，外面境界是自心随缘变现之物。前面我们在二障里头略略地提了一提啊。所以这个经典里面，尤其是大乘经，像这样的句子很多很多，几乎我们处处都能够见得到。佛之所以说得这么多，就是时时刻刻要提醒我们。

我们实在是烦恼习气太重了，讲一遍两遍不管用了，当作耳边风了，说完之后都忘掉了，在日用平常这种观照的功夫提不起来。所以佛才苦口婆心，给我们讲一千遍讲一万遍。这无非说是时时提醒我们，要作如是观啊，要回头啊。回头就是要照顾自己，不要再在境界上去染着，要从境界上回过头来，要照顾自己。破邪，是要破自己的邪知邪见；立正，就是建立自己的正知正见。那么这是「建大法幢」的意思。

不但是佛为阿难尊者讲，【亦令十方一切众生，获妙微密，性净明心】，这个就太难得太难得了。那么由此可知，阿难尊者也是大权示现，他这个祈请啦，是属于利乐有情问，是利益我们众生的。像这样的问题，我们提不出来。是不是我们心里面所希望要知道的呢？确实是，阿难尊者代我们问出来了。那么佛以下才有这么详细的说明。

【微密性】是如如之理，也就是前面所讲的奢摩他体。【净明心】是如如智。或者我们从这个三德上来说，微密性是法身理体，妙明心是般若智照。所谓体是般若之体，所谓照是理体之照。这是一而二，二而一。所以总而言之啊，都是法界的真理。从它的寂静体上来讲，我们叫它作性。如果从它本觉上来说，本就是本来它就是觉的，它不是迷的，我们就叫它作心。此地就性这方面来说，叫妙微密，加上这三个字，这三个字都是形容体之德性。

「妙」的意思是无碍的意思，有障碍了就不叫妙了，无障碍才叫妙。清凉在《华严经》给我们说四种无碍法界，这个四无碍，就显示妙的意思。什么叫做「微」呢？微是不容易觉察得到。所以说是我们看不见，我们也听不见，我们也触摸不到，可是它确确实实存在，它是一切万法的本体，这个叫作微啊。「密」的意思，它永远都是这样的，从来也没有变过，所谓始终一致呀。这个意思就是说，隐微秘密，也就是说，清净寂灭的理体，没有形迹叫我们能够觉察触摸得到，就是说的这个意思。这是讲的这个【妙微密性】。
编号024-b/133–显示所遗真性 令见如来藏体

【净明心】，在心上称为净明，净就是不染的意思。《心经》里面讲不垢不净，这才叫真净。明就是不迷，不昏。那么这是说明本来没有染着，没有障蔽的本觉，它是像经上所说的，「灵光独耀，迥脱根尘」，这就是净明心的意思。那么这样寂静、净明的真心，是我们每一个人本来具有的。现在有没有呢？当然也有。不过现在虽然有，我们迷而不觉啊。虽有啊，不知道有。这个道理在前面都给诸位说过，天天用它，无时无刻不用它，虽用而不知啊。

佛菩萨跟我们不一样。佛菩萨天天用，知道；我们凡夫就是天天用，用而不知。那么你要说凡夫与佛菩萨差别在哪里？就差别在这里。由此可知我们迷在哪里呢？不是迷在事相啊。事相上迷，那是枝枝叶叶，算不了什么啊。我们迷是迷在根本上！根本要不迷了，那个事相全都解决了。

这个也就是说明，学佛的人，善学的人，要从根本上开智慧。你看看经里边常常讲嘛，一经通一切经通。为什么说一部经通了，一切经都通啦？那么诸位现在学了这么多年，这部经，不说这一部啦，也有几部经大概都学完了，从头到尾都学通了，那你是不是这一切经都通了呢？没有！那为什么说没有通呢？你学这一部经是从枝叶上学的，你没有在根本上学。你是在事相学，你没有在理上学。经本是教科书，教科书一展开，我们常讲，有教理，有教义，有教相。善学的在教理上学，那是一通一切通。为什么呢？理是一个！理要是得到了，枝枝叶叶就全都理解了。不但佛法里面一切经论呢，你通达了；世间一切法，也通了。为什么呢？世间一切法也是这个理体，所以世出世间法一切通达啦。

我劝同学们要从教理上下功夫，我过去求学，老师就这么样嘱咐我的，不要在教相上去作意。所以劝我不要去写笔记，不要去强记这些名相，叫我在教理上下功夫，求通达，求悟。我也给诸位说过多少遍，也曾经诚心诚意地劝勉过同修们，你们现在学佛最大的障碍是录音机。有了这个东西了，死在教相里面了：不要紧，这一遍没听会再听一遍，全都怎么了？你不能够悟理呀，这个东西害死人呀！所以真正学佛的不依靠这个东西。不但不依靠，连随堂笔记都不要依靠。为什么？你悟入的，天天境界不相同。你比如说，我今天给诸位讲楞严经，今天晚上讲这一段是这个讲法，明天我再来讲又是一个讲法。你要想学的话，以哪一个为依准呢？没有依凭呢。

我们这里老同修，张云山，今天没来，张居士老岳丈啊，还保存着有一部楞严经的完整的录意带，十年前讲的。你把那一套录意带拿来，跟今天这个楞严会上再比较比较，完全不相同。所以说笔记记不得啦，没有用处的啊。诸位自己学的时候，境界要一天比一天高啊。今天我学的这个笔记、这些东西，到了明天一看，没用处了。为什么呢？境界高了，没用处了。就正如在学校念书一样，你念到二年级了，那个一年级的教科书、笔记都不要了，没有用处啦。念到三年级的时候，二年级的也不要了。学佛就是如此啊！你要是都抱着一年级的笔记，好了，年年不要毕业，年年留级，念一辈子都念一年级，那行吗？！你才晓得这错误啦。

学佛法也是如此啊。抱着一个注子，抱着一个录音带，你永远就停留在这个地方了，你不能再

进步啦。这个叫什么？这个叫死在言下。我们看看这祖师，言下大悟啊。我们怎么能死在言下呢？！我给诸位说的时候，你们也许有的人还错会了意思，怕我是，大概你说的是怕我们学好了，怕我们将来超过你了。我恨不得你们赶快学好、赶快超过我，我坐在底下逍遥自在，你们天天在这说法我来听。

诸位好好去看看《六祖坛经》，佛法是以悟为宗啊。不悟怎么行呢？那么要悟就得要用心。要用心就要用真心，可不能用妄心。用妄心，用攀缘心永远不会开悟。如果诸位用真心的话，我可以在这里说一句话，你不久就开悟。你要果然会用真心，你用三个月看看，你看看开悟不开悟？！果然能用三个月真心的话，你就成佛作祖啦，你就世出世间法一切都通啦。那你要不肯用，那有什么办法啦。

楞严这一部经就是释迦牟尼教阿难怎样去妄心用真心，这一部经的大主意就在此地。首先辨别妄心的过失，真心的功德，叫我们首先要肯定、要认识，然后下定决心舍妄用真。那么由此可知，说法、听法、读诵都是方便呢。什么方便呢？摄心的方便。要不明这个理，那就始终免不了盲修瞎练。

那么这是说我们人人本有啊，现在呢，就是要从迷再回到悟，所以说之为「获」，获得了，「获妙微密，性净明心」。实在是有没有真的获呢？没有。为什么？是本有，不过迷去掉而已。这个「获」在此地是比喻的话，并不是真正地获得了。我们虽然迷，迷也不失啊，并不是真正失掉啊，只是自己不觉而已呀。

「清净眼」是什么意思呢？这是说如理的智慧，永离痴迷。眼是六根之一，说清净眼，我们就不要死在那里，哦，只有清净眼，耳怎么办呢？鼻怎么办呢？说一清净，一切都清净，六根都清净。用这个眼根来做个代表，意思就是清净的六根。六根对六尘境界都不迷、不着、不染，如理而至，称性而现，这就叫作清净的六根。那么在此地说之为清净眼。要跟前面比照比照啊，完全反过来了，前面我们用的是六识，妄心呢。这个清净眼是什么呢？六根的根性。所以要学啊，我们见色要用见性去见色，闻声要用闻性去闻声，这就叫会用心啊。

不会用心的人用眼识见色，用耳识闻声。眼识所见的是色尘，诸位想想，尘是生灭的，眼识也是生灭的；用耳识去闻声，是闻的声尘，声尘是生灭的，耳识也是生灭的。诸位想想，怎么能见到性呢？！见性是不生灭的，见性所见的是色性，所以色性是不生灭的。闻性是不生灭的，闻性闻的声性也是不生灭的。你看看，与不生不灭的菩提涅盘相应了，这才称之为了义中的了义啊，胜义中的胜义啊。本经后面称之为清净海眼，就是这个意思，这六根总是举这个眼根来作代表。

那么再说到阿难所求的，是寂常心性，而佛所允许给他说的，是妙微密性，正好相应。阿难所求啊，妙明心，而佛允许给他说妙净明心。阿难求佛给他开道眼，而佛在此地也允许他得清净眼，那么佛之所许的正是阿难所求的。这一部经它最大的好处，对我们学佛的人来讲，是非常的适用。所以楞严经在中国，无论是出家人，无论学哪一宗，学哪一个法门，没有不读楞严经的。除佛门之外，在从前念书人，世间的念书人，也很少不读楞严经的。楞严经的名气几乎与金刚经不相上下。这两部经是为我们中国人最喜欢读的，就是这两部的经义简单明了，很有受用。

而本经特别殊胜的地方，可以说，全在破情识，就是破攀缘心，那么也说之为缘虑心。破了之后，佛是劝我们不要再用它了。换过来，我们取密因真性为本修因。用识，就是用这个分别意识心，和用这个真心，这是佛法中所谓讲的权教、实教，分别就在此地。用意识心来修行，别说是三大阿僧祇劫，无量的三大阿僧祇劫也见不了性。为什么？识心是生灭心，以生灭心求不生灭的性，它不相应。可是用生灭心来修行呢，可以修到阿罗汉，可以修到辟支佛，这是经里面给我们说过的。它最高的地位能成就这样一个地位，但是它不能见性。

见性呢，一定要用不生不灭的因地心，那就是真心。用真心来修行，给诸位说，成就非常非常之快。经里面说所谓是「弹指超无学」啊，弹指之间呢，就成就了。无学是指阿罗汉，圆教初住菩萨已经就超过阿罗汉。初住就见性了，而阿罗汉的断证功夫，就是断见思烦恼这个功夫，只相当于圆教十信位里面的第七信位菩萨，辟支佛在第八信。要到圆教初住才明心见性，见性成佛。所以弹指超无学啊，超过小乘最高的果位啊！

那么由此可知，假如我们要下定了决心，我们一心一意要成就无上菩提的话，我们希望在这一生当中决定证得如来果地上的大涅盘、大菩提的话，那么我们非用真心不可。用真心，就像六祖所说，心中是常生智慧。相似的真心都常生智慧，道道地地的真心啊，就明心见性。我们为什么不用呢？！实在讲的是，不是不用啊，是不会用啊。为什么不会用呢？道理不明啊。理不明，方法不懂。理路要明白了，方法懂了，你自然就会用了。用起来时候才乐意呀，才自在啊。

无论你是做学问，或者你是从事世间任何的事业，你都是圆圆满满地成就。为什么呢？真智慧现前。不要忘了前面佛从胸卍字放光，万德万能的。这就表示你要会用了，就万德万能。而绝不是说，唉呀，我要用了这个无分别的真心了，就不起作用了。那不是的，无量无边的德用。反过来说，妄心的作用太小了，知其一不知其二啊。真心的德用，是无所不知，无所不能。不但知现在，知过去、知未来，知自己、知别人，知一切万法。这个才叫得大自在呀，才叫证得真正的解脱。

那么很可惜，我们在凡夫位上，虽然真心是现前一念之中，从来没有间断过，见色闻声，头头皆是，只可惜啊，我们当面错过，不能够证知啊。随着外面的境界迁流，这就叫起惑，或是迷惑。为什么会迷惑？我再说得简单一点，心为境转，你迷了。什么叫心为境转？我们举一个例子，眼见色，见色的时候啊，起了贪嗔痴慢，就为色所转了。见色的时候心里起分别、起妄念，你就为色所转了；闻声为声所转，吃饭为味所转，这个好吃那个不好吃，这就迷啦。

那么觉悟的人怎么样呢？觉悟的人是不是吃饭的时候不知道酸甜苦辣咸呢？那人不就麻木了吗？知道，不为所转，酸甜苦辣咸辨别得清清楚楚，比哪一个人还辨得高明。心里怎么样呢？没有分别，没有偏爱，心是平等的！平等心呢，就是禅定。定了，就是平等嘛，像水一样平静的，动了它就不平等了。平等就清净，清净就放光明，就有无量无边的作用啊。

那么我说这些话呢，也就是提示诸位用功的方法。我们从早到晚接触一切境界，要在境界里面了了分明，样样都做得圆满，心里面是平等心。以平等心待人，以清净心待人；以平等心处事，以清净心处事。这就是我们用功的最初方便。我们要想转识成智，要想舍识用根，怎么用起呀？从这个地方锻练起。我们开始这样做法呢，还是用的妄心，可是妄心已经偏向真的了，向真的这个方向走了。换句话说，我们不会越迷越深，我们已经回过头来了。

那么换句话说，学佛学个什么呢？就是学个在万境之中如如不动。如如不动是讲不动心，不是讲你身也不动了，你也不要做事情了，那就错了。也要思维，也要造作，心里头不动，不动就是保持平等，保持清净。心在境界里头做得了主宰，不要被境界所转，不要被境界牵着跑。这个就叫功夫，这就叫本事。

那么说了这么一大堆，时间到了，释迦牟尼佛回答的话还没有提到，下面才是佛的答复。答复这一段呢，就留到下一次了。好，明天呢，是我们图书馆的清明祭祖法会，希望同修们踊跃地参加。我们明天上午九点钟开始诵经，我们念《地藏经》。那么下午也诵经，晚上呢，是放大蒙山。

[注：以下内容疑是磁带上没抹掉的另外的讲经录音，也一并录入，聊以参考]

五祖一看六祖悟的这个道理啊，比自己高明。而且六祖那个时候，还没有出家，马上给他剃头。剃了头之后，五祖他是一个老和尚，有徒子徒孙，有许许多多的信徒，全部皈依在六祖座下，自己也拜六祖做老师。你们诸位想想看，这是一般人能做得到的吗？！一个素不相识的人，见了面谈了几句话，就把自己多少年创的这个道场，这些事业，全部都贡献给人家了。所以，六祖的成就，给诸位说，就是印宗的成就。没有印宗，六祖他没有办法发挥，一生都埋没掉。这是在我们佛法里面，我们看到，六祖了不起，这是成就啊，这是印宗成就他的。

在我们世法上面，嘿，也有这么相似的两个人，管仲与鲍叔牙。管仲要没有鲍叔牙这个朋友的时候，他一生的才干也被埋没掉了。所以管仲在政治上的成就，说老实话，鲍叔牙推荐的力量啊。

哪一个功德大呢？我要想做的话，你们讲，两者，要是我，做哪一个？我愿意做印宗，我愿意做鲍叔牙。为什么呢？悠闲自在啊。请你去做啊，我享福啊。做的人很辛苦啊，推荐的人很安乐啊。功劳，推荐的人，在那个当事人之上。

佛法世法都是如此。诸佛菩萨是这样，就是一佛出世，千佛拥护。啊，你示现在某个地方成佛了，十方诸佛，都到你的会下来，示现，做你的声闻弟子，做你的在家护法，都是古佛再来的啊。释迦牟尼佛的那个常随众弟子，许许多多都是古佛再来的。他的护法，那些在家的居士、长者、国王、大臣，也都是诸佛菩萨再来的。

可见得，世出世间的圣贤，决定没有私心，平等地利益一切众生啊。稍稍有一点私心，刚才给诸位说了，连个小乘须陀洹过都证不到。大乘法里面，信心都不能建立，还谈个什么？！不要以为说，哦，往生西方极乐世界。你能去得了吗？去不了！为什么呢？西方极乐世界，不要这个小心量的人。阿弥陀佛很慈悲啊，好好好，你来吧，我就宽恕你吧；你那些诸上善人，那些同学，不会原谅你，你还是去不了的。为什么呢？极乐世界是大乘法门，大乘法门是立足于平等、清净、慈悲的基础上。所以在这个《观经》，《无量寿经》里面告诉我们，三心缘法，这是净土法门最基本的条件。三心，就是菩提心啊。心量小的人，哪里能发菩提心呢？！

菩提心第一个，刚才给诸位说了，就是直心，就是平等心。第二个，就是深心。真正懂得自爱！怎么叫真正懂得自爱？爱众生，才是自爱。自私自利的人，不懂得自爱啊。能够以平等心，普遍心，慈悲一切，爱护一切众生，这种人是自爱的人，他才有资格生西方极乐世界！

所以像这些地方，我们在这个经、疏、论里面，处处能见到，学习的地方，太多太多了。我们由于时间的限制，不能够细细的给诸位说。但是，介绍了前面这些大意，这个经文的意趣、方向，都能够把握到一些。那么希望诸位利用这个时间呢，去研究注解。有问题的地方，还是希望大家在每一天早晨，我们这个研讨会里面，要提出问题来，发问。这一个星期啊，都没有问题，只有我在这里讲。我这一问呢，我说为什么你们没有问题呢？他说希望我多讲一点。好，我从，明天礼拜一，我们早晨诵经，后天星期二，我们开始研究。诸位没有问题，我就不讲。嘿，我也省事啊。你们要我讲，你们有问题，我才讲；没有问题，我就不讲。希望这个星期二开始的时候，大家要提问题哈，没有问题，我就不讲哈。

编号025-a/133–十番显见之一 显见是心

【阿难，汝先答我见光明拳。此拳光明，因何所有？云何成拳？汝将谁见？】

经文从这个地方起，就是楞严里面着名的十番显见，那么这是第一番。十番显见，经文就是十段，我们按这个段落来研究。

我们讲堂，每星期六的楞严经，与星期天的这个六祖坛经和晚上的华严经啊，都会继续讲下去。虽然我们每个月有一次到高雄弘法，可是这个两天不受影响。我们今年第一次去是下个星期一，就是七号去，那么讲到星期五。星期六上午我回来，晚上继续讲这个经。那么这是以后，这个星期天跟星期六的下午，我们不受任何影响。

经文到这里是相当要紧之处了。学这一部经顶重要的就是要认识真心与妄心，那么在楞严里头举例子也就是举的见性与眼识。我们能够认识，而后才有下手入门之处。在一切经里面说得最简单最透彻的，无过于这一部经。

那么在十番显见的一开端，如来双征拳见，在这里面提了三个问题，来考验阿难。正是接着前面所说的建大法幢，欲令开发真心道眼。佛这三问，很像以后的禅宗。我们也可以说，禅宗里面许多机锋棒喝是有根据的，有来源的，不是盲目的。那么这三个问题是世尊考验阿难的迷悟情形。实在说，我们也可以拿这三问啦，来考验考验我们自己。

第一问啦，是这个拳，拳光明啊，是因为世尊身是金色，全身都放光，所以前面呢，称之为「光明拳」。光明两个字在此地不重要，重要的是拳这个字。第一个问题，是这个拳「因何所有」，因什么而有的？第二个问题是「云何成拳」，怎么样成的这个拳相？第三个问题，就是关键的问题，「汝将谁见」，你用什么见到这个拳？

世尊这三个问题，用意正是从此显发见精明圆，无需要借眼前根与识，才能够明了。举这一个例子就可以比类一切六根接触于六尘境界。那么在这个地方首先要辨别的，见性与眼识究竟有什么不同？这是我们研究的根本问题了。我们还得要用比喻来说：好像一面镜子，镜子正在照的时候，这是起作用的时候。影像照得清清楚楚，镜子没有分别，也没有执着，可是境界清清楚楚，决定没有杂乱的现象，这在佛法里面就叫作见性起作用。见性见色相，也就是见性所起的作用。如果在这个色相里面起分别了，那就是眼识的作用。眼识的作用与见性不相同的地方就在此地。眼识决定是随见性起作用，见性不随眼识起作用。那么这哪个是宾、哪个是主，我们就很清楚地能够理解。见性是能见而无分别，眼识是随见性啊，也可以说能见，但是它一见呢，立刻就起分别。那么这是性与识不相同的所在。

虽然这么说，可是我们一时乍听啊，还是不容易体会到这个境界。那么也许我们要问了，我们现在到底究竟是见性在见呢？还是眼识在见呢？给诸位说，同时起作用。那么成佛成菩萨了，舍识用根了，请问诸佛菩萨见外面的色相，他是见性见还是眼识见呢？如果说没有眼识，诸佛菩萨见色就不应该有分别。那么佛见舍利弗绝对不会认错了他是目犍连，可见得佛有分别。佛既然还有分别，跟我们还有什么两样呢？

这个地方要讲到舍识用根了。最重要的是舍识，怎么个舍法儿？是舍对于识那一分无明，是舍那一分迷惑，而不是舍分别的作用，这是诸位必须要明了的。一切众生听到佛这样的开示，所以心里面感觉得恐慌，跟阿难前面一样的境界，那就是不明了佛教给我们舍识，究竟是怎么个舍法？以为通通不要了。诸位要晓得，经上常讲，烦恼即菩提啊。你要把烦恼舍掉了，菩提也没有啦。我们要求菩提，当然就不能舍烦恼。

可是佛叫我们断烦恼、证菩提。断、证、舍，意思都相当，就是要把那个真与妄，要能辨别得清清楚楚。而后我们用妄识而不为妄识所欺骗，这就是佛菩萨。凡夫是用妄识而被妄识欺骗了，这就叫凡夫。换句话说，诸佛菩萨是念念觉，凡夫众生是念念迷。迷什么呢？迷的是不认识六识，误把六识当做真心。觉的是知道六识是我们自心的形象，它有无量的功德，能够成就无量的善事，事事无碍，没有害处，觉是觉的这个。所以我们受害就是因为迷，诸佛菩萨得利就是因为觉。

前面一段经文，可以说世尊已经将这个问题给我们显示出来了。如果还是不悟，那么从这以下再细说。希望我们同修们在这个十段经文里面，要仔细地下功夫，不要把它空过了。这个下面，阿难尊者答复世尊的这三问。

【阿难言：由佛全体阎浮檀金，赪如宝山，清净所生，故有光明。】这是答第一个问题，光明拳因何所有？【我实眼观】，这是答复第三句话，汝将谁见？【五轮指端，屈握示人，故有拳相。】这一句是答复第二个问题，云何所有？那么在这个地方，阿难这三句答问，没有依照次第。三问三答都非常的明显，我们逐句来研究。

第一句里面讲到阎浮檀金，阎浮檀是印度话，翻成中国的意思是胜金，胜是殊胜，就是非常好的黄金，那么印度称之为阎浮檀。经典里面说我们这个世界叫阎浮提洲，阎浮提的得名，就是因为阎浮提树而得名的。这个树，经典里面所说的，是在须弥山南有这个树。这个树的果汁要是流到水里面去了，水里面的沙石染到这个树汁啊，就变成金。那么这种金，就是阎浮檀金，放在一般金块里面，它特别的出色，特别的殊胜，所以就称为阎浮檀金。

那么金银七宝，不但佛书里面说得很多，我们世间古籍也常讲。众生有福报的时候，这些七宝

就多了，处处都呈现。众生没有福报的时候，七宝就隐没了，稀少。我们看到古人，无论是中国或者是西方，历史上所记载的，古时候这个国王对于大臣或者老百姓的赏赐，赐给黄金白银啊，这都是很普遍的。现在黄金跟白银呢，好像数量很少很少，所以一般人都把它当作珍品来收藏，不像从前那么样的普遍。那么这也说出从前人在这方面来说比现在人有福报。现在人虽然也有讲福报大了，比起古人好像是福报大，如果认真两相比较比较，还是过去人福报大。那么这些话在此地我也不要多说了。

佛的身相之美好，就像阎浮檀金一样。那么这个地方诸位要记住，并不是指释迦牟尼佛这个皮肤颜色跟黄金一样。如果真的释迦牟尼佛这个皮肤跟黄金一样，那坐在我们这个地方，大家都会感觉到他是怪怪的，我们还看不顺眼。一定要懂表法的意思，阎浮檀金在一切金里面是最好的，释迦牟尼佛的相好光明在一切人当中是最好的，就是这个意思，找不到一丝毫的缺陷。经中也常常有赞叹，佛面如满月。这经文里头常有啊，满月，十五的月亮圆圆的。你要是看呆了，哦，佛的这个面像个满月一样，像个皮球一样，那样很难看，我们也不会欣赏。满就是没有欠缺啊，佛的相好，无论从哪一个相里面去看都长得好，都没有缺陷，是取这个意思。满月取没有欠缺的意思，阎浮檀金取最殊胜的意思，所以诸位要懂这个意思。经上讲佛的身是金色，好，我们现在造佛像都涂上金色了。造像是金色可以，为什么呢？表法呢，造像是表法。那么像这些都是一般的常识，我们不要讲得叫人家奇怪，哦，佛经这说的都是神话，人家就不能相信了。

还有这个造像，我们也能看得出来。我们不要说古时候，拿这个现在我们能够见到的，诸位稍稍留意一下，中国人造的佛像啊，像我们中国人，我们看起来很舒服。泰国的佛像就像泰国人，日本的佛像就像日本人。那么也许要问了，释迦牟尼佛到底是什么样子呢？经论里面也常讲，诸佛菩萨没有像，随众生心而现相，有这一句就可以了。我们是中国人，释迦牟尼佛要在我们中国一定是现中国人的相，佛要在日本一定现日本人的相，可以这样造的。

但是有一个原则不变的，那就是所谓的三十二相，八十种好，一定要把三十二相造出来。八十种好不太容易，我们做不到那么精细，但是这三十二相呢，应当要把它造出来。特别要留意的，佛像表法的意义重大。那么这是佛教造像的原则是如此。诸佛菩萨出现世间也是如此。这个众生审美的观念不相同，古今不相同，中国外国也不相同，因此三十二相，八十种好也不是呆板的，随众生心的变现啦。所以我们学佛呢，要懂得这些原理原则，不可以固执，更不能有误会存在。

【赩如宝山，清净所生，故有光明。】

这个两句是赞叹的。「赩」是赤红色的，赤金的颜色。如同一个「宝山」一样。这是赞叹佛相之好。「清净所生」，这一句与前面阿难尊者所说的前后有照应。阿难的出家，是见到佛的相好光明，认为佛这么好的相呢，绝不是父母所生的，一定是他自己修成的，所以他也想得这个相好，特意地去修行。那么这个经文前面我们读过，所以在此地呀，他说出「清净所生，故有光明」，意思是说，佛的相好光明不是从人间的爱欲所生，人天的爱欲不清净，一定是从智慧功德所生的。那么这个话也说得很有道理。相随心转！诸位只要修智慧，只要修功德，你的相一定会转变的。阿难的话没有说错，所以我们真正是懂得这个道理，懂得这个方法，改造命运、创造命运，是确确实实能够做得到的，不是做不到的。

下面一句啊，这是答复第三问，这也是问题的重心。阿难答复的是，【我实眼观】。那么既然说是眼来观看，当然还是指的肉眼。那么肉眼能不能见呢？前面已经说得很多了，肉眼实实在在没有见的功能。可是一切众生呢，都把能见以为是眼根，这是很大的一个误会。因为认定能见的是眼根呢，就不再去追究到底谁是能见了。不肯追究啊，那是一般所讲的不肯回头。如果肯回头，来追究一下，那就像观世音菩萨，反闻闻自性了，反闻就是回头。我们现在不晓得回头呀。为什么不晓得回头，不肯回头呢？就是习惯上用惯了，以为见，见当然是眼啊，听当然是耳啊。我们读了前面七处征心之后，虽然对这个道理啊，能明了一些，像阿难一样，还是不能直下承当。换句话说，我们还是不肯回头去认真地找一找，能见的是谁？那么这也是一切众生啦，无始劫以来，迷己为物啊。

大乘佛法讲自己，是讲的真性，真性才是自己。禅宗里面呢，参究父母未生前本来面目，本来面目是自己，是真正的自己。我们六根不是自己，六识也不是自己。这些话要讲啊，实在是太难讲了。迷的时候，佛给我们讲，一切都不是。悟了以后，佛给我们说，一切都是。你要悟了的话，这六根是自己，六识也是自己，六尘也是自己。到底是还是不是呢？越说越叫人迷惑。难就难在此处。

此处指什么呢？指众生处处执着。要晓得，佛法每一句话，每一个字都不是死的，都是活的，可是我们接受的人呢，都把它看死了。佛要说「不是」，我们就会执着，就是「不是」，这「不是」两个字就死了。哪里晓得佛说那个话，那个「不是」啊，「不是」跟「是」，意思是一样的，这个我们就不明了了。佛说那个话是破我们执着的，破执着，不是叫我们又执着它。因为我们执着这个根身是自己，佛说不是，破我们这个执着。好了，佛说不是了，好，我就都不是，又执着个不是，又是一个执着。这个东西麻烦不麻烦呢？你不执着就是了，就悟了。你一执着，随听随迷，随见随迷，永远不能开悟。诸位要细细去参究这个道理啊。

三藏十二分教这么多的经典，里面没有一句是死句子，是落「实」的句子。没有！句句都是活活泼泼，玲珑剔透。很可惜的就是，我们众生都是死心眼，跟你说了，都死在里头！这就叫没有悟门可入啊。如果你要不执着的话，早就开悟啦。那么这是说到真正紧要的、真正关键的地

方：我们几时见色闻声都不执着了，几时能做到啊，你几时就入了这个境界了，这个就是明心见性的境界，也就是所谓成佛作祖。

那么我再把这个事实的真相啊给诸位说说，我们的真性，就是自己本来面目，是无量无边的。经上常说，心包太虚，量周沙界，这是我们自己的本体呀，就是自己本来面目。我们现前的身心，有没有离开它？没有离开它。我们的依报环境，广大无有边际，有没有离开我们自己心性呢？没有！十法界依正庄严从哪里来的？自心变现之物，绝不是我们心外真有这些物啊，心外没有啊。

诸佛菩萨知道这个事情，就叫作觉。凡夫不晓得这个情形，这就叫作迷。觉者，六根接触六尘生无量的智慧，正像六祖坛经里面所说的，生八万四千智慧啊。迷了的人，六根接触六尘境界，起八万四千尘劳，生烦恼。起烦恼，当然就造业，造业必定受果报，这就是三界轮回的道理。觉悟的人不迷，因此他不造业。不迷不造业，当然他没有果报。

编号025-b/133–十番显见之一 显见是心

那么也许诸位要问了，诸佛菩萨也有种种造作啊。在一般所谓的修行人来讲，他每一天诵经，每一天拜忏，每一天念佛，勤修善业，还是在造作啊。那么他受不受报呢？没有悟之前所修，当然要受报，起心动念都是业，都要受果报的。诸佛菩萨之所以不受果报，诸佛菩萨也造。这个见性不能分身，我们无论造多少业的时候，都是这一身去造啊。诸佛菩萨可以分很多很多身，像经里面所讲的，千百亿化身，普门品里面讲的，观世音菩萨三十二应身。可见得诸佛菩萨一身造得还不够，还要分好多身去造。他受不受果报呢？给诸位说，不受果报。为什么不受果报呢？人家造就等于没有造，无作而作，作而无作。这是什么道理呢？我们凡夫看这个境界，心里面不平啊。诸佛菩萨一个身造还不够，那么多身造，他不受果报，我们这一身造的还要受无边的苦报，这真是不公平啦！

我们必须要了解一桩事情，诸佛所造啊，他没有阿赖耶，他没有业习种子。我们凡夫造作啊，因为有阿赖耶识，阿赖耶识里头含藏业习种子，遇缘就起现行，起现行就受果报。不相同的道理就在此地。所以佛教给我们，修行要在转识成智，转阿赖耶为大圆镜智。所谓大圆镜，就是无量的智慧，无所不知，无所不能啦。圆是圆满，像一面镜子一样的，没有它照不到的。

可是怎么个转法呢？这又是关键的所在了。唯识学里面告诉我们，转的方法一定从六七识转。六七识是因地转；前五识与第八识是果地转。那么第七识是执着，第六识是分别。转的方法就是现前我们要学个什么呢？要学分别即是不分别，执着便是不执着，那么你就与佛法相应了，佛法就是觉法。

怎么叫作分别就是不分别呢？事相上有分别，心理上没有分别。这就是分别就是不分别，分别跟不分别是一不是二。事上要不分别，世间相破坏了。如果心里分别的，那是迷，迷惑颠倒了。所以境界现前，我们要分别，样样清楚楚；事情过去之后，心里干干净净。分别跟不分别同时，是一不是二。执着与不执着亦复如是，在事相上择善固执，心理上决定没有固执，这叫「佛法在世间，不坏世间相」，也正是大乘佛法常讲的三轮体空的道理。事上有作有为，心理上无作无为。心无作无为，事上是无所不为。理路懂得了，现在就要干，不要再等待啊。理明了就要起修！

那么经文讲到这个地方，这是世尊诱导阿难舍识用根。诱导阿难就是教导我们，我们千万不要在楞严会上作一个局外人，在一旁去看戏、看热闹，那就错了。我们自己应当啊，就像阿难一样，做一个当事的人，佛每一句话都是给我们说的，给我自己说的。诸位要能以这样态度来修学，来看经，来听讲，你就会感觉得特别的亲切了，才能够有受用。

【汝将谁见？】这一句，正是叫他回光返照，去认真找见处，而见处了不可得。那么阿难的答复呢，是跟我们凡夫答复一样，他仍然还是用眼观。诸位从这一番问答就晓得，真正讲到舍识用根是多么地困难，多么不容易。尊者在此地所表现的，完全是博地凡夫的态度，就是我们现前一样的程度，这真是大慈大悲的示现。我们再看向下世尊对他的开示：

【佛告阿难：如来今日实言告汝，诸有智者，要以譬喻而得开悟。阿难，譬如我拳，若无我手，不成我拳。若无汝眼，不成汝见。以汝眼根，例我拳理，其义均不？】

那么这是在说法仪式里面所谓三周说法，用譬喻来说，希望他从这个譬喻当中能够领悟。这一段最主要的，是把这个拳来比喻的这个眼根之见。这是由于阿难尊者仍然是认定了能见的是眼，所以才用这个方法来做个比喻。告诉阿难，先放下玄妙的义理，我们不要去谈那些，只就眼前这个事实来辨别辨别，所以说「实言告汝」。「诸有智者」以下，真正是言不尽意。有智，开悟了，而无智之人啊，用什么样的比喻还是开不了悟。所以这个比喻啊，还是要相当智慧的人，给他用这个比喻有效果。

【阿难，譬如我拳，若无我手，不成拳理。】这个两句，拳一定依于手，没有手哪里会有拳呢？那么见是不是依于眼根呢？没有眼根哪来的见呢？佛要是这样问我们，我们一定会点头，对呀，没错啊。所以末后一句是，【以汝眼根，例我拳理，其义均不？】那么下面阿难的答复就是我们的答复。

【阿难言：唯然世尊，既无我眼，不成我见。】我要没有眼，哪里还会能见呢？【以我眼根，

例如来拳，事义相类。】事是事相，义是道理，就是这个事理有一点相像的。那么这完全是我们凡夫见解，那么我们听了阿难这样答复，会认定是没有错！一定给他打个满分，没有错误。可是啊，碰到的是释迦牟尼佛。

【佛告阿难：汝言相类，是义不然。】这一句话把他否定了，你说这个事理，嗯，能够相类的、相类似的，其实完全错了。下面说出错的道理，【何以故？如无手人，拳毕竟灭。】没有手决定没有拳。【彼无眼者，非见全无。】反过来说，没有眼根的人啊，不能说他见完全没有啊。诸位在此地要注意到一个问题，拳跟手是一体，所以没有手就没有拳；眼跟见是二体，不是一体，所以没有眼根还是有见性，还能见。这样的话，我们乍听起来也不懂。没有眼睛还能见？！哪有这个道理啊。实在这个道理前面都讲过，那么下面再举例来说明。

【所以者何？汝试于途询问盲人：汝何所见？彼诸盲人，必来答汝：我今眼前，唯见黑暗，更无他瞩。】

这是教阿难做个试验，实际上这个试验做不做都没关系。为什么呢？这个情形，我们能够预料得到。叫阿难啦，你试验试验，假如你有一天碰到那个瞎眼睛的人，没有眼根，眼根坏了的，你去问问他，问问他你见到了什么？他一定会告诉你，他只见到一片黑暗，除一片黑暗之外，他什么也见不到。那么诸位想想，见一片黑暗也是见啊。色尘有两类，一个是明，一个暗。总不能说见明是见，见暗就不是见啊。见暗还是见。从这个地方就能够测验出来，这个见与眼根啦，是两桩事不是一桩事；这拳与手啊，是一桩事不是两桩事，确实不一样。所以世尊底下一句就下结论了。

【以是义观，前尘自暗，见何亏损？】

前尘不是指色尘，而是指浮尘眼根。因为眼根是属于色法，佛在大经里面讲，浮尘根是能所八法合成的，这八法都是前尘。八法是指什么呢？是指的地水火风这个四大，四大是色法的根本法，是一切色法的根本。既有四大了，一定有色香味触这个四微。四大是讲色法的体性，色香味触四微是说它的体性呢，微细相。那么四大四微，实在讲这个四大就相当之微细了，何况这个四微呢？

在这个地方我要略略地说一说。有人讲经，甚至于我们在注解里面也能看到，人家把四大怎么说法呢？说四大啊，这个地水火风啊：地啊，是指的固体，像我们这个身上骨骼、这个肉、爪甲，这是属于地大；水大呢，我们身体里面血液循环，这是水大；火大呢，我们身体温度、体温；风大呢，是我们这个呼吸。这样说法能不能说得通呢？也能说得通，但是这个不是四大的本义。

四大的本义是指基本的物质，佛法里面也有说极微之微，我们前面讲过，此地不再多说了。极微之微又叫作邻虚尘，但是它是一切色法的基础。那么极微之微虽然这么小，它有这八种性质。它再小，它是一个物质。既然是个物，我们就叫作它作地，因为什么？它有一个体，有一个体积在那里头。这个体积拿现在的话说，一定是负荷着阴阳电，它带电的。那么换句话说，它一定有温度，温度就是火大；它一定有湿度，湿度就是水大；它一定是个动荡而不稳定的，动就叫作风大。不动不叫风，动才叫风，所以它是一个动荡而不安定的。那么我们现在研究的原子、电子，确确实实是这样的。我们肉眼能够看得到这个物体，不晓得多少千万亿的这个原子，聚集在一起现的这个现象啊。单独的太小了，我们见不到啊。

那么既然它是这么小的一种物质，它也有四种性质。它一定有颜色，我们叫作色；它一定有一种气味，这个气味是你闻闻它，有一种味道，我们叫它作香；你用舌头舔一舔的时候，它有一个味道，再小的物质它有它的味道，所以叫味；必然可以能够触到它，可以能跟它接触到。所以这叫作四微呀。

那么我们这个浮尘眼根，也是千万颗极微啊，极微之微的微尘啦，所造出来的呀。那么眼必定是有地水火风这个性质，一定是有色香味触这个四微，这四钟现象的存在。这是佛在大经里面常常说，不但是人身，一切众生的身相，都是四大假合、四微所成啊。我们要了解这个真实相，这是经上常讲八法。

那么眼睛眼根坏了，盲人是眼根坏了，眼根有了障碍了，所以叫前尘自暗。此地的前尘，不指眼所对的这个色尘，不指这个。就是指的眼根坏了，这前尘自暗。那么我们能见的见性，对前尘这个自暗的这一个相，所以说见的是个暗相。那么见的暗相，是所见的是个暗相啊，而不是能见的性。所见的是境界，是个暗相啊。能见的见性，给诸位说没有明与暗，明暗是所见的境界相上才有明暗。所以在此地说「前尘自暗」，见性无亏啊，所以佛在此地说是「见何亏损？」

那么释迦牟尼佛为什么要以盲人作比喻呢？这就是因为阿难尊者认定了眼根能见，不离根尘，识生其中啊。大乘法里面讲九缘生眼识。好！现在盲人，盲人没有眼，盲人为什么会看到黑暗呢？所以由此可知，一定要九缘生识，才能够见到外面的境界相。那是前尘分别之见，而不是无分别智里头本性之见。本性见外面的境界，这是见性啦，我们拿见性见一切境界，是无分别的。眼识见外面境界，有分别。本性是清净本然的。

这一段意思很长，必须要有相当的一个理解，向下经文才会有味道。不过我们这里讲堂呢，不受时间限制，我们慢慢地来研究。刚才说过这是关键所在。有一些同修听到的时候害怕，好像

真正要是一切都无分别了，好像我们不起作用了，反而这个真性啊、见性啊，还没有这个眼识的作用功能来得大，那实在是错了。眼识的功能小，见性的功能广大无边。我们现在正好把它看颠倒了、看错了。诸位要能够悟入这个境界之后，然后我们自己才会转识。就是在境界里面，我们才能换一个看法儿，那对自己就有大受用了。那么这一桩事情不要着急，慢慢的来。

楞严经虽然长，我们讲的进度慢，真正一部楞严讲完了，就是花上个五年、十年的时间，诸位果然要会了，那也是真正了不起。为什么呢？十年八年你就成佛了。人家要修成佛在三大阿僧祇劫，你十年八年就成了，你比别人快得多啦，你还真正是上根利智啊。所以这个事情着不得急，一着急，我们又走错路了，又要迷失方向了，慢慢的来。如果有疑难有问题的地方要提出来。诸位在讲堂里不好意思问，我们每一次在讲台上讲经的时候，你写个纸条放在这个桌子上。凡是你听得不懂的地方，有疑惑的地方，我们都要详加讨论。一定要到无疑惑地，我们才能够豁然悟入。今天就讲到此地。

编号026-a/133–十番显见之一 显见是心

二十页，第四行：

【阿难言：诸盲眼前，唯睹黑暗，云何成见？佛告阿难：诸盲无眼，唯观黑暗，与有眼人，处于暗室，二黑有别，为无有别。】

从这里读起，那么经文呢，是接着上一次这个「显见是心」未竟的意思。在前面，世尊要考验考验阿难，看他是不是真正明了这个无眼的人「非见全无」。佛举了一个比喻，用这个拳头啊，手握成一个拳头。那么没有手当然没有拳，没有眼是不是就没有见？那么阿难的答复，跟我们凡夫见解是相当的。而佛给他解释呢，是说明：没有手毕竟没有拳，而没有眼不能说没有见。佛又叫他在这个旅途之中，要是遇到一个盲人，你可以试问问看，盲人眼根坏了，他问问看他见到什么？那么盲人一定会告诉你呀，我的眼前所见是一片黑暗。

我们凡夫总是认为，见明是见，不知道见暗啦，同样也是见。那么这个见是见性之见。见性，在华严里面讲，我们的根身之作用，是尽虚空遍法界。根尘识的作用，只是法性随缘而现的幻相而已。所以这是见性之见。见性能见明也能见暗，明暗都是见。这个理，懂得的人就不多。那么佛发明这个道理之后，这在结论当中告诉他，盲人所谓是前尘自暗，见并没有亏损。

上一次我们是讲到这一段，同时又说出浮尘眼根，能所八法。那么释迦牟尼佛为什么要举一个盲人来作比喻呢？这是由于阿难所代表一类的凡夫，这就是没悟的。没有悟的凡夫免不了有执着，总是执着眼是能见、耳是能听。那么换句话说，这个见闻觉知的作用啊，总离不开六根，所谓是根尘相接触，识生其中。凡夫执定的就是识，我们能见是眼识，能听的是耳识，哪里晓得这个六识并不是真心，六识并不是能见。诸位要记住这个，六识只是能分别呀，虚妄分别呀。

而见闻觉知那个能见、能觉、能嗅、能尝、能知，是本性的功德。不要说六识没有这个功能，就是末那跟阿赖耶也没有这个功能。这总得要记住，八个识是依他起性。既然是依他起性，它就没有自性，换句话说，它没有自体。它之所以能够起作用，完全是依本性起的作用。离开了本性，八个识都找不到。那么像这样深的道理，如果不是世尊给我发明，我们怎么想也想不到啊。世尊虽然给我们发明了，我们是不是就懂得了了？不会懂的，我们所懂的是皮毛上的知见。真正明了就叫见道，在教下讲叫大开圆解，这是真正明了，在宗门里面讲就是明心见性，在菩萨修行阶段上来讲叫见道位，见道了。见了道那是什么样的菩萨呢？也是大乘菩萨圆顿的法门，圆教的初住菩萨才见道。

所以我晓得这个道理，我们并没有真正见道。如果一下见道了，这个境界就是摆在我们面前的事实，那么我们就入了见道位了。入见到位以后，才叫作真正的修行。那就是从初住到等觉四十一个位次，这叫真修行啊。没有见道以前，我们这个修行，如果说得好听一点是相似的修行，不是真修行。那么像这些地方，我们都应当要晓得，努力往见道位上去走。那么这个见，真正讲见道了，这是一桩很不容易说明的一桩事情。为什么呢？因为我们现在都是用的第六意识。

诸位必须要晓得，只要你是用第六意识，你就不能见道。如果要想见道呢，一定要舍识用根。你要一用根啦，立刻就见道了。见道了以后的境界是什么境界呢？给诸位说，六根接触六尘境界里头，不见有一少法生，不见有一少法灭，这就是平常我们讲的入无生忍的境界。一切法摆在面前，确确实实真相是如此，没有一法生，没有一法灭，不生不灭。这个时候，这就是见道位。见了道之后会不会退失呢？给诸位说，不会退失。以后这个功夫才叫真精进。

那么诸位要想到这个境界，不是到不了的，到得了的。一见道之后，给诸位说，生死没有了。一切法不生不灭，哪有生死啊？！再给诸位说，六道没有了。不但六道没有，十法界没有了。这个时候你所处的是一真法界，完全入了华严的境界。从哪里修起呢？《楞严经》现在所讲的，就是说这个道理，教给我们这个方法。十番显见，大主义就是告诉我们，能见的是心不是识，能见的不是识，能闻的也不是识。

我们凡夫所以称之为凡夫，出不了六道轮回，原因啊，就是不晓得事实的真相，迷在这个事相里，把假的当作真的，真的完全忘失掉了。诸佛菩萨觉，觉在什么地方呢？就是对于事实真相他完全了解。了解得浅的相，是不生不灭的相，我们要以仁王经来讲的时候，就是这个无生法忍。再深一层就是寂灭忍，一切万相清净寂灭。入到这个位子那就很深了，寂灭忍是十地菩萨

以上的境界，也就是这个法云地、等觉跟如来果位上的境界。

学佛要学到这一层才算是真正得了受用了，这一生没有白来了。无始劫以来我们不能解决的问题，在这一生得到了解决，真正是法喜充满呢。如果是在别教菩萨的时候，是初地，欢喜地啊。那么初住菩萨也是无量的法喜。

希望大家努力，努力就是要用真心，一丝毫的虚假都掺不得，掺了一点假东西，就是我们自己悟门的障碍。诸位要晓得，外面什么力量都障碍不了，佛不能障碍，魔也不能障碍，能障碍的是自己障碍了自己，古德所谓是因地不真，果招迂曲。那么楞严经它最大的长处，就是教我们舍妄心用真心呢。这部经讲得是最详细、最透彻，又最有条理，层次分明，所以古大德都称这一部经叫开智慧的楞严经。

那么这是把这个一般人的误会，以阿难来作一个代表。由这个情形来看，盲人眼根坏了，他怎么能看到黑暗呢？由此可知啊，要依靠眼根而见，那是前尘分别之见。刚才讲了，就是眼识与第六识五俱起意识之见，不是清净本然的性见。前尘分别是第六意识，第六识跟眼识起联合作用。所以眼根存，识就存在；眼根坏了，眼识就生不起来了。唯识里面给我讲，眼识要九种缘才生，少一种都生不起来。那么盲人眼睛瞎了，根坏了，他不会生眼识，第六意识也不能够跟这个眼识同时起作用了。那么这就是讲的是分别之见一定要九种缘具足，而后才能够显见。

但是本性里面这个见性不需要，它是清净本然的。所以禅家有一句话，「迥脱根尘，灵光独耀」。迥是远离的意思，它可以离开根，可以离开尘。离开根不要用眼根，离开尘不要用色相。而这个见性是独立的，这个见性是不生不灭。但是在这个分别之见呢，它是随着根尘而生，随着根尘而灭。根尘生它就灭，根尘灭它就灭。那么像这些道理啊，诸位总要细细去体会，一定要多多地熏习。

你比如说是，我们看这个高僧传记里面，古来这些大德，一闻之后就言下大悟。他这个道理啊，他这个言下大悟，悟是什么呢？悟就是证得无生忍，悟就是证得圆初住。我们为什么没有这个能力？实在讲啊，我们对于这个心性，是过于生疏了。无始劫来就用妄识，我们对这个妄识是太熟了，熟透了。佛菩萨怎么给我们讲，我们这个境界还是转不过来，所以在言下不能大悟，六根接触六尘境界里面开不了悟。

那么要走开悟的方法呢，就是要熟，对于心性的体相作用要熟，把这个妄识要跟它远离。这个话讲起来是很容易啊，做起来是很难很难，很不是一个容易事情。可是我给诸位说，真正是想发心了生死、超越三界的，除了这个办法之外，没有第二个办法。那么这个办法实在是行不通了，没有法子了，这个不得已而求其次，念佛往生，求带业往生。

带业往生，诸位必须要记住，一定要正助双修，才靠得住。正修是念佛，助修是诸恶莫作，众善奉行。假如我们念佛，诸恶还作，众善不行，这个往生是很有问题，障碍重重。在目前，哪一个人不晓得往这个方向走呢？可是有一个很困难的，什么叫善？什么叫恶？分不出来，这就是愚痴啊。

所以我常常劝同修们去念《了凡四训》。《了凡四训》要恒念呢，要熟透啦，然后啊，才能提高一个警觉，就是善有真的、有假的，很不容易辨别；有纯的、有杂的；有半的、有满的。了凡四训里面有十种拣别。所以多少人想作善事，到底什么是善事呢？盖庙是个善事，那个庙盖了要起作用才叫善事，不起作用不叫善事。塑造佛像是善事，那个佛像啊，也要一些人懂得，见到佛像的时候，自己能够感动，那才是善事；如果那个佛像建好了，拿外国人买去啊，摆在客厅里当装饰品，那就不是善事。印经、布施是善事，经必须要能让人看得懂才是善事；如果经印出来之后，人家看不懂，印到一堆废纸啊，不是善事。所以诸位晓得这个善啊，难啊，太难太难了。

今天第一桩善事，就是善的根本。这个善的根本啦，就是续佛慧命的人。我到南部去讲经，南部同修，大家都有一个共同的感触，讲经的人太少了。佛经没有人讲，看不懂。看不懂倒还罢了，最怕的是把里面意思给曲解了，这个毛病就太大了。看不懂还算好啊，他不懂，自以为懂了。我们想想这个百丈大师的公案，错下一个字的转语啊，堕五百世野狐身。说错一个字，就要背这样大的因果。如果说把这一部经讲错了，诸位想想，那果报在什么地方呢？

所以今天第一个善事，就是培养人才呀。没有人，经典印得再多，将来都是废纸一堆，没有人懂。

韩国从来是用我们中国字、用汉字，你们去看看这个高丽的大藏经，全部都是中文写的，而且字写得好，楷书写的。现在韩国文字一改啊，韩国人对这个汉字，一个都不认识，只有那些研究汉学的专家，他们才能认识汉字。这个做法给诸位说啊，这比杀害千千万万的生命啊，罪过要重得多。杀人的生命，四十九天，又投胎，又来啦，这叫断众生的慧命啊，这是无量无边的罪业。

诸位要晓得，这个典籍，是我们祖先几千年来，将他们的智慧，他们这个人生的体验结晶，记录下来，遗留给我们后代子孙。这是祖先给我们最丰富的宝藏啊，我们受用不尽呢。可是你文字要不懂，这些宝藏啊在仓库里，你没有这把文字的钥匙，你得不到受用啊。所以由此可知，文言文就比什么都重要。文言文要怎么学法呢？要背诵。所以今天是真正有心人，你们应当要

背《古文观止》，这是最起码的，三百多篇。你能够把一部古文观止都背下来了，你的古文就通达了，文字的障碍就没有了。

你要再能够将经典背上几部，祖宗他们的智慧啊，人生宝贵的体验啦，也都传授给你了。那么佛经能够背上几部，佛菩萨所证得的心性大道，也传递给你了。可是今天人谈到了求学，第一个就是怕背书，一听到背书啊，就掉头而去。再给诸位说，他就是得了三百个博士头衔呢，肚子里还是空空的，还是一堆草包啊，学无根底呀。我们要想有一点成就，一定要从背诵经典入门。能够这样修学，有个三五年，就有相当的成绩表现，就有了效果了，那么在这一生呢，必然是受用无穷。那么这是谈到修学，尤其在今日之下，我们一定要晓得修学重点的所在。

世尊在此地一段话，我们不要看到说他是提醒阿难呢，实在就是提醒我们自己。这一段里面明明说出，见性是不生不灭呀。我们听这个话要懂得他里面的意思，真正体会到了，才肯把无始劫以来的这个执着，才肯放下，才敢放下。我们之所以不敢、不肯，实实在在讲啊，理上没有通啊，见解上没有圆。真正的讲，解难啦，行容易。放下不难，看破很难。看破了一定就可以立刻就放下，一放下了呢，就入见道位。那么而后修道，就像四十华严经里面，善财童子五十三参，历事练心呢。那个叫就真修行，那叫作真精进。今天经文之中接着说：

【阿难言：诸盲眼前，唯睹黑暗，云何成见？】

这就是一般凡夫常情的见解。眼前一片漆黑，唉呀，我什么都看不见了，这个话说得都有毛病了。什么都看不见了，你看到一片漆黑的，那漆黑的不正是你看的吗？！你怎么说看不见呢？

我们日常错觉的时候实在太多太多了，不胜枚举啊。桌子脏了，要擦桌子，桌子要擦什么？擦的是桌子上的灰尘啊，不是擦桌子啊。你们想想对不对？说擦桌子就是错啦。桌子不要擦，上头有灰尘，是把灰尘擦掉。洗衣服，衣服何必要洗呀，衣服不要洗呀，洗的是肮脏的啊。全部、所有的观念都错了。可是我们一般人怎么样呢？都认为这是对的。擦个黑板，黑板要你擦？擦的是黑板上那个粉笔灰呀。如果擦黑板，那个黑板一擦，那个黑的就擦掉了，那叫擦黑板啦。并没有把那个黑的擦掉啊。诸位细细想想，我们日常生活当中，这个言语错误的观念，不知道有多少！有几个人觉悟到呢？！

那么佛法呢，就是叫你求真，就是叫你辨别哪是真、哪是妄？能够辨别真妄，这才叫不迷呀。不迷就是觉悟，悟了才能够得自在，迷了就生烦恼啊。一切苦，是从迷来的；真正的乐，是从觉悟而来的。

那么我们看阿难这个答复呢，正是我们的见解。那么下面说，

【佛告阿难，诸盲无眼，】那个瞎了的人眼根坏了，他看到眼前是一片黑暗。你要说他这个是无见，说他不叫作见，那么再举一个例子，把他放在一个黑暗的房间里面，门窗关闭紧紧的，里面也不给点灯，这个房间是黑的。那个这个有眼睛的人看到这个黑的境界，跟那个没有眼睛的人看那个黑暗的境界，一样不一样？所以说是：【二黑有别，为无有别？】

那么下面是阿难的答复：【如是世尊。此暗中人，与彼群盲，二黑校量，曾无有异。】

瞎子所见到那个黑暗的那个境界，跟这个一个人啦给他关在黑暗房子里所见的这个黑暗，没有两样啊。那么这个话呢，就是显示出见性是离缘独立的。阿难尊者一向把这个心、眼认作一桩事情，所以在前面答复，眼没有，见也就没有，其次就是怀疑瞎子见暗不是见，这些许多都是错误的执着。那么从他这个谈话当中，看到他的见解完全是凡夫的知见。佛在此地一桩一桩给他点醒，给他剖析分明，指出他错误的所在，所以说「实言告汝」啊。我们看底下经文。

【阿难，若无眼人，全见前黑，忽得眼光，还于前尘见种种色，名眼见者。】

我们一段一段的看。那么现在也能做得到了，那个眼根坏了的人，那么也有人捐眼角膜，用手术给他治疗好的时候，他又能够恢复了光明了，又能够见了。这是比喻，譬如眼睛瞎了，现在有人啦，愿意送这个眼角膜给他，他开了刀治好了，又恢复能见了，这叫眼见。我们一想，对呀，眼见啊。那就再看下一段。

【彼暗中人，全见前黑，忽获灯光，亦于前尘见种种色，应名灯见。】

那在那个黑暗当中的时候，他什么也没见到。好，现在给他点一盏灯，那个灯一点，他又能见到了。这叫灯见吗？！诸位仔细看看佛的这个辨论。

【若灯见者，灯能有见，自不名灯。又则灯观，何关汝事？】

这是假设的话，果然灯能够见，灯要是有见了，它就不叫灯啦。灯要果然能够看，与你又有什么相干呢？能见的是人不是灯啊。这是以灯见，来指责阿难尊者以为眼能见的错误。

【是故当知，灯能显色，如是见者，是眼非灯。】

这一句很好懂。灯能够显色，能够将这个色相照明，能见的是眼，不是灯，这是我们大家都晓得的。可是更深一层的道理，我们就不能晓得了。

【眼能显色，如是见性，是心非眼。】

这个道理就很少人知道了。实在讲，这个道理在楞严经，到此地已经讲了好几遍了。七处征心一开头就是说这个道理，能见的是心呢。

这一段总结起来说，佛是用这个有眼获得了灯光，但借灯光来显色，见决定是眼而不是灯。用

这个比喻来比喻到我们本身上，我们的眼它的功能也是显色。用这个来比喻，无眼得了眼根，也就是借那个眼根显色啊。真正能够见的，决定是心而不是眼。那么心在什么地方呢？

编号026-b/133–十番显见之一 显见是心

前面七处，诸位总还要记住，七处里找啊，找不到。这一个道理，诸位总要很细心地去揣摩，才能够得到一点真相的影子。我在前面讲这个道理啊，是借用这个电来做比喻，你比如说我们现在讲的电视、广播，诸位想想，我们现在这个空间有没有呢？你要说没有，你摆一个电视机在这里，一打开，现象就显了。电视机的荧幕是能够显色，它的作用只是显色。那个色相、音声在哪里呢？色相、音声在空中啊。机器搬到哪个地方，它哪里就能够显，哪里就能够有声音。我们的心呢就是如此，我们的心是尽虚空遍法界。我们那个身体呢，就像一个机器一样，随便你移在什么地方，这个电波都达到了。所以心包太虚，量周沙界啊。

再告诉诸位，心是一不是二，所以心是通的。心所以是通的，你所想的事情，我都知道。你心里一起心一动念，我都晓得。为什么晓得呢？心是一不是二。那现在为什么不知道了呢？不知道是因为我们有分别有执着。没有界限的东西，你自己在里头划定了界限，所以不晓得。几时你到一切都不分别了，所以你本心里面那个功德能力都恢复了。这个所谓叫宿命通，叫他心通。他心通是本能啊，不是什么特别了不起的能力啊，本来就有的呀。知道过去、知道现在、知道未来，不但地球的事情你都知道，他方世界你也都晓得，真正是无所不知、无所不能啊。这个障碍是在自己，什么时候你把这个障碍去掉了，你就一切都通达了。

所以能见，这个见的能力也是尽虚空遍法界的。绝不会说是我们隔了一个墙，墙外面就见不到了，隔一张纸，那外面我们就看不见了，这都叫病啊。把我们本性的这个功德能力，不能够充分地来运用它，充分地发挥。佛法就是叫我们恢复本性本有的功德能力，没有别的。所以佛法讲到最后，圆满菩提，归无所得。为什么无所得呢？你所得到原是你本有的，是你本有的功德能力再恢复，不是从外面得来的。我们要恢复的、要认识的，症结在什么地方呢？就是在一个心。佛法里面这十个宗派，无量无边的法门，那只是方法手段不相同。所求证得的目标是相同的，都是为了见性，都是为了明心。

那么世尊在这一段经文里面，所显示的，一个是根，就是根中之性，离开了，它有全性，它有作用。见性离了根，离了尘，它还起作用，它能够见暗。眼识跟第六意识，离了根不起作用。不起作用啊，这就是妄，是假的不是真的。能够起作用啊，就是真的，就不是假的。佛法里面教我们辨别什么是真？什么是妄？主要就是能够辨别这一点。然后整个宇宙人生，哪是真，哪是妄，你就晓得。真的我们要修，妄的我们要舍离、要远离。

到这个地方，这是把第一大段介绍出来了。下面呢，这是第二大段，「显见不动」。在前面这一段呢，如果阿难是言下开悟了，那也就什么事情都没有了。阿难听了前面一段这个开示之后，于是又起了疑问了。

【阿难虽复得闻是言，与诸大众，口已默然，心未开悟。犹冀如来慈音宣示，合掌清心，伫佛悲诲。】

这就是虽然听了前面一段开示，依旧没悟。是言，「得闻是言」，这个是言就是指前面的结论，见、能见，是心非眼。我们想想，我们能不能承当这一句话呢？我们打开经本，在讲堂上，也说得这么肯定啊，能见的是心非眼。可是自己真正有没有悟到这个境界呢？悟到这个境界就好啦。悟到这个境界，给诸位说，一了百了，就得大自在了。我们为什么听了之后，不能够悟入呢？就是我们不肯放下眼见、耳闻，你不肯放下啊。这一层要是放不下，那就跟阿难一样，听是听清楚了，境界是入不进去。

【与诸大众】，这个大众就是跟阿难程度相当的这些大众。【口已默然】，一句话也说不出来。

一句话说不出来，心里面有疑问，有障碍。第一个是一向都以为有眼才能见，无眼就不能见。可是，佛叫我们跟那个瞎子试验试验，哎，才晓得瞎子他也有见。那么这样看起来，这个见呢，跟有眼没有眼不相干，有眼有见，没有眼还有见。这是一下子境界转不过来的地方。第二呢，就是一向以为是有明才有见，那么现在就是把一个人关在黑暗当中，他也有见。所以晓得，见明的时候有见，见暗的时候还是有见。这两层呢，还是比较好懂，最难懂的意思就是第三个意思，就是一向都以为见只是眼，不晓得见是心。那么从前面的比喻，黑暗当中眼得了灯光，能够看得见色相，所以说灯能显色。再深究一层呢，眼也只是显色，这是才稍稍体会到，见是心。可是更深入一层，应该要觉悟到，心性离开我们这个肉眼，别有自体。

这就像我刚才这个比喻，我们拿一个电视机做比喻，这个电视机比喻一个人一样，音声、色相别有自体，机器与这个色相、音声不相干。有这个机器的时候，不过能显而已。没有这个机器，不显而已。不显，它有没有作用？它还是有作用，它还是存在，不生不灭啊，好像这个电波是不生不灭。生灭的是什么？生灭的是那个电视机，有生有灭。传的这个电波不生不灭啊。这个电视机有所在，电波没有所在，无处而不在。

给诸位说，这个意思还是浅。再深一层讲，那讲的时候，大家就更莫名其妙了。就是那个电视机也不生不灭。这个意思诸位要体会到了，我们现在这个肉身不生不灭。这是真话，不是假话，这个意思就更深了。实在讲，这些意思，这些深意，楞严经后面都讨论到了。那么这究竟是

一回什么事情呢？楞严经里面说得很清楚，也说得很好，简单扼要。随众生心，应所知量，当处出生，随处灭尽。

明天晚上我们讲《华严经》，讲《如来现相品》。现的什么相呢？就是我们现在依正庄严这个色相啊。色相从哪里现来的？从如来现的。如来是能现，色相是所现。明天晚上给诸位讲讲这个道理。能现的是心性啦，所现的是色相啊。心性不生不灭，现的相哪有生灭？！诸位要真正入这个境界呢，心就清净了，就可以由无生忍而入寂灭忍。你的心就跟佛心一样了，清净本然，起的作用就是无所不知，无所不能。那么这是学问真正成就之处。

此地经文里面讲的「默然」，虽然把佛的话听懂了，能够思维想象的这个心，离尘无体，比不得真心离尘有体，可是这个所以然的道理，还是没悟。换句话说，还是有疑惑，没有大彻大悟啊。疑在什么地方呢？果然如此，那么我们现在所求，目前我们学佛，所求何事呢？前面说了，阿难所求的，是常住妙明的真心。这时发现了，缘心不寂、不清净、不妙、不常，所以才说，「犹冀如来慈音宣示」，那么希望啊，佛是大慈大大悲，再继续地给我们开示，把这个道理这个境界啊，给我们说清楚。

【合掌清心，伫佛悲诲。】

这两句是听法的态度，「合掌」是表一心，一心是恭敬。唯有一心恭敬，听法才能够受用，才能够得到利益。「伫」是等待，等待佛进一步地再详细地说明这个道理。那么这一段可以是说在第二大段里面的一个序分。底下呢，佛正式给他说明这个道理。今天这个时间啊，还有五分钟。这个下面是一个大段落的开始，我们今天就讲到此地好了。

编号027-a/133–十番显见之二 显见不动

【尔时世尊，舒兜罗绵网相光手，开五轮指，诲敕阿难，及诸大众：我初成道，于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝四众言：一切众生，不成菩提及阿罗汉，皆由客尘烦恼所误。汝等当时，因何开悟，今成圣果？】

这个经文从这个地方以下，十番显见的第二段，就是「显见不动」。在前面，阿难尊者一段祈请的话，这一段正式的开示阿难尊者以及大众。那么这里面呢，有几个名相需要略微介绍的。

【尔时世尊】，这个尔时就是阿难祈请，这个话说完了以后，这个时候。

【舒兜罗绵网相光手】，这是形容佛手相之好。兜罗绵是印度一种植物，它的颜色很洁白，非常柔软，这就比喻佛的手相之好，比喻手相的柔软。说「网相光手」，这是佛的三十二相之一。那么我们手指展开，这个五个手指啊，当中都是有空隙的。佛的指头展开，他这五个指头当中有网目连着，那么这是三十二相之一，普通人没有的。他有这个网目连起来，所以叫网相。这个佛身是金色，是金色光明，所以手也有光明。

【开五轮指】，这是手掌展开，这是做一个动作，给阿难看。那么下面就是世尊所讲的话了，【诲敕阿难，及诸大众：】告诉阿难与在会的大众，说【我初成道，于鹿园中】，就是波罗奈国，释迦牟尼佛最初成道转法轮之处，就是鹿苑里面度五比丘。

阿若多就是憍陈如尊者。这五个人其中有三个是释迦牟尼佛的父族，就是叔父一辈的。有两位是他的母族，就是现在我们称为舅父一类的。就是有三个是叔叔辈的，有两个是舅舅辈的，一共是五个人，是当时净饭王派他们五个照顾释迦牟尼佛。释迦牟尼佛出去修道，他的父母不放心，派了几个大臣，在旁边照顾他。

世尊是先在雪山修苦行。雪山就是现在的喜马拉雅山，这个地方距离世尊这个出世的地方不远。释迦牟尼佛，他是在迦毗罗卫国，迦毗罗卫国就是在现在的尼泊尔，所以距离喜马拉雅山很近，地方是属于北印度。所以在雪山修行这个风气很兴盛，不但是佛法，许许多多这个外道都在雪山修行。佛示现修行也不例外，也到雪山去修苦行。那么这几个人当中啊，就有三个怕苦，原先也跟着佛在一起，没有多久就离开了。古印度这个修苦行，凡是修行一定要修苦行，好像你要不修苦行啊，社会上人就瞧不起你，因此这苦行啊就变成必修课了。不管有没有效果，苦行是一定要修的。一般的期限要修三年，释迦牟尼佛是加一倍，在雪山修了六年苦行。那么以后呢，先走了三个，以后那两个住的时间比较久一点，还是离开了。离开之后，他们就到鹿苑去了。就是着名的鹿野苑，在波罗奈国。

那么世尊成道之后，首先就到鹿苑打听，他们五个在鹿苑修道，就去找到他们。那么一见了面啦，这个里面的故事，我在此就不说了。有一段很长的故事，五个人远远看到释迦牟尼佛来了，彼此都招呼了一下，我们坐在这里不动，不要理会他。释迦牟尼佛走近的时候，五个人都站起来迎接他。原来约定好了都不要理他，到那个时候自动地都站起来。

那么以后佛给他们说四谛法轮。这些人非常的聪明，尤其是这个憍陈如尊者，就是阿若多尊者，他是第一个开悟的，证阿罗汉果。释迦牟尼佛示现成佛之后，他是第一个证得阿罗汉果。那么这就是最初度的这五个人。到这个时候，佛法里面僧团，就是三宝才具足了：佛宝、法宝、僧宝。这五个出家人在一起，五比丘就是最小的一个僧团。那么这是佛书里面所记载的三宝最初住世。

那么佛为【五比丘】说，以后又给四众弟子开示，说【一切众生，不成菩提】，不成菩提就是不能够大彻大悟，拿现在讲，就是学问不能成就。【及阿罗汉】，阿罗汉翻作无学，我们与可

以说，德学圆满，这就成阿罗汉。不能成阿罗汉，德学不能圆满。这是什么原因呢？
【皆由客尘烦恼所误。】

这个地方，我们特别要注意到的，就是「客尘烦恼」。这两个字都是比喻，客与尘都是比喻。「客」，诸位要晓得，客人他是暂时到这儿来住的，所以代表的是动。它不是静的，它是动的。「尘」，尘土啊，是染污的不是清净的。佛用这两个字比喻烦恼障与所知障。客的意思粗、粗显，很容易明了。人家到我们这儿做客，总是住短时期，不会长住的。这个就是比喻所知障与见思烦恼。

由于一切众生不了解外面的境界，外面境界的真实相啊，于是乎接触境界的时候，就生出无量无边的妄想。这就是前面所一再说明的妄本啊，这是妄心。那么起妄想呢，智慧的观照就丧失掉了。智慧的观照是真心的作用，我们平常是妄心起作用。真心的作用丧失掉了，所以对于诸法实相、一切万法的真实相状，就不能够明了、不能理解，这就是客的意思。

那么「尘」呢，比较上微细，不容易觉察。你比如说我们在这个讲堂，诸位到讲堂来，总觉得讲堂很整齐很清洁。我们讲堂空间有没有微尘呢？有，太多了。尤其是在白天，这个太阳光从窗户里面照进来的时候，你看看那个光细隙里面那个微尘啦，太多太多了。我们的桌子一天不擦，手摸一摸，这个里面就落得有灰尘。这种微尘是我们很不容易觉察到的，细心才能够看得出来，粗心是看不出来。佛用这个字代表微细的迷惑。微细的迷惑，能够染污清净的真性，也能够将我们的智慧光明障碍住了。

这是比喻一切众生，不能够明了三界依报与正报，本来是清净寂灭的，本来是清净寂灭相啊。因为无明心动，把本觉这一变，变成个不觉了。由于不觉，这才起见思烦恼，所以不能够证得菩提与阿罗汉果。那么由此可知，依报与正报就跟客尘一样，由于我们不明真相，误会了实际的状况，这才起无明、起尘沙烦恼、起见思烦恼。

如果我们觉悟了，诸位要晓得，这三种烦恼就是三德秘藏。可见得，这个佛法与世法，关键就在迷与悟。悟了，一切法皆是佛法。迷了的时候，连佛法也是世法。那么这一段的意思很明显，佛举出这桩事情，来问一问在会的，尤其是憍陈如尊者，他们最先证道的。所以底下这就说：
【汝等当时，因何开悟，今成圣果？】

佛这个意思正是叫那些已经觉悟了的人，已经证果的人，你们起来说说，说给阿难听听，你们是怎么证道的？是怎么证得菩提的？说出来啊，给这些没有开悟的人做做参考。下面呢，憍陈如尊者做他们五个人的代表，他起来说话：
【时憍陈那，起立白佛：我今长老，于大众中，独得解名，因悟客尘二字成果。】

憍陈那也就是憍陈如，他原先是修外道法的。所谓外道法，诸位要记住，佛法里面讲的外道法，心外求法都叫作外道法。佛法号称为内学，是要从心性里面去求。如果说是离开心性去别求道法，这个都属于外道。

他的入门就是因为从客尘两个字开悟的，觉悟到见思烦恼就像客、就像尘。那么这个意思还必须加以简单的解释，他所悟的就是三界之中，没有一法是净的，没有一法是不动摇的。诸位要晓得，净、定是主人啦，动摇是客尘啊。再说得明白一点，不动的才是自己，会动摇的决定不是自己。客的反面是主啊，尘的反面是空啊。尘在虚空当中动啊，虚空不动啊，动的是尘啊。所以佛就拿主人，拿虚空来比喻是自己本人，而将见思烦恼，甚至于所知障与烦恼障啊，都比喻做客尘。那么哪是真、哪是妄，我们应该很清楚地能够觉察得到。只要你觉察到了，虚妄的，我们舍弃；真实的，我们要记取。真实之法，是主、是空；虚妄的，是客、是尘。

憍陈如尊者算得上是聪明人啊。他一觉悟了，立刻就能把境界转过来，转过来在佛法里面就叫转识成智。那么在楞严里面呢，就是交光大师教给我们的舍识用根。憍陈如马上就会了，随悟随着就转。诸位想想，这个境界多快呀。这一转啦，就是证得无为真空、涅盘寂然不动啊。这是主，这是真空，不是顽空。所以，从此以后，他再也不生烦恼了。有烦恼的这叫凡夫，烦恼不生这就叫圣人。

那么我们再反过来看看阿难尊者，阿难尊者是一向执着缘影为作自心相，这正是把客当作主，把尘当作空，正是所谓的颠倒妄想啊。那么尊者既然自己把他这个修学证果经过的情形说出来了，怕在座的大众还不甚明了，于是再详细地解释。诸位看底下这个两段，都是解释的话。这个经文很容易懂。

【世尊，譬如行客】，行客是旅行的客人。【投寄旅亭】，这个旅亭就好比现在旅馆。【或宿或食】，如果在这个地方住个一两天，就在这个旅馆住个一两天。如果是到哪里观光，找一个地方吃一餐饭，休息一两个小时，都是客地。【食宿事毕，俶装前途，不遑安住。】这是说客的意思。
【若实主人，自无攸往。如是思惟，不住名客，住名主人，以不住者，名为客义。】

这是他自己称说他开悟得成阿罗汉的因缘。那么我们听了他这番话，我们能不能开悟呢？我们能不能证阿罗汉果呢？人家说得很清楚啊。所以这一桩事情，确确实实是要需要自己发悟。自己悟到的是自己的东西，人家悟了以后说出来还是人家的东西，我们拿来了啊，依旧得不到受

用。他见到这个境界相，就是主客这个境界相，豁然悟知自己这个一身之中哪些是常住的？哪一些是不住的？

你看我们这个，就是以这个见思烦恼，这个见惑就是错误的见解，思惑是错误的思想。见解与思想都不住的，一会儿想东，一会儿想西，就像客人一样来来往往，不住啊。再观察我们这个身体，我们这个身体现在诸位是更容易去了解啊。我们这个身体的细胞新陈代谢，它也不住，我们眼前的四大聚集的自身相是不住的。我们在一切境界里面起的这个妄想，起的念头，分别、执着，它也是不住的。由此就悟得了，原来现前的身心都是客啊。

知道这个是客了，就容易了。从客反过来啊，见得自己的主人了。那是什么呢？常住真心。这个是真正的主人，不生不灭，不随境界迁流，也不随这个身体的新陈代谢，这是自己真正的主人公啊。悟入这个境界，在禅家讲是明心见性，受用是无限无尽的，这个是真正得到自在。我们看到自己这个身，有生有死，有这个生灭相。悟入到实相，生灭相就没有了。生灭相是客不是主，主是不生不灭。可见得我们自己的本人原来是不生不灭，不但理事无碍，而且事事无碍。这是我们的本人啊！再看下面一段，下面一段说的境界更微细了：

【又如新霁，清旸升天，光入隙中，发明空中诸有尘相。尘质摇动，虚空寂然。如是思惟，澄寂名空，摇动名尘。以摇动者，名为尘义。】

那么这个也是人家从境界里面，看到这个现象啦，豁然开悟。悟了个什么呢？动的是尘，不动的是空啊。将这个理再回光返照，我们看看烦恼之性，烦恼扰动，而真性寂然。如果悟入真性，真性是常住不动的。这就是世尊常常在大乘经里面所说的寂常心性，楞严里讲常住真心。

尊者的意思，他在境界相里面看到这个境界，这一念回光返照。见到外面的境界相，这个境界的现象，这是方便般若，回光返照是观照般若。我们每天眼耳鼻舌身接触外面境界，就是六根接触外面六尘境界。憍陈如所看到的这个现象，我们天天看到啊，哪一天见不到呢？他见到开了悟了，我们天天见到天天着迷，那么由此可知，关键就是在观照般若。换言之，他能够巧用观照般若，所以他契入实相，他证得了实相。我们自己呢，虽有种种方便在面前，我们不会用。这一不会用，种种方便就变成种种不方便了，在境界里面起不了观照的作用了。

所以我们学佛学什么？就是要把头脑学得灵活一点，六根在六尘境界当中，要晓得回头，返观自性。观世音菩萨他的本事，就是「反闻闻自性，性成无上道」啊。这个在楞严经上，在耳根叫反闻，在眼根叫反见呢。六根接触外面六尘境界，要晓得回头啊。把那个境界里面的道理，回头再一观自性，这就是开悟的门径。

诸位可以细细地去看看禅宗的这些语录，你看看《五灯会元》，看看《禅灯录》，历代这些开悟的人，那个机缘可以说各各不相同，但是原理没有两样。人人都是在境界里头豁然回光返照，照见自性。这也就是佛菩萨，历代祖师，常常拈起般若叫我们留意呀。而般若里头顶重要的就是观照般若。刚才讲了，方便处处是啊，实相不必求啊。懂得观照，实相就现前。

那么这是憍陈如尊者他自己说明他开悟的这个过程、开悟的机缘，我们如果能够从这里得入，也就跟尊者一样，居尘不染了。下面一句是世尊给他印证：【佛言如是。】对的，没错，也给他做了证明，你是确确实实开悟了。所以给他印可啊，就是给他印证。那么憍陈如示现了一个榜样，大众也看到了。

下面世尊就以憍陈如客尘主空这个意思，来堪验堪验大众，就是来考一考阿难以及在会的大众，看看他们听了憍陈如一段话之后，这个意思懂不懂？有没有心得。我们看看释迦牟尼佛用什么方法来考试，看看我们懂不懂。【即时如来，于大众中，屈五轮指】，屈指是握一个拳头。【屈已复开】，他展开了。【开已又屈】，就是握了几次的拳，让大家看。大家是看到了佛这个动作。佛就问他了，问阿难了。【谓阿难言：汝今何见？】问阿难，你见到什么了？

【阿难言：我见如来百宝轮掌，众中开合。】

「百宝轮掌」，赞叹佛的手掌之好，那么这个都是八十种好里面的。这三十二相、八十种好，我们这里不必细说。说在我们大众当中开合啊，实在呢，阿难是示现与我们凡夫同一样的见解，看不出世尊的苗头啊。假如阿难要在佛的这个手掌开合当中，豁然要是悟到了，动是客尘，不动是主空，他也就证阿罗汉了。他没悟！所以到后来宗门这些禅师，举手擎拳做这些动作来比划，堪验学人，可以说这个方法不是他发明的，释迦牟尼佛当年就用过这个手法啦。这个里面，密意很多，用心就是要叫人自见自悟。那么很可惜呢，阿难没悟，佛再进一步提示他：

【佛告阿难：汝见我手，众中开合。为是我手，有开有合？为复汝见，有开有合？】

这一提示呀，确确实实对我们理解呢，是帮了一个很大的忙。这是外境啊，佛用手举着拳众中开合，这是外境啊，是属于色尘。我们眼根对的是色尘，色尘有开合，有生灭，我们能见的这个见性不开合。开合的不是自己，不开合的是自己。佛看到阿难不悟这个道理，这才给他一个提示，希望他从这个提示当中能够觉悟。所以下面阿难呢，也渐渐地懂得这个道理了：

【阿难言：世尊宝手，众中开合。我见如来手自开合，非我见性有开有合。】

你看阿难一直到现在，前面多少次问答，没有一桩事情是答对了的，到现在像个样子了。但是诸位晓得，世尊要不这么提示一下，他还是不懂，还是不晓得回光返照。憍陈如现身说法做了个榜样，那么佛又在此地做了个提示，这在教学法里是最高明的教学法，诱导一个人走向开悟

的道路啊。但是这种手法呢，可以说是很粗、很浅显，就是动静非常的显明。佛也是看阿难是个初学的人，没入门的人，首先叫他在粗、浅的境界里面决定，哪一个是动？哪一个是静？叫他自己啊，辨别动静两种不同的境界。那么这个阿难体会到佛的意思了，下面就更深，再进一步来提示他。

编号027-b/133–十番显见之二 显见不动

【佛言：谁动谁静？】这就进了一步了。【阿难言：佛手不住，而我见性，尚无有静，谁为无住？】

这一句答得好了，这是真正的有了心得了。诸位要晓得，佛手这里说一个动，哦，你这个手是动的，我这个见是静的！有没有悟呢？没悟。为什么没悟呢？常住真心啊，它不是动静的静，它是寂静，寂静不是动静的静。动静的静，那个静还是动。为什么？它是相对的，由动显出它的静，由静显出那个动。而常住真心是如如不动，超越了动静，这个才叫真正的寂静啊。

所以阿难这一句答得好啊，【尚无有静】，静也说不上，因为你说上一个静，那么再问问，它什么时候动过啊？它要动过之后才能叫静啊。它从来就没有动过，连那个静都安不上。【谁为无住？】无住就是动啊，连静都谈不上，还谈什么动呢？这个境界好啊，这是真正有了心得了。所以下面是佛给他印证：【佛言如是】。那么从此以后，这个阿难渐渐入了门了，渐渐入了道了。

诸位同修在这里应该要留意。我们图书馆的讲座，弥陀经疏钞跟这个楞严经，我们是采取细讲。讲得细，时间当然长，这是必然的。过去我们讲弥陀经疏钞是四年圆满的，讲了四年。这一次呢，我们也打算将这个疏钞和楞严经啦，我们也定四年讲圆满。四年当中诸位要是开了悟了，上根利智啊。不算慢啦，相当快啦。那么其他的经呢，我们是略讲，我们不细讲，进度比较快。这个两种进度是慢，希望同修们要在这个里面去体会，不能粗心大意，要细心去体会。

那么阿难这个刚刚才入门呢，门还没入啊，方向对了，方向很正确了。那么佛再进一步地诱导他。【如来于是从轮掌中，飞一宝光】这是佛在手掌放光。【在阿难右】，这个光在阿难右面。【即时阿难，回首右盼】，佛光在阿难右面，阿难就把头转过来看一看。【又放一光，在阿难左】，这个光忽然放在阿难左面，阿难往左面看看。阿难头摇动，一会儿右，一会儿左，头摇动了，这是示现一个境界。【佛告阿难：汝头今日，何因摇动？】你现在为什么头摇来摇去呢？

【阿难言：我见如来出妙宝光，来我左右，故左右观，头自摇动。阿难：汝盼佛光，左右动头，为汝头动？为复见动？】

拐了好大一个弯，就是要问这句话。因为前面境界是静的，佛手这个境界是动的，自己是静的。现在怎么样呢？境界动了，自己头也在动，这就比前面意思要深一层了。所以再问问他，是你头在那里动，还是你见性在那里动呢？我们看阿难答复的：

【世尊：我头自动，而我见性，尚无有止，谁为摇动？】

这个答法跟前面意思是一样的，见性动静两边都不落。这个我先前给诸位举的比喻，我们心里的念头是动的，我们这个身体啊，这个细胞的新陈代谢的时候，刹那刹那都是在动的，是生灭的，可是我们的见性却是不生不灭的。那么就在我们这个一身上，谁是自己，谁不是自己，这不很清楚的看出来吗？

我们能见的见性，能闻的闻性，从来也没有动过。这个道理，我们在讲席当中，讲过多少遍呢，也举过多少譬喻啊。诸位要悟入进去之后，你的人生宇宙观必然改变了。什么样的境界呢？这个境界不可思议，正像心经里面所说的，「照见五蕴皆空」啊，那个照就是观照般若。五蕴，我们这个身，物质的这个身体，这是色法，受想行识是心法。五蕴就是身心。我们整个身心啦，原来是空寂的啊。「五蕴皆空，度一切苦厄！」从此以后啊，一切苦啊，都没有了。苦因是烦恼，一切烦恼不生了，一切的果报不受了。这多自在！

所以说，没有悟的时候，我们有五种受，苦乐忧喜舍，有五种受。悟了以后啊，这五种受没有了。这个道理，我们在过去讲《十四表》，第四表里面，说过多少遍呢。讲题目的时候，就给诸位说，当前所受是暂时的。为什么说是暂时的呢？迷的时候才有，悟了的时候就没有啦，所以说是暂时的啊。什么样的苦不受了呢？给诸位说，六道轮回之苦不受了，这个才叫学问真正的成就。超越不了六道轮回谈什么成就呢？！现前苦乐忧喜舍还没有看破，我们谈不上功夫啊。苦乐忧喜舍看破了，真正有了主宰了，一切境界里面能如如不动，这个叫作功夫。

我们从楞严经看到这个地方，这第一卷快完了，阿难尊者才得一点消息。此地所讲只是一点消息呀，他得到了消息啊。这个消息是亲自得来的啊，不是听别人说的。在四加行里面，这叫暖法，好像虽然还没有接近火啊，那个暖气已经先感受到了，他已经觉得这个温度渐渐地在上升。那么阿难目前是这样一个境界啊，佛给他印证，好！很正确。

在这里，在此地，我特别要提醒诸位同修的，无论是什么人，在你大彻大悟之前，一定有这个现象。那么这个现象保持的时间，是长是短，与个人根性有关系。根性利的时间短，就入大彻大悟。钝一点时间长，有了这个境界，说不定三五年之后再开悟。根性利的，这个境界现前的时候，一两个月当中就有开悟的，所以这个境界现前是好境界。这就是确确实实把这个宾主、

尘空啊，分得清清楚楚。

【于是如来，普告大众：若复众生，以摇动者，名之为尘。以不住者，名之为客。汝观阿难，头自动摇，见无所动。又汝观我，手自开合，见无舒卷。】

这些话都好懂。但是佛所讲的话是话中有话，言外有言，我们要能够体会到这个意思。言外之意，我也不必说出来了，让诸位自己去揣摩揣摩。如果揣摩不透，你可以看看古人的注解。那么在我们台湾流通得最普遍的，是圆瑛法师的《楞严经讲义》，可以看看。但是最好是先揣摩，然后再看看。先揣摩是什么？看看我悟的这个道理，再把圆瑛法师这个讲义打开，对对看。哎，我悟的跟他的一样不一样？如果不一样了，比较比较，是我的高明呢，还是他的高明？这样才有受用。如果要想偷懒，这个不懂，好，马上查讲义看看，把自己的悟门堵死了，这个不是一个好的学习方法。好的方法是不看古人注子，自己去悟。悟了之后，跟古人两个比较对照，这是好办法。

当然，能够这样修学也不是一个容易事情，可是我们现在有个方便，这个方便就等于说祖师给我们许多提示。这个提示就是诸位现在看的这个本子，科判。科判是提示呀，离了科判完全看经文，真是很不容易看得懂。可是现在这个科判这样一分呢，里面的意思清清楚楚。再要不能悟呢，再去看这个《讲义》。下面是佛责备大众的话，当然也是开示的话。

【云何汝今，以动为身？以动为境？】

这一句是责备，前面已经开显了，一切动摇不住之物是属于客尘，不是实实在在的身、实实在在的境。这个话意思很深，正是金刚经里面所讲，凡所有相，皆是虚妄。
我们现在自己要认为这个身就是我自己的身，外面的境界是真实的境界，是大错了。这叫迷呀，这个不是悟啊。

此地所讲的身，就是我们一般人在佛门里面所羡慕的金刚不坏身呢，所谓境是如如不动的境呢。华严经里面所说的，佛身、佛境。佛境界，那是真实的，也就是般若里面所讲的诸法实相、真实相。

我们要以动为身，以动为境，这是错的。可是我们想想，哪一个在日用平常之中不是以动为身、以动为境界呢？！一昧的执着，而不肯舍离。正是佛祖所谓，逐妄遗真呢，自招生死啊。下面我们看佛所讲的：

【从始洎终，念念生灭，】

这个意思是紧接着前面的，既然前面已经说明了，如果是真正体会到、承认了，说动是身境，就应当要悟知身境全是客尘。身境既然是客尘，就不要再执迷了啊，这样就超越轮回了，就了断生死了。佛这个责备是有很深的意思，正是我们现前的境界。我们话听懂了，意思也明了了，也有一点仿佛像阿难尊者的样子，可是怎样呢？事实上境界转不过来。我们还是执着这个肉棍子是我的身，一天胡思乱想的，这是我的心，不能舍弃嘛！这就是境界转不过来啊。

【从始洎终，】

所谓从无始劫以来啊，一直到今天，念念生灭呀。这个就是起惑，迷惑啊。对于自己的本身，对于外面的境界，完全不了解，真实状况不了解呀。下面两句：

【遗失真性，颠倒行事。】

这是造业。在此地这个遗失两个字是比喻，真性还会遗失的吗？不会的呀。为什么说遗失了呢？因为迷了。迷了真性，还起不起作用呢？真性还是照常起作用，不能说迷了真性就不起作用了。迷了还是起作用，迷起的作用跟悟起的作用根本就没有两样。那么什么地方不一样呢？悟的时候起作用，是念念明了，一切都明了。迷的时候起作用是念念无知、不觉。你譬如说，这些话都是真实话，诸位入不入这个境界是另外一桩事情，在刚才讲了，是个人行解功夫的问题。

我们眼前一切境界，十八界依正庄严，就是我们的真性所起的业相。悟了的时候，在佛的地位上，也是这个相。迷了在凡夫这个境界上还是这个相。所以说啊，在圣不增加一点点呢，在凡也没少一点点呢。可是悟了的人，一切明了，这叫作菩提；身心清净，绝无烦恼，这叫作涅盘，悟的人他就有这么自在。而迷的时候虽然一样起作用，他对于事事物物都不明了，身心与境界相接触的时候，生许许多多的烦恼。

所以我们说，迷悟可以说不同的地方在哪里呢？感受不一样。悟了以后，一切法都得其正，迷了的时候叫颠倒行事。迷了的时候，给诸位说，天天念佛拜佛都是颠倒行事。悟了的时候，杀盗淫啊，都是佛法。这个境界是很高的境界，越说越难懂了，越说越玄了。给诸位说，事实是这样的。悟了之后叫事事无碍，所谓是烦恼就是菩提，生死就是涅盘。悟了的境界，理事无碍，事事无碍。不悟的时候，是处处成障啊，所接触的都是障碍，一天到晚念佛还是障碍，念佛还生烦恼。所以佛法着重在悟处啊。

下面一句说，【性心失真，认物为己。】

这个就是说的苦，你看看惑业苦，佛在楞严经里头是怎么说的？前面讲遗失，这个地方也讲失，这个失都是当迷失讲，并不是真正失，是迷。认物为己，物是什么呢？森罗万象，这是外境，我所有。自己现前的这个五蕴的身心，这是物啊。把这个当作自己，一切苦报的根源。

【轮回是中，自取流转。】

六道轮回从哪里来的呀？谁叫你在轮回里头流转不息的呢？生生死死啊，谁叫你的，谁主宰你的？这个现象，于玉皇大帝不相干啊，外国人的上帝也管不着啊，于阎罗王也没交涉。谁制造的呀？自己制造的。那么在这个地方，佛说得很简单，就是认不清哪是客哪是主？憍陈如尊者，所以能够超越轮回，证得菩提涅盘，他的本事就是认得哪是客哪是主。在此地虽然没有很明显的说明，可是消息都透出来了。

佛对于阿难两次的堪验，就很明显了。见性是主啊，除了见性之外的皆是客。我再拿《心经》，前面这几话，心经大家常念，两百六十个字好记。「照见五蕴皆空」，照见是主啊，五蕴是客啊；照见是不生不灭，色受想行识是有生有灭；照见那个照，是不动的；受想行识是动摇的。《心经》天天念，有几个人从《心经》里头悟入了呢？！

好！这个十番显见的第二段，到这里讲完了。我们时间也到了，下一次再接着讲第三段。因为有些同修告诉我，说我讲经这个速度太慢了，今天稍微快了一点。

编号028-a/133–十番显见之三 显见不灭

【尔时阿难，及诸大众，闻佛示诲，身心泰然。念无始来，失却本心，妄认缘尘，分别影事。今日开悟，如失乳儿，忽遇慈母。】

这是十番显见是里面的第三段，「显见不灭」。记得在前面，世尊呵斥阿难，指出缘影之心非是真心，当时在会的这些大众们，没有悟入的都免不了惊疑。一直到听佛说明离尘断灭，更加感觉到不安了。为什么会有这个现象呢？这正是所谓离开识心之外，试问问，再从什么地方觅取真心呢？修道之人所谓大事因缘，就是要找到一个真妄啊。

今天下午有一些我们大专讲座早期的同修，现在都在大学里面教书，有几位来看我。那么他们现在也在各个地方大转法轮啊，到处讲经说法，并且告诉我一个消息，说现在许多学校的学舍，都有很多我讲的录音带。这事连我都不晓得，这些录音带是从哪里找得去的。我特别劝勉他们，真正的成就，今天是要充实自己，在外面讲经说法不重要。现在如果是把外面这个讲台当作主，我说你可以小有名气啊，你决定不会大成就！为什么呢？根基太薄弱了，纵然开花结果，很有限。真正要想成就呢，不在现前，总得要把眼光看到十年以后，二十年以后。我告诉他们，应当有几个志同道合的同修，每个星期至少有一次聚会，互相的研究、问难，做有深度的修学。在外面讲都是初级人听，你永远就是这样的程度，你会误了你一生。所以在外面讲并不重要，深入是很重要的。

那么话又说回来了，深入，入不进去。这都是今天他们提出来的。不但在修法上，你入不进去呀，拿到古德的注疏，就是解门上，你也入不进去。为什么原因呢？你不会用心呢。他们今天把《六祖坛经》搬出来，提了两个问题来问我。说来说去就是不会用心。不但不会用真心呀，妄心也不会用。妄心，给诸位说，有善恶因果报应的，是妄心。真心里面没有，真心里面没有这些东西，清清净净是真心。

所以学佛，当然呢，用真心不是那么容易事情。几时会用，在教下来说是大开圆解，在宗门里面就叫作大彻大悟。只要你会用，你哪一天会用，你哪一天就到这个境界。只要我们懂得理论，懂得方法，我们在这一生当中决定有成就。成就不过是早迟的问题，善根厚的成就快一点，善根薄的成就慢一点，一定会有成就！佛菩萨不会欺骗我们。假如我们错用了心，不但没有成就，将来的后果非常的可怕，这是我们应当要晓得的。

用妄心，诸位要记住，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。所以用妄心，妄心里面有善有恶。我们要想趋吉避凶，就必须要断恶修善。今天我也举出几个例子，跟他们几个人说，因为他们翻到六祖坛经，翻到最后一页，那一页是我给那个日本法师，给他讲的一篇开示，那个大纲，你们诸位也都看到了。我也叫他把这个意思到国外宣传宣传。

我们中国人自古以来这个教育是福智的教育，求福求慧的教育。少年的时候培福，培福要吃苦啊，中年的时候造福，晚年的时候享福。他从美国来，下个礼拜回美国去，我说美国人是不是一样啊？美国人颠倒，美国是儿童的天堂，儿童享福，青年人的战场，老年人的坟墓。所以他们的教育是死人的教育，我们的教育是活人的教育，这不一样啊。他们所发达的是机械啊，头脑不灵活，死脑筋啊，机械化的，稍微变动变动，他就不能应付了。所以我们中国在美国留学的，几乎学校里头前十名都是中国人，我们中国人比他聪明，聪明得太多了。我们中国人比起过去的人那差得远了。可见得，我们不行，那外国人比我们更不行。

但是总得要注意，不善于用真心，一定要晓得修善。千万不可以做恶，尤其不可以拿着佛法去骗人。拿佛法去骗人，果报决定在阿鼻地狱。何必在现前占这么一点点小便宜，将来要入阿鼻地狱，受无量劫的罪报呢？！这个也未免是太糊涂啦。别人供养我，我不敢当，想想自己什么呢？自己的德、学不能承受。不要以为说，哦，我现在出了家了，应该受供养了。那个应供是阿罗汉以上，我们没有明心见性，没有能够了生死出三界，接受这一份供养，来生都要还债的。既然来生还债，我这一生欠得越少越好。我来生还得少啊，我又何必要多欠啊。这一生债要背得多了，你就是求念佛往生，后来都是累赘，债务缠身去不了啊。我在过去讲堂里说过不晓得多少遍啦，你去讨饭，你做个叫化子讨饭，不受果报，人家是慈悲心给你的。你要是出家穿上这身衣服，去敲诈那个老实人，不得了，这果报不得了。实在是太可怕太可怕啊。

学佛要开智慧啊，学佛要做聪明人啊，万不可以糊涂颠倒啊。今天他们问我问题很多，问我现在国内、国外的这个佛教界的情形。表面上看各处道场林立，好像是复兴的气象。实际上，我叫他，你们细细地去读读历史，读历史你就明了了，这是大劫难的前夕，就是思想混乱啊。思想混乱，后面必定是接着是大灾难的来临。太平盛世的情形不是这样的，我们看看隋唐，佛教最盛的时候，也是国力最强的时候，大小乘十宗林立，可是十宗是什么？是一团和气。没有排斥，没有抵触。

我是学华严的，有一个学生呢，到我这来求学，他要学天台，那么我一定怎么样呢？会推荐他，你到天台山跟智者大师去学去，你的因缘在他那个地方，他到他那里一定会成就。欢欢喜喜，恭恭敬敬地帮助他，成就他。彼此互相赞叹呀。今日之下怎么样呢？你到我这来了，我学华严的，你要来学天台。你学天台干什么？没有用的，跟我学好啊！别人都不行，只有我高明！给诸位说，这就是要天下大乱，这就是要受灾、受难，不能容人呢。

那么学佛从哪里面学呢？必须用平等心里面学。心平等了，才会清净呀。清净是自受用啊，法喜充满啊。清净心里面生无量智慧、无量功德，这都是从清净心里面生的。可是你心要是不平等，你的心不清净；你心还有分别，你的心不清净。千经万论，不但是释迦牟尼佛，十方三世一切诸佛所教给我们的，就是平等、清净、慈悲而已呀。离开这一个大前提、大方向，就不是佛法了，那就是邪魔外道。邪魔外道，这个报应啦，立刻就要到了。

你们天天看报纸，天天看新闻广播，不能再麻木不仁啦。眼前顶重要的，是怎样去了生死、出三界。大难来的时候，自己能够安然自在。这才叫是一个觉悟的人，这才是一个聪明的人。千万不要存一个念头，趁火打劫。世界乱了，赶紧想办法来捞一票。好啦，到最后，你的那个果报，那个地狱门张开了，请你进去了。逃也逃不掉啊，叫天天不应，叫佛菩萨，佛菩萨也不灵啦。

经论是叫我们明理的。明什么理呢？真妄、邪正、善恶、是非，教我们明这个理呀。理明白之后了，那个修行你都会啦，所以你认识路啦，你懂得方向了。那么至于走路，哪个先到，哪个后到？你勤快一点你先到，你懒惰一点你后到，一定都会到，到了都一样。那就是功夫的勤惰了。再问什么叫功夫呢？功夫是不为境界所转。六根接触六尘境界，心被境界动了，没有功夫。境界都转不动了，这叫功夫。希望大家，尤其是在楞严经里面，要明了这个义趣。

前面一段，佛举盲人睹暗，说明了能见的见性不一定要依赖根呢，没有根它也能见。指出本性本来没有动摇、舒卷。诸佛菩萨、历代祖师苦口婆心地教导我们，目标只有一个，就像六祖大师所说的，「唯传见性法，出世破邪宗」啊。这两句话，我说得很清楚，邪宗不是外面的邪宗，外面的邪宗与我何干呢？没关系啊。邪宗是我自己的邪宗，邪知邪见。你要看到外面有邪宗啊，那错了，你永远不会成就。所以说，「若真修道人，不见世间过」啊。你要见到世间过，你就不是修道人啦，你永远不会明心见性，你念佛永远不会得一心。换句话说，三界牢笼，你没有本事跳出。为什么呢？你还见到别人过失。你要见到自己过失就有办法了，可以出三界、了生死、成佛道了。所以诸位要晓得，六祖讲的「出世破邪宗」，是讲的破自己的邪宗，不是破别人的邪宗。别人不邪，邪的是自己。要不是自己不承认自己邪，那么换句话说，你早就成佛啦。真正不邪了，真性现前，寂常心性全体显露，这个时候才是真正的不邪了，所谓是正知正见呢。

那么在前面呢，佛也是引导阿难以及这些大众，接触这个境界了，所以惊疑之心渐渐地平息下来了，这个时候才身心泰然啊，【闻佛示诲，身心泰然】。晓得，哦，原来这个妄识非心，另外还有一个寂常心性。寂常心性在哪里呢？就在六根门头放光动地。说出来了，你也听明白了，可是你不敢承认，你还是妄识在作祟，自己不肯回头啊。不能怪佛菩萨不慈悲呀，是自己不听话，不肯回头啊。

【念无始来，失却本心，妄认缘尘，分别影事。】

这几句话，语气当中是真正忏悔的意味在。能够说出这一句话，可见前面世尊的开示，阿难尊者是真正得到法益了，知道自己错了，一向迷真认妄啊。我们也读了前面一番开示，试问问，我们能不能像阿难这样的忏悔呢？有没有阿难这个勇气来认错呢？阿难在这儿是认错了。

【今日开悟，如失乳儿，忽遇慈母。】

开悟就是悟明以往都把能够推敲、能够思维的缘影当作真心，这个误会太深了、也太久远了啊。今天忽然开悟了，才晓得见性是真心啊。这就什么？什么是真，什么是妄，他能够辨别了。这一辨别，给诸位说，这是真妄的大根大本，识是妄本呢，性是真本呢。前面我们也曾读了二种根本，阿难在那个时候没开悟，一直到这个地方，我们才看到阿难开悟的相了。

【如失乳儿，忽遇慈母。】

这两句是比喻，诸位要晓得，吃奶的小孩要是离了母亲啊，就没有命啦，他就活不下去啦。忽然遇到他的慈母，诸位想想，他的生命可以得到延续了，他多么安慰，多么欢喜呢？这是比喻我们无始劫以来，从来不晓得见性是真心，一直就把妄识当作真心，这就好比那个小孩失去了父母。今天蒙佛开示，所谓是又见亲娘面目啊，他怎么不欢喜呢？！真正是法喜充满呢。虽然是讲开悟了，诸位要晓得，还不是真正的开悟，只是到了开悟的边缘了。我也常给诸位说，有了消息啦。阿难这个境界是有了消息了，还没能够涉入境界。请看下文，说：

【合掌礼佛：愿闻如来，显出身心，真妄虚实，现前生灭与不生灭，二发明性。】

这就在要求，要求释迦牟尼佛表演一下看。真妄的消息，我们晓得了，消息已经得到了，可是不能就在我们这一生当中很具体地显示出来，清清楚楚、明明白白，哪一分是真？哪一分是妄？这一章的宗旨就在此地。

这一段，诸位看看，阿难尊者没说话，只是「愿闻如来」，心里有个愿，没有言词。我们刚刚读过华严经不久，这叫作念请，心里有这个意思，没说出来。为什么没说出来呢？前面被佛骂怕了。可是诸位要晓得，我们一动念头，佛晓得不晓得？晓得。我们起心动念，不但佛晓得，鬼神也晓得。千万不要以为我们起心动念没有人知道啊，“我起心动念时，我从来没有跟第二个人说过”，知道的太多太多了。除非你不起心动念，你能瞒过谁呀？阿难有这个念头，佛就晓得。请看底下经文：

【时波斯匿王，起立白佛：我昔未承诸佛诲敕，见迦旃延毗罗胝子，咸言此身死后断灭，名为涅盘。我虽值佛，今犹狐疑。云何发挥证知此心，不生灭地。今此大众，诸有漏者，咸皆愿闻。】

你看这个世尊会上，一答一唱。阿难心里有这个意思，不敢说出来。波斯匿王是四地菩萨，示现作国王身，来护法的，彼此当中有唱和啊。这个里面有几句要紧的话，不能不说。前面我们曾经读过，「诸法所生，唯心所现」，所以一切法并不是真实的啊！一切法并不是心外之物！很可惜的呀，迷人无知啊，自造罪业，自做障碍，不知道身心跟大宇宙是一不是二。

今天这几个学生，其中有两个是对唯识很下了一番功夫。唯识懂不懂呢？说不懂，他讲得头头是道。说懂，哼，问题太多了。要是真正懂得了唯识，那不要懂得太多，你要真正懂得了《百法明门》，你就不一样了。为什么不一样呢？真正懂得百法明门，你是圆教初住菩萨，你是别教初地菩萨，一点都不假。为什么呢？《大乘百法明门论》，是大乘呢，圆初住才是大乘呢！

十法界依正庄严从哪里来的？阿赖耶变现出来的。阿赖耶有几个？阿赖耶是一个啊。我们每个人都有阿赖耶识呀，那每个人的阿赖耶识是怎么回事情呀？末那执着阿赖耶见分的一分，阿赖耶有无量无边分，你是无量无边分之一呀，为自心相。执着阿赖耶的相分，阿赖耶的相分是十法界依正庄严，执着这一分为作自身相。阿赖耶像大海，你不过是大海里头取一滴水，认为，哦，我这一滴水就是大海。有没有说错呢？也不能说他错，也不能说他就对。你要说错吧，这一滴水，与大海关系非常亲切。你要说就是的吧，那除了你一滴，别的都不是啦？！

诸位果然要是在唯识里通达这个道理，你要是豁然开悟了，一切有情众生的见分，我们是同一个体呀，不是二体呀。一切众生这个相分，原来是同一个相分，不是有二相分啦。这就是从百法里头开悟了。明就是悟啊，就是悟明。一悟明这才能入。入什么？入一真法界。入一真法界，那当然就是圆初住菩萨，这个才叫懂得百法明门啦。

既然一切情与无情跟我是同一个身心，我们嫉妒别人，是不是嫉妒自己呢？我们障碍别人，是不是障碍自己呢？上一次在讲席也提过，你们看看宗密大师的这个《普贤行愿品别行疏钞》，里面讲的礼敬诸佛的一段。情与无情跟自己确实是一体，不是二体，所以别人的成就本来就是自己的成就。十大愿王里面，「恒顺众生，随喜功德」就建立在这个理论基础上，所以是真实的，不是虚妄的。

十方诸佛，在十方恒沙世界里大转法轮，原来就是我在转法轮。诸位想想，多么的亲切啊。悟的人认我们是一身、一心、一德啊。而我们迷的人，硬要给它划清界线，分自分他、分人分我、分是分非，自己跟自己过不去，找自己的麻烦。生死轮回本来没有！没有，自己要去制造一个，自己要去受罪。冤枉啊！佛讲的这个真实话，我们听了还半信半疑。句句是真话，句句是实在的话。前面佛责备阿难，「认物为己，性心失真」，这些话都是世尊唤醒阿难迷执的话，阿难尊者是示现的，实际上就是唤醒我们自己的话啊。佛在这里大声疾呼，我们依然是充耳不闻，或者是听了，也当耳边风啊，漠不关心啊，这是辜负佛恩。

阿难意念当中，【显出身心】，这个心就是指的见性。【二发明性】呢，就是指的世出世间二性。世间是虚妄，出世间是真实。世间法是生灭，出世间不生不灭。这一大段经文，古德给我们点出来，带妄显真。

编号028-b/133–十番显见之三 显见不灭

【生灭与不生灭】，不生不灭，妄识与色身也不生不灭，这是给诸位说真实话。说真实话，更不懂了，更是莫名其妙了。几时你要见到一切法都不生不灭，你才是真正证入了一真法界。万法原来是一，一就是真的，就是真实的，二是虚妄的，所以佛法叫不二法门啊。入了这个境界才大自在啊，法身、般若、解脱，通通都现前了。这是大乘修学的目标与方向。

阿难要的是最初方便，要个入手之处啊，那么世尊佛再按步就班，一步一步来，由浅而深，这样我们才能够接受。波斯匿王发起这一段，有两个意思。这两点意思都很浅显，确实是我们最初方便。第一点，波斯匿王已经入了老年的境界了，容易看得出变迁之相。第二点意思啊，显示幻身无常啊，纵然是以帝王之尊也不能够避免。有这两点意思，这两点意思是相当的明显。

前面给诸位说过，波斯匿王是四地菩萨助佛弘化，无非是利乐有情之问。波斯匿是梵语，中国的意思是叫圣君，意思就是在同时这些国王当中，他是最殊胜的，有学问、有道德，又很能干

。在示现这一段意思里面很明白显示出，过去曾经跟这些外道们相处结交，不免呢，有这些邪心种子。由于心里面这个见解不正确，骤然之间听到佛讲，见无舒卷、动摇之处啊，寂灭的意思好像是听懂了，常住的意思还很不容易体会。为什么呢？意思又深一层了。所以才趁机发问。

在整个这一段教学过程当中，实在是借客来显主，借尘来显空。空就是寂的意思，主就是常的意思，这是显示出寂常心性啊。波斯匿王示现的，亲近世尊还不久，那么受外道的习气相当的深。习气要自己认真地在境界里面去磨炼，才能除得了。习气重的人尤其要下定决心，在境界里头磨炼。

习性是什么呢？最严重的贪、嗔恨、愚痴、傲慢、邪见。这是最严重的呀，很不容易去掉。对治贪心的方法，凡是所贪爱的、所喜欢的，都要把它舍掉。你要是不舍，你的贪心断不掉。断不掉怎么呢？是大障碍。心里面很喜欢钱的，见到钱就要布施掉。为什么呢？对治我这一个习气。喜欢色的，见色也要把它丢掉。学佛的人喜欢经书，见到经书，也要把它布施掉。这个样子才能把自己那个贪心去得干净啊。

看看你最喜欢的是什么，头一个把它舍掉！千万粘不得啊。你要肯这样做，这个叫真正的修行。你天天敲木鱼念经，天天在佛像面前嗑大头，贪心念念增长，那修什么行啊？！也叫修行，修贪嗔痴行。求佛菩萨，你赶快多给我一点，那是修贪心啊，唯恐贪心还不够啊。颠倒了，错误了！佛菩萨要看到你这样修行啊，都流眼泪啊，痛哭流涕呀。你把佛菩萨的意思通通错会啦。

嗔恚心重的，我上次也教给诸位，修怨亲平等。你最痛恨什么人，最痛恨什么事，你在你佛堂上供上这个人的长生牌位，天天给他磕头礼拜。今天还有人问我，哎，我天天在牌位上磕头礼拜他，我一见到他人还生气呀。那怎么办呢？那是你功夫不到家啦。见到那个人生气，回家再多拜几拜。几时拜到见到这个怨亲债主不生气了，心平气和了，嗔恨心才断掉，这个气习才断掉。

你要不肯这样干，你修的是什么行？确确实实，成天到晚拿着课诵本，敲着木鱼，盲修瞎练。修的是贪、嗔、痴呀，念念增长贪、嗔、痴，怎么得了！骗谁呀？！骗自己呀。能骗佛菩萨吗？佛菩萨是了了分明，连我都骗不了，还能骗得了佛菩萨吗？！造作一身的罪业，你到后来受果报，你怪谁呀？

破愚痴的烦恼，断愚痴的习气，就是要开智慧。开智慧要修戒、要修定。定中才能发慧。定是什么呢？就是清净心，心清净了就是定。你们诸位好好看看六祖坛经《定慧品》、《坐禅品》这两品，大概我们快要讲到了。这两品读了之后，你才晓得中国的禅宗它修的是什么？坐禅，什么叫作坐？哦，我这个盘上腿，眼观鼻、鼻观心，这就叫坐啦。你要碰到六祖，六祖痛痛地打你一顿。这不叫坐禅啊。坐是什么呢？是取它的意思，不是取它的形象。

坐是不动。不坐呢？不坐就走动嘛，它取这个意思。行住坐卧不动心就叫坐。大遥大摆走着，我心不动，那还是叫坐。坐禅那个坐是这个意思呀。嗨呀，你一看坐禅，大概一定要坐在那里，祖师都气死啦。望文生义，不晓得里头的道理。那个坐是表法的，不是真叫你去打坐去面壁。坐在那个地方，心里还七上八下的，那哪里叫坐啊，你还是动嘛。六根接触六尘境界，如如不动，这就叫坐禅。可见得那个坐，不是形式上的啊，千万不能误会呀。

诸位由此就可以能够体会到，教义要不清楚，义理不明，方法不懂，你从哪里修？！从哪里下手？！所以要破无明，要断愚痴习气，一定要修定，六根接触六尘境界学着不动心。只要你不动心，你就会把那个境界看得清清楚楚。看得清清楚楚，这就是智慧啊。定是体呀，慧是作用，这个作用就是破愚痴的，功夫深了可以破无明，功夫浅的破愚痴习气。傲慢的习气重，见人就磕头，学常不轻菩萨，一切众生都在我头顶上，我是最下的一个人，除傲慢的习气。菩萨里面，常不轻菩萨就是这样教给我们的。如果带着傲慢的习气，不会成就。

千万不要以为，啊呀，我出家了，我是个比丘身份呢，我是天人师啊。不出家还没有贡高我慢，这衣服一穿了，这叫什么衣呀？贡高我慢衣。不出家，还不堕地狱，这一出家啦，在地狱里头挂了号了，注了册了。你们想想，诸佛菩萨要看到你这个样子，他做何感想啊？过失不在诸佛菩萨，诸佛菩萨没有教我们这么做啊，是我们完全把诸佛菩萨的意思错解了、错会了，所以诸佛菩萨祖师决定没有过失。经论里头、注解里面，清清楚楚、明明白白，是他自己看走了眼，那怪谁呀？

邪见习气深的，要多念经、多看经，破自己的邪知邪见的习气。习气烦恼淡薄了，才有个入处，就是说功夫才能够得力，念这一句佛号才有感应。句句佛号得力，句句佛号有受用，绝不是有口无心。我们现在怎么样念，没有感应，没有受用。为什么呢？我们的业障习气太重了，根本不能感应道交。世间法里头可以作弊，可以作假。明心见性，一心不乱里头，一丝丝的假都不能做，那都是障碍。再给诸位说，没有外缘障碍你，外面境界从来不障碍人的，障碍人的决定是自己。是自己在修学里头作弊呀，作假呀，不肯认真啊，自作障碍！

【见迦旃延，毗罗胝子。】

这个迦旃延，毗罗胝子，这都是印度当时着名的外道。迦旃延要翻成中国意思呢，叫拣法，他们的学说，说诸法亦有亦无。亦有亦无对不对呢？不对。佛给我们讲四句百非呀。说有是错了

，说无也是错了，说也有也无也是错了，说非有非无也是错了。这四句叫根本，从这四句再开出一百句，四句百非。为什么说都错了呢？因为他有分别，有执着。假如是从清净心中、平等心中，说有也对，说无也对，说也有也无也对，非有非无也对，横说竖说都对。如果你心里头有二，有染，怎么说都不对。

所以这个经典在佛菩萨口里，都对，没有一句不对，津津有味。到一个迷人的口里呀，也照这么念，也照这么说，没味道，变成言语无味啦。坐在讲台上你讲这部经，虽然也是念的经文，也是看的古人注解，我们自己心，要与经疏相应，字字有味，其味无穷啊。听了之后呀，越想还越有味。自己要迷惑颠倒照这个去念，当时听了就没有味，想起来更没有味。你们想想，这里头能做得了假吗？

【毗罗胝子】，中国话的意思叫不做，也是一个外道名。他们的主张啊，说苦乐恶报不是由于业因，而是过去现在无因，未来也无果啊，这是一种断见的外道。那么这种思想见解，现在人很多很多，不相信有因果报应啊。实在讲啊，不了解世出世间真实的道理。佛法里面，尤其是唯识里头所讲的阿赖耶识，「去后来先做主公」啊。玄奘大师八识规矩颂里面说的啊，这是生死根本呢。中国的易经，也是讲的因果的道理，「积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃」啊。世出世间学问的根本，我们不但要修善，更重要的要积善，积小善为大善。千万不要积恶，积小恶为大恶，那果报就不得了了。说实在话，没有能力超越的呀。

世出世间的圣人所讲，以我们凡俗眼光来看，真是不谋而合。伏羲、文王、周公、孔子，没有跟释迦牟尼佛、龙树菩萨商量商量过啊，没有啊，你看他们讲的道理是一样的。信的人真正是有福了，不信的人业障重，没有这份福份。理论懂得了，转识成智就是涅盘清净之体。迷的人不晓得，还有一些邪知邪见，以为这个生死啦，一死就一切都了了，哪有这么便宜的事情呀？

没有悟之前，给诸位说个老实话，死了就不得了啊！没有死的时候，我们还有救啊，死了就不得了。为什么呢？就又轮转了。轮转，来生决定不如今生，一定堕落。这些外道，不相信三世因果，是大邪见。这是波斯匿王过去跟这些人论教，这些邪知邪见呢，深深地左右了他。那么幸亏他遇到佛了，当然这是示现啦，我们就事论事，他今天遇到佛了。

【我虽值佛，今犹狐疑。】

现在虽然遇到佛了，佛讲的不生不灭真如本性，哎，可是从前外道所讲的这个念头还没有把它忘掉，想想外道所讲的跟佛所讲的，互相矛盾呢，怎么也圆不过来呀。到底哪个对呢？哪个不对呢？所以他有疑惑，于是在楞严会上遇到这个机会请教世尊。

【云何发挥证知此心，不生灭地？】

这就是求佛明显地指示出来。心性果然是一个不生不灭，那么一定要在现前，把这个不生不灭的本性拿出来让我们看看，我们才能死心踏地地相信啊。那么这个心呢，就是前面第一番所说的，显见是心。那么此地讲的这个心呢，就是指的见性。请佛把这个见性指出来，让我们看看，它是不是真的不生不灭？

【今此大众，诸有漏者，咸皆愿闻。】

有漏是指三界之内的凡夫，包括了二乘有学在内。就是三果、四果相的圣人，都叫作有学。这些人都没有见到性，听了佛所讲的，免不了有疑惑。换句话说，从来都没有明了过见性是常住真心，突然听佛这么说，犹疑不决呀。所以大家当然都希望能够听到佛的开示，能够见到佛就我们现前分明指出，这个时候才是心安理得啦。

这个世尊开示一段的，在底下这一节文里面。今天这个时间又到了，我本来是想把这个进度拉快一点，可是快了难得受用啊。学佛没有耐心也是毛病，也是不能成就的。我这个慢慢讲啊，也是磨练磨练诸位的耐心。快讲有快讲的时候，我录影讲得快，你看我这个六祖坛经录影，三十二个钟点讲完。我们讲堂的六祖坛经，讲了多少钟点了？快讲那是什么呢？接引初机，引起他学佛的兴趣。细讲是带诸位深入，要入这个境界，大家才能够得到一些真实受用。不要学一点皮毛，懂得一点佛学常识，到外面去盖别人，那免不了造罪业。一定要深入，求一个真正的成就。

编号029-a/133--十番显见之三 显见不灭

在前面，阿难尊者这是念请，波斯匿王是言请。这一段呢，是辨别常住真心是不会随任何境界相有所改变的。佛虽然常常这样说，可是没有见性的这些学人，还是怀疑，不晓得在我们自己身心当中，哪一部分是不生灭的。阿难尊者以及波斯匿王，都希望世尊就在我们这个身份上，给我们指出来。确确实实，我们身心真有不生不灭的这一分，这一分是纯真无妄啊。下面：

【佛告大王，】

这就是具体给我们指示出来。我们从这个波斯匿王跟释迦牟尼佛称呼问对当中，你看看世出世间法，都在恭敬当中求。佛称他为大王，而波斯匿王称佛为世尊，彼此恭敬。唯有恭敬，教化才行得通，才可行。教学才能够达到化民陈俗，变化气质这个目标。在佛法里面呢，就是所谓转识成智，超凡入圣；在世法里面，所谓成圣成贤。这是教学目标之所在。四众弟子如果不知道恭敬的道理，不晓得修恭敬法，那就是自己毁灭佛法，何智之有呢？！又何德之有呢？！

因此，不但是学佛，我们平常做人，平常处事，人与人之间最要紧的是要了解，彼此要能够了解。别人不了解我，我能了解他。换句话说，两个人当中啊，有一个是糊涂，有一个是明白人

，这两个人就能处得很好。怕的是什么？两个人都糊涂，那就麻烦大了，彼此不相容啦。有一个明白人，明白人能够让，明白人能够包容。所以说是要了解人，不要求别人了解我，要我了解人。不必求别人谅解我，要我能够谅解别人。这个样一来，我们在世间里面修礼敬，我们就不会有缺乏了。在出世法里面修礼敬呢，就可以获得圆满的功德了。唯有这样下手，才可以谈得上弘道、兴教。

我再不厌其烦重复一遍，必须要我了解人、我谅解人，不要求别人了解我、谅解我。如果求别人了解我，谅解我，必定怨天尤人，自作障碍。我们从这一段经文里面，可以以得到很清楚的启示。

【佛告大王】，这叫着波斯匿王告诉他。【汝身现在】，你这个身现在存在，现在道场啊。
【今复问汝：汝此肉身，为同金刚常住不朽，为复变坏？】

诸位要记住，佛在此是要答复波斯匿王的祈请，不生灭性。佛为了就在我们身上指出不生灭性，所以首先要叫他能够辨别现前的生灭。现前会变会灭，将来当然也会变也会灭。现在如果说不变不灭，将来当然也不会变也不灭的。所以这一句话是个大前提，来问他。问波斯匿王啊，就是问我们每一位同修。波斯匿王示现的是凡夫，跟我们一样。波斯匿王所答复的，正是我们自己的知见。波斯匿王所悟的啊，那跟我们悟的也相差无几。希望诸位能懂这个意思。那么我们这个肉身，究竟是像金刚常住不坏呢？还是会坏的呢？那么我们想这个问题啊，谁都能答得出来。请看下面经文：
【世尊，我今此身，终从变灭。】

这就事论事，我们现在这个身啦，终究它是在变，一定会灭的呀。这个变呢，就是从年轻渐渐变得年老了。灭就是死，从有变成无了。说到这个地方，根性利的人必然觉悟啊。人生苦短啦，千万不要以为日子很长啊。你要认为日子很长，那是你愚痴迷惑。

我到台湾来的时候，年纪很轻啊，很活泼啊。二十一二岁，一批朋友，常常在一块玩的，现在这个朋友一见面啊，都变成老头了，相当地衰老了。回想想刚到台湾来，就好比是昨天的事情一样啊，转眼三十年过去了。诸位要知道，这三十年是太平盛世啊。我们这个地区非常的安定，经济文化一天一天地在增长，这就叫太平盛世。那么这三十年大好时光，几个人掌握住呢？固然有不少的同学、朋友们，飞黄腾达了，那毕竟是世间法，于生死了无干涉。年岁一老了，这个问题就严重了，晓得这个身终究是要变灭。

年岁越大，这种感触也就越深。年轻的时候不在意呀，没有注意到这个事情。年岁大了，天天想这个事情。如果这个事情要不能解决，我们这一生啊，就要空过了。这一生空过了，麻烦就大啦。诸位细想一想，我们来生有把握得人身吗？这个事情不要问别人，也不要问佛菩萨，问问自己：如果我们的心，念念在五戒十善，日常的生活，起心动念，五戒十善的念头特别强，来生可以得人身。假如我们起心动念，这个贪嗔痴慢的念头强，那就给诸位说，三途就笃定了，不是说有份了，决定了！三途决定了。聪明人，一定会想到，短短的人生，何必造三途的业因！不值得啊。

自己没有福报，宁愿饿死冻死。为什么呢？我饿死冻死，死了之后来生一定有大福报。世间人看了，唉呀，某人冻死啦，你看某人饿死啦。实际上呢，肉眼凡夫，这个人什么？这个人福报太大了，这个身啊是个劣身，不能享福，马上换一个身，享大福去了。确实是如此，换一个身子享大福去了。

所以诸位要觉悟，念念在善，与人为善啊，一定要断恶。这才是有智慧，这才是提得起警觉心。如果是真正念念在弘法利生，确实，不起念则已，起念都是在弘法利生，那么我就敢断定说一句，你这一生一定会开悟。你要是念佛啊，一定可以念到理一心不乱，这就得大自在了。那念佛的，功夫为什么不上道呢？念佛三昧不能证得，不但到理一心，事一心也没消息，连个功夫成一片还没有握。为什么别人没有念多久，都成就了，我们搞这么多年搞不成就。

今天上午，我有一个老同参，我们在没有出家以前就认识。他是台中莲社的，以后在大觉寺出家，智心法师，现在在那个南投。他今天早晨特地来看我，到我们图书馆来参观了一下。学佛三十多年了，他学佛比我早，一天到晚呢念阿弥陀佛，一直念到今天，功夫还没有成一片。我问他最近看些什么书，我这里书很多，要不要带一些去？他说：“我现在不看书了，看书会打闲岔，我每天啦，打坐、念佛”。那么讲到功夫问题，我说你很难，要得一心很难。

我就举一个例说，修行重要啊，哪个人不晓得修行重要呢？！今天他也给我谈到修行重要。修行是走路啊，走路当然重要，不走不能到啊。可是你有没有晓得，走路之前要认识路啊，要能辨别方向啊。你要是方向搞不清楚，路不认识，你往哪里走？！你就走三大阿僧祇劫，你还在岔路上，你看你这个冤枉不冤枉。我叫他好好的想想，他过去在李老师会下十几年，听了不少经。

释迦牟尼佛示现成道之后，说法四十九年啦，一直到他示现入涅盘。他四十九年为什么不领导我们打佛七呢？为什么不领导我们参禅，而天天在那里讲经呢？这就说明了，走路容易啊，认识路难啊。你看看你们都有两条腿，哪个不会走路啊？三岁小孩儿都会走路。可是叫你走到什么地方，这个方向不晓得，路不认识，这个事情麻烦大了。必须在没有开步走之前，给你讲得清清楚楚，你恍然大悟了，彻底明了了，你这一开步走，你走的是近路，不多久就达到了。那

一个不辨方向的，不认识路的，不晓得走到哪里去了。走的是迂回委曲之路，走一辈子都走不到。

纵然是修净土法门，不可不读经啊。何况读诵经论，就是修的戒定慧，三学等运呢。我在讲席里面也说过多次，古来的大德们，人家念佛念个几年，功夫就成就了。原因何在呢？就在他放得下，千经万论就是给我们说明宇宙人生的实相，真实相。说穿了干什么呢？说穿了，叫我们不要执着，叫我们放下啊。念佛三昧不成就，他放不下。

觉心法师今天到台北来，说是跟明一法师几个人啊、陈世峻居士搞一个道场啊，到那边去看的时候，还非常的关心。这就不行啦！心里面有事放不下啊，这就是念佛的大障碍。你要想得一心不乱，什么念头也没有。拜托人家去搞一个道场，成也好，败也好，不要去理会他。钱被人家吃掉了，吃掉了，前辈子欠他的。心里头没有一点挂碍，这样念佛才行。如果委托拜托一个人办事，心里老是挂着，哎呀，他有没有替我办好啊？我有没有吃亏啊？这个念佛要想得一心就相当遥远啦，牵肠挂肚的事情太多太多了。几时我们才能够把这个病根拔除呢，我们的功夫就上轨道了。你念佛也好，你修定也好，功夫就得力了。

那么今天我们的朱老居士也来了，跟我谈到什么呢？我们图书馆，要不要送一点资料到各杂志社去给我们宣传宣传啦？我说不要。他来找我们要资料，我们给他。他不找我们，我不找人家。我们要求一个成就，要求一个结果。成就、结果不是靠报纸杂志宣传的。名满天下，该怎么生死，还是怎么生死，没有法子啊！在这个世界上没有一个知道，嗨，我已经了生死出三界了，这多自在啊！

名闻利养是障碍，只要有一念贪图之心，不但行门被它障住了，解门也障住了。假如解门要没有障碍，给诸位说，你的行门纵有障碍也不大。为什么呢？方向能辨别清楚，路途很熟悉。那就是一点什么障碍啊？懈怠啊，走得慢一点而已，不愿意走啊。你只要开步走，就能达到目的地。所以纵有障碍也不大啊，这一生决定成就。所以说是麻烦的在什么？解悟都达不到。这个问题非常非常严重，决不可以等闲视之，不可以疏忽。大开圆解也要放得下才行。

楞严经处处都有解悟的机缘。根性利的，七番破处的时候就可以大彻大悟；稍微钝一点的，这个十番显见呢，每一番都有悟处。换句话说，都有开悟的机缘。我们读了、听了，不悟，障碍在自己呀。最粗重的障碍，名闻利养，最重；次一等的，五欲六尘，这都是说的粗重的障碍。放不下，没法子啊。

古大德都是开了悟的人，都是证了果的人，看看人家注的这个注解、注疏，我们读了之后能不能入境界？所以说学佛要紧的就是在去障碍，而不是记诵啊。我听得多，我记得多，听得多、记得多是别人的；看得多是古人的，不是自己的。古人的东西，我们拿来了。能不能起作用呢？不能起作用。这一点诸位要特别记住，对自己没用处。

自己开了悟了，读经，经是自己，看古人注子，注子也是自己的。这个时候才头头是道啊，左右逢源呢。六根接触六尘境界，都得受用，那个境界就大大地不一样了。希望诸位能体会这一点意思。必须得放下万缘，才能够谈得上提起正念。以正念之心，看经、闻法、念佛、参禅，才有入处。那么这是我们看到波斯匿王他觉悟了，佛一问他，他不迷。再请看下面经文：

【佛言大王：汝未曾灭，云何知灭？】这个话的意思是说，你现在这个身体还在啊，没死啊，你怎么晓得你将来会死呢？佛这个话是一句一句逼他，这是教学的手段，善巧的方法。再看下面经文：【世尊，我此无常变坏之身】，特别要注意这个无常变坏。

【虽未曾灭。我观现前，念念迁谢，新新不住。如火成灰，渐渐销殒，】

那么这就是答复出断灭的道理，意思就是说，我已经明了我这个身是无常变坏身，而不是金刚不坏身。虽然现在还没死，可是从一出生那一天开始，就是往坟墓里面走啊，一天比一天接近。你说世间哪一个人不是如此呢？！哪一个人能够说停留一天，不往前走呢？！我们要能够真正是觉悟到这一点，想到这一桩事情，世间的名闻利养、五欲六尘还有什么争头的呢？！世缘之心自然就淡了，修道之心自然就增强了。

为什么在这个生灭的环境里头去打转？为什么不找一个不生不灭的境界呢？如果说不生不灭找不到，那就难怪了。不是找不到，找得到啊！不生不灭的太难找了吗？那我告诉诸位，这是你错会了意思了，不是难呢，而是你不肯呢。如果你肯，转这个生灭的十法界为一真不灭的法界，实在是举手之间呢。楞严里面讲的「弹指超无学」啊，就在这一念。一念转，超凡入圣。一念转不了，就在生死轮回。

所以学佛第一个要学的是什么呢？信心，相信自己，可以看破，可以放下，只要自己肯。诸位信心要是建立不起来，背《六祖坛经》去，有好处。不过背《六祖坛经》啊，要到图书馆来听经，不听经也没有什么用处。图书馆听经，为什么背《六祖坛经》呢？我讲六祖坛经时给诸位说过，六祖坛经是大乘经的纲要。常常读诵听闻大乘经典，六祖坛经就有受用，那是大纲。如果不常常来听大乘经典，这大纲拿去也没用处，里面的旨趣还是莫明其妙。所以一定要常常来听经，回去去背六祖坛经去。

渐渐地去修看破放下。看破一桩事，这一桩事马上要放下。如果这一桩事情看破了，现在不肯放下，功夫就不能进步。换句话说，你的行解功夫就止在这一个境界上，这就是障碍。看破一

分就放下一分。你放下一分，这看破的功夫就一定有增长，所以它是相辅相成的。因此菩萨才有五十二个阶级啊，相辅相成之道啊。那么你看破放不下呢，你的功夫一定会退转。你越看不破就越迷惑颠倒，越迷惑颠倒越看不破。

那么我们看波斯匿王在此地很有进步。这个文很容易懂，但是这一段呢，他所觉悟的道理，在五阴里面讲呢，是属于行阴，刹那生灭之相啊。也就是三法印里面所讲的，诸行无常，是生灭法。比喻这个好像香火一样，学佛的人常常燃香，你看这个香上点的这个火，香火成灰，灰落了，火还新的，新新不住啊，渐渐地把这一柱香啊，燃尽了。我们这个身呢，就像一支香一样，天天在燃烧啊。现在科学发达，比从前更容易懂得。我们身体里面的细胞，刹那刹那之间呢，新陈代谢啊，就跟那个香火没有两样啊，一直烧到尽。这一段文字千万不要含糊笼统地看过，可以说与世尊教诫弟子「人命在呼吸间」啊，是同样严重的警告。底下经文说：

【殒亡不息。决知此身，当从灭尽。佛言：如是，】波斯匿王有这样的觉悟。请看经文，【大王，汝今生龄，已从衰老，颜貌何如童子之时？】佛这在问波斯匿王了，从你的年龄上来看，已经衰老了，比起你在童子的时候，你的颜色容貌是同还是有别呢？意思在此地。下面这是波斯匿王的答复，【世尊，我昔孩孺，肤腠润泽。年至长成，血气充满。而今颓龄，迫于衰耄，形色枯悴，精神昏昧，发白面皱，逮将不久，如何见比充盛之时？】

编号029-b/133–十番显见之三 显见不灭

波斯匿王这个时候一这个后面有哈，后面底下就可以读到，他在楞严会上的时候是六十二岁。经典里面记载的，波斯匿王与释迦牟尼佛同年，那么也就是讲楞严经这个时候，世尊也是六十二岁。那么世尊这样一问，这个一问就是提高他的警觉。想想自己在童年的时候，这个皮肤非常的润泽，看看那个小孩，不一样啊。「长成」，在中国的古礼啊，二十岁行冠礼，二十岁叫弱冠，初长成；三十曰壮，严格的讲，长成应该是三十岁，成熟了，这个时候精神血气充盛之时；七十叫衰老啊；八十叫耋（die
二声）；九十叫耄（mao四声）。它这个地方叫「衰耄」，衰是七十，耄是九十。虽然还没有到这个时候，已经接近了，所以叫作迫近。「逮将不久」，逮是即的意思。渐渐地快要不久了，不久就是由衰而灭。所以感觉得眼前「精神昏昧」，鸡皮鹤发，老态龙钟啊。所以想一想，住在这个世间大概不会太久了，哪里能够比得上童子或者是少壮之时呢？

读这一段文，我们也应当自知警觉。假如我们这一生没有遇到佛法，那没话说啊，运气不好啊，没遇到佛法啦。诸位想一想，不要说世界了，就说台北市，一百多万人，有几个人遇到佛法呢？我们这里在座的，不到万分之一啊，大概总是两万分之一。两万个人当中才有一个，我们很幸运啦。真正是开经偈里面所讲的，「百千万劫难遭遇」。要以整个世界上来说，恐怕是千百万分之一。确实是如此，千万人当中，才有一个遇到佛法的。

而我们遇到佛法了，不知道珍重，不知道爱惜，这未免太冤枉啦。遇到佛法了，就应当以了生死、破迷开悟啊，为我们第一桩大事。这样我们这一生才不空过，我们这一生才值得。遇到佛法如果不把破迷开悟了生死列在第一位，我们纵然遇到了，跟没遇到实在是相差无几。

「新新不灭」，生死不了，这是白在世间走一遭啊。明眼人看到了，实在是真正的可惜，我们又空走了这一趟啊。波斯匿王有这样的警觉很好，功夫再加深一下，一猛回头，他就有成就了。当然这个地方是菩萨示现，是在那里表演给我们看的，表演为一个世间人。

【佛言大王：汝之形容，应不顿朽。】这个意思是说，一器不能顿朽，一形也不能顿溃，一定是渐渐才到衰老啊。【王言世尊：变化密移，我诚不觉。寒暑迁流，渐至于此。】这就是说造化密移，行阴所迁啊，几个人能觉得呢？我们再看下面经文：

【何以故？我年二十，虽号年少，颜貌已老初十岁时。三十之年，又衰二十。于今六十，又过于二，观五十时，宛然强壮。】

这个意思总而言之，一年不如一年啦。确确实实是如此，人生在世就是这么回事，这就是人生在世的真实相。全是说的果报，果从哪里来的呢？果从因当中来的。果报并不可怕，怕的是不善于造因。我们懂得道理，懂得方法，改过迁善，不造恶因，念念都在造善因。不为自己着想，念念为一切众生着想。为众生里面，善最大的，无过是叫众生觉悟。所以，弘法利生是一切善法里面的第一善法，破迷开悟啊。世间法里面，诸位读读《礼记》，建国君民，教学为先，世间善法也是以教学功德第一。

诸位可以想一想，世间这些帝王大臣，当时不可一世。纵然是圣人，尧舜禹汤、汉武帝、唐太宗之流，后人对他们尊敬之心啊，比不上对孔子、孟子。原因何在呢？老师啊。他有什么功德呢？教书啊，教人明理，教人破惑，教人开悟。所以这个教学的功德无量无边呢。教学之功德是要教受教者破迷开悟，这个是教学之功啊。如果咱们教学，把人教得是越教越糊涂，越教越执着，越教贪嗔痴越增长，这叫作什么呢？这叫误人子弟，地狱道就有份啦。

所以古人在教学里，把这个教学目标啊，很清楚地给我们指出来，教育在变化气质啊：变俗人为君子，变君子为贤人，变贤人为圣人，这是读书教学目的之所在。佛法里面讲求的是超凡入圣，成佛作祖，这是佛化的功德啦。所以诸位要了解这个道理，从事于教学，无量的功德。再看下面经文：

【世尊，我见密移，虽此殂落，其间流易，且限十年。若复令我微细思惟，其变宁唯一纪二纪，】这个纪是十二年，十二年为一纪，二纪就是二十四年。【实为年变。】不是十年十年在变呢，实在讲是年年都在变。【岂唯年变，亦兼月化。】月月都在变啊，一个月比一个月老啊，一个月比一个月衰啊。【何直月化，兼又日迁。】一天比一天在那里衰。【沉思谛观，刹那刹那，念念之间，不得停住。】这个才叫真正的觉悟。这个文也容易懂，不要细讲。

要给诸位说明就是「刹那刹那」，刹那是极短的时间，在佛法里头，所谓一弹指有六十刹那，那么诸位想想，这个刹那的时间是多短？佛教里面还有一个说法，以这个刀来刀这个纸，这个刀一刀下去，把九十张纸透过去了，那么这个叫一念。一念，这九十张纸，叫九十刹那。所以说是一念之中，具九十刹那。刹那刹那，念念之间都在那里迁流，从来没有说止住过的。那么诸位可以想象得到，佛所讲的「诸行无常」，诸位懂得什么叫诸行。

这个最近呢，有一些学生来找我，这个同学们也都在叫苦了，想学佛找不到老师，学校里佛学社，请不到人去讲演。中国佛教会的大专讲座也不办了，到我这儿找了很多次。我有个原则，我不找人。我有愿，我不求。我有愿帮助大专学生，我不求大专学生，“你们到我这儿来，我来教你”，我不求。你们实在找到我了，我做。你们不找到我了，我多逍遥自在啊。过去来找过几次，我说时节因缘还没到，我们图书馆那时候还不太健全。那么现在来找我，差不多了，图书馆现在不会太大的改变了，大致上我们已经定了，可以接受了。如果像中国佛教会那样的办，我们场所太小了，照顾不过来。所以我就给他们建议，我说你们要想来呢，你们联络，也不要太在外面去号召，一下找那么多人来，我们应付不了。我说最好的是六十个人，报名参加。六十个人，学生六十个人，我们自己同修可以旁听，大概我们这个讲堂可以能够容纳得下。那么排上一天课程，这个中午一餐饭，我们还能够招待，我们可以办。那么让他们同学们自己去联系。

刚才明旭师跟我说，希望将来的时候，《十四讲》跟这个《唯识》啊，在这个讲堂，要我来讲一遍。他今天找了几种本子，说马来西亚有一个人，送来五千块钱想印书。他建议我们印的是《唯识新裁撷汇》，这本书流通很久，现在还买不到这本书。很好，如果专门研究唯识呀，唯识入门下手，这本书很有用处。我说同修们，你们大家发发心印这本书不错，这本书值得印。我们可以在此地发起，能够凑一个数字啊，再去估估价。那么将来办这个讲座呢，我们可以来讲一讲唯识，唯识也实在是很重要。

行法就是唯识里面所讲的五十一个与心所相应的行法、二十四个与心行所不相应的行法，佛讲诸行无常就是讲这一些行法。不懂得唯识，诸行无常含糊笼统。晓得什么叫诸行无常啊？五十一个相应的心所，八识、每一个识相应多寡不一样，各有各的相应行法。那要不了解，佛这一句话能懂吗？如果对它的体性、作用、境界、形象，要是一无所知，诸位想想，这个修行用功怎么下手？如果别人说我们盲修瞎练，还一肚子不高兴，还得听几句恭维的话，自己很开心了，都是自己骗自己，于解行的功夫都没有交涉。我们看看这个波斯匿王这样的微细的观察，他能够观察到念念不住，所以底下得到一个结论。

【故知我身，终从变灭。】

这个地方讲的变灭，跟前面讲的变灭意思不一样，前面讲的变灭没有这么深的观察。所以佛问他，你现在身体在，你怎么晓得变灭？这样一说呢，这个道理说出来了，它有一个所以然的道理。这一段啦，正是世尊向下启示他明心见性的彰本，也就是大前提。见了性之后，境界相就不一样了。没有见性之前，你看看波斯匿王所讲的这个，跟我们感官里面完全一样的。佛常常这样说，是说我们凡夫迷而不觉的境界，就是这个样子。

见了性之后不是这个样子。见了性之后，给诸位说，不但是真如本性不生不灭呀，我们现前这个色身啦，也是不生不灭的。奇怪啦！我们说真如本性不生不灭，哎，这个还好像能够接受。说我们现前的色身不生不灭，想不通，怎么想也想不通。真的，你想不通。为什么想不通？因为你有想，你就不通。你不想，就通啦。想是什么呢？想是意识，想是行法，怎么会得到一个结果呢？不想是无分别智，本性里面般若的观照，不生不灭。法华经里面说，「是法住法位，世间相常住/不灭」，没有一法生，没有一法灭。

诸位要见到这个境界，亲见这个境界，确实地见到这个境界，不是我讲你想，是你亲见到的。见到这个境界，你就证得无生法忍。念佛法门里面，你就念到理一心不乱。这个境界是真的。

「诸行无常」这个境界是方便说的，不是真的。可是在没有悟的时候，你觉得这真的。悟了之后，你才晓得这不是真的。所以悟了以后自在啊，不但六根的根性是常住啊，我们这个色身啦、世界万相，没有一法不是常住的，妙极了！

几时你见到这个境界了，亲证这个境界了，真实不虚，给诸位说，这叫见道，大乘法门里面的见道位，见了道了。见了道以后，才谈得上修道啊！我们现在没有见着道啊，菩萨看了我们，就像我们看到小孩子的样子，在那里玩耍，全搞的是那个假的，没有一样是真的啊。小孩在游戏呀，那怎么不是盲修瞎练？！

诸佛如来、历代祖师大德，苦口婆心，处处指点我们入门的门路。而我们怎么样呢？处处啊，都错过了。几时你要是悟道了，见到道了，你对于佛菩萨、历代祖师的恩德，才算你真正的知道。你要没有见到道，说佛菩萨祖师有什么恩德，心里总是隔了好多层。嘴里不得不说，心里头，他于我有什么恩德啊？他对我有什么好处啊？你几时要是见到性了，见到一切法不生不灭

，见到我们现在这个身也是不生不灭的时候，你才晓得，翻开经典，看看这个注解，那对于这个佛菩萨、祖师没话说，大恩大德啊！无以为报啊！

不入这个境界，没有法子知恩呢。为什么呢？不懂事。就好像那个小孩无知，你跟他说，你父母对你怎么好，有什么大的恩德，他不晓得，麻木不仁。必须等到他成年了，他自己也有了儿女了，哎呀，他才会觉悟啊，你看，我对这个儿女，当年父母对我，他才会觉悟，他才晓得父母恩德有多么大。

佛法里头必须开了悟、见了性，才知道佛恩，才知道祖师恩。所以这一番问答，是给后面做大前提。大乘佛法里面，也用这个方便法门，叫我们「观身无常」。可是，大乘法的观身无常跟小乘法的观身无常，在观法上没有什么两样，可是在态度上啊，决定不相同。小乘的观法是厌弃的态度；大乘人的观法不一样，他通达明了：幻化色身，这是有变灭的，随世间法说，清净法身没有生灭的。但是清净法身又没有离开幻化色身，《心经》里面讲，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。所以大乘人的态度，幻化的色身跟清净的法身，是一不是二。

诸位要问什么时候我们能悟入这个境界？我给诸位说一个原则，几时你对于世出世间法，一丝毫贪嗔痴慢的心都没有了，你就入这个境界了。由此可知，我们今天的功夫用在什么地方呢？用在断贪嗔痴慢呢，这叫会用功啊。

念佛是功夫，可惜诸位不会念。诸位念佛，那个心怎么想的啊？我今天念一万声，阿弥陀佛很欢喜啦。都是什么呢？讨阿弥陀佛的欢喜心，巴结阿弥陀佛，谄媚阿弥陀佛。这种心不能入道啊，障碍了自己见性。虽然天天这样做了，心里还打问号，哎呀，我拜这么多，阿弥陀佛到底晓得不晓得？有没有听到啊？有没有看到啊？半信半疑，大障碍啊。就是我们用的什么心呢？我们用的是贪嗔痴慢的心来念佛，佛也变成贪嗔痴慢。

会念佛的人怎么念呢？六根接触六尘境界，贪心起来了，马上一声阿弥陀佛，把那个贪心压住。功夫得力啊，贪心被阿弥陀佛压下去了。一念嗔恨心起来了，南无阿弥陀佛，把嗔恨心压下去了，功夫得力。会念，句句得力。先是压烦恼呀，这叫伏断呢，伏烦恼。渐渐的时候，伏久了，就断掉了。这烦恼一断，给诸位说，境界就现前，什么境界呢？一切法不生不灭。到这个时候你自己晓得，证得了无生法忍，晓得幻化色身跟清净法身啦，合二为一了。这个时候得大自在啊！这个时候，一切经自然通达。这个时候，所讲的东西才称性，才跟十方诸佛、历代祖师一鼻孔出气，自他不二啊！

不入这个境界，总是别人的，绝不是自己的。你讲得再好，天花乱坠，还是别人的，自己还是没有份。所讲的自己也不懂，还会叫别人听懂吗？！所以诸位想想，到哪里去学啊？就用一句阿弥陀佛，断一切烦恼，除一切障碍。一心怎么会不成就呢？！一心成就了，给诸位说，生死没有啦。一入这个境界，转十法界为一真法界。不但生死没有了，六道没有了，十法界也没有了，这叫一了百了。好，今天讲到这里。

编号030-a/133–十番显见之三 显见不灭

请掀开经本，第二十五页，第七行。我们先将经文念一段，对对地方：

【佛告大王：汝见变化，迁改不停，悟知汝灭。亦于灭时，汝知身中有不灭耶？波斯匿王，合掌白佛：我实不知。佛言：我今示汝不生灭性。】

从这个地方看起。这一段经文啦，是相当有意思，希望同修们要细心去领会。经是一部大经，而且是有相当深度的经。我们听一遍呢，就是能够听懂多少就算多少。如果要发心去研究，诸位必须要晓得，要研究经教啊，不能从这一部经下手，这是我特别要奉劝诸位的。如果说有心将来要是专攻楞严，那么现在下手，可以从背诵上倒是一个好办法，就是背诵经典。如果能够发心连注解都背，那是最好的。你要这样背，背个十年二十年也许就有开悟这一天了。这个办法虽然是笨，但是给诸位说，非常牢靠，就是靠得住，能够有开悟这一天。

那么要想研究呢，一定要从由浅而深，按照顺序来学，这个样子才能够收到事半功倍的效果。那么大乘，尤其是了义经，可以说法味无有穷尽，越看越有味道。多看一遍，那个法味必定是更浓。所以古人一生呢，发愿专弘一部经，实在是很有道理。那就是专精，精才能入得进去，入才能够通达。虽然一切都通达了，他一生还是弘扬这一门，给后学做一个榜样。这是非常有道理的。

在这一段里面，可以说已经明白指出，我们人生，生死大事究竟是什么。所以迷，是迷这个生死大事；所谓悟，也是悟这个生死大事。我们从前面世尊跟波斯匿王的对答上，波斯匿王已经观察到变化密移啊，那么这在唯识里面，通通是讲行阴之苦。行阴之苦啊，给诸位说，连无色界都免不了。我们平常讲三种苦，欲界里面这三种都有。苦苦、坏苦、行苦都有；到色界天，色界有坏苦，行苦，苦苦没有了；到无色界天，它连坏苦也没有，但是行苦还是不免。所以佛教给我们三界通苦啊。通苦，是迷的时候有苦，悟的时候就没有苦了。悟的时候，不但在无色界里头没有行苦，就在欲界里头连苦苦也没有。

我们要晓得这桩事情，你才晓得佛法自始至终它追求的就是一个觉，就是一个悟。不觉不悟，没有办法离开苦。而行阴之相，经里面常讲，刹那九百生灭，一弹指六十刹那，一刹那九百生灭，这是行阴的形相。不但我们凡夫粗心大意不能够觉察，连小乘圣者、权教菩萨，都没有办法能够觉察到还有行阴，那么这是多么微细的功夫。

解决的方法就是在修定，唯有甚深的定功，你像我们本经，本经里面只说一个问题，就是楞严大定，阿难所祈求的。楞严大定是称性之定，换句话说，是真如本性里面本来具足的大定，所以叫作性定，不是属于修得的。诸佛如来这个性定的受用现前，我们凡夫有没有？有！不是没有。有，有没有丧失掉呢？没有丧失掉。没有丧失掉，为什么我们现在乱成一团，乱糟糟的呢？我们是把这个性定迷了，所以我们自己的楞严大定不能现前，不能起作用。而在诸佛菩萨眼睛里面看一切众生，人人都在楞严大定中。他看我们是在定中，我们自己倒不觉得在定中。凡是见到性的菩萨，都能见到一切众生通住在大定之中。为什么？性定。诸位要能够体会到这一点意思，大乘佛法重视定，但是重视在性定上，而不是重视在修定上。

为什么呢？修定还是在生灭心里头，依旧是在行阴里头，逃不出行阴呢。五种受里面叫作舍受啊，你看四禅八定都是舍受，身离苦乐，心离忧喜，苦乐忧喜都没有，这个身心很安静。这是什么情形呢？舍受！四禅八定都是舍受。再说得标准提高一点，阿罗汉所证的偏真涅盘也是舍受。阿罗汉、辟支佛、权教菩萨还没有转阿赖耶为大圆镜智，还没有到这个程度，那么换句话说，他依旧不出行阴的范围。那么这个我们听听就听听，实在讲，我们能不能做得到呢？做不到。这个境界太高太高了。

佛法里面有！说有一乘圆顿根性的人，他一开头就可以用这个方法来修。可是那要是个圆机呀，圆教的根性人不多。圆教的根性人跟我们一般人不一样，最不相同的地方是什么？圆教根性人呢，心量大，对人对事都没有界限，能够包容。这样的人这个根性，学大乘法是方便多了。他不执着，他不分别，他能够随顺。所以十大愿王里面这个恒顺众生，那就是圆顿根性人修行入手之处。

你们看看十大愿王，我这次在南部又讲十大愿王，那么刚好也讲到这一段。每讲一遍的时候，这个体验都不一样。行愿品里面说得清清楚楚，无上菩提是从菩提心来的，菩提心是从大悲心来的，大悲心是从恒顺众生来的。所以说，不能顺着一切众生，就不能够有大悲心，没有大悲心就没有菩提心，没有菩提心就没有无上菩提。所以说大乘圆教从哪里学起？要从恒顺众生学起。这一点就相当不容易啦，也就不是我们普通人能够做得到啊。可是走这条路呢，是捷径，成就的确是快。所以圆顿根性的人，心量大，没有分别，没有执着，他有定力、有智慧。智慧是能够拣别，定力是如如不动。那么这样的人，他这个发心要是正确，方向也正确，在一生当中，可以说没有不开悟的，决定会开悟。

那么在此地波斯匿王所示现的，这就是渐渐觉悟的一个相。知道生死是一回什么事情，原来是刹那迁流。那么这种情形，我们世间聪明智慧的人啊也有觉悟。诸位要读过欧阳修的《秋声赋》，欧阳修在文章里头也有几句话说，那么我们读文章啊，像这些地方都应当把它记住。文里头有，所谓「百忧感其心」，这是心与外面境界相感，伤感的事情太多了。「万事（物）劳其形」，许许多事情劳身，劳心劳身呢。一个人一生的时候，身心劳苦，诸位想想，这就是不正常。所以欧阳修说，「有动于中，必摇其精」，这是讲人生之秋啊。

下面几句尤其说得好，「而况思其力之所不及」啊，在打妄想，力量根本办不到的，去想它。做不到的，要去想去做它，这在佛法里面叫妄想。我们所想的，一定要想到我们的能力，我们的环境，能不能做得到？超过了我们的能力，超过了我们的环境，你再要去想，那是自己去找苦吃啊。所以聪明人晓得自己有多大的福报，做多少事情，做得很自在。人家做的事情，做很大很大的事业，人家福报大啦。我们看到用不着去羡慕啊，用不着去跟他比赛呀，那叫自找苦吃。

所以自己必须衡量自己的智慧，衡量自己的福德，我们尽心尽力了，这个功德就是圆满的。欧阳修有觉悟啊，欧阳修也是一个学佛的，他是归依佛教的三宝弟子。所以他的文章里面很多的禅意，很能够发人深省的，这都是我们必须要晓得。我们自己要觉悟，觉悟之后，自己才能够选择一条正确的方向、道路，我们这一生就不至于空过啊。

这个波斯匿王，那么他这个觉悟呢，就是代表我们来说的。经过他这样一番分析之后，我们自己一定要觉悟、要明了：人生就像过路的客人一样啊，我们在这个世界上不是常住的啊。真正懂这个道理了，这个世界上还有什么好争的，还有什么好求的呀？！你又能争得个什么，你又能求到什么？！假如说你要真正的能够争得到、求得到，那值得，你这个争求值得啊。你求不到，你也得不到啊！古大德常说，「万般将不去，唯有业随身」啊。生不带来，死不带去啊，没有一样东西是自己的。

这是我们必须要觉悟的。你能够真正觉悟到这个关头了，到这个境界，你自己必然得自在了。身心清净，一尘不染，这才是真正的福报现前，心就定了。可见这个定呢，这个定是性定，称性之定，不是修来的。你们再要不信，你去念念《了凡四训》。袁了凡居士跟云谷禅师两个对坐，三天三夜不起一个妄念。云谷大师佩服得不得了，他一生当中是没有见过几个人能够有这么深的定功。了凡居士修过定没有？没有。他的功夫从哪来的？本来就有的。为什么呢？他晓得一生都是命定的，还有什么求呢？求也求不到啊。命既然定了，他不求了，所以他这个没有妄念了。

所以这个大定不是修来的呀，放下，定就现成的了。就不与人争，于世无求，与人无争，这个大定就现前，行住坐卧都在定中。决不是说，了凡居士跟云谷禅师在那里盘腿面壁的时候，三天三夜不打妄想。他放开腿子，走起路来又打妄想了？他还是不打妄想。这就是说明，一个真

正能够相信命运的人，他心也定了。那么还是心定不下来的，他连因果报应都不相信啊。他要真正相信一饮一啄，莫非前定，他怎么不得大定啊！

所以我讲这个《了凡四训》，我说袁了凡是标准凡夫，我们连标准凡夫都不够啊。为什么说他是标准凡夫呢？他虽然有这个定功，他并没有开悟，他那个受是舍受，不修就得来了。人家要修上他那个功夫，可不是简单的事情。禅宗里面说的，总得蒲团总得坐破几十个啊，才能够到他那个境界，但是还没有他那个自在。所以他遇到云谷禅师之后，只要他一回头，他就有了不起的成就。在世间有求必应，没有求不得苦啊。在世的时候有求必应，那么舍报之后，要求往生西方极乐世界，诸位想想，那还不是垂手可得吗？有什么难事呢？这是一个真正得到佛法的受用者，是我们的模范，是我们的典型。

那么诸位要问这个学佛从哪里学起呢？从了凡居士这个《四训》学起啊，那是稳稳当当，非常的牢靠。你要用这个东西做基础，好好的学三年，再来去看经，那个境界就不一样了，就不相同了。你要不在这个《了凡四训》、《感应篇》上认真打个三年基础，你学三十年这个大经大论，到三十年学完了之后，可以送两个字给你，不通啊。这么学三十年的老居士不乏其人呢。

从前张琳居士就是一个榜样啊。张琳居士是归依虚云老和尚的，在大陆上就学佛的，学了一辈子，经典都通达。他听我讲经的时候，他跟我说，法师，你讲上一句，下一句我都晓得是什么。可是他很老实啊，跟我说，我自己可是什么？一团槽啊，乱槽槽的。你叫我上台，我一句也讲不出来。你叫我听的时候，听到上一句，我就晓得下句。这是什么原因呢？没有打底子啊。

那么在今天，有一些人来问我，我在每个地方讲经都有人问我，学佛应该怎么个学法？也有人问，我学这个经好不好，学那个论好不好？我都摇头，都叫他们感觉到很失望。可是我是什么？我是真正爱护他。如果要学，要从头学起，才会有成就。讲堂里面讲这些大经大论，那是无可奈何的事情啊，那是大众启请的啊，不是为某一个人特别讲的呀。所以大众启请的，那我们随着听就是了。刚才讲过了，听多少算多少。如果单独为你讲的，那就不一样了。单独教一个人的时候，那不相同。决不会一开头采取这个大经，刚才说过了，如果采取大经的时候，那是研究专精的方法，必定是叫你背诵，而不是讲解给你听。

那么这一部经要能够说把它背出来，大概至少得要半年的功夫。如果要背注解，恐怕得要两年的时间。那么两年会背了，能不能就听讲呢？给诸位说，还不能。为什么呢？两年虽然会背了，不熟。会背了之后，每一天背一遍，至少还得背三年，三年得背上一千遍。会背之后再背上一千遍，那才听讲、看注解，那不一样了，那可以说是在楞严会上真正的当机者。那么我们现在又要偷懒，又还要赶快成就，哪有那么便宜的事情啊？

我在前天啦，看到这个中国时报，有一个小方块，谈的是国剧，就是现在这个国剧人才的缺乏。题目好像是，我记得不太清楚了，好像是老师传授的时候，都要留一手。实际上并不是老师要留一手，老师是真正想教学生，今天的时候，在国剧界里头，真正好的老师，哪一个不爱惜学生呢？哪一个不想把他的东西传授下去，叫学生们去发扬光大啊？可是今天学生到哪去找去？这是国剧界里头非常感叹的一桩事情。好像它这个东西连续刊了好几天，我只看了当中一段，我还把这一段剪下来了。国剧界如此呀，哪一界都是这样的。它谈到，现在人这个心理，就是求赶快成就。老师学这个东西，学了十年、二十年，他最好是两个月、三个月就成就了。我过去也碰到这个情形，能不能办得到呢？办不到啊。

那么再者说，这个学生对老师没有恭敬心，这都是传授当中重大的障碍。那么学生所表现的叫老师寒心，不像过去啊，过去的老师，老师教过我一天，一生都不忘记啊，念念当中总是要报答老师，总是会照顾老师的。现在这个学生，就有一些的，态度不好。东西学去之后了，再见到老师，如同路人，所以叫做老师的寒心。那么这种现象，不但是在国剧界里头，诸位想一想，各行各业里头，都是这个现象，我们佛法里头也不例外。

所以我在南部讲经，这一次讲经，我就很不客气地给同修们说，佛法之衰，每一个在家弟子都有责任。为什么呢？你们不照顾这些小比丘们啊，不爱护他们啊。供养，哪一个法师名气大，地位高，偏偏供养他，锦上添花啊。初学的小和尚，困苦艰难，没有人照顾，他的生活不安定，前途没有保证，心里想修学，没有机会。于是怎么样呢？自自然然走到经忏的路子上，为什么呢？为了生活啊。不能怪这些年轻的出家人堕落啊，不可以怪他们啦。

如果我们在家的同修对他们都能够照顾到，使他们这个身心都得到安稳，他一定会向上求学的呀。哪一个人不肯向上，谁自甘堕落呢？！真正能够说是一切都不计较，一切都不顾虑，发奋苦学的，那又有几个人呢？！太少太少了。受不了苦，受不了环境折磨而退心的，比比皆是；能够在境界里头不屈不挠，真正是凤毛麟角啊。所以对于这个年轻肯学的、肯向上的，一定要照顾，这是佛法未来的传法之人啊，能够成就一个人，无量无边的功德。我在这个南部讲经，过去没有录音，这次讲经的时候，有录音带带回来。那么将来有时间放给你们大家听听。

我们同修啊，一定牢牢的记住：为众生才是真正地为自己。为一切众生就把这个人我执啊、法我执啊，不求断，自自然然就断掉了。这种断烦恼、破执障，这个法子妙极啦！不像小乘人，那么呆板啦。用一些笨办法，三大阿僧祇劫，还断不干净。烦恼、所知，都断不干净啊，没有圆顿来得痛快，来得干净。所以，我们对于世法，或者对于出世间法里头，还有所贪染，读了这一段经文，应该要晓得警惕。

那么今天接着讲这一段，佛要指示我们，就在我们身心之中，有一样东西，是不生不灭的。如果我们把这个不生不灭的东西找到了，就要用它作本修因，才能够速成无上道啊。那就是看我们会不会了？诸位是真正找到了吗？经上给诸位念一念，给你讲一讲，也似懂非懂啊。说不懂吧，你也会懂，你马上会说得出。说懂吧，你不懂。为什么呢？你日常生活当中还是用的分别，还是打妄想。换句话说，你还是用的生灭心。真正懂了就会用了，日常生活当中就用这个不生不灭。你什么时候会用不生不灭了，给诸位说，你就证得无生法忍了。会用不生灭的心，这个境界就不生不灭，这个事妙极了。那么楞严大定呢，立刻就得到了。无量的智慧从这个定中生起。

我们同修有这样殊胜的法缘，尤其是我们道场，不受任何限制，能有充分的时间，给诸位细细来讨论这个问题，希望大家开解，希望大家悟入。无论是出家在家，都有资格传此大法。佛陀在世的时候，维摩长者是在家佛。玄奘大师在印度，胜军居士是在家菩萨。我们民国初年，在家菩萨不比出家菩萨少啊。大家所晓得的，像杨仁山、欧阳竟无、李圆净、徐蔚如、江味农居士，都是在家菩萨，都是传佛大法之人啊。所以大家不要以为，哎呀，我是在家的人呢，这佛法之兴衰与我没有关系，那就错了！在民国民间的时候，在家菩萨的贡献比出家菩萨要大得多。

那么诸位今天读的这个经本，能够把科判放进去，整理得这么清清楚楚，都是在家菩萨们做的。华严经的疏钞，新排的版本，这是徐蔚如居士他们发心来做的，李圆净居士主持这个事情的。我们现在读起来，这是校正本呢，比藏经里的原本，那读起来的时候，要畅通得多啦。人家也可以说是毕生的精力，把科判变成表解，再把经文，跟十几种不同的版本来校对，重新再排。我们今天能够读到这个疏钞，他们对这个佛法的贡献，这种功德，真正是不可思议，都值得我们效法。

在家同修一定要发大慈悲心，出家的环境没有在家好，出家修学相当的艰难。我们为了使佛法不要中断，在家菩萨就要发奋努力，续佛慧命。千万不要把责任通通推给出家人，通通推给出家人，佛法会灭，会断灭。要学过去在家的菩萨，当仁不让啊。别的事情可以礼让，这个事情不要礼让。

那么今天有个同修跟我说，他们最近印了这个《维摩经》，那底本也是从我们这里拿去的。好像我们现在大概只有三四十本的样子，那么他印好之后，我问他要两百本，将来，我们把维摩经讲一遍。《维摩经》是在家菩萨经，讲一遍的时候，让诸位在家菩萨大家都学维摩长者，成为一个名副其实的在家菩萨。这一段大意就是如此。

【佛告大王：汝见变化，迁改不停，悟知汝灭。亦于灭时，汝知身中有不灭耶？】

那么这个问到，佛问这个波斯匿王，你已经观察到了，这个身啊，是迁改不停的，所以终于变灭。那么再反问他：“你这个身体里头还有不灭的，你晓得不晓得呢？”

【波斯匿王，合掌白佛：我实不知。】波斯匿王就不知道了。这就是代表的我们凡夫，不晓得我们自己的身中啊，有一分是不生不灭的。下面呢，佛给他开示：

【佛言：我今示汝不生灭性。】这意思是，你即然不知道，我现在给你指出来。这个话正是照应波斯匿王前面的祈请。佛说：

【大王，汝年几时，见恒河水？】那么这是从比喻上，也是就近取譬。因为舍卫大城离恒河很近，所以就近来举这个比喻，问他，你在几岁的时候，你第一次见到恒河水？就是见到恒河。

【王言：我生三岁，慈母携我，谒耆婆天，经过此流，尔时即知是恒河水。】

那么他三岁的时候，他的母亲带他去拜一个神，像我们现在所谓朝山进香一样的，就是拜这个耆婆天。耆婆是印度话，翻成中国意思叫长命，也就是长寿天。那么拜这个天呢，就是求长命富贵啊，所以这个世俗人呢，拜这个神的很多很多。那么这是印度当时的风俗，一般凡是小孩生了满三岁的时候呢，家里人一定会带他去拜这个长寿天，求长命富贵。他说，从那个时候起，我就晓得那一条水叫恒河。

编号030-b/133--十番显见之三 显见不灭

【佛言大王：如汝所说，二十之时，衰于十岁，乃至六十，日月岁时，念念迁变。则汝三岁见此河时，至年十三，其水云何？】

你三岁的时候见到的水是那个样子的，你十三岁的时候见到那个水怎么样呢？诸位要记住，此地着重在能见，不是在所见。就是你三岁能见恒河的那个能见，与你十三岁能见恒河的能见，有没有两样？

【王言：如三岁时，宛然无异。乃至于今，年六十二，亦无有异。】

要讲能见，三岁的时候我能见的那个见，到今天六十二岁了，我能见的见，也没有改变，也没有两样啊。那么诸位也许要问了，年轻的时候眼睛很好，很小的字都看得见，现在年纪大了，不行啦，不带老花眼镜看不见啦。那怎么两样呢？那问你，带上老花眼镜看的时候是不是一样的？还是一样的。可见得，能见没有改变，改变的是眼根有改变，并不是你能见的那个见有改变，见没有变呢。再看下面经文：

【佛言：汝今自伤发白面皱，其面必定皱于童年。】

这是叫他自己比较，佛用这个方法，处处诱导他自己觉悟。你现在六十二岁了，你的皮肤、你的颜貌，跟你童年的时候一定不一样啦。这就是讲说，这个皮肤啊、身体啊，是年年在变化，一年比一年衰老，一天比一天衰老，衰老的是身相啊。

【则汝今时，观此恒河，与昔童时，观河之见，有童耄不？】

这个这题目摆到正题上来了。你三岁观河之见，与今天观河之见，有没有童年跟老年的变化呢？

【王言：不也，世尊。】

波斯匿王很聪明，答复得很正确，没有变化。能见之见没有变化，能见之见就是真性。可见得，真性是从来没有改变过的，并不因为年龄增长而有所改变。那么由此就可以能够悟出啊，见性是不生不灭的，这是在我们生灭身当中，指出不生不灭的这一部分来。不生不灭就是我们的真心。我们现在的心啊，叫妄心，不是个真心。我们这个心，就是分别、执着、妄想，这是妄心。为什么呢？它有生灭。忽然起这一个念头，这个念头起来了，再起第二个念头，前一个念头灭了，所以这个心叫生灭心。

我们现在学佛很大的一个麻烦事情，麻烦在哪里呢？我们就是用这个生灭心来学佛，所以佛法不通，不会开悟。佛说经是从不生灭心里面说出来的，我们现在看，看不懂。为什么看不懂？我们用生灭心来看，佛是从不生灭心说出来，咱们用生灭心来看，不相应啦。纵然我们遇到佛菩萨了，佛菩萨给我们讲，我们也听不懂。为什么听不懂呢？人家从不生灭心里头说出来的，我们用生灭心去听，也是不相应。所以经有了义有不了义呀。了义不了义？严格的讲，多分是在自己用心不一样。

如果我们用真心，不生不灭的真心，没有一法是不了义的，法法都是了义的。我们还是用生灭心，用妄想，如来给我们说的法，也都是不了义的。心变境界，心造境界。这是我们必须要晓得的。我们看佛说法的善巧，看他所用的方法，处处给学生都是启示。再往下面看：

【佛言大王：汝面虽皱，而此见精，性未曾皱。皱者为变，不皱非变。】

面是有皱纹啦，那个皱纹是一年比一年多啊。观河之见，这个见精，它没皱纹啊。面皱了会变，不皱的可见得就不变啦。如果我们拿宾主来说，不变的这是主人呢，会变的是客啊。不变的是空啊，会变的是尘啊。客尘是会变的，主空是不变的。要紧的是我们能够认识主人，我们才能够支配客人呢。拿现在话说，我们才能够接待客人。我们要是认识真性了，对于一切万象啊，我们才能真正享受到。运用就是享受，在这个里面才能够得大自在。下面说：

【变者受灭。】有生灭这个相。【彼不变者，元无生灭。】那个不变的哪里有生灭呢？！

【云何于中受汝生死？】

变则灭，不变就不灭，这就是指出生灭之中有不生灭谛。给诸位说，这个话是佛在教学过程当中的方便语。如果要讲到真实的话呢，我们相也不生灭，不但是见性不生灭啊，我们相也不生灭。所以诸位要是证到了无生法忍，是什么样境界呢？见不到生老病死，见不到成住坏空，一切万象就跟见性一样的，都是不生不灭的。所以说证无生法忍，不见有少法得生。一切法不生，哪里来的灭呢？这个才是究竟了义。

但是，这个究竟了义法给诸位讲呢，很难接受。那么佛这种讲法呢，我们容易接受。这是说生灭与不生灭和合啊，还有某一部分生灭。这逐渐逐渐诱导我们，入真正的境界，那个真正的境界叫一真法界啊。佛说的这个境界，这个境界是十法界里头的境界，不是一真法界。一真法界里面，相也不灭，觅生老病死，了不可得啊。这才是佛的境界，这才是诸法实相啊。

学佛的人希望开悟，学的什么？就是学佛的人念念当中没有一切的希求，就是希望有一天见到一切法不生不灭，他就证无生法忍了。换句话说，在圆教里面呢，最低限度，他证得初住菩萨地位了。这个时候念佛，理一心念佛。禅宗里头叫大彻大悟，教下里面叫大开圆解，念佛法门里面理一心不乱。

也许诸位会问了，我能不能做到呢？我肯定的答复，你一定能做到，就怕你不肯做。你不懂理论，不懂方法，盲修瞎练，那一辈子都不能成功的。你要懂理论，懂方法，会做得到的，一定会做到。这是真正证得解脱啊。解脱，法身、般若都有了，这是一而三，三而一。你才晓得这个事情千真万确，诸佛菩萨、历代祖师没有欺骗我们，他们都证得了，我们也能证得。我们为什么不干呢？！

可是这个事情又急不得。怎么说急不得呢？你用的分别心就急呀，不准你用分别心呢。要叫你用不分别的真心啦，你才能够证得。所以这个地方，在楞严经一开端就主要讨论这个问题，这是个根本问题，就是你会不会用心。我们这个经一开端，诸位想想，就讨论这一个问题呀。

十番显见是从两种根本来的。一种是菩提涅盘的根本，一种是凡夫生死的根本。生死的根本就是用的妄想的心；菩提的根本就是用的不生不灭的真心。真心是什么呢？就是我们六根当中的根性。在眼叫见性，在耳叫闻性。我们用见性见一切万法，见一切万法清清楚楚，了了分明，心里面怎么样？如如不动。就像明镜照物一样，照得清清楚楚，镜子本身不动啊。眼见色如此，耳闻声也一样啊。六根接触六尘境界，叫我们用根性去接受，不要用意识。

意识是分别执着。第六意识是分别，第七是执着，六、七都是妄想。那么我们还是用六、七识，这个就是麻烦事情啊。这才劳累诸佛菩萨苦口婆心，说这么一大藏教啊。如果我们在此地猛回头，舍识用根，给诸位说，那个三藏经典，都是废纸一堆，没用处啊。释迦牟尼佛说法四十九年，是废话一大堆，一点都不错。不能舍识用根的人，那有大作用。可见得关键就在此地。

所以这个法门高，我们听了不得受用，就是境界转不过来。好，我现在，嗨，我从今天起发心，我就舍识用根，结果怎么样呢？还是用的识。怎么还用得识呢？我要用根呢，根从哪里来？从分别心里出来。原来你用的这个「见性」啊，「闻性」啦，都是从第六意识里头生出来的，还是第六意识。真正会用的呢，真正会用无念了。六祖坛经里讲，无念就是正念。我们在一切法里头还起心动念，这个不行啊，错啦。不起心动念怎么样呢？还错了。为什么呢？不起动念还是用第六意识，内守幽闲。那么换句话说，动念也是错，不动念也是错，总而言之，你错到底了。

什么里头你才能觉悟呢？没有法子。没有法子去念经，念上个几千遍，念上个几万遍，古人所谓「读书千遍，其意自见」，就是开悟。世出世间的学问都讲求开悟，不悟，没有用处。我们天天在讲堂里面，天天在这里讲，天天请同修们读。这是干什么？熏习！叫熏习。熏习久了，就会开悟。不要以为听经，哎呀，听经我已经听了两三年了还不开悟，我要去找个地方去修去了，这就不对啦！好多年前，我就给诸位说过，你看看古人所悟的都是世尊「言下开悟」的。本经在第三卷，阿难尊者开悟了，摩登伽女开悟了。都是在法会里面开悟的啊。没有说是听了之后，回去再想一想，想一想那叫闻慧呀，想通了，好，我再去修去，这叫思慧呀。这都把闻思修搞错了。

我们现在能不能修闻思修呢？不能！为什么不能呢？我们现在智慧没有透出来。闻思修是大乘菩萨的修法，闻思修叫三慧。闻思修是一不是三。所以叫闻慧、思慧、修慧。从哪里来的？戒定慧那个慧里头的来的。我们现在没有戒、没有定，哪来的慧啊？！所以大乘闻思修这个三慧，我讲得很清楚楚啊，诸位要牢牢地记住啊。闻思修三个字，都是取的比喻：根尘相接触这个叫做闻；一接触就明了就叫作思，思就是悟，就是解悟啊；这一悟的时候，它就对治，就断烦恼，就断习气，从对治上来说的，就叫修。所以它是一不是三。

我们怎么样呢？把它误会了。认为闻是什么？哎，我们听经啊、研究啊，这叫闻啊；闻了之后再去想想经的道理，再去研究研究，这叫思呀；想想这个道理，然后我们应该怎么做啊，这叫修啊。通通搞错了！那菩萨要像这样修法的时候，各各都修到三途去了。咱们那个搞法，说得不好听一点，听的时候，古人讲的，说食不饱；思的时候，真是胡思乱想；修的时候盲修瞎练。能搞出什么个明堂出来呢？！

诸位看六祖坛经，我们过去是讲过的。看这个《顿悟入道要门论》、《永嘉禅宗集》，这些都是过去讲过，将来我们还要讲。这些祖师们教给我们，跟佛的宗旨一样，三学等运。三学三慧是同时完成的，念念完成的，所以他才有成就。因此在我们学习过程当中，对于熏修成为大乘圆顿根性，这是很重要的。这个办法就是常常读诵大乘经典，常常要听大乘经典。

本来我们是个不定的根性，这个一般讲五种根性，不定根性的人容易修成。如果是小乘根性，他这个过分的执着，他不大容易转。这个圆顿根性，这是最上乘的。其次就是不定的，不定就是不稳定的，那就在乎这个境界上的熏修，熏习了。如果能遇到好的境界、好的善知识来指导，我们用大乘圆教来熏习。就是不懂，不懂没关系，天天读，天天研究，一遍一遍把印象加深，那个机缘成熟的时候，恍然大悟了。

你要问什么时候机缘成熟？这不一定，每个人不相同。什么样事、遇到什么样的事情开悟的，每个人也不一样。有人是见色开悟的，有人闻声开悟的，各人不一样。禅宗里有许多公案，有人听到下雨，雨下到树叶上他开悟了。有人听人唱小调他开悟了。虚云老和尚年谱，你看，他吃饭的时候，那个碗掉在地下打破了，他开悟了。每一个人不一样啊。你要学虚云老和尚，每天吃饭你把碗摔几个，你也开不了悟啊。各人机缘不相同啊。这就是什么呀？这个熏修的功夫成熟了，熟的时候，不知道遇什么一个机缘，就开悟了。

悟了之后，给诸位说，再把这个经一翻开啊，六根接触六尘这个境界呀，就跟诸佛菩萨所见一模一样。法法都是现量境界，这是真正的解脱，真正的智慧。法身、般若、解脱，同时现前。这种悟在大乘佛法里面叫见道，初次证悟这是见了道。从这个以后才叫修行，见道之后，才修道。这个修是真正修了，而不是盲修瞎练。那么由此可知，没有大彻大悟之前，没有明心见性，那个修行都是盲修瞎练，都在那摸啊。

譬如说念佛，念佛没有到理一心的时候，问问你念这么多年佛了，西方极乐世界有没有把握？没有把握。甚至于天天打佛七，年年打佛七，打了多少年，问问，你有没有把握到西方？还是不知道，没把握。这是盲修瞎练。见了道以后啊，不一样了。念佛求生西方极乐世界，眼看到西方了，耳也听到西方了，随时想去，随时就到了，是真实的境界，不是虚妄的，决定有把握！不像现在这个摸索啊。

所以宗门里面，见道以后才修道。没有见道之前，他所有这个功力，都用在见道上。那么教下跟净土法门，岂有例外的呢？不过是方法不同而已。真正是一个大善知识，他一定是领导我们趣向见道这个道路。见了道之后，这个修道是自家的事情，自己就会了。用不着别人教了，也用不着别人指导了，自己就会了。

那么今天讲到此地，经文讲得不多，拉拉杂杂的话说得不少。但是，不是废话，对诸位都有受用的。佛说一切经，祖师一切的注解，也都是诱导我们向见道的方向趣向。所以我们读经、看注，要晓得这个方向，要晓得这个目标，你看、你读，才有味道，才能够心开意解，才能够法喜充满。古人所讲，读书之乐乐无穷啊。读什么书最乐啊？读大乘佛经最乐。世出世间所有的书，都比不上大乘佛经里面的乐趣多。再给诸位说，乐趣里头最丰富最浓的，无过于华严经。

华严经展开的时候，问题是这个不对呀，读别的经也许有点味道，读华严经枯燥无味呀。那是什么呢？你没有尝出那个味道。你要尝到那个味道，那是欲罢不能啦。就是你没有进入这个情况，你不了解。换句话说，看不懂啊。像这个小孩一样，给他看什么，图画故事，他看得很起劲。同样的，你画些孙悟空、猪八戒给他看，看得很有瘾。你真正的拿一部一百二十回的《西游记》给他看呢，他不懂了。为什么呢？里面没有图画，一本本那么厚的书，看到的都是白纸黑字，他看了没有兴趣。他要看懂了，你再给他看那个图画故事，他就不看了。为什么？那个没有味道，那是小孩的，就不看了。

同样一个道理。所以大经不懂，不懂没有关系，刚才讲了，熏习，一遍一遍地熏习！熏习的遍数多了，渐渐就能够入这个境界。我是把我自己修学的这个经验啦，奉献给诸位。那么我这个方法呢，这也是老师教给我的。没有悟之前不能够离开师友，这个很重要。所以过去我的老师指导我的时候，就跟我说过，所谓是「赵州八十犹行脚」，这是我们佛教史上有名的赵州和尚，八十岁了，还在外面参学。不敢住山啊，就是住茅蓬、闭关，不敢呢。

因为我那个时候刚刚出家没多久，就有一个机会，有一个信徒，他有一个别墅，在那个圆山后头的山上，环境非常的清幽，一栋日本式的房子，没有人住。圣满法师就找我一道，“我们两个到那里去住茅蓬去，环境很清静。”那么我就去请教老师，我说有这么个机会，我想去住茅蓬。老师就把我骂了一顿，就说赵州八十犹行脚。他说你有什么资格？于是乎跟我说过，住茅蓬闭关是什么样的人呢？已经明心见性了。就是说他的学问、他的知见，不需要请教任何一个人，一切通达了，才有资格不做学生了，我现在闭关进修，我现在住茅蓬，不要到外面参学了。

那么从前参访善知识，谁是善知识呀？也没有宣传，也没有报纸，那个善知识也不会到外面去大声叫着，我是善知识，你们来亲近我，他也不会说的呀。什么人是善知识呢？哪一个人住茅蓬，哪一个人闭关，他就是大善知识。你什么问题都请教他，他要答不出来，他的门可以打开，出来跟我一样去参学。你没有资格闭关，没有资格住茅蓬。为什么呢？你也没见性呢，你也没大彻大悟嘛。这是我们不晓得，被老师这样一呵斥，自己才知道，哦，原来是这个住茅蓬闭关，还有这么大的学问在里头。以后看看莲池大师《竹窗随笔》时候，写得清清楚楚，可见得老师不骗我们。老师就是劝我们，要学。

那么学，讲台上就是修学，讲台上讲经就是在学习啊。诸位在下面听的都是老师啊。没有这么多老师监督着，学生会懈怠懒惰，就不肯学啦。那么这也是老师教给我的，你不是要学吗？学要在讲台上才能学得成功，才能够不断地去熏修，这就是指出一条开悟的门路。当然各人所走的门路，不一样。我老师教我走的门路，是这个门路，从这个门路里头去悟入。要有恒心，有耐心，不顾一切，也不顾什么时候开悟，到时候了，自然就悟入了。今天时间到了，就讲到这里。

编号031-a/133–十番显见之三 显见不灭 之四 显见不失
第二十六页第八行，

【而犹引彼末伽黎等，都言此身死后全灭。王闻是言，信知身后舍生趣生。与诸大众，踊跃欢喜，得未曾有。】

在上一次，说到了世尊就波斯匿王一身之中，指出生灭身中确确实实有不生灭性。不生灭性才是自己本人，禅家所参悟的父母未生前本来面目，也就是指这个不生灭性。所谓不生灭的真性，必须要在生灭的身相上去求。如果说离开了生灭的身啦，去找那个不生灭性啊，是找不到的。正是古人所谓的以金作器，器器皆金。我们要找金，到哪里去找？器就是金。换言之，生灭就是不生灭。

你要能够在生灭相上看到不生灭性，这才叫真正的见性。如果说离开了生灭的相，另外去找一个不生灭的性，这是外道，那不是佛法。他能不能找到呢？给诸位说，决定找不到。性相原来是一体的。有性则有相，有相则有性。离开性不会有相，离开相也不会有性的，这是一体的两面。所以我们要求不生不灭的真性，千万不要忘了就在生灭相中去寻觅，才能够找得到。

那么这个生灭与不生灭，世尊给波斯匿王指出来之后，末后这一句话是责备他，是责备波斯匿王。说【而犹引彼末伽黎等，都言此身死后全灭。】末伽黎是印度外道之一。等，等前面所举的的两位。那么这一类的外道啊，他们有一个类似的见解，就是认为啊，人死了以后就是断灭。不承认有来世，更不承认有六道轮回。

那么邪见，就是见解不正确的人，确实是很多。当年在印度着名的有九十六种之多。但是这九十六种如果把它归纳起来，不外乎两大类：一类是常见，一类是断见。所谓常见啦，还比较上占多数。常见是承认有来世，承认有轮回。但是在他们观念当中，人死了来生再投胎还是人，那个狗死了之后来生投胎还是狗。狗决不会投到人胎里头，人也不会去做狗，人嘛永远是人。

这种见解叫常见，这个在佛法讲，是邪见。断灭也是邪见。

佛给我们讲的这个六道轮回，舍身受身是业力在做总支配。每一个众生都具足十法界的业因，那么哪一个法界去受果报呢，要看他现前业力哪一个业力最强，力量最大。强者先牵，先牵你去到那一界去投胎。这个理论是非常正确的理论，这是正确的理论。这个十法界的业因是相当的复杂，佛在一切经里给我们讲得很详细。这个复杂的业因，我们应当明了，特别是要常常记住他的纲领。

佛给我们讲悭贪心重，是恶鬼道的业因。如果我们在这一生当中，我们想想看，我们这个贪心是不是特别重？念头不起则已，一起就是贪心，那么与饿鬼道啊，就有缘了。贪心是饿鬼道的业因，那么来世啊，一定就堕鬼道去了，就入了鬼道了。谁叫你去的呢？是这一个业力牵引你自己去的，不是佛判决你去的，也不是阎罗王判决你去的。阎罗王与佛都没有这个权力，是自己去的。那么我们要想不想做鬼，于一切法里面没有贪爱之心，就不会做鬼了，与鬼无缘了。嗔恨心是地狱道，与地狱道相应；愚痴心，所谓愚痴，邪正、善恶、是非不能够辨别，这个叫愚痴。愚痴道是畜生因。佛特别指出来啊，三恶道这个业因是贪嗔痴，叫三毒烦恼，教诫我们要戒除的。为什么要戒除呢？免除来生三恶道的果报。大慈大悲的训诫啊，我们应当遵守。

人道的业因，是五常五戒；天道的业因是十善、四无量心、慈悲喜舍；声闻是四谛心；缘觉是十二因缘心；菩萨是六度心；如来是平等心。我们要学佛，要学佛就要学平等心。平等心就是佛心，成佛的正因。

那么这是讲的十法界业因的纲领。我们拿这个十条纲领，时时来堪验勘验自己，就是测验自己。我们从早到晚，从年初一到腊月三十，自己好好地去省察省察，我们这个一切心行当中啊，哪一个力量最强。如果是平等心常常现前，那这一生决定成佛无疑。念念当中是慈悲救苦啊，救度一切众生，决定是菩萨心。

所以这个外道的见解都是错误的，断见、常见通通是错误。而波斯匿王，不能够明辨是非真妄，但是佛给他开导啊，他一听就能觉悟，这是很难得的。

【王闻是言，信知身后舍生趣生。】这就不是断见了，相信、知道啊，这个身体死了之后，还会受生的。要是承前面教诫来说，我们也能看得出波斯匿王悟入的深度，欢喜之所以然。

【王闻是言，】是言是指前面世尊对他开导之言，就是从观河之见指出生灭，性不生灭。所以他觉悟了，他知道了。

【舍生趣生，】

舍生，就像我们现在所讲舍报。我们现在是报身，业报之身，舍了报之后，来生还要来投生的。那么在佛法一般讲，大多数都不会超过四十九天，就又得一个身体了。如果有天眼通的人看我们世人，在六道里头生死轮回、舍生受生啊，就好像我们脱衣服穿衣服一样。那么诸位想想，舍生受生是生死吗？如果说舍生受生是生死，它这个衣服脏了破了，这衣服死掉啦。马上再穿一个新的，这个衣服生啦。我们对于换衣服啊，没有什么感觉，换一件新衣服也没有什么太欢喜，旧衣服脱掉了也没有什么悲哀的呀。

在大宇宙里头，这个生死–就是舍生受生，就跟换衣服是一样的，换个身而已呀。如果我们的心行正，我们换这个衣服越换越美，越换越好啊。今天是个人身，来生换个天身，天比人，那要庄严多啦。如果我们心行是无恶不做，那换这个衣服是越换越肮脏，越换是越破烂。那么我们想一想，我们愿意得一个好身，还是得一个恶身呢？全在我们自己的心行。

那么波斯匿王在此地是，不管是受的身是好与丑，晓得有来世，晓得什么啊？晓得不死！这一个觉悟是非常之难得。舍生不是死，极短的时期又得了一个新的身体，终而复始啊，终始不断，没有间断的啊。这是把轮回的真相啊，悟解了几分。

【与诸大众，踊跃欢喜，得未曾有。】

过去从来不晓得这个事实的真相，总以为是断灭了，现在才觉悟了，原来自己是不生不灭的。因为过去没有见到事实真相，今天忽然见到事实真相，这是叹未曾有，真正是稀有啊。这一段经，正是显示出佛法常讲，随缘不变，不变的是性，随缘的是相。随万相之缘，真性从来不变过，不变随缘啊。随缘也正是大经里面给我们讲的随喜。大悲观世音菩萨，就是修的这个法门。以不变之性，随一切缘，成就无量功德。

我们不必说那些深位的菩萨，他们觉悟得深，我们就浅近，我们凡夫位上来说，真正懂得这个道理了，你一定会觉悟到，世出世法是一大因果，正如同六祖为法达讲法华经大意一样。既然晓得是一大因果了，有果必有因，有因必有果报，我们就应当着重啊，修因致果。佛门中常讲，有求必应，这一句话是有理论根据的，这一桩事可以从修因致果当中得到显明的甄验。学佛的人悟入这个道理，常住真心，性净明体，当然可以证得。修大定、成菩提，一定有望，所以「踊跃欢喜」。

那么这是第三段，显见不灭，介绍完了。下面是第四段，「显见不失」。我们将经文念一段：

【阿难即从座起，礼佛合掌，长跪白佛：世尊，若此见闻，必不生灭，云何世尊，名我等辈，

遗失真性，颠倒行事？愿兴慈悲，洗我尘垢。】

这一个疑问呢，你看看，是紧接着前一番开示而来的。疑问从哪里来呢？从圣教而生的。为什么会从圣教而生呢？阿难多闻啦，死在音声名句之下，所以才有种种的疑问。那么这个我们在早晨讲华严经的时候，也特别说明了：佛法之难就是难在，不容易真正做到离相清净，这个很难。佛所说的一切法都是对治我们毛病的。好像我们有病了，佛才采取种种药物来给我们治病。药把病治好了，那个药啊，是执着不肯放松。这就叫法执。谁执着法执呢？当然是我执着法执，所以我法二执啊，始终没有办法突破。佛真正是苦口婆心，极其善巧方便，奈何众生就是不悟。看经执着文字，听讲执着名言音声，用的全是分别心、执着心，这是不悟之所以然。

佛所教给我们的，全不是这么一桩事情。佛不要我们执着言语，不要我们执着文字，不要我们起心动念，听就听，何必起心动念呢？何必去想东想西呢？唉呀，佛说这个话是什么意思啊？那你就糟了，你在这里就打妄想啦。所以佛在《金刚经》里教我们受持的方法：离言说相、离文字相、离心缘相。心缘相就是妄想。离相读诵，离相听闻，岂不是头头是道吗？！处处见性啊！与佛有什么两样呢，那就是成佛的境界。

阿难尊者所示现的，是我们凡夫境界，随着佛的言说在生解。这个生解就是金刚经里讲的这个三种相，就是心缘相，缘虑之心，妄解佛义。这个事情真正是难，不解的时候要问。总而言之一句话，阿难一直到现在啊，还不会用心。诸位要晓得呀，阿难尊者是释迦牟尼佛的侍者啊，跟佛一生。就是因为感情太重了，佛的言语记得牢牢的，比咱们录音机还要灵光。佛一生所讲的经，阿难听了一遍，再也不会忘掉。

那讲的是什么意思呢？阿难并不晓得。换句话说，他会背，什么意思他不晓得。这种情形，不要怪罪阿难。后世的大德当中，一生当中把这个经背得很熟的，多得很。你问他什么意思？不懂！啊，我过去有一个同事，金刚经背得很熟。他金刚经从头到尾背一遍，一个字不错，十三分钟。他背了三十多年，金刚经懂不懂呢？不懂！那么阿难尊者也是这一流人物，哈，就是示现的。

佛法常说：依文解义，三世佛冤，佛都喊冤枉啊。如果随言说而生解，跟依文解义是一样的。阿难在此地啊，就是随言生解，这个解是什么呢？是起妄想，听了之后他就打妄想。诸位要是能够稍有契入，阿难的病根在什么地方，一眼就看破了。阿难的病根，代表众生的病根。

我们看这一段文的意思，阿难尊者因为听了前面世尊跟波斯匿王在讨论生灭与不生灭这一桩事实的真相，他听了之后，起了一个疑问。前面这一行这是礼节：

【阿难即从座起。礼佛合掌，长跪白佛。】三业恭敬，不必多说。

【世尊，若此见闻，必不生灭，】那么他问的意思是，见性里头还包括了闻，这个意思就是见闻觉知，六根的根性，用见闻两个字代表就行了。必不生灭，必是必定，是一个肯定的语气，必定是不生不灭的。

【云何世尊，名我等辈，遗失真性，颠倒行事？】

可是想想前面，佛曾经举拳头叫阿难见，那么能见的见性，就是寂常真心，与诸佛如来等无差异啊。为什么世尊又给这些凡夫啊，取一个名字，叫它作「遗失真性」呢？「颠倒行事」呢？为什么佛你就不颠倒、遗失呢？那我们想想看，阿难问的有没有道理呢？听听很有道理。

那么这个问的话，诸位一定要听懂。阿难是渐渐明白了，但是又想佛以前讲的话，好像前后有矛盾啦，有抵触啊。波斯匿王是凡夫啊，明明在凡夫身上指出不生不灭的真性了，见闻觉知之性是不生不灭的呀，为什么佛说凡夫叫遗失真性呢？真性明明起作用，它怎么叫遗失了呢？为什么叫凡夫颠倒行事呢？佛为什么不遗失呢？为什么不颠倒呢？他的问题在此地。那么由此可知啊，他这个疑是从显见不动那一块来的。这一下就是又迷惑了，这个结又解不开了。

【愿兴慈悲，洗我尘垢。】

唯愿如来大慈大悲，来给我们开示。求佛指出这个事实的真相，破除大众的疑惑。那么在此地啊，我们应当要晓得，如来所指的本来没有生灭啊，这是见闻之性；而阿难心里面所想的呢，跟佛所指的不是一桩事情，阿难计度的是见闻的作用。

我记得在讲习当中也给诸位说过，我讲慈悲心的时候给诸位讲过：见闻之性，是遍法界，遍虚空界，遍众生界，无处而不在啊。连个生相都找不到，哪里还会有灭呢？！生都没有，它还有什么灭呀！佛所指的是这个，是指的理体啊。阿难所计度的是业用。佛从体上讲，阿难从用上会。用上就有限了，用怎么样呢？是随心应量。随心应量啦，不是佛随心应量，是真如本性随心应量。这个诸位要晓得。

阿难不了解随心应量的事实真相，所以他依旧迷在自己这一身之中。就像前面所举的比喻，佛将真性比喻作大海，将这个身比喻作大海里的一个水泡，众生就误以为这个水泡就是大海。误以为我们现在能够思维、想象、测度、思量的，这就是我们的真性；误以为这个四大五蕴这就是我们的身心，这是真性里头一个小水泡而已啊，是真性所起业用之一。无量无边的德用，这个里头是一分啦。

一分跟全体，是一不是二。可是凡夫不知道这个真相，认定了这个水泡就是大海。整个大海呢

，虽在他这个业用之间，他不知不觉。这就比喻妄识，是在你面前，你不认得；你不认识，这个就是遗失真性的意思。是不是真的遗失呢？不是。你还天天在用真性，你用而不知啊。遗失是说你不知道啊，并不是真正的遗失了。天天用它，天天不知道，我们正是如此。所以，在一个大彻大悟人他眼光当中，试问问，哪一个不是佛呢？人人都是佛。哪一个不是菩萨呢？你的喜怒哀乐一切作为，全是菩萨行。

为什么说你这个三业在造业呢？迷叫造业，悟叫菩萨行。干的还是一样。并不是说悟的人所做跟迷的人所做是两样，不是的。觉悟的人要吃饭，他吃饭叫菩萨行，吃饭叫无量智慧，无量功德。咱们迷了也吃饭，吃饭叫造罪业。咱们问一问，我们吃饭为什么造罪业？我们吃饭起贪嗔痴啊。那个菜的味道好一点，多吃几口啊，起贪心呢；不好吃的，今天这个菜炒的不好，饭也焦了，起嗔恨心啊。吃饭造罪业，起贪嗔痴慢。菩萨吃饭的时候啊，叫开智慧。为什么呢？他在吃饭的时候修平等心。并不是说酸甜苦辣咸他不知道，他清清楚楚。清清楚楚是智慧增长，他修的是般若。虽然是五味清清爽爽，他自己如如不动，不起贪嗔痴，这是修楞严大定呀。人家吃饭是修大定，修智慧。我们吃饭是造罪业，造业障。这不同样吃饭吗？所以佛说我们颠倒啊，就颠倒在此地。

所以觉悟的人，六根接触六尘，那就是六祖所说的，以一般若，生八万四千智慧，这个叫作正遍知呀。实际讲，事是一样的，决不是两样的。凡夫在这个境界里面呢，他是依无明。无明是什么事情都不清楚啊，事实真相不知呀。生八万四千烦恼，他不生智慧，生烦恼。诸位去细细想想这个意思。这个话很难讲，叫诸位想想，你怎么会想得出来呢？想想又用分别心了，又用执着心了。不用分别执着去想，那就对了，那就跟佛菩萨的想一想味道是一样的。一落到分别执着啊，那就错了。那么我们首先把阿难这个疑问讲了，答在问处啊。

编号031-b/133--十番显见之四 显见不失

请看经文：【即时如来垂金色臂，轮手下指，示阿难言：汝今见我母陀罗手，为正为倒？阿难言：世间众生，以此为倒，而我不知谁正谁倒。】

阿难在楞严会上，被世尊骂怕了，所以答话的时候都很有技巧。不敢自己说，又怕佛骂他，说是别人认为是这样的，我不晓得，这是答话的一种技巧。那么世尊没有答复他什么叫正、什么叫倒。先表演一下给他看看，让他自己去辨别，哪是正哪是倒？

「即时」是阿难问完话之后，佛没有开口说话，先有个动作，把他这个膀臂竖起来。「垂金色臂」，先是垂下来。「轮手下指」，轮手，佛的十个指端都是轮相，所以我们称之为轮手。往下指。「示阿难言」，先垂一个相，就问阿难。你现在见我母陀罗手，母陀罗，翻成中国意思就是印的意思，就是一个手印，是一种表示。那么也像什么呢？现在所谓的手语，佛的手都是代表义呀，这就叫作印手，佛法术语里头叫印手。说「为正为倒？」我这样放，究竟这个叫正还是叫倒呢？这就是翻过来反问阿难，你说这个是正是倒？

阿难底下的答复，确确实实，这个手臂下垂、上指，这是没有一定的啊。所以佛这一问呢，他也不晓得哪个叫正、哪个叫倒。随众生的，众生，「世间众生，以此为倒」，世间人认为这个是倒，世间人这么说的，我不晓得哪是正哪是倒。但是这里头，究竟哪个叫正、哪个叫倒不相关，没有关系。关键在哪里呢？关键在说明倒正不二，关键在这个地方。如果是聪明人，佛这一动作，一问，阿难就应该就恍然大悟了，他前头那个疑问就不必再说了，就开悟了。

那么我们看看释迦牟尼佛的教学，处处是诱导人开悟。这个法子你不开悟，接着另一个法子。没有一个动作、一句话，不是叫人开悟的，这个才叫善巧方便啊。如果这一个动作一句话，而不是叫众生开悟的，给诸位说，那就是佛法讲的戏论。戏论叫开玩笑，无意义的。无意义的举动，无意义的言语，佛绝不说。所以佛的一生，一举一动，一言一笑，都是启发众生，都是开悟众生的。这个在教学艺术来讲，是达到登峰造极。今天有许多人想学教学法，最高明的教学法尽在佛经之中，也尽在祖师语录当中。你要不会，你看不出名堂来，看不出苗头啊。你要会了，那真是佩服得五体投地。

所以在此地，佛的意思，取这个膀臂，虽然是倒，讲颠倒，手臂没有失掉，这是大众容易明了的。可是那个心颠倒了，性并没有失掉啊，这一点呢，众生就很难理解了。所以在此地，以很容易了解的这个例子，比喻难知的这个事理。所以这种动作只是取作比喻而言，要我们因比喻而开悟。我们看底下经文：

【佛告阿难：若世间人，以此为倒，即世间人，将何为正？】

前面的一个动作、一句话，阿难又当面错过，没悟入。那么佛在这时紧跟着，再追一句，处处都是有启示的意思，再接着跟他说。这个膀臂倒与正，实在讲是没有一定的。即使世间人以下垂为倒，那么再问阿难了：那以什么为正呢？阿难答复的大意是把这个推托到世间人上，所以佛也问：那么世间人以什么为正呢？阿难要在这句话里头听懂意思了，也就能大彻大悟。倒也好，正也好，没有离开这一个膀臂啊。那么佛所讲的颠倒性也好，正遍知也好，没有离开本性啊，不是一个道理吗？

阿难疑问就在此地，你看佛这个答复得多巧妙。所谓人有凡圣啦，凡圣都是假名，就好像自己讲，一个正、一个倒，正叫作圣，倒叫作凡。可是本性呢，是一不是二啊。正倒不离开手臂呀，没有失手臂，凡圣也不失一个本性啊。所以此地不是辩论，此地是处处诱导阿难破迷开悟。那么在此地啊，阿难又错过了，释迦牟尼佛随处指点，而阿难尊者，是头头错过。

【阿难言：如来竖臂，兜罗绵手，上指于空，则名为正。佛即竖臂，告阿难言：若此颠倒，首尾相换，诸世间人，一倍瞻视。】

「兜罗绵手」，在上面已经解释过。兜罗绵是印度一种植物，又白又细，此地是取柔软细腻来形容佛手相之好。阿难的意思是世间人，手举起来上指于空，这就叫正，垂下来叫倒。那么佛也做了个动作，这个阿难也看得清清楚楚，看了还不懂，佛再给他解释。就告诉阿难说：「若此颠倒」，这个手先指下面，再指上面，这是颠倒了一下嘛。「首尾相换」，这是上，这是下，这是首，这是尾。现在这么一举的时候，这边是首，这是尾，这是上，这是下，这是上下颠倒了一下嘛。

这一颠倒的时候，「诸世间人，一倍瞻视」。上瞻下视，但加一倍的看法啦，就是两次的看法。第一次，看到的是这个相，第二次看到的是这个相，加一倍的看法，一倍瞻视。一见分别，已经是迷了；再见分别，就叫加一倍的迷惑了。这就是众生情见执着，下垂上举原是一个手臂呀。诸位想想，遗失在哪里呢？什么地方遗失了？所谓遗失，假名而已，不是真实的啊。

诸位在此地要能够得到消息，世尊说法四十九年，所谓黄叶止啼而已呀。佛曾经说过什么法呢？佛什么法也没说。佛要是说了法了，那才叫奇怪了，佛没有法可说啊。黄叶止啼是什么意思呀？那个小孩两三岁无知，哭哭闹闹的，要糖吃。大人骗他，拿一个黄的树叶告诉他，哎，这个很值钱，这是宝贝呀，你拿去可以换糖吃，他一拿到手上就不哭了。是真的是假的？换不到钱的，他也换不到糖的。但是目的达到了，哭总止住了，叫你不哭就行了嘛。佛说一切经啊，就是因为我们天天哭哭闹闹的，拿这个哄着我们，哎，我们不哭了，佛目的达到了。

哪有法可说啊，没有法可说啊！如果有法，那个法就是邪法。迷人才有法可说；悟的人无法可说。那么佛说法四十九年，说了没说呢？一句法也没说。再给诸位说，一个字也没说。没有说，说了一大堆。说而无说，无说而说。说跟无说是一，不是二，这个我们很难懂啊。因为什么呢？我们有说跟无说是二，不是一，有说不是无说，无说不是有说。而佛菩萨是有说就是无说，无说就是有说。他是一，我们是二，所以我们不解佛所说之义，不懂得啊。什么时候入不二法门了，你就懂得了。到那个时候，你才恍然大悟，啊，佛没有骗我啊。不入不二法门，你就是把这个三藏经典背得滚瓜烂熟，照样在讲台上宣说，哼，给诸位说，胡说八道，胡造谣言呀。虽说而不解义呀，全不是自己的，不是从自己心性里面流出来的，不是从不二法门当中流出来的。大乘经典，了义经典，这一个旨趣尤其是明显。

我们学佛，我们求道，不可以不明了这一层，所谓是愿解如来真实义呀。真实义不在外，在内。所以这个佛学称之为内学，外面没有。会学的人借着释迦牟尼佛的增上缘，开发自己的心性啊；借释迦牟尼佛的般若，引发自己本性的般若智慧。这叫学佛。绝不是把释迦牟尼佛的东西啊，拿来当作自己的。不是自己的，那是别人的。别人的东西，说个实在话，自己无法消受。为什么呢？不适用。自己悟入之后，才能够得受用。由此知道，学问之道以悟为宗啊。下面经文则说得好了：

【则知汝身，与诸如来清净法身，比类发明。如来之身，名正遍知。汝等之身，号性颠倒。】

从前面那个比喻，众生就是这样的颠倒性，如来就是这样的正遍知。在这一句里头，说实在话，也是把这个阿难的疑问答出来了，显示得清清楚楚、明明白白。那么我们把底下这一段再念念，味道就更足了。时间不够下次讲没关系：

【随汝谛观，汝身佛身，称颠倒者，名字何处，号为颠倒？】佛这反过来问阿难。

【于时阿难与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心，颠倒所在。】

那么这个文呢，我们略说说。前一段说，「则知汝身，与诸如来清净法身，比类发明」，这就正是从前面这个譬喻当中来说的。如果他是真正明了，这个阿难尊者真正明了，这个手臂啊，首尾相换，一倍瞻视，这个意思要是明白了，那么如来清净法身称之为正遍知，众生称之为颠倒性，就跟这个手臂上指下垂啊，是一样的道理。

清净法身，即相即性，即有即空，现前三十二相就是法身。六祖说得就更妙，法报应三身呢，就是我们现前之身，三就是一，一就是三，说得更清楚更明白。所以《坛经》是大乘了义经典的纲要，应当熟读，利益是无有穷尽的。我们图书馆重刊的曹溪原本，尤其是难得的好本子。因为一般流通本里面，讹错的地方太多了。曹溪原本跟一般流通本对照对照，诸位就晓得了。这个版本好，这个经义、旨趣非常的明显。

经上说：微妙净法身，具相三十二。「此之性宗，山河全露，万象一如」。（注：此之性宗。山河全露。万相皆如 –《大佛顶首楞严经正脉疏》卷十 – 明 交光大师
述）说报身、化身与法身，不是一，说是三，这是权教小乘外道的见解。大乘菩萨晓得，一就是三，三就是一。一身具足三身，三身融合一身。法身里面具足了报化；报身里面具足了法化；化身里面具足法报。是一而三，三而一，是一体的。法身是理体，就是我们六根的根性；报身是般若，是智慧；应化身是受用，有自受用有他受用。所以三身呢，就在我们现前一身之中啊。

【比类发明，】

比就是比较，类是等类，叫阿难尊者依前面垂臂举臂，你去觉悟你自己的身心，就能够显发明

了，什么是如来正遍知？如来之身叫正遍知。正是正确，正知，不是邪知邪见。遍知就是圆满，无所不知，没有欠缺。给诸位说，三身都是正遍知。法身是理具的，理体上具足的；报身是智照，般若智照示遍的；而化身是随心应量。法报周遍，是正遍，我们都不容易有疑惑，因为理论上确实是能想得通的。应身，我现在这个身，怎么是尽虚空遍法界呢？疑问在此地。

你要真正觉悟了，你才晓得现前这个肉身啦，还确实是尽虚空界、尽法界、尽众生界，这个妙极了。这才叫正知，才叫遍知。佛经里头有解释，通达、真正通达明了而没有疑惑，心包太虚，心包万法，心就是性，就是叫正知。真正明了万法唯心，这叫遍知。诸位想想，心是自己，万法唯心，十法界依正庄严哪一个不是自己？！他怎么不是遍知呢？所以佛身叫正遍之身啦，就好比佛竖臂上举。

那么众生身，为什么叫作颠倒性呢？众生执着啊，身包了心，心在哪里呢？心在自己身里面，你看看这不就颠倒吗？心是包太虚的，现在你认错了，认为什么呢？那个心很小，在我这个肉身里面，你不颠倒谁颠倒啊？！所谓颠倒就是颠倒在这里。这是错认了。这是一个迷，并不是事实，不是事实！是迷了以后错认了。那么这个叫作知见颠倒。又执着心外有法，这个叫见解的颠倒，就好比佛手臂下垂一样。竖臂下垂，手没有失掉。正见、颠倒见，真性事实并没有失掉。

那么今天虽然讲得不多，诸位能够体会到这一点意思，就有很大的受用。你就能真正相信，佛就是自己，自己本来就是佛。众生就是佛，佛就是众生。佛是自己，自己就是佛。众生又何尝不是自己呢？自己又何尝外了众生呢？虽然没有入不二门呢，距离不二门总算是近一步了。把这部经要是讲完了，诸位都能有个入处，那我们这一会就无量功德啦，真正是处处指归呀！希望我们不要头头错过，必定有入处。今天就讲到此地。

编号032-a/133–十番显见之四 显见不失

经文：

【随汝谛观，汝身佛身，称颠倒者，名字何处，号为颠倒？于时阿难与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心，颠倒所在。】

这个世尊所问的都是意在言外，我们应当细心去体会。实际上在前面，佛已经把倒与正是一体不二，无论是在体性上，是在事相上，都已经说出来了。可是阿难听到前面一番开示，一下还是会不过意思来，那么这个实在说来呢，也难怪。一切凡夫无始劫来迷失了本性，虽然天天用它，可是日用而不自知啊。诸佛菩萨虽然苦口婆心给我们点醒，听了之后，不见得就能够直下承当，听了之后不敢承认。这就是迷得太深、太重，我们一般讲啊，善根少、福德薄，才有这种情形。

那么第一句：【随汝谛观，】

这个意思是说，你的身与佛的身，现在都在眼前，既然佛叫作正遍知，你叫作性颠倒。这个颠倒名字啊，名一定要有实呀，究竟是哪一个地方叫作颠倒呢？这一段话里面，含义是说，大凡一个物体名相，一个物有一个名，一个相也有一个号，名相呢，多半不会相杂的。所以这才叫阿难就名来找这个相。你比如说扇子，我们讲扇子在哪里呀？这里摆着一个扇子，你会就扇子这个名字，把这个物找来；我们讲某甲，某甲是一个人，你可以把他找来，能把这个人找来。佛就叫它颠倒，叫你把颠倒找来。在你凡夫身或佛身，你去把颠倒找来。这个不容易了！这个意思就是要叫阿难觉悟颠倒所在啊，在什么地方？底下一段是：

【于时阿难与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心，颠倒所在。】

不但是阿难，在会的那些大众，除掉那些已经见性的大菩萨，他们明了啊；没有见性以下的，权教菩萨、二乘圣者、凡夫外道，都找不到颠倒之相。原因在什么地方呢？原因是不能通达万法唯心的道理。我们常常读诵大乘，这个万法唯心或者是万法唯识，我们听得很习惯了，听得耳熟了，是不是真正懂了呢？听到这个名词似懂非懂啊。你说不懂，也能够描绘一番大道理来；你说真懂吧，我们在日常生活当中还是事事颠倒，并没有觉悟啊。

那么要问了，那个觉悟的相是什么相呢？给诸位说，觉悟的相是清净相，心地是清净相，决定没有烦恼。如果我们心里面还有烦恼现前，这叫颠倒相。颠倒才有烦恼啊，觉悟没有烦恼啊，这是迷悟不相同啊。悟了给诸位说，不但没有生死，也没有六道，也没有十法界。悟了叫一真呢！悟的人没有三世，没有过去现在未来。所以悟了的人，他住的是不二法门，万法都不二，生佛也不二。

迷的人眼睛里面有六道，有轮回，有生死，有十法界。这是说迷悟之相不同。我们自己呀，要认真检点检点自己，咱们是迷还是悟？万不可以把迷当作悟，那就坏了。迷没有关系呀，迷，在努力的，那迷关总是可以打破的，不是打不破的。只要诸位明了这个理论，懂得这个方法，依教修行，破迷开悟是大乘佛法教学终极目标之所在，一定能够达到的。这个意思，华严里面也说得很多，楞严里面也说得够详细。

如果真正明白万法唯心，你就晓得，身心万物啊，哪一物不是自己妙明心中所现之物呢？那么你就明白颠倒在什么地方了。颠倒在错认了心外有法，这就是颠倒。所以佛法与世出世间所有的学问，它都不一样。不一样的所在就是，世间法里面所有学问，它是对立的、相对的。相对在佛法里面就叫作颠倒，是相对的。佛法说法也说相对的，但是佛法那个相对啊，是立在非相对的基础上来说相对的。

你比如说佛法讲有能所，讲有生佛，有佛有众生，这个看起来好像也是相对的。但是佛法所说的佛与众生是一不是二。佛法讲能讲所，能所也是一，也不是二。换句话说，佛法所研究的是自己研究自己，研究万法还是研究自己，因为万法是自己一心中所现之物。这一个观念，世间所有的学术、一切宗教里头都没有的，唯独佛法里面有。而且再告诉诸位，唯独大乘佛法里面才有。

大乘佛法，我们要以华严五教来说，小、始、终、顿、圆，要到什么呢？小教里头没有，小教里头是相对的，意思不一样，大乘始教里头也不圆，到大乘终教里面才有这个意思，究竟圆满是在圆教里面讲，才是圆满的意思。我们要想修学真正的智慧、真正的福报，一定要在圆教当中，才能够修得圆满。

那么圆教的根性是最为难得，很不容易得到的。虽然难得，不是说不能得到。这个难得也不是指别人难得，别人是圆、是顿，是大、是小，与我不相关呢。问题是在自己，我们自己要怎样得到圆顿的根性？这才是重要的。圆顿的根性是可以培养的！我们如果明白了圆顿根性可以培养，我们就得了很大的安慰啦。为什么呢？我们在这一生能够遇到圆教，换句话就是说，我们与圆教就有缘。换句话说，我们一定也有这个善根福德，如果没有善根福德的话，咱们遇不到这个因缘。

因缘既然遇到了，只要自己肯精进。这个道理，我们过去在讲习当中也曾经说过，多生多劫的善根福德因缘，哪一个没有呀？人人都有啊。人人都有，在现前为什么不得受用呢？现前我们缺少一个条件，我们不肯精进，我们懒惰、懈怠、放逸，所以无始劫所修的善根福德因缘，现在不能拿出来用。那么由此可知，只要精进，何况圆顿根性是性具的。一切众生皆有佛性，哪一个人没有圆顿根性呢？！人人都有啊。那么熏成圆顿根性，是要发奋、努力精进，我们才能够获得。

熏习的工具就是大乘经典，尤其是经论当中属于圆顿大法的。像我们现在所念的，《华严经》、《楞严经》、《六祖坛经》，咱们讲堂现在讲的这个三部，都是属于圆顿大法。《大智度论》，《弥陀经疏钞》，这个可以说是大乘终教的。所以我们讲堂所研究的这几部，如果我们认真长期在熏习，有三五年的时间，纵然不能到纯圆呢，我们的根性也渐渐接近到圆教了。圆人解义就不一样了，意思是圆的，不是偏的。圆人所修，一修一切修。

我们道场同修确实是很发心，最近有几位同修提倡印这个《四十华严》，他们也有一笔基金，大概还不够，因为这个份量是相当的大。那么照我们从前原来的本子重印，跟原本一样大。原来我的意思想要缩小一点，他们大概说缩小了，字太小了，看起来不舒服，还是要这么大。哎，这么大也好。那个是好多年之前印的了，我记不得是哪一年了？我记得我那一年印的呢，这个上中下三册，每一册成本是十块钱，三十块钱一部，现在大概涨了很多了，现在一定涨很多了。那么诸位再去估估价去看去，希望这个印刷社要对我们特别优待一点，跟他好好的讲，也是他们的功德了。

那么我们这个书现在剩下来不多了，假如我们再要是能够把它重刊，再印一千部的话，以后有这个机缘呢，我们现在是上午在讲，一个星期是讲两次四十华严。上午讲经，对于许多同修来说，有很多不便之处，有的上学，有的上班，有的家务事情避不开，所以每一天来听经的，大概只有十几二十个人，他们真是有特别的福报。那么如果愿意便利大众呢，当然是在晚上讲好。那么我们现在每一个星期啊，晚上的时间还有一次，就是星期三有一次。假如说将来这部经，希望大家欢欢喜喜地，我们同心协力把它印出来，我们把这个四十华严改在星期三讲。那么本子呢，就可以用这个注解的本子。本子多了，大家都有，这就方便了。虽然不是从头，是从当中讲，没有关系，因为这一部经啊，实在讲呢分开来是五十三会呀，善财童子五十三参是五十三部小部经。在小部讲是文字少，意思可不小，啊，意思是华严圆极的大法。但是它是五十三会，每一会都是有始有终。

现在我们白天所讲的，正好讲到观世音菩萨这一章。我劝勉同修们，你们要有时间呢，最好能够在这个上午来听，因为这一章非常之难得。观世音菩萨跟我们这个因缘特别的密切，关系特别密切。《普门品》啊，讲的机会很多，《耳根圆通章》偶然也有人讲，可是《华严经》里面观世音菩萨这一章的时候很少人讲，这个合起来叫观世音菩萨的三经。诸位要是真正学观世音菩萨，要求观世音菩萨加被的，诸位啊，一定要好好地读这三部经。必须解义，依教奉行，观音菩萨就常在我们身边了。那么这一章呢，我们也特别地细讲。这一章经文，也比较上多一点，在一般说起来，比较上是多一点。那么这是正好讲到这个地方，我在此地给诸位报告一下。

那么此地所讲倒与正，就是迷与悟啊。如果用经中比喻来说，经里面将本性比喻作大海，将海里面的水泡，比喻作我们的身心。如果我们确认大海是自己，这就叫正遍知；如果以为水泡就是自己，这就叫作颠倒性。我想上一次所讲的，诸位必定还记得，佛问阿难，佛垂手、举手，哪个是倒、哪个是正呢？佛垂手举臂这个动作，就是叫阿难觉悟的啊。悟了以后，这就不必再说啦。如果还在这个手臂上分倒分正，这就是迷。

那么亦如须菩提尊者，在石洞里面打坐，不用根与识，普见如来法身，这叫正遍知啊，那就是经上讲的是用的见性去见。见性是脱根、脱尘，也脱识的，这才是真实的呀。根、尘、识好比是水泡，大海好比是真性。根、尘、识是依真性而起的，没有真性哪来的根尘识呢？！但是，离开根尘识，有大海在，大海是如如不动之体啊！水泡是时生时灭呀。生不离大海，灭还不离

大海呀。诸位可以从这个比喻当中细细去体会去。

阿难尊者，他是用的根尘识，用自己的眼根、眼识，对如来的色尘，在色尘上分正分倒啊，这叫六识用事。六识用事就叫作颠倒性。由此可知，什么叫作正遍知，什么叫作性颠倒，我们大概总可以了解了。虽然了解了，我们自己依旧在性颠倒位中不能出离啊。这又是什么原因呢？这是由于我们并没有彻悟、彻底地悟入啊。我们现在明白这个道理，这叫小悟。听到有这么个消息了，晓得有这么一桩事情了。虽晓得，这桩事情不能够现在就现前，现在我们依旧得不到受用，这就是我们啦，也是用六识用事。

我们现在看经，是用眼根眼识来看，不是用见性来看经啊。我们现在在讲堂里听法，是用耳根耳识在听法，不是用闻性在听法啦。如果我们现前看经用见性，听经用闻性，那诸位就成佛啦。见性所见是色性，不是色尘啦，是见性啦，你看岂不是自己见自己吗？！见性是自己，色性还是自己，不二法门啦。闻性闻声性，还是自己闻自己。闻性是自己本人，声性也是自己本人，何尝有二呢？！不见性的人就是二，就是对立的。为什么呢？耳识不是声尘，耳识跟声尘是二，不是一呀。眼识不是色尘，眼识对色尘是二，不是一呀。

那么由此可知，六识用事啊，就叫作世间法，就叫作性颠倒。舍识用根，大家记住，是根中之性。我们一旦要会用根中之性，那就叫正遍知，跟那个须菩提石洞里面，面壁参禅没有两样。不用根、识，六根之性遍缘法界。一切刹土，一切众生界，无所不见，无所不闻啊，这就是经上所讲的，性成无上道啊。我们同修要学着会用这一点，这叫真本事、真功夫。这真是一了百了啊。

无始劫以来，那都解决不了的问题，现在这是一个大好机会。如果再要把这个机会要是错过了，我们再能遇到这个机会，那是什么时候了？不容易了。开经偈里面讲，「百千万劫难遭遇」，这一句话一点都不过分，这种机缘非常不容易遇到。我们今天能够遇到这个机缘，所以既遇到，必须要精进，要努力，一定要在这一生当中解决问题，明心见性，在念佛要念到理一性不乱。

这一段说讲到此地，请看底下经文：

【佛兴慈悲，哀愍阿难及诸大众，发海潮音，遍告同会：诸善男子，我常说言，色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现。】

我们一段一段来看，这个里面含的意思，太多太多了。「佛兴慈悲」，兴是兴起。诸位要晓得，佛的慈悲心是平等的，是普遍的。所以我们自己的心啊，跟佛心也是一样的，我们的慈悲心，在座每一位同修，我们慈悲心，是尽虚空、尽法界、尽众生界，不是外来的。为什么在境界里，有的时候慈悲起现行，有的时候慈悲没有了呢？这个道理在楞严经上有答案，叫「随众生心，应所知量」啊，遇到缘它就现行了，不遇缘，虽然周遍呢，它不起作用。我常常举这个像电波，那么这个电视台的电波，无所不在，遍一切处啊，你要没有个电视机，不把那个频道拨对，虽然这个电波是充遍这个空间的，但是它不现行。你有这一台电视机摆这，频道一拨对，那个影像立刻就现出来了。随众生心，应所知量。

我们自己的本心实在是是平等的，是清净的，慈悲的，跟十方三世一切诸佛是无二无别，本来是如此嘛。诸位要能够信得过，我的真心清净、平等、慈悲，跟诸佛菩萨确实是一样的，一点都不怀疑了，给诸位说，你就是圆顿的根性。这个圆教跟一般不同的地方就在此地，他信得过自己。小乘人就不相信，佛有慈悲，我没有，我哪有慈悲啊！我心里头，一心都是烦恼，一脑袋都是恶念，他不相信他自己有慈悲。圆教的根性人相信，相信自己的慈悲心跟佛一样大，决定没有两样。

那么佛在大众遇到困难不能解决了，眼睛都登着佛，一句话也说不出来，佛在这时，大慈大悲流露，这个慈悲的相，流露出来了。

【哀愍阿难及诸大众。】

哀悯他什么呢？怜悯他们不晓得颠倒所在啊。不知道颠倒的所在，实在讲就是不知道的真心的所在。不知道真心的所在，怎么能开悟呢？那么由此可知，佛每一个举动，每一句言辞，都是诱导大众开悟的，都是启发我们见性的。这一部经至始而终啊，我们讲这个科判，每一个小科都是这一个意思。所以常常读诵大乘经典，就常常有悟处。虽没有大悟，常有小悟就好。小悟积多了，就大悟；大悟积多了，就彻悟，就能够悟入一真的境界。

大乘经典读多了，熏习力量强了，不念经的时候，也开悟。日常生活当中见色闻声，六根接触六尘境界，嘿，也开悟。熏习的功夫，力量到达这个程度，就是如此。那正是六祖所说的，惠能心中常生智慧啊，又说以一般若生八万四千智慧。能大师是先天的底子厚啊，乘愿再来的啊。我们这一生培养，培养个若干年，我们也能够到能大师这个境界。六根接触六尘境界的时候，常生智慧。于内于外，于自于他，看得清清楚楚杨，了了分明啊，一丝毫都不迷啊。这就是大自在，这是真正的解脱。

【发海潮音，】

这个海潮在此地是比喻，这个潮水涨落有一定的时候，佛说法的音声比作海潮音，是比喻感应道交，而不错过时节因缘。什么时候应该说什么法门，说出来啊，听者就能够得利益，这就叫海潮音。海潮音这个意思，就是正适合这个时候，又适合大众的程度。

【遍告同会。】普遍地告诉在会的这一些大众们。
【诸善男子，我常说言，】

佛所说法，无论是方便说，是称性说，方便与称性是一不是二，所以方便也是称性。换句话说，佛的教诲、言辞，都是从一切种智里面流露出来的，而众生根性不同，随类各解啊。圆教菩萨听的，是圆顿大法；小乘圣者听到的，是小乘的教法；我们凡夫人天听到的，是教我们人天善道。这就是所谓，「佛以一音而说法」，这个一音就是同一个一切种智。

编号032-b/133--十番显见之四 显见不失

凡夫、小乘听了这一句话也能听懂，「一切唯心造」，就是业造的啊。权教菩萨程度高一点了，一切唯心造，什么心呢？八识啊，识变的呀。圆顿性人所听的，真心所现啊。佛是一句话，每一个人听到，程度不同啊，解释不同。对不对呢？都对。程度高的人解得深、解得远；程度浅的人他解得浅、解得偏。但都对，都没错啊。所以佛的这个说法是圆的。

诸位想一想，这一句怎么能做一个解释呢？一句一种解释，不能做第二种解释，那是死的啊，那个言语是死的，不是活的呀。佛所说的每一句话，给诸位说，你要是把它解开来啊，无量无边啦，不只这三种啊。怎么说无量无边呢？众生的程度无量无边。就是以这个一切「唯心造」这一句来说吧，五十一位菩萨，就五十一种不同的解释。五十一位菩萨，这是归纳啦，实际上何止五十一类呢？无量无边差别之类啊，「众生随类各得解」。诸位想想这个，佛法真正不容易呀。

我们今天讲佛法的时候，就是来注解一下，谈何容易？佛口里说的是圆的，我们一注都是死的了，所以佛才教我们依法不依人。法是佛说的，圆满之极了。佛在大经里头，又教给我们，「佛法无人说，虽智莫能解」啊。要什么人来说呢？有修有证。换句话说，他自己必须是见了性，是入了不二法门。这样的人，他来讲佛法也是圆的。他虽然没有证得究竟圆满的一切种智，也是证得个一分两分呢。从圆教初住以上，就有一切种智，初住菩萨一分呢，二住菩萨两分呢，到如来地这是圆满呢。所以圆教初住以上叫分证佛，他是真的，不是假的。他来讲佛的经典决定不会讲错，只可以说他讲的有浅深差别，决定不错。为什么呢？他有一切种智，所以这个经典在他口里是圆的，不是死板板的。

那么这一段是就过去世尊，常常教导大家，再提一提其中深奥的义理。这是因为阿难，以及与阿难程度相仿佛的这一类大众，不能通达现前一念呢，不达色声见闻之性本来是「横遍十方，竖穷三际」呀，等虚空遍法界。虽然说等虚空遍法界，还妙，没有虚空之相啊，这就说的是真性。这是大家不明了啊，而误认四大是自己身，六尘缘影以为是自己的心。这就等于前面所说的，弃绝大海，认一个水泡泡为自己。

佛在今天说，「我常说言」，不是在此地初说的，佛常常讲啊。下面这个四句十六个字，给诸位说，就是一部《百法明门论》，也就是一部《瑜伽师地论》。你看看，展开来是一百卷的大论，在楞严会上十六个字说完了。色呢，就是讲的色法，我们用百法来说。因为百法，诸位有许多都读过，都听过。百法是《瑜伽师地论》里面六百六十法归纳成的，所以百法就是六百六十法。六百六十法是万法归纳成的，那么换句话说，就是万法。为了讲解方便起见，我们还以百法来讲。

【色心诸缘】，「色」就是十一种色法；「心」就是八识，八识心王啊；「诸缘」，这个诸是多啊，缘里面又分能缘及所缘。能缘的是心，所缘是境界，所以说「色心诸缘」。【及心所使】，这个心所使，就是心王的使者，那是什么呢？与心相应的五十一个心所。这是唯心王所使的，所使，实际上就是指的相应的。第三句讲【诸所缘法】，诸所缘法是指与心王不相应的二十四法。这个二十四种不相应行法，以及六种无为法，也包括在「诸所缘法」这一句里面。那么由此可知，这个十二个字啊，就把一部《百法明门论》啊，包括无遗。那么这个百法从哪里来的呢？底下一句把真相说出来了。

是【唯心所现】呢。百法包括了真妄、邪正、善恶，世出世间一切法。那么这些法，都是我们自己一真本具法界的心性当中所现之物。能现的是真心呢，真心好像明镜一样；所现的是万法，镜子里面的影像。但是诸位要晓得，这个比喻实在是没法，真相没有法子比得出来。为什么呢？镜子照外面的现象，外面真有像映进去啊。真心现出的像，外头没有像啊。自己现的像啊，外面没有啊。实在找不到比喻，才用个镜子。镜子是只取镜里的映像，不要去管外面的境界相。

从这个当中才能够得到少分仿佛的意思。所谓是像，指这里面的像啊，镜子里的，像不离镜，镜不离像啊，镜外无像，像外无镜。法外无心，心外无法。法就是指的万法，十法界依正庄严。一切万法没有自体，自体就是真性。就跟那个镜子像一样，镜子里面的像没有自体的，自体就是镜子本身。

诸位要能从这里头入进去，受用不可思议。从此以后，你在开解、在修行上，都能得大利益。不悟怎么样呢？不悟，在境界里还是执着，还是心外有法，法外有心，心法对立，这个事情就麻烦大了，这就是佛前面所讲的颠倒性。般若经里面给我们说得很好，金刚经里面说，凡所有相，皆是虚妄。众生相是虚妄的，佛相也是虚妄的，没有例外的。娑婆秽土是虚妄的，极乐清净、华藏庄严，同一个虚妄。为什么会有种种差别呢？要晓得，诸法无自性啊，无自性就是清净平等的。我们自己迷惑颠倒，我们眼睛里看一切法不平等，闻一切法不平等。病在什么地方

呢？病在自己的虚妄，虚妄分别执着，不在外境啊。因为外境无自性嘛，无自性就是没有自体。他的自性就是真性，真性是清净的，真性是平等的。所以一切相，它怎么不清净，它怎么不平等呢？！总得要明了，要责怪自己糊涂啊，自己颠倒啊，自己不明了唯心所现。

所以百法是大乘入门的一门功课啊。大乘入门是指什么人呢？是指圆教初住菩萨。这一部书，它教学的目标，就是叫我们从百法里面悟出真性。百法就好比这个门啦，是智慧之门。晓得百法是唯心所现，就晓得万法是唯心所现，你的智慧才开啊。拿般若的话来说呢，就是你证得了诸法实相；拿禅宗的话就是明心见性；净土宗的功夫就是理一心不乱。给诸位说这叫真实的成就，一点都不假啦。这个道理啊，佛是常常讲，所以才说「我常说言」啊。那么现在在楞严会又重新提一提，提醒大家主要是在后头这一句：

【汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。】

那么这一句呢，触到了自己了。「汝身汝心」，好像这经上是对阿难，不是对我说的啊，那就又麻烦大了。诸位要晓得，佛正是对我们所讲的。「汝身汝心」，就是指我们自己的身体，我们自己的心。我们这个身，我们的心，从哪里来的？是我们不生不灭、广大清净心中所现之物。这一句话里头，也含得有很深的意思。我们今天时间到了，下一次，下个星期六啊，我们从这里再往下讲，细细地给诸位说。

编号033-a/133–十番显见之四 显见不失

第三行：

【云何汝等，遗失本妙，圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷？晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。色杂妄想，想相为身。聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相，以为心性。】

那么我们就念到这里好了。这一段呢，含的事理很复杂。在上一次，我们在前面两行当中读到的，「色心诸缘」到「唯心所现」，这个四句把一部《百法明门论》全部都包括了。包括了百法，也就是包括了一切法。特别要记住，是佛告诉我们，佛虽然对阿难说的，「汝身汝心」，但是要晓得对阿难所讲的，就是对我们自己所讲的。就是说我们自己现前的身心，从哪里来的呢？都是「妙明真精妙心中所现之物」。

我们自己身心如是，一切众生的身心都不例外。一切众生身心如是，一切万物也没有两样，所谓是情器世间依正庄严，本来是同一个真心所现。那么像这样的开示啊，在佛经里面，尤其是在大乘经典，我们几乎常常见到，也常常读到。读到了怎么样呢？不能相信啊，换句话就是说，不能够接受。为什么不能接受呢？理太深了，真正超乎我们的常识，超出我们的思维，我们思维想象都不能够达到。但是佛告诉我们，这是真实法，我们能够思维能够想象的，都不是真实的。

那么在前面，这些道理啊，总得要了解个几分，底下的意思才好说。前面关键所在，就是妙心中所现。这妙心是什么？这个是关键的所在。妙心，我们人人都有啊。楞严经现前所研究的这一大段，十番显见呢，显示的是什么呢？就是显示的我们妙心。妙心要明了了，一切万法，大致上也就晓得它的真实状况了。那么从本经所显，就是现前一念见闻之性，这就是妙性了。见闻之性为什么称作妙？

妙是指的绝相啊，它没有形象。那么我们还得说粗浅一点，诸位比较上容易理解。见性就是我们眼能见一切万物，那个见的功能，这是不得已而说。见的功能没有形象，依靠眼根呢，它就生见的能力；依耳根呢，它就生闻的能力。这个能力是一不是二。所以说「元依一精明，分成六和合」，它在哪一根，起哪一种作用。正如同我们现在用电一样，同样是一个电源，我们用在灯上，它就放光；用在录音机上，它就把音声记录下去；用在这个冷气机上，它就放冷气。一个电源呢，不是两个电源呢。器具不同，它起的作用就不一样。我们六根呢，就是六种不同的器具。能力是一个，一个能力，在这六个器具里头啊，发生了六种作用：见、闻、觉、知、嗅、尝，发生这六种作用啊。那么这种能力啊，就是性。所以能力本身没有相，就像这个电源一样，它本身没有相，但是它在相上能起作用。

所以它的本能是离相的，这叫「妙」啊。离相而又有相起作用，妙就妙在此地。所以妙在佛法里通常讲，非有非无啊。你说它有，没有迹象可循；你说它无，它在六根门头起作用，这就是所以称妙的所在。「妙明」，「明」是什么呢？明是灵明洞彻，于一切法相，彻底明了。这个妙心是明极了，它的功能作用无量无边啊。它是最真实的，所以叫「真」啊。一切法跟它相比，它是真的，一切法是虚妄的。因为一切法是生灭的，它是不生不灭的，一切法都有变异，它是没有变异的，所以称之真。称「精」的意思，精就是精纯，从来就不杂不染。在佛菩萨果地上，真心是无染着的。我们现前在凡夫位上啊，我们的真心也是无染污的。你要不信，你自己仔细去观察观察，你的见性有没有染污？你的闻性有没有染污？我们眼根可以有染污，我们耳根可以有染污，我们的见性、闻性哪里来的染污呢？心经里面所说不垢不净啊，就是说的真心，这是精之意呀。所以真心含有这四个意思，称之为「妙心」啊。妙心就像大圆镜一样，所以你明白了，就叫作大圆镜智；自己不明白，佛就说之为阿赖耶识。

可见得那个大圆镜智是真的，说阿赖耶识不是真的，真的要说大圆镜智。我们有大圆镜智，自己以为没有，这就是迷。迷了之后，你的大圆镜智并没有丧失，但是你自己以为没有了。因此，无量的智慧德能，那些大用，就不能够显现出来了，这就叫作迷，这就叫作惑，这就叫作尘劳烦恼啊。虽然不是真实的，可是你在迷而不悟的时候，它起作用。我们六道生死轮回啊，就是这样变现出来的。谁造的呀？自己心迷了以后，造成这个现象。不是外来的啊，是自己制造

的。

这个道理要是明白了，我们的六根根性，既然是无相的，诸位要记住这个话：无相就无量；有相就有量啊。有相就有处所；无相就无处所。有相一定有一个空间跟时间；无相就没有时间与空间。所以，真心是尽虚空遍法界。佛经里面常说，「横遍十方，竖穷三际」呀，无量的时空都包含在真心之中。拿此地所讲的妙心来说，都包含在我们自己妙心之中。如果我们真正明白这个道理了，心外无法，法外无心呢，一切万法都在我们妙心之中。前面这句最重视这一个中字，确确实实认识了心包万法，这就是妙心的正相，正确的，觉相，不迷呀。

果然明白了现前一念见闻之心就是自己的妙心，那么给诸位说，这个作用就不可思议了，无法不现呢。自然你就做到了，即缘心，而非缘心，这是诸佛菩萨大用无方啊。缘心是什么呢？缘心就是八个识，包括了与八识相应的一切心所，全都得其正用了，而不是迷的作用，是得其觉用。这才是缘心自在呀，在一切法里面，得到了心自在。就跟我们凡夫迷惑颠倒，以为这个心在自己心内，心的相啊是昏扰扰之相，是大大的不同啊。在一般经里面，我们常常看到有这个意思，说「心包太虚，量周沙界」，这是真心相，这是法身相。这是事实，一切众生虽迷，并没有丧失。没有丧失，你看看今天这段经文了：

【云何汝等，遗失本妙，圆妙明心，宝明妙性】

这几句话正是答复阿难之问，前面问意是说，以什么样的因缘，佛说我们遗失真性呢？明明没有遗失，为什么说遗失？这是我们一定要辨别清楚的。凡夫对于什么叫真，什么叫妄，实在是没有能力辨别啊。诸佛菩萨苦口婆心，给我们在万象当中剖析、说明，我们听了不相信，不能接受，这是非常可叹之事啊。所以我们学佛，学了多少年，说老实话，是学了多少生、多少劫啊，就是不信，就是不接受，所以一直到今天，还不能够证得。这个要怪自己不好啊，不能怪佛菩萨不尽心不尽力呀。诸佛菩萨极尽其善巧方便，我们不能体会呀。

要是依然执着缘影之心，认为是自己的心，这就错了，这就叫迷。为什么？缘影之心是物啊，不是自己啊。我们展开百法来看，八识五十一心所是有为法，有为法哪里是真的呢？！为什么不能够舍离呢？！所以无始劫以来，我们认假做真，认物为己，全然不觉啊。虽然是没有遗失，因为你自己不能够觉察，妙心的作用不能够现前，等于遗失了，是这个意思。佛说这个遗失是并不是真的遗失了，一天到晚还是要用它。妄是由真起的，没有真哪来妄呢？！用妄就是用真呢。但是用妄只晓得妄，不知道有个真。再以妄心找那些妄法的根源，那到哪去找去啊？决定找不到啊。

在这一行里面，你看佛在真心的名字，他又换了几个字：「本妙」、「圆妙」。所谓本妙，是说我们现前见闻心性，本来自妙啊，不必要借什么修学的功夫，用不着那些，本来就妙。本妙要怎样才能够现前呢？给诸位说很简单，放下就得了，而困难就在放不下啦。你什么时候放下，你什么时候就见到真性了。禅家讲明心见性，见性就成佛了。什么时候你把这个迷情放下了，你就见到真性。那么换句话说，就是真性用事啊，不再是妄心用事了。所以叫作本妙，本来妙啊。

【圆妙明心，宝明妙性】。圆是圆融的意思，是圆满的意思，这是妙心起用之相。也就是佛法里面常说的寂而常照，这是从寂边上说的，叫作圆妙明心。【宝明妙性】，这个宝在此地是比喻，世间的七宝，体质都是清净坚实，是取这个意思。我们的真性，见闻之性啊，是照而常寂呀，像这个宝，宝都有光明，真性恒放光明啊。虽然是照天照地，尽虚空遍法界无所不照，虽然在照，但它是寂的，从来没有动过。我们在显见不动这一章，看到过这一个现象，见性是如如不动的。佛就阿难来测验，那么从阿难观察上证实了。阿难头动，见不动啊。动的是妄，不动的是真呢。真性是如如不动的，所以叫作宝明妙性。

这个心性，在佛法里面，有的时候，心性是一个意思；有的时候，心性是分开来讲。说心是体，说性是作用；有的时候又说性是体，心是作用。所以要看是在什么地方，这个字是做什么样的解释，它是可以互为体用的。你比如在此地来说，我们讲性是体，心是作用。真如本性是体，八识，八心王是从体起用。这个就是性是体，心是用了。我们又常说一切法，举一法来说，这一法是什么性质？那么这个性就是用，不是从体上讲了。譬如说我们说水之性，水的性是湿性，火的性是热性，这种性都是从作用上说的，不是体上讲的。同样是一个字要看它是在什么地方，它做什么样的解释。

那么在此地，所谓心，是从妙起明。妙是寂，明是照。寂就是定，明就是慧，从定生慧呀。圆融照了，就像镜子的光明一样。所谓性呢，是即明而妙。明是慧，虽是慧，慧是定的，是湛然寂灭之相，就好像那个镜子体一样。这正是显示妙性之中，是妙而明，明而妙。体与用本来具足啊，一丝毫的染污都不得。

佛有，菩萨有，我们每一个人都有，这是大事啊。这一桩事情明白了，给诸位说，我们无始劫以来，在学佛的最低限度啊，能够成的一桩事情。我们不只这一生啊，我们有过去世，我们还有未来世。过去世还有过去世，无始劫以来，一直到今天，都没有把这桩事情搞清楚，所以我们才流转生死呀，六道轮回呀，了无出期呀，吃尽了苦头。原因在哪里呢？就是没把这桩事情搞明白。我们在这一生当中，遇到这样的学问，这样的方法，只要明白了，无始劫不能解决的问题，今天可以解决啦。解决这个问题，在佛法里面就是了生死、出三界、断烦恼、证菩提的大事一桩啊。

唯识法门里面所谓转识成智，怎么转法呢？就是迷悟啊。迷了叫识啊，悟了就是智啊。迷的时候我们用六识；悟了的时候我们用妙观察智。实在给诸位说，妙观察智跟第六意识，是一不是二啊，并不是说我悟了，我第六意识一变，变成个妙观察智了。那怎么个变法？悟了以后就换个名字。还是那个东西，换个名字，不再叫它第六意识了，叫它作妙观察智。所以转的什么？给诸位说，于性、于相都没有转。性是真实的，相也是实相，转个什么？所转的就是我们迷惑颠倒的概念呢，就是这个错误的念头啊。

以前对于自己，对于哪是真、哪是妄，没有搞清楚，把妄的当成真的，真的不晓得。现在明白了，明白了，我们应该要会用了。你要是会用了，你就是如来了；你现在会用，你现在就是佛；你明天会用，你明天成佛；你这一辈子都不会用啊，这一辈子别想成佛。就这么回事情呢。用什么呢？用六根的根性。这个道理真正明白了，从现在开始，我们眼见一切色法，当家主事的是见性，不再是眼识了，不再是第六意识了，诸位你现在就成佛了。

怎么晓得你成佛呢？佛是具足平等心、清净心、慈悲心。这个三心，是尽虚空、尽法界、尽众生界的，无量无边，你立刻就具足了。为什么这么快呢？因为是本来的，不是修得来的。要修得来的，那慢慢修啦，要修到什么时候才能修得成啊。它不是修来的，它是本有的。本有而不能够现前，就是因为我们迷啊，所以不能现前了。迷在什么地方呢？六识用事啊，这就是迷。六识用事，它的相是分别、执着、妄想。这个里面要细说，非常的复杂。我们今天世间东西方所讲的心理学，只说得个皮毛而已呀，全是妄心用事啊。

真心用事，给诸位说非常单纯，里面什么麻烦都没有，什么葛藤都没有，干干净净，所以称之为直心呢，直心是道场啊。眼能见，像明镜能照一样：什么景象，照在里面，照得清清楚楚，它不分别，它不染污。可是妄心用事，就不如是了。它眼见，见了它照，见了怎么样呢？见了它染污，它在里面生爱、生嗔恨、生烦恼啊。见性见万物啊，它不生这个，它生什么呢？它生平等，生清净，生慈悲，生无量智慧。

诸位都是想求福求慧，福慧在哪里求呀？福慧在真性当中求，那个智慧是真智慧。从早到晚，六根接触六尘境界，念念增长智慧，这个是真正的乐事啊。而凡夫六根，接触六尘境界，给诸位说，念念生烦恼。生的什么呢？喜怒哀乐爱恶欲，七情五欲啊，七情五欲是烦恼啊。这就是用根、用识所得结果之不同。用识的结果是生无量无边的烦恼，这叫作凡夫啊。用根中之性的结果是念念增长智慧，这叫作圣人。可见得圣人跟凡夫，也是不二啊。一个是会用根，一个是会用识，那就是用根、用识不同而已呀。我们读了楞严经，如果不能够把舍识用根的学问学到，把舍识用根的本事学来，这一部经那就白念了。果然学会了，那真是大喜事啊。

编号033-b/133–十番显见之四 显见不失

末后这一句：【认悟中迷？】

这一句是责备阿难尊者的，也是佛责备我们呢，我们一直到今天还是认悟中迷呀。那个迷，诸位看看，是悟中迷，不是迷中迷。有没有迷中迷呢？没有。本来是悟的，你不悟了叫迷呀。悟中迷，那个迷里头有悟啊。我们现前是迷悟同时存在啊，不是说我只有迷没有悟啊。连个草木砖头，它还有法性啊，它还不迷呢。我们怎么没悟呢？这个就是不能够体会得「诸法所生，唯心所现」啊。佛在华严经里面给我们说：「应观法界性，一切唯心造」啊，不晓得这个道理呀。

这个道理是本来觉悟，而我们怎么样呢？不明了本来悟的自性，而反在这个当中误认四大为自身、缘影为自性，这就是阿难前面所说的，以动摇者为身境，以能够思维想象推论的，这就是自己的心相。这就叫作本悟心中，妄认迷情啊，也正是佛前面所说「认物为己」啊，这岂不是「悟中之迷」吗！这一句，只有四个字，释迦牟尼佛将我们的迷关点破啊，示导我们，开悟的门径，就看我们自己能不能够体会了。说到悟迷，要对前面正倒这个比喻来解释，也很恰当，可以帮助我们理解。

真性之中，给诸位说，迷悟都没有，这是诸位可以细细去观察的。你观察你的见性，见性里面有没有迷、有没有悟？观察你的闻性，闻性里头有没有迷、有没有悟？性中没有啊！这就好比正相。佛在前面讲了，这一正一倒，就好比是正是悟、倒是迷。这一手臂当中，你到哪里去找个正、找个倒？找不到啊。你在手臂上能找得到正、倒吗？六根根性，见闻觉知里面，找不到正与倒。

那么佛说这个「正遍知」、「性颠倒」，意思在哪里呢？你明白真相，就叫作「正遍知」。你不明这个真相，以为这是正、这是倒，正也成了颠倒。为什么呢？本来没有正倒嘛，你在里头分正分倒，就是叫作「性颠倒」啊。如果我拿六祖跟神秀大师两首偈子来说，六祖大师的「本来无一物，何处惹尘埃」，是属于正遍知；神秀大师的「时时勤拂拭，勿使惹尘埃」，那叫性颠倒。

这个境界很高很高了，确确实实是修证了义啊，是了义经啊，不是不了义啊。有修有证的不是了义的，无修无证的是了义的。你一修就错了，你修个什么？清净心里面无正无倒、无是无非，试问问，你修什么？所以见了性的人，他答复人，他那个用功修行：「饥来吃饭困来眠」。那只有如此，除此之外他还有什么呢？！他没事嘛，肚子饿了吃饭，疲倦了睡觉，那就是他修的大行啊。人家住在什么境界呢？住在一真清净法界啊，他不是住在十法界里。十法界都没有，哪来的六道轮回呀？！再给诸位说明白一点，他那个境界是不生不灭。不但他证得的心性不生不灭，他的身体也不生不灭，所谓是金刚不坏身呢。

这个道理，我们很不容易懂啊。我们为什么不能懂，为什么不能接受呢？那就是我们「认悟中迷」，我们把自己这个肉身啦，当作身。肉身有生灭嘛，怎么是不生不灭呢？人家悟得这个境界，他不是以自己肉身是自己身。什么是身呢？物质是身相，精神是心相，物质不灭呀，身怎么会灭呢？！物质是阿赖耶的相分呢；我们现在讲的这个精神是阿赖耶的见分呀。性相同源，都是真如本性所现之物啊，它怎么会有生，怎么会有灭呢？！

所以悟了的人，他是以整个大宇宙依正庄严就是他自己的身，法身呢；报身是智慧之身呢；运用是应化之身呀。运用是化身啊，我们现在这个身是化身啊。化身在凡夫一就是不通之人，看到有生老病死，在他自己看到，没有。自己在运用，是随缘应用，正是本经后面所讲的随众生心，应所知量啊。身心之中不见一法生，不见一法灭啊，这是我们佛法里面所讲的无生法忍。证得无生法忍，一般说，在这个修学过程当中算是有了地位了，取得了地位。在圆教，初住菩萨证一分了，破一品无明，证一分法身，也就得一分法忍。

那么这个意思，星期二晚上《大智度论》呢，我们读到《三十七道品》。《三十七道品》这一卷里面，也有相当长的一段论文，来说明菩萨修学的次第，相当重要。这一句啊，我们就讲到此地，下面这个三句：

【晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。】

这一段这个三句，是说明宇宙万有的来源。你看现在许多科学家、哲学家、宗教家都在探讨，大宇宙从哪里来的？什么时候有的？什么原因有的？一直到今天，固然有许许多多学说，都是在我讲你想啊，都是假设的呀。没有一个学说是肯定的，没有一个学说能说得人心服口服。所以我常说，那一些科学家、哲学家、宗教家，没福报，没有因缘，没有能够读到佛经。他们那些人真是聪明极啦，不像我们这个笨头笨脑啊。那些人要学佛，很容易开悟。因缘不具呀，他遇不到这个胜缘啊。

佛在经里面讲的，不可以少善根、少福德、少因缘，很有道理啊。善根福德因缘都具足，要晓得，我们是有大福报的人！没有大福报，不能三者都具足，不能三者都多啊。大福德，给诸位说，决不是说，有钱就叫有福，有地位就叫有福，有眷属就叫有福，那错了。福德之相是什么相呢？是智慧之相，是清净之相，是慈悲之相，这个才叫作真正有福啊。一切无所有啊，一切不缺乏，这个是大福德相啊。世间人于福德也迷惑啊，真正的福德不晓得怎么求法？不知道。所追求的是灾难，是烦恼啊，是恶业、是恶报，他追求的是这些。这就是在修学上已经是颠倒了，这是无福之人。

那么佛在这一段，给我们说明，色法之来由。这个色，在今天来讲就是物质。物质从哪里来的？现在科学家对这个物质的分析，分到原子、电子，分到粒子，这些东西从哪来的？整个大宇宙就是这些基本的物质组合的。拆穿了是一不是二啊，所谓是排列的方法、方程式不同而已呀。物质是一不是二啊，这从哪里来的呢？佛在此地，三句十二个字说得清清楚楚。

【晦昧为空】，晦昧是无明。这个意思是说，圆心妙性，前面讲了，本无迷悟身心之相。所以我们自己要想悟，要想见性，要想契入法界，我们还要执着有身、有心、有迷、有悟，那就是禅宗祖师所说的了，你得要等到驴年去悟去吧。诸位想想，十二生肖里面有没有属驴的？什么时候你到属驴的那一年，你才能开得了悟，这个意思就是永远都不能开悟啦。我们如果要真正的开悟，头一个，把这个小的这个身心之见要打破。

什么是我的身呢？尽虚空，尽宇宙就是我的身。这不是假想的，我们拼命想、想，把这个宇宙想成我的身，这不行啊。那是妄想，那不是亲证，去掉妄想才是亲证。亲证什么？本来如是嘛。不是想象而能够得到的，想象是用意识。刚才说了，你要能舍识用根，你用见性去见。见性无分别，见性就是尽虚空遍法界，是一不是二。识有分别，有分别就有界限，就有范围，就不能够见到全体。就是《起信论》里面所谓的，「一念不觉而有无明」，那么我们再追问了，什么原因一念不觉啊？是几时起得这个一念无明呀？佛菩萨教学，遇到这样的学生，很难教啊。虽然难教，他不灰心，他还是不肯放弃，还是有耐心地慢慢在教。

我们之所以不能开悟，就是随语所转，这是不能开悟的原因。佛说了个一念不觉，我们马上就起了个念头了，哎，什么原因一念不觉？什么时候一念不觉了？麻烦呢。这就怎么样呢？在无明里头又增长了无明了。佛叫你破无明，你看你在无明里头又增长无明；佛叫你不要分别，你在里头是分别里头又加分别。我们就是这一类的学生，最难教的学生，随语所转，而不晓得怎么样呢？离开佛的言语啊，觉悟了。

佛在金刚经里教给我们受持的妙诀：离言说相持，离文字相持，离心缘相持。我们要真正果然做到这三点，那是如来的好学生。为什么呢？一闻千悟啊，一听就开悟了。可见得，那些开悟的人，人家是不随言语转。这是我们中国俗话所说的，他会听，他听的是弦外之音啊，他不落在语言文字里面。不会听的，是死在言语文字当中，这就刚才讲了，随语所转，死在言语文字之中，这怎么能开悟呢？！

那么这个地方讲「晦昧为空」，为什么晦、为什么昧呢？晦昧就是无明呢。你要问什么原因有这个晦昧？几时起的晦昧？这就叫头上安头，自找麻烦了，不解如来真实义啊。如来真实义里头，说而无说，无说而说。无说之说里面，怎么可以起执着呢？！怎么可以去分别呢？！楞严经要熟读，这些道理全都在经中。前面教训阿难不可以缘心听法。缘心是什么？第六意识，五

俱起意识，用缘心来听法，听的是法尘。听佛讲演的音声，你是听的声尘。而佛是意思在哪里呢？佛是叫我们听音声之性呢。叫我们看，是看色性啊，不是叫我们看色尘呢；耳要闻声性啊，不是叫我们闻声尘呢。六尘是染污的，六性是清净的。佛菩萨与我们，都用六根接触六尘境界，所得的受用不一样。诸位佛菩萨是用六根中之性；而我们所用的是六根中之识。用真性生智慧；用六尘生烦恼。这是不相同的所在呀。

我们这个话还是得这么说法儿。妙明心体最初一念不觉，起了妄明了。这个问题，向后还有很长的经文来讨论。不但我们有这个疑问呢，在第四卷一开头，富楼那尊者就提出这个问题。问释迦牟尼佛，那个最初一念无明什么原因起来的？那个最初到底是什么时候起来的？还有第三个问题，无明断了成佛了，成佛之后几时再起无明？你看问的比我们想得还周到啊。那么在本经里面，都有详细、肯定的答案。这个里头字只有十二个字啊，含义实在是太深了。这就是宇宙根源。

那么今天时间又到了，我看这个三句，这个问题，下个星期六，我们再来详细给诸位来讨论。我们物质是怎么来的？这个问题要搞清楚，要对它的真实相确实了解了，没有疑惑了，在我们修学过程当中啊，就没有障碍了，有疑必然是障碍。

那么下个星期六是七号，我们图书馆举办一个郊游，放生。那么图书馆呢，租得有这个大型的游览车，希望同修们早一点报名。报名人数多呢，我们就租个两三台车，如果少呢，我们就租一台车。大概一台车是坐五十个人的样子，听说是冷气的车。这个中午的便当呢，需要多少钱，我们再通知诸位。车呢，是图书馆包的，车费呢，不要大家付。就是中午吃饭，那么放生呢，个人随喜，我们把钱集中起来呢，到那一天的早晨，再去买。那么几点钟我们约的车在图书馆这边集合，希望大家有时间，喜欢去玩的人，我们在这里登记，我们是办一天的郊游，星期六。星球六的晚上，这里照常讲经，啊。那么可能是晚上晚餐呢，有意思在这个北城，或者是哪个地方图书馆，我们晚上在那边吃饭。吃完饭到这边来的时候，再讲经。

编号034-a/133–十番显见之四 显见不失

二十七页，倒数第二行：

【晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。色杂妄想，想相为身。聚缘内摇，趣外奔逸。昏扰扰相，以为心性。一迷为心，决定惑为色身之内。】

从这个地方读起。在前面，世尊已经给我们指出迷悟的根源，向下的经文，要说的是迷悟的境界。这一段经文可以说是佛教的宇宙缘起观。

【晦昧为空】，意思是说圆明清净心，本妙之性，实在讲，说不上有迷悟啊。迷与悟，我们看是二法，二法不是佛法，二法不是真实法。这个意思相当之深，诸位总要在这里面去体验。不但我们自己身心之相，十法界依正庄严之缘起，它怎么来的？也是属于最初不觉，忽起妄明啊。这个妄明究竟怎么起来的？本经到第四卷的时候有详细的讨论。我们现在用的经本是不分卷，楞严一共是有十卷，我们这个本子上不分卷。在一般的本子里面，我们现在讲的是第二卷，到第四卷的里头就有了。

那么虽然有详细的说明啊，不见得我们会懂。实在讲，经也讲得详细，注也注得详细。既然这么详细啊，我们为什么不懂呢？这个里面有原因的。原因是我们无始劫以来，就生活在相对的世界里面，相对的境界里面，没有办法突破相对。人家给我们说个有，马上就执着个有，心里就真有；说个空，心里就有了空了。这就叫毛病，这就叫执着在相对之中，而不能够明了有而非有，空而不空，不能懂这个道理。这就是我们啦，这个一切经，佛说得再详细，还是不懂，祖师注得很详细，我们也不懂，原因就在此地。实在说此地这个几句，文字虽然不多，可是说得很清楚。诸位真正要是悟入了，你对于中国文字，你就佩服到五体投地。这个文字，实在是太妙了，言简意赅啊，言语很简单，但是意思全都包括在其中了。

那么现在第一个因素，什么叫忽起无明？很难懂。这个问题如果解决了，给诸位说，整个佛法就全盘都解决了，这是个根本问题。可是求不得，你要是去研究，哎，我为什么不懂？我要怎样才懂？那就糟了，越研究越糟糕。为什么呢？它超越了思维，超越言语，所谓的是「言语道断，心行处灭」。换句话说，超越我们的思维，我们用思维来想这个道理，决定想不通。这个在此地也不必深说了，我们道场，反正说这些理论呢，也常常挂在口头上，希望诸位能留意。

而楞严里面佛只用四个字说明无明的根源，我们也常读、也常听，但是意思体会不到。这四个字是什么字呢？「知见立知，是无明本」。《起信论》里面说，「一念不觉而有无明」。什么叫一念不觉呢？楞严里面讲知见立知。诸位要记住，知见没有过失，知见是本明，眼看得清楚，耳听得清楚，是本明。坏就坏在立知，这就是最初不觉，这就是根本无明。我自己感觉得我也说得很清楚、很明白了，诸位如果要会了，知见里面不立知，你的无明就破掉了。

根本无明破了，诸位想想，你还会有尘沙烦恼，你还会有见思无明吗？都没有啦。这是根！这些话，凡是了义经里面，诸佛菩萨总是苦心婆心地教导我们、指点我们，我们自己要能领悟啊。理悟得之后，进一步就是转境界。转境界，给诸位说是修行。境界怎么转法儿呢？一定要学随缘，要修随喜功德，这是真修行，这叫修普贤行，就是转境界。

普贤菩萨，给诸位说，无论跟什么样人处在一起，他没有成见。你说东，好，就东；你说西，好，就西。他没有成见，「恒顺众生，随喜功德」啦。我们在一切境界里面怎么样呢？就是有

成见。有成见就叫立知；没有成见，一切明了叫知见。他用知见，他不立知，人家的本事就在此地呀。什么时候，我们在境界里头没有成见了，给诸位说，没有成见了，就没有真妄了，就没有迷悟了，这才叫真正的大彻大悟啊。相对的迷悟还是迷啊。“我悟了，你迷啊”。说我悟啦，说老实话，我还是迷。

为什么呢？相对。真正悟是离开相对，迷悟都没有了，这才是真正的悟。是非都没有了，才叫真正的是，这个叫究竟了义的佛法啊。但是，没有离开相对，那就是讲相对里面的善恶是非。讲相对的善恶是非，这就叫恒顺众生。你说善，好，就善；你说恶，好，就恶。恒顺众生。要晓得清净心中本来无一物啊，哪有这些东西呢？！可见得这个立知，是麻烦事情。这个立知是相当的微细，说到我们最初、最浅近的，就是成见。

世间圣贤也教给我们，择善固执。我问一问，择善固执是不是成见呢？不一定啊。诸佛菩萨，他何尝不是择善固执呢？！他那个善叫什么善呢？善恶两边都没有叫善，人家择的是这个善，择善的标准不一样啊。我们凡夫择的善是善恶之善，不相同的。同样这一句话，所以「佛以一音而说法，众生随类各得解」，都得受用。菩萨的善是中道啊；小乘的善是涅盘啊；人天的善是五戒十善、四无量心啊。你看，各人标准不相同，但是什么呢，都是择善固执。

可见得在菩萨啦，那个固执就是不固执啊，不固执就是真固执啊，他是对的。二乘人的固执，人天的固执，在菩萨眼睛里面看是错误的。虽然错误，在他那个境界里面不坏，不是坏事情，有意义，他程度不到啊。可是你要想升一级，要升到菩萨那里去，菩萨就告诉你，你这个固执要放下，你不放下，升不了这一层呢。那么我这里话也只能说到此地，这个里面的甚深义理，总希望诸位去细心去体会。

在日常生活当中呢，我们尽量少固执，这就真修行。能够顺从大家的意见，对你自己决定有利益，这就是向明心见性的方向去走。成见太深，固执己见，要记住，总是迷惑颠倒。这个恒顺众生，只要大方向没错，与众生没有重大的害处，都可以随顺。要有重大的害处了，那得是当仁不让，要把它指出来。无关紧要，鸡毛蒜皮，那又何必计较呢？！关系到大众的利益，关系到自己法身慧命，这个要是有损害的话，我们不能够随顺。小事都可以随顺。

我举一个例子说，佛法的教学，最重要的就是在讲堂上课啊，这是顶重要的呀。至于那个讲堂怎么建筑法儿，用什么材料，建在什么地方，里面怎么布置，都是鸡毛蒜皮。为什么呢？只要不耽误上课就行了嘛，只要我们课程不至于中断，没有这个缺课的情形就行了，其余都是小事啊。我举这一个例子。那么日常生活当中，吃得饱穿得暖，这就很够了。除了温饱之外，其余的都不必要争执啊，不必要计较啊。生活上没有计较的，你只要一不计较，不固执己见，你就得自在。不能得到大解脱，你也能小解脱，身心自在啊。

那么这个无明起来了就是不自在了。无明就是有成见，由极小的、极细微的成见，逐渐逐渐到粗重的烦恼。这样一来，把我们本来没有迷悟，真心没迷悟，因为迷了，才说悟。将来到《六祖坛经》，六祖教授学生们，说法，有一个技巧，有一个原则。那么这个原则技巧啊，也并不是六祖大师他发明的，也不是他创造的，而是诸佛如来就是这么教诫众生。怎么说法呢？一律说相反的，你众生说是，你来问佛，佛就说不是。你众生说不是，佛就说是。到底是是，是不是呢？是、不是都错了；是、不是两边都离开就对了。

为什么呢？是是成见呢。佛说个不是，并不是否定你那个是啊，是叫你离开成见。佛说的法是破你的执着啊，你有意见就是有执着啊。执着破尽了，你就见性成佛啦。所以佛虽然句句话都是跟众生说相反的，佛是从来没有反对任何人的意见。不反对又说相反的话，你要懂得他用意之所在，他是破我们的执着。你了解这个道理，以后你看佛经，就会有味道了，才能看出真正的意思。

所以真如本性当中，确确实实没有迷悟啊。这无明一起来了，无明就是迷呀，就是知见立知啊，迷了。把圆心妙性、第一义空啊，晦昧而成为无知觉的顽空，所以叫作无明。无明它这个体性，是黑暗的，是无知的，所以叫晦昧；外面现出的是空相，所以叫作空。晦昧为空啊。这一句就是说明之所以迷失本性，本有的智慧光明，而变成了无明了。

本明是什么呢？给诸位说啊，一切法，世出世间一切法，过去、现在、未来一切法，没有一法是不知道的，没有一法是不明了的。我们要听了这个话不能相信，为什么呢？这大概是神话啊，哪里会有这个事情呢？信外道的，全知全能只有上帝才有啊，我们哪能有啊？全知全能就是上帝，我再给诸位说，我们每一个人都是上帝。为什么呢？事实上啊，我们确实是全知全能。很可惜的，我们的全知全能啊，现在失掉了，现在就叫作无明了。

为什么会失掉呢？就是你在一切法里头有成见了，有你自己的看法，有自己的想法，就把本来的智慧失掉了。智慧是本来具足的，不是外来的呀。佛法里面修行，修什么东西呢？我们本有智慧不能现前，当然有障碍，所谓修行，去此障碍而已。障碍去了之后，本有的智慧德能又恢复了，所以楞严经上说，圆满菩提，归无所得啊。圆满菩提就是成佛了，成了佛之后，什么也没得到。为什么什么也没得到？你所得到的通通是你的本能，都是你真如本性上本来具足的。

可是怎么样呢？不成佛，本来有的不晓得到哪里去了，自己享受不到。佛在法华经里面，在这个楞严经里面，哎，华严经里说的是妄想、执着，说这两桩事情啊，一切众生皆有如来智慧德相啊，只因为一个是妄想，一个是执着，而不能证得。那我们修行人去什么、修什么呢？断妄

想，断执着。只要你把妄想执着断掉了，你本有的智慧德能，就又现前了，又恢复了。

那么换句话说，诸佛如来是一个没有执着、没有妄想的众生，而我们现前一切众生呢，是有妄想、有执着的如来呀，就这么回事情而已呀。你要能够信得过，决定没有怀疑，相信自己确确实实是带着执着、妄想的佛，给诸位说，你是圆教种性，你现在的地位啊，就在初信菩萨里边，十信里面的初信。如果你要是不敢当，很客气，“唉呀，佛，我怎么敢当啊，我业障深重啊！”那你离圆教的距离那就相当之远呢，这一生要成就不容易。

圆教是从信入手，「信为道元功德母」啊。信什么呢？相信自己是佛，相信自己的智慧德能跟如来一样大，相信自己是全知全能。对于自己一点疑惑都没有！你有这样的信心，就可以修圆顿的佛法，可以学圆教，可以学顿超。没有这个信心，这就是渐修，按步就班，慢慢的来，所谓是三大阿僧祇劫。诸位要有这样的信心呢，不必三大阿僧祇劫了，在一生当中决定就成就，这是千真万确的事实。这个信心太难得了，不学佛的人没有啊。学佛，老修行的人，你问问他，有几个人敢当？！都是太谦虚，太客气啦，都不敢当啊，辜负了诸佛菩萨、历代祖师啊。

那么本性变成无明之后，要记住，原因就是一个妄想、执着，华严经里面讲的。此地所讲的更简单，知见立知，就是立知，这个立知就是妄想、执着。这个东西，将本性、本明变成无明了，将真空变成了顽空了，经里面说啊，「迷妄有虚空」啊。这是三细相里面第一个相，叫无明业相。什么叫作业？业是造作。我们习惯上把事业两个字连起来讲，分开来呢，正在造作的时候叫事，造作完了有一个结果叫业。可见这个业相，就是造作之相啊，那么根本无明就是一个造作之相。由此可知，迷了才有造作啊，悟了就没有造作了。造作就有事业呀，不造作就没事啦。你们诸位想想，是有事好，还是没事好呢？

也许诸位说，如果一个人一生都没有事，这闲得也很无聊啊。尤其是年岁大的人，一定要有点事情做，没有事情做就无聊了。有没有道理呀？有道理。再问问是到底有个什么道理？他的妄想、分别、执着要不断，没有正经事给他做啊，他就要想坏主意啦，他的妄想就更多啦，所以一定要有事情给他做。天天在那里忙，他就不打妄想了，他这个生活日子过得很快乐。

真正有功夫的人不要事，不要做事，所以没有事情，又不打妄想，又不做坏事，这个人了不起呀。诸位要不相信呀，你啊，闲了没事的时候，翻翻我们这里《二十五史》，二十五史这个传记、列传里头有一篇叫《隐逸传》，隐是隐居呀，逸就是安逸。这种人一生什么事都没有，一天到晚游山玩水，快快乐乐地过一辈子，有学问，有道德，什么事也没有做，你看看《二十五史》里头给他列传。诸位要晓得，史书里头列传是对国家民族有大贡献的呀，他一天到晚游山玩水，喝酒做乐，还给他列个传。

这个列传是大有道理的呀。古人所讲「人非有品不能闲」呢，闲人不好做啊，闲人比忙人要难得多啊。做个忙人不难呢，做个闲人难。闲人是什么？一定要有真正的学问，有德行，他才能够闲得住。所以这些人都是我们民族、国民的典型，要我们效法他的清高，效法他的品德。他要出来做事，在从前说做官的时候，一定是好官，爱民如子啊，为大众服务，决不会贪赃枉法！为什么呢？人家有学问、有品德。那个官，人家要去争的，他不要啊。不要说官吏他不去争啊，皇帝让位给他，他也不要。为什么呢？怕烦啊。

再给诸位说吧，佛就是清高之人，没事！真如本性里头没有事！无明迷了，这一变为三细相的业相了，有事了，从此开始有事了。那么由此可知，无明还在三细相之先。由此可知，无明是动的，真如本性是静的。静，没有界限，没有来去，没有先后，所以超越时间与空间。我们心要真正静下来，超越时空啊，时空是假的不是真的啊。心动了，才有十方，才有三世。十方三世，在唯识里面都是不相应行法，不是真实的。真如本性里头，没有十方，也没有三世。见了性的人，他的境界里头，叫一真法界，这个多自在呀。

我们这个心一念妄动啊，把一真法界失掉了，把一真啦，变作十法界。没有过去、现在的当中啊，建立有过去、现在、未来。那么换句话说，迷人才住在十方三世里呀，悟的人没有十方三世呀。十方三世就不自在了，处处有障碍。打破虚空，坐断三际，就得大自在。怎么样打破虚空？虚空叫顽虚空，打破顽虚空就是打破十方啊。然后你所见的是第一义空，真空，也叫作性空，楞严经里面讲的性空。坐断三际，过去、现在、未来没有了。

你看看佛经里面一开端：「如是我闻，一时」。一时里面没有过去、现在、未来呀，才叫一时啊。要有过去、现在、未来，就三时啦，哪里是一时呢？！一时是真的，三时是假的。那么你晓得三时是假的，你还不觉悟生死是假的？！如果真正觉悟生死是假的了，你也不会贪生怕死了。为什么呢？根本就没有生死啊。你要认为一切众生有生死，那么你迷惑颠倒，没有生死。

那明明我看到人有生死嘛，给诸位说，这是妄见不是真见。真见到，见一切法都是清净寂灭相，不生不灭啊，这是千真万确的事实。我们没有看到一切法的真相，全看到妄相，所以在一切妄相里面起心动念，自己给自己制造无量的纠纷、无尽的苦恼。不是从外来的，自己制造的啊，没人给你呀。自己制造的还不觉悟，还认为处处是别人找麻烦，这是冤枉啊，还怨天尤人，迷上加迷呀。不晓得麻烦是自己找的，这是一层迷呀。

编号034-b/133–十番显见之四 显见不失

太阳、月亮、星星啊，太阳拿掉了，月亮拿掉了，星星也拿掉了，你看看天空是什么？一片漆黑。这个无明现象从哪里来的啊？我们自己一念迷而现前的。如果你哪一天不迷了，你觉悟了

，太阳、月亮、星星都不要了，空中是明亮的，你晚上走路的时候也不要打灯了。为什么呢？明亮，比太阳照得还清楚，这是原本的样子啊。

你们看到《虚云老和尚年谱》，虚云老和尚年谱里头有一段记载，他有一天黄昏的时候，到茅蓬里面去。那个路相当远，老和尚一个人走路，还没走到啊，天已经黑了，路都看不见。路上碰到另外一个出家人，也是认识的。遇到之后就给这个老和尚说，老和尚你一个人，天这么黑了，你还在走路啊。老和尚一听这个，天果然黑了。他要不说啊，老和尚心是清净的，没有起分别。譬如说他三点钟走的，走到晚上十二点钟，还是三点钟那个样子，还是那么明亮。人家一提醒，一分别，天立刻黑了，突然之间黑了。

这就告诉我们，老和尚是一念相应一念佛啊。他如果念念相应，那不就念念佛了吗？他只是一念相应呢。像这样的事情，不只虚云老和尚一个人啊，也不仅限于出家修道的人啊，在家过去念书的人也一样。他专心念书，心无二用了，读书读得津津有味，读到天黑的时候，他不知道，还是在那里读书写字，别人拿个灯告诉他，天这么黑了你还能看得见？一听这个话呢，果然黑了，一字也看不见了。

心无二用啊，本明就现前。这些事实证明佛经里面所讲的，它有道理，所以我们自己有本明啊。我们学佛，念念就想恢复本明。为什么还要执着？为什么还要分别？还要在一切境界里头起心动念？心里想着是一桩事情，做的又是一桩事情。心行不相应呀，所以不能成道啊。如果你的心行要相应，成道不难啊。我可以给诸位做证明，不是难事情。在我觉得，这一生当中成就，太可能了。只怕你不肯相信，你不肯照这样做；你要肯相信，肯照这样做，这一生当中决定成就。

那么这是说这个顽虚空，这个无明之空，是怎么来的？无明空里面本来是什么东西都没有，那么现在我们看这个无明空里头有许多星球，又有什么太阳系、银河系，太空广大无边呢。这里面有无边的世界啊，从哪里来的呢？【空晦暗中，结暗为色】。无明业相，最初的这个动啊。动一定就有相，不动就没有相，动就会有相。不动也没有音声，动就有音声。这在唯识里面叫转相。转相啊，这是由业相一变，变为转相。转是什么呢？是业相到色相当中的转变。如果拿现在的话来说呢，就是精神的世界，是转相。色相是物质的世界。这一变呢，就变为情识，就是精神的世界，还没有色相。那么这是阿赖耶三细相里面的第二相，也叫作同异，又叫作动静。

这个三句下面的两句，所变的顽空与能变的无明，这二法和合，所以叫「空晦暗中」啊。那么在这个暗中，无明就起作用了：暗里面本来没有色相，无明结滞在顽空之中，凝结暗为色啊。这就是我们讲的四大之色。这个道理啊，今天科学也已经证明了。它证明什么呢？质与能可以互相转变。跟我们经里面所讲的这个道理，已经大大地接近了一步。还不到经上这个程度。这个物质从哪里来的呀？物质是空变现出来的。那么现在科学家叫能，能可以浓缩变成物质，物质解放还可以变成能。这个二次大战，核子弹就是根据这个理论发明的，把这个物质解放成大量的能量。但是他还不了解，色与心是同源的。

因为色心是同源，所以佛在华严经里面才说，情与无情同圆种智啊。如果色心不同源，好，我们成佛了，那些物质还能成佛吗？物质成不了佛啊。因为它同源的，所以一成，一切成。因为万法是同一个源的，所以自己成佛的时候，普见大地众生同成佛道啊。如果佛经里头要没有这句话，那这个理论上根本讲不通的。可是给诸位说，这是事实，这是真相啊。诸法实相，本来如是啊。

这个十二个字啊，就说明虚空是怎么来的？世界是怎么来的？要是今天的科学家要说明这个道理，大概那个书写起来总有几百万字，洋洋大篇呀。你看我们佛经里面，简简单单十二个字，讲得清清楚楚，明明白白。这不能不佩服中国文章啊，妙极啦。今天这个世界上，自古以来，多少科学家、哲学家、宗教家，都找这个问题，一直到今天，还没有令人满意的答案。那么佛法这个答案，我们满意不满意呢？你不满意。为什么不满意呢？不懂啊。你要是懂了你就满意了。懂了怎么样呢？事实果然如此啊，说得一点都不假。如来真的是真语者、实语者、如语者。

那么这也就是经里面所说的，「想象成国土」啊。这个世界从哪里来的？妄想当中变现出来的。那我们要问了，我们现在打个妄想，打个妄想会不会变世界？会变。你坐在这个讲堂里，你打个妄想，哎，我想火车站，那火车站就在你脑海当中，有相啊；你想昨天的事情，昨天的事情马上就浮在你脑海之中；那你想明天的事情，明天的事情根本就没有，但是你脑子里也浮起明天一个相。这就问了，我这个想象固然是有相，不是真的呀，别人没看见呀，我自己心里很清楚，别人没看见。毕竟不是这么真真实实的世界呀。

这个世界，这个地球、太阳、银河系，是我打妄想变现的吗？给诸位说，一点都不错，就是你打妄想显现出来的。那我现在再打妄想，可不是这个妄想。你现前打的这个妄想是第六意识的妄想，这个此地讲的妄想是根本无明的妄想，这个要搞清楚。第八识会打妄想，第七识也会打妄想，第六识也会打妄想。我们现在这个山河大地、虚空世界，是第八识妄想变现出来的，「想象成国土」啊。这就是相分，也叫作境界相。这是阿赖耶三细相里头第三个相。第一个是无明业相，第二个是转相，第三个是境界相。转相是虚空，境界相就是这些星球、山河大地、一切众生，世界的来源说出来了。

底下两句是人生的来源，人从哪里来的？两句八个字说清楚了。

【色杂妄想，想相为身。】

我们这个身就这么来的。「色」是什么？物质，四大啦。「杂」是杂合着妄想。妄想是什么呢？在五蕴里面受想行识。四大之色跟这受想行识一和合，变现出我们这个身相，这是人生的本源呢。说得详细一点，既然有四大了，要晓得，心与色是分不开的。为什么分不开呢？它是同一个本源。色是心变现之物，怎么能够离开心而有色呢？！

好像诸位啊，你们带的这个金的首饰，首饰、金首饰，这是色相啊，你能够说离开金而有这个首饰吗？不可能啊，离开金就没有啊。因此色离不开心啊，心也离不开色。你说单单有心没有色，单单有金没有相，金到哪里去找去？！金块，也是一块的相啊，一坨有一坨的相啊。你说我单要金，什么相都不要，金也没有啦。所以诸位要明白，色跟心分不开家啦。这一层实在是非常之微细，在我们有情的身上，动物身上，色跟心两种作用都非常显着，一说我们相信。色与心分不开，色中有心，心中有色。

植物跟矿物，它也有心吗？它要是有心，那个石头，你打它，它怎么不痛呢？它怎么无知呢？给诸位说，它有心。为什么无知呢？它是过分的执着了，变成麻木不仁了，确实是如此。楞严经里面说啊，情与想：想多于情，往上升；情多于想，往下坠落。纯情无想，变成石头、砖瓦了，我们叫它矿物。过分的执着啊，不是它没有啊。这个宇宙人生就是这么回事情。所以先要了解色中有心，色中就有妄想，所以叫作「色杂妄想」啊。

这意思就是说，我们现前四大的幻色，就不是真的。如果是真的就永远不变，它不是真的，它是无明跟业相里头变现出来的东西。所以它还可以还原，所以色并不是永远就是色啊。现前迷成了色了，色里头又夹杂着迷情妄想。随所想象啊，就变成了五蕴的色身。这句话听清楚，随所想象，就变成各种不同的身，有的变佛身，有的变菩萨身，有的变人天身，有的变畜生身。为什么变这些身呢？不是你造作了什么罪业了，阎王判的你去的。那也有这么一说，这一说，给诸位说，非真非妄。你也不能说它是真的，你也不能说它是假的。

你要说它是真的，本无其事。你要说它是假的，它有的时候是有这个事情。那么这样一来，究竟真相是如何呢？就跟咱们世间一样，那个刑警队啊，你看，把人抓去坐监牢了，判罪了。再问，是刑警队有权抓人坐监牢，就随便判罪吗？不是的呀。那个人造了罪业啊，刑警队抓他，你要不造罪业，刑警队不抓你呀。阎王小鬼给你判到哪一道受生，也是你自己做了，他就好像刑警队一样，是按照你自己的妄想来给你分配到哪一道啊。你要不打妄想，他也无可奈何啊。换句话说，到哪一道去受生，本来是自己做的，与他不相干呢，所以说非真非假。

那么我们现前得的这个身相，你看各人面貌都不一样。我们这个圈子再缩小啊，缩小到人道，每一个人面貌不相同。为什么不相同呢？妄想不一样啊。各有各的想法，所以面貌不一样。如果两个人想法很接近，他的相貌就很接近，相随心转呢，我们这个相是自己想象变现出来的。

那么想象变现出来的，第一个基因啊，就是投胎的时候，这一念的想象，造成自己一个模型，所以这个儿女都像父母，现在人莫名其妙，不懂得这个道理，说是遗传啊。在佛法里没有遗传这个说法，而是来投胎的时候，儿女投胎的时候，他对于父母起爱心，把父母这个样子想成自己的样子。所以这个一投胎一出世，就跟父母样子差不多，他自己打妄想想的这个样子啊。那么也有跟父母样子不一样的，像他舅舅的，像他姑姑的，也有。那么大概那个时候，就是这些人，他看到了，我们看不到。他能看到，他喜欢那个人，变成那个人的样子，不是遗传呢。

佛法里头所说的大有道理啊。那么这就是说，变出众生正报的色身。想呢，就变成妄心，相就是妄色。色心和合，这就是五蕴之身，所以说「想相为身」呢。这一段只有两句话，是说明我们妄认四大五蕴，为自身相。我们人身，就是这么来的。下面这个四句十六个字，是说我们妄心是怎么来的？比这个妄身还要重要。

今天时间到了，下一个星期六啊，给诸位讲这个妄心从哪来的。这是楞严经里头很重要的东西，这些东西明白了，才真正认识自己啦。这一个人说，自知，自知之明，不容易啊！你要把这些大道理懂得清楚了，才有了自知之明。能自知，就能知人；能知人，就能知宇宙，就能知万法，智慧才能现前啦。

编号035-a/133–十番显见之四 显见不失

第二十八页第一行：

【聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相，以为心性。】

这个四句，是世尊开示我们，误认心性。经文虽然只有十六个字，含的意思非常之广泛。那么此地所讲呢，也就是平常所讲——妄认缘尘，分别为自心相。第一句【聚缘内摇】是指第七识，第二句【趣外奔逸】是讲第六意识。聚缘之缘，是第七识。因为第七识它是执着第八识的见分，以为是我，我执。是不是执着第八识见分的全体呢？如果执着第八识见分的全体，哎，那就接近了对了。它的过失啊，就是执着第八识见分的一分，那个第八识的见分像大海一样，它只执着大海里面的一滴水，认为这就是大海。跟前面呢，执着我们四大色身以为是自身相，犯了同样的过失。

因为一切的这个相是第八识的相分，四大是第八识的相分，凡是属于精神方面的都是属于第八识的见分。见分与相分呢，都是尽虚空、尽法界、尽众生界，广大无边啦。我们凡夫茫然不觉，只在里面取一分认为是自己。那么取这一分作自我相，我身、我心，与其他的就对立了。对

立里面就生无量无边的尘劳烦恼，就造成了生死轮回、业果缠绵的这些妄相。

佛在经里面给我讲得很详细，很清楚，我们听了之后也会点头，可是我们在境界上就是转不过来，还是人我对立。诸位必须要晓得，在人我对立这种境界之下，决定不能了生死。那是制造生死轮回，不能解决生死轮回。解决生死轮回第一关呢，就是要把我相打破！无我啊，无我相啊。再接着呢，要破法执。我法两种执着打破了，这才能够了生死、超三界呀。佛可以说无有法可说，所说的就是这么一桩事情而已。这可以说是凡夫与圣者，觉迷关键的所在。

这个地方讲「聚缘」，聚是聚积，缘就是气氛呢，八识见分的气氛。也就是唯识里面所讲的，「恒审思量我相随」啊。恒审思量，这种恒审思量很微细，我们不容易觉察到。那么我们现在要想一个问题，研究一个问题，在那里思量，那是第六意识。第六意识思量的相粗，第七识思量的相微细。第七意识这个恒审思量是永远不间断的，它什么时候要断了，我执就破了，它不会间断的。我们这个身呢，有生有死，舍身受身有中断的，身舍了之后有个中阴身，再投胎才能再得个身相。身，生生世世有间断，这个第七识，生生世世都没有间断。不但我们凡夫念了佛经，晓得有这么回事情。虽然晓得有这么回事情，可是我们是不是能真正找到第七识呢？给诸位说，找不到。

为什说找不到呢？连阿罗汉证得九次第定的功夫，都还没有找到第七识，我们这种粗心大意的人怎么会能找到呢？！这是我们必须要晓得的。但是修学大乘的人，实实在在是必须要解决这个问题。唯识里面讲「恒审思量之我」，我们凡夫不是叫的这个名字，叫的什么呢？中国人叫「灵魂」，这个灵魂会去投胎啊。外道、印度外道叫「神我」，就是这个东西。在唯识里面呢，就是「第七识」。楞严里面所说的，是说它的状况，就是指的妄想缘气这种气氛，于中聚缘啊、积聚啊。

那么咱们要问了，这个妄想缘气积聚在什么地方呢？楞严经前面我们读过，七处征心里面，那不是找心吗？实在讲，释迦牟尼佛并没有指定是真心或者是妄心。不管是真心是妄心，你去找去。结果阿难是七处都找不到。再给诸位说，找七处虽然都找不到，可是七处都有，没有一处它不在啊。世俗人不明这个事实真相，认为潜居在我们身体五脏之中，这是什么呢？这是我执习气，一种错误的观察。

可是聚缘呢，也就成为百法里面不相应行法所讲的命根，须臾生死啊。那么生死确实有这桩事情，但是诸位如果在唯识里头稍稍留意一点，生死是彻底的虚妄，并不是真的有生死呀。在百法里面，生死是属于二十四个不相应行法里面的，不相应行法完全是虚妄的。是什么？是遍计所执性，连依他起都谈不上。我们在唯识里面看到心法、心所有法、色法是依他起性，而不相应行法是遍计所执性。所以读百法要开悟啊。百法称作明门，明门就是开悟的门径啊。这一悟呢，就可以入大乘之门。

诸位在佛法里面，如果在这些地方有心得，你对这个生死的恐怖就没有了。为什么呢？晓得没有生死，这是了不起的觉悟啊。无始劫以来对生死的真相就没搞清楚，现在忽然搞清楚了，这是多么稀有难得之事。搞清楚了，自己才能够真正相信啊。才晓得诸佛菩萨不生不灭，原来我们自己也是不生不灭嘛，与诸位佛菩萨没有两样啊。但是啊，我们想一想，学佛的人很多，甚至于，不说别人吧，说说自己，还是贪生怕死。只要有贪生怕死这一念，说实在话，就是百法明门都没有开悟啊。那不相应行法怎么讲法都不晓得，没悟啊。

悟了就没有了。悟了，你的心一定平等。悟了，万法是一。唯有一才是平等法，二就不平等了。唯有平等啊，才有解脱自在，不平等里面决定没有解脱，决定没有自在。

「内摇」，内有根身，指的根身说的。「趣外奔逸」，那个外是指外面境界来讲的。那么这就是指这个妄心，妄想的缘心，牵起前六识。在这个境界里面呢，念念生分别心，相续不断呢。这个样子，摇动妄情，于是所谓的内缘影事啊。这是指的六尘缘影，也说之为阿赖耶识里面落谢的种子，或者我们现在讲的印象。我们六根接触六尘，心里面留着有印象。这个印象是什么东西呢？在此地就是「聚缘内摇」之相，这是里面的烦恼呀.而外面呢，再去缘六尘的色相。这样这个妄心，在内在外，来回奔逸，从来没有休息的时候啊，这是妄心啊。

诸位要晓得，真心是如如不动的。不动是清明之相，心是清净的，是光明的。这一动摇了，动摇是妄心，它就不清净了，没有光明了，所以它这个相是【昏扰扰相】。学佛的人做功夫，首先要把这个心相要认清楚，认清楚就是觉，认不清楚就是迷。觉的作用，是诸佛菩萨的作用；迷的作用，是生死凡夫的作用。我们现前所误认为是自己的心性，自己的心性就是这么一回事情呀。这哪里是常住真心呢？常住真心里面有无尽的功德、无尽的光明，哪里像此地所讲的愚暗昏扰？！佛在此地点醒我们，千万不要把这个东西认为是自己的自心相，那是决定错误的。

那么从唯识上讲，第七识是在内，也称之为转识。一切的转变，都是它的功能。转阿赖耶相分的一分，为自身相；转阿赖耶见分的一分，为自心相，所以也叫作第七转识。前五识是在外，前五识也可以说是转识，它是把五尘境界落谢影子，传递给阿赖耶识。而第六意识的作用啊，是最为广泛，与它相应的心所有五十一种，它是通内通外，可以说是第七识的大门，第六识是第七识的大门。它与前五识可以联合、同时起作用，所以也叫作五俱起意识，与前面五识同时俱起的意识，起联合作用，配合得非常之好。

我们日用平常当中是一点也没有觉察到，这个前五识跟第六识是配合起作用的，没有觉察到啊

。眼能见，一见就能够想。那能想的就是第六识，能见的是眼识。想起来就想说话，说话的是舌识。它们这个联合起来起作用啊，比那个电流还要快，所以叫我们根本就觉察不出来。不但这是六个识是联合起作用啊，还有与六个识相应的那些心所。可见得我们日用平常，心理的现象是非常之复杂。那么经上这四个字形容得好极了，「趣外奔逸」啊。

实在讲，它不趣外奔逸的时候，它也不老实。为什么呢？你比如睡觉了，睡觉的时候眼根不起作用了。前面五识，大概都是除了耳根会起作用之外，其余的都不大起作用了。可是意识它还会做梦，所以叫独头意识，它一个人在那里它还起现行，起现行就是做梦啊。我们要把这个东西当作是自己的真心，正是佛给我们讲的认贼为子啊。我们无始劫以来，就是因为错认它是自己，这才吃了这么大的亏啊。在六道轮回里面，真是冤枉吃这么多苦头。

我们学佛，如果要想成就，首先就要把这个辨别清楚。什么是我们的真心？什么是我们的妄心？真心是指六根根性。佛给我们指出来，我们要能相信，要能接受。不但要能接受，从现在起，我们就用它。如果你从现在起你就会用它，你在菩萨道里面，你是很了不起的菩萨。在五种不同种性里面，你是大乘圆顿种性的菩萨。你的地位比任何这个菩萨地位都高，你的成就也比任何人来得快。要是说你一生成佛，成就了，那还太慢太慢了。果然能够舍识用根，成佛做祖，我看顶多啊，也不会超过三、五年，就圆满菩提了。这才是真正的大事啊，其余世间什么都是小事。纵然全世界的名闻利养都给你一个人得去了，你还是要生死轮回，你还是要受果报，你问题解决不了啊。

我这一次到南部讲经，南部有个同修，看到台北啊，有这个什么大乘印经会，说是几个什么印经会，他比我都还熟啊，非常羡慕。他说我们能不能在讲经当中，发起在南部也组一个印经会？我就告诉他，从前庞居士给我们一句话开示啊，你还记得吗？我在南部讲经讲过多少次了，好事不如无事啊！别人搞这个印经会，搞得很热闹啊，水到渠成啊，自自然然的，并不攀缘呢，不操心呢。如果这个事情是好事情，救度一切众生之事，叫自己心里面烦，经里面所讲的「聚缘内摇，纷扰扰相」，这个好事不能做啊，好事不如无事啊。你要搞个印经会，你要到处去拜托人，今天去找个收钱，明天去请那个发心，你的一辈子就完了。你搞得再好，来生人天福报。

说人天福报是恭维你。为什么呢？你要是五戒十善、四无量心不具足，福报是有，多半是到三恶道去享受。学佛的人所造的有漏福报，绝大多数是到那个神道里头去享受。神道的身有两种，一种是鬼的身，一种是畜生身，到那里享受去了。我们台湾北竿妈祖庙，那就是神道啊，前生它在佛门里面就是专门修布施。它是什么身，我不晓得，畜生身呢，这是居多数，它是水神呢，龙王啊，这妈祖是龙王。它这个福报实在是大啊，在全台湾，连我们总统都没有它大。来生去搞这个把戏去啦。

那怎样去做善事去呢？善事不是不能够做，要做，清净心做。我心清净了，做一切善事的时候，我自己心如如不动，清净自在，这个时候啊，你的善事做得越多越好。为什么呢？如如不动嘛。这个时候，这个真叫自利利他。自利的，所谓是不取于相，如如不动，这是自利；利他的，是慈善、一切功德慈善事业利益于他。不着相啊！

今天如果我们做多少好事，我们要拿出成绩出来，着相啊。我印这么多年的书，赠送给别人，你问我印了多少种，我不晓得。为什么呢？从来自己没有记载过。今天你叫我拿出来说？没有成绩可言。实在讲，我们不用成绩。因为什么？不需要政府表扬，也不要别人送个匾额，也不要人家在报纸杂志上给我们捧捧，无需要啊。我们做的是我心清净啊，做了跟没有做是一样的，做而无做，无做而做，这样才行呀。

那么这是诸位同修在道场里有这么多年，大家看到了，我们要印的东西，流通一个东西，发起，一点不勉强。而且我们不是定期的，定期就苦了。不定期是缘具足了就做，没有缘的时候就不做嘛。这个多自在呢？如果说是我一个月一定要出两样东西，那就糟了，麻烦太大了。所以总要记住是，随缘就自在，一攀缘就落在有漏善法里面去了。

这是我真正恳切奉劝诸位，这一生要了生死，要出三界，要成佛做祖啊，我们才能够真正自度度他啊。等到你成了佛之后，无论你用什么身份，你才能够普度一切众生。自己没有成佛，那就得记住庞居士的话了，好事不如无事。为什么呢？无事心才清净。好事等于无事，可以做，可以做好事。好事就是无事，这个时候可以。好事还是好事，无事还是无事，无事跟好事不一样，这个时候，宁愿取无事，不取好事。这是我们说这一生真正想成就的话，就得要走这个路子。一切事情要随缘，决定不可以强求。心要平静，由平静才能够到平等，由平等呢，才能够生智慧。

会用心的人呢，他是用六根之性。见性见色性，闻性闻声性，六根根性，见六尘的尘性，这才叫明心见性呢。在念佛法门里面讲，这才是理一心不乱啊。那么六识用不用呢？用。六识是用而无用，无用而用。为什么还要用六识呢？不坏世间法。用六根的根性，给诸位说，是佛法，是自受用。用六识，是世间法，是恒顺众生。所以虽用六识，决无执着，知道识是虚妄的。金刚经里面讲，凡所有相，皆是虚妄。决定不染不着，这才叫不坏世间法啦。这个就是大慈大悲呀。

心地清净，禅家有比喻说，所谓是「洪炉点雪，立见消融」。什么叫洪炉点雪呢？炉是火炉子，火炉子烧得红红的，你看那个温度多高啊，那个雪花落在那个炉子上啊，立刻就消掉了，一

点痕迹都没有。这就是讲，世法可以做，没有痕迹。世法怎么做法儿呢？就是用六识。对他是用六识，对自己是用根性，这就是佛菩萨。学了就要会用啊。诸位果然要是随着楞严经这个进度，一面学一面就会用，楞严经讲完了，你们诸位都成佛了，这个一点都不假啊。你们果然是按照这个经的进度这样的修学，那经讲完了，就是圆满菩提，归无所得，个个成佛啦。

时局很不好，我这次到南部听得太多了。在这一个时代里面，可以说是自古以来，一切众生呢，没有遭遇到像我们这样苦难的时代。我们这个时代，我过去也说得很清楚，是佛法里面所讲的小三灾的前夕，我们遇到小三灾啦，大概我们这个小三灾都逃不过。这是我们地球上有史以来，从前没有过的，大劫难临头啊。在这个时候再问问，什么最要紧呢？修行最要紧。修什么行呢？修清净心。这个叫真修啊。说得太多了，这又记不得，也无从着手。所以我们从佛法纲领上提出来，简简单单六个字，平等、清净、慈悲。这六个字是有次序的，要先从平等上修。没有平等，心怎么会清净。平等心、清净心就是佛心。平等是理呀，清净是自受用。慈悲是他受用，慈悲一切啊。

说到这个地方，我们在前面曾经读到过，阿难尊者发大心的时候，「发义圆成」，圆满功德啦。大乘佛法里面，你只要一发心，功德就圆满了。需不需要做呢？不需要做，功德就圆满了。我昨天讲的这个发心要印经的那个同修，我说你只要有这一念心，你的功德就圆满了。怎么说圆满呢？你这个慈悲心是尽虚空遍法界的。而现在什么，没有能力做，不是不做，是没有能力做。心是圆圆满满，而是缘不具足，所以他的功德是圆满的。

有缘就做，没有缘，不勉强，所以大乘学者这个功德跟诸佛菩萨一样圆满。你不要看他什么事情也没有做，他功德圆满的。你看那一些人，一天到晚忙碌到晚在那里做，他的功德不圆满。为什么不圆满？他心不圆满，心不平等，心不清净。平等心里面没有界限，没有界限，所以他才尽虚空界、尽法界、尽众生界；心不平等，他有界限，有界限，你这个心不能够尽虚空等法界。

这个道理在大乘经论里面处处看得到。我们读楞严，读华严，诸位总可以体会到，佛菩萨教给我们的，首先要认识心呢，然后才能起修啊。真心、妄心要分得清清楚楚，这是学佛的第一课啊。

【一迷为心，决定惑为色身之内。】

这一句就是指我们这个凡夫，误认昏扰扰相，以为这个东西就是自己的妙明心性，并不知道是错认了，所以佛在此地说【一迷为心】。就是你一重迷了以后，以为这个是自己的心性，不容易觉悟，不容易改正过来，这是一层迷惑了；第二层的迷惑，误认为啊，这一个心是在自己色身之内。这么一种迷，一个执着，种种臆想，不同的想法，不同的看法，从此生死流转，无有出期啦。

编号035-b/133–十番显见之四 显见不失

我们想一想，广大无边的妙心，作用完全失掉了。实在讲，失掉，这是一个勉强说的话，是迷失了。真心的体、相、作用，自己全然不知道。实在讲，妄心的作用，也不晓，他也迷失掉了，他只执着那一部分呢。

这个高雄那边的道场呢，环境虽然不甚理想，可是相当稀有。每一次讲经，他们那边没有做宣传工作，听经的人大概都在三百人左右。这样场合，在今天整个地球上，除了台中慈光图书馆之外，我们没有看到第二个道场，有这么多人在那里听经。所以我鼓励他们，希望他们能够保全，这个是稀有的事。我们过去大专讲座的时候，诸位同修大概还能够记得，道安法师在世的时候，我们在这个办大专讲座，那个盛况也是稀有的，差不多每一次听经也有三四百人，不亚于台中，也不亚于高雄。很可惜的啊，是佛教会停办了。那么这样的道场，给诸位说，象征着我们本省同胞有福。佛法所在之处啊，是我们大家有福啊，尤其是讲大经。

今天走遍全世界任何一个国家地区，讲大部经，没有人听啊。印海大师算很不错的，相当用功，印顺门下的高足啊，过去做过慧律讲堂的住持。他到美国去弘法，回来时候告诉我们，在美国讲了一年经，一年一共用多少时间呢？二十个钟点。一年，怎么用二十个钟点呢？他一个星期讲一次，一次只讲半点钟。因为他半点钟实际要一个半钟点，他要翻半个钟点的广东话，还要翻半个钟点的英语。所以两个翻译，一个半钟点只能讲半个钟点，一个星期讲一次，一年讲四十个星期，除了假日人家不来了。四十个星期，算算岂不是二十个钟点啊。听众多少人呢？十来个人，最多的，少的时候七八个人。他给我一说，美国再来请我，我不去了。为什么不去呢？我们一个星期就不止二十个钟点啦。我们要到美国去弘法的话，给诸位说，得不偿失啊。那个地方，
在佛法里面叫做边地，没有福报的地方。有福报的人，决定不到那里去。这是说明啊，对于弘法道场，我们一定要重视，要珍惜，晓得不容易遇到。

我们今天有这样的法会，大家共同在一块来研究大乘教理，那能够保证十年、二十年之后，我们还有这个道场吗？不能保证啊。我们还能看看经典，还能在这里讨论讨论佛法，那唯一的办法，只有到他方世界，有佛法的地方，才有机会啊。诸位要明了这个道理，我们同胞们一定要上下一心，要团结啊，在这个小三灾来临的时候，我们这个地区才能保全，我们还有学佛的机会。在这一层，是学佛同修必须要提高警觉的。

那么我说这些话呢，就是感觉到我们现在这个台湾佛法，在全世界来说，鼎盛的啊，不然我们

在台湾看到，处处不满意啊。我们这个讲堂，还有这几十个人坐在这里听经，在外国到哪里去找去呀？！我还听说，美国的这个基督教堂啊，现在也没人做礼拜了。所以现在很多教堂都卖给我们中国人，中国人在那里有钱啊，发了财呀，买它教堂来做生意，开馆子啊。我们很多法师到外国去，到美国去，都是买他们的教堂，来改作佛庙。美国人不再做礼拜了，而做礼拜的是些什么人呢？还有一些中国人，东方人，两个、三个，年岁都很大。所以教堂做礼拜的时候，外面有救护车在那个门口，怕一下昏倒的时候，马上急救送医院。这是美国回来的人告诉我的那一边的基督教的情形，而我们台湾还有许多迷信的基督教。台湾确实不错，对哪个宗教都很热心啊，可是在外国的是所有宗教都逐渐破产了。台湾佛教很盛，台湾基督教也是全世界第一兴盛的国家啊。

这是我们要了解这个情形。我们要爱护道场，要认真的修学，要晓得这个局势危险艰难。每一分钟，每一钞钟，都要把持到，不可以再放逸，要努力精进，解行并重。

真心本来是包虚空、称法界的。那个妄心啊，也与法界一样大啊。为什么呢？华严经说得很好啊，「应观法界性，一切唯心造」啊。心造万法，总不能造到心外去啦，没那个道理呀。所以虚空法界都在一心之中。心怎么造的呢？心一迷，变为阿赖耶，阿赖耶再变万法啦。娑婆世界是我们阿赖耶变现出来的，西方世界也不例外，整个华藏世界，尽虚空遍法界无量无边的刹土，全是阿赖耶变现之物，唯识所现呢。真心、妄心都是很大很大，可是我们不晓得，反而以为什么呢？万法在心外，而心在一身之中，这真是大大的颠倒啊。下面是世尊指示我们认识真实的事相：

【不知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，弃之，唯认一浮沤体，目为全潮，穷尽瀛渤。】

前面两句是说，一迷之后，就迷失了诸法所生，唯心所现，一切事理的真实相。也正是前面佛所讲的「认悟中迷」呀，我们确确实实认悟中迷呀。为什么说认悟中迷呢？悟是讲我们六根根性，六根根性不迷呀，从来没有迷过啊。我们用不用它？一天到晚用它，用完不知道，六识当了家，六识就是悟中之迷。诸佛菩萨不迷，悟中悟，所以叫作正遍知。凡夫不明真相，认悟中迷，称之为性颠倒啊。

凡事不明真相，这一句说的是事实真相，我们的色身以及山河大地，乃至于虚空，都是自己真心当中变现之物。说真心变的可以，说唯识变的也可以。说真心变的从第一义说，说唯识变的从第二义说，都行，都没有错。我们不能肯定地接受这个道理，不能真正见到这个事实，给诸位说，都叫作迷信。佛讲的没错，我们相信。楞严经背得熟熟的，人家一问，也能答得出来。如果来考卷的话，也可以考个一百分。虽然考了一百分呢，还是迷惑颠倒。为什么呢？事实真相没有见到嘛。

怎样见到呢？要在日常生活上要下功夫。那个功夫怎么个做法呢？功夫是要觉啊，就是不怕念起，只怕觉迟啊。念念觉，正觉、正知、正行、正见，就是佛菩萨。迷了就是凡夫。迷了是什么呢？不觉啊，不觉就叫作迷呀。不知道自己身心是什么，也不晓得山河大地是什么，这就是迷呀。从迷到悟，利根的人来得快，钝根的人来得慢。可是开悟的因缘，首先是要明理；理明了之后，要在事相上去亲证，就在一切万相当中，把这个道理证实。这个时候才叫作真信啊，才不是迷信。理论懂了，跟事实上这个境界相不能相应，不能证明，这个信还是强信，不是真信。

譬如说我们讲这个没有生死，《百法明门论》里面，确确实实这个生死是不相应行法。我们用功夫确实证得了，确确实实证得的时候，没有生死。我证得了，我没有生死，我眼睛里头看一切众生都没有生死。如果我给你说，“我了生死了，你的生死还没有了”，给诸位说，我决定没有了生死。我没有生死，我知道；你没有生死，你不晓得，你还在迷，你认为你有生死。这个是千真万确的事实啊。

你要不用功，你怎么能证得呢？！你证得了才自在啊，才圆融啊。证得之后，条条路都是活的；没有证得的时候，条条路都是死的，都是有障碍的啊。证悟之后，理事无碍，事事无碍。求证，才是真正用功的途径啊，并不是说我研究经，这一辈子就研究，来生在研究，那有什么用处啊？南部有很多这个学佛的人就是如此，抱着一个什么观念呢？留级的观念。我举个比喻说，书念得很好，念一年级，年年都拿一百分，可是总希望你这个从小孩子的时候念到胡子白了，一百岁了，还小学一年级。没出息啊！为什么不升二年级，升三年级呢？我们一定要有这种心呢，有这个观念呢：我今年念这部经，理论要是通达了，明年我就要证入这个境界。这才是佛的好学生呢，才能毕得了业啊。刚才给诸位说了，悟了之后，经都是活的，注子也是活的。你看一切万法通通是活的。不但有情是活的，无情也是活的，妙不可言呢。

下面这个比喻很容易懂。就是把整个大海忘掉了，只取大海里面的一滴水、一个水泡泡，误认这个水泡就是大海。这个比喻正是像前面我们在阿赖耶识里面，阿赖耶的见相两分，取它一分，等于说一个大海，取它一个水泡泡，以为是自身相、自心相。【目为全潮】，全潮就是整个大海。以为这个自己就是自己的真心了，以为现在这个身就是自己身了，而不晓得自己的身心都是尽虚空遍法界的。不但法身如此啊，报身、应化身都是如此啊。

经里面所说众生迷惑颠倒，或者是迷中倍人，迷上加迷都是指的这个事情。错认了是一层迷惑，错里头又错，都不只错两层啊，我们不晓得错了千千万万层啊，所以现在不容易突破出来呀

。但是只要诸位能提得起警觉，能够常常提起、念念提起，花上三、五年的时间，还是有一条活路。那么我们道场这个讲座啊，总是给诸位做最好的增上缘，帮助诸位破迷开悟，离苦得乐啊。好，今天就讲到此地。

编号036-a/133–十番显见之四 显见不失 之五 显见无还

二十八页第六行：

【汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者！】

这一段是世尊责备阿难以及在会这一些未悟的大众们。那么我们读这一句经文呢，当然也不例外，我们自己现在也是属于迷中倍人。

前面将法界的源起，可以说，说得清清楚楚。经文着墨虽然不多，把宇宙人生的根源都给我们说出来了。而众生误会，以为是大海中一浮沤体，认为是自己。这就是把广大心性体之中所显的色相，只取这一滴我们现前的身相，以为是自己，而把大海全体给忘了。这就是前面所讲的「目为全潮，穷尽瀛渤」之意。这个实实在在讲，是迷惑颠倒得很深。如果再要误会自己这个身性，就是真如本性的全体，那这个就是迷上加迷呀。何况还不只加一倍的迷，仍然在境界里面分自分他、分人分我，所谓是愈迷愈深。这样要从迷妄里面超越出来，诸位想想谈何容易呀！

经中显示的，明明开导我们，真心本性，原本是包虚空大地的，这是真正的自己啊。而虚空大地，实实在在是我们真心本性所现之物，并不是心外有法。所以大经常常开导我们，法外无心，心外无法，心与法是一不是二啊。错在哪里呢？错在我们自己误认了。我们现在把「昏扰扰相」误以为是自己的心性，而将自己宝明妙性置之不问呢，这不是颠倒是什么呢？！何况又有一个很大的误会，误以为心在自己身体里面，这是很大很大的错误。不晓得现前本妙心性呢，原非在内。前面七番破处，说得够详细的了。果然通达了「三界为心，万法唯识」的道理，才会觉悟到，我们所有虚妄想象的言论，全是戏论，没有一句是实话，但是不悟不能断除。悟了以后啊，这些虚妄的戏论自然断除，内外情执立见消融，不会再存在了。

今天这个经文一开端呢，世尊就是责备阿难，称他是「迷中倍人」呢，加倍的迷惑啊。那么我们把前面的经文想一想，就晓得世尊迷中倍人这句话的意思了。从前面比喻说，阿难遗失了真心，遗失了本性。这个遗失是讲迷失了，并不是真正遗失了，迷了真心本性了。真心本性所起无边大用啊，他自己全然不知，所以这个叫迷失。迷失之后，以为能够想象的，这就是自己心。以为自己这个四大之身，就是自身相。这就叫迷惑，这是一层的迷惑。再执着能够思维想象的心，是在自己身体里面，不知道真心是包虚空法界的，所以这是加倍的迷惑啊。

下面是从比喻上说：【如我垂手，等无差别】。那么这个经已经讲得很久了，如来这个举臂垂手，问阿难哪个是正、哪个是倒？举手、垂手，实在没有倒正啊，而世间人以为下垂为倒，上举为正。诸位要记住，正也是这个手，倒也是这个手。并不是说，正这个手在，倒的时候手没有了。那么由此可知，如来号为正遍知，就好比是举手；众生称之为性颠倒，好比是垂臂。试问问，手有没有失去呢？还是这只手。

由此可知，佛与众生有没有差别？没有差别啊。要说差别，就是迷悟差别啊。悟了就叫作佛，迷了就叫作众生。悟了的时候不增，没有什么增加的；迷了的时候也不减呢，不增不减呢。那么众生，实实在在的讲，无量劫以来生死轮回，受种种的苦报，在诸佛菩萨看来，实在叫冤枉啊。本来没有这些事情，这些事情就是一个错误的观念所制造出来的，这个错误观念就叫作迷惑。

那么经文到这个地方，把第四大段介绍完了。这个下面一段「显见无还」。这个十大段都是讲的真性，上一段告诉我们真性不失，是说虽在六道凡夫，我们也没有失去，十法界依正庄严依它显现，它是个理体呀。我们能见能闻，我们能有觉知，全是心性的作用。所以学佛要紧的就是要求一个真，求个真实，要离开虚妄啊。我们在一切法里，晓得哪一法是真、哪一法是妄？真的我们要守住，妄的我们要舍弃。所谓舍弃，就是不必守它。真的要守住，妄的随缘，不守住它，守住一个真的。

那么这个十大段是借妄显真，也叫作带妄显真。借眼根，眼根是妄，眼根是色尘，但是眼根中的见性是真，所以叫带妄显真。这是六根门头举一个例子来说明。十番显见的意思要懂得了，那个闻性呢，也可以用十番来显示。见闻觉尝嗅知，无不可以用十番来显示啊。见性不灭，闻性也不灭呀；见性无还，闻性也不还呢。诸位要懂这个道理呀，这才有个悟处，有个入门的所在啊。

果然入了门了，你说是修行，怎么样修如法，怎么修是对的？只要你要悟啊，你就全对了；如果不悟，怎么学，也学不像。为什么呢？学别人呢，学不像。悟了之后啊，完全与真性相应，那才是叫头头是道啊。

我们看底下这一段，这一段也相当长：

【阿难承佛悲救深诲，垂泣叉手，而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心，元所圆满，常住心地。】我们把它这一段念完好了。【而我悟佛现说法音，现以缘心，允所瞻仰，徒获此心，未敢认为本元心地。愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道。】

这段文相当的重要，也就是这一问对我们来讲是很要紧的。第一句说：【承佛悲救深诲】，近

则指前一科显见不失，远则通指前面四科。意思是说自己无始劫以来，颠倒沉沦，生死流转，今天承蒙如来大慈大悲开导救护。过去一向迷失了真性，今天蒙佛深切教诲，使我们觉悟到啊，真心就在六根门头，所谓放光动地啊，迥脱根尘呢。

由于感佛说法的深恩，所以【垂泣】，这是感动流泪啊，也表示自己最崇高的敬意以及感谢。可是还有疑惑不能够解除，所以又【叉手】而言，这个叉手也是合掌礼敬的意思。说:【我虽承佛如是妙音，悟得妙明真心】，就是自己本来圆满，包含虚空，遍满法界，不生不灭，本无遗失，乃至于常住不变的心地。

那么我们看看阿难在此地是真悟了还是假悟了呢？如果要真悟了就没话说了，悟相当不容易。这个我们一看就晓得，阿难尊者是随语生解。这个是在佛门里头最忌讳的，随语生解是没法子开悟的。随语生解用的是什么呢？用的是第六意识。第六意识的体是无明，怎么能开悟呢？！所以要晓得，阿难所解的、理解的，是分别心、意识心的作用，所以底下的那些话，归根于缘心：

【现以缘心，允所瞻仰。】

缘就是攀缘，攀缘心就是第六意识，而下文明明说出，他害怕舍离第六意识。如果是舍不掉第六意识，不忍心地舍第六意识，那么换句话说，决定不能够悟入真心之性。这是一切众生最深的习气，不容易去掉啊。我们今天说是离不了这个习气，那理所当然。阿难尊者是释加牟尼佛的侍者，又是佛的堂弟，跟释迦牟尼佛那么多年，听经闻法都舍不掉第六意识，我们谈何容易啊？可是话得说回来了，不舍就不能成道啊，不舍就不能成就啊。

那么我们看看阿难底下几句话，【而我悟佛现说法音】，佛是以圆音教化众生。这个几句话，这四句：【现以缘心，允所瞻仰】。这个「允」当承然的意思，意思就是说，佛今天讲的这一番大道理，我明白了，我都懂得了。我怎么懂得的呢？还是我第六意识懂得的啊。那么换句话说，这个第六意识的心功用太大太大了，我是依他，才能够分别如来的法音，才能够明了佛所说的意思。如果我要离开第六意识，我拿什么来分别如来法音，又怎么能懂得佛的意思呢？那么我们看看阿难这个意思，也很有道理啊。其实不然呢，这是阿难的习气断不了啊。

所以虽然佛是再而三，三而四地告诉他，攀缘心是虚妄的，是不真实。无始劫我们生死轮回，都是受他的累，都是受他的害，一直到今天还是舍不得离开它。那么阿难的意思呢，如果是别的心，倒可以舍啊，今天我用这个心领悟如来法音呢，这个事不是很好的事情，为什么要舍弃呢？怎么可以把它舍掉呢？再要说了，真的、果真把第六意识舍掉了，我们认识、认了见性，这是我们的真心，【徒获此心，未敢认为本元心地】呀。此心就是指的见性，这是真心，前面所讲的妙明心体，正是世尊叫我们要认取的，就是六根的根性。可是六根的根性好像没有用处啊，没有第六意识心的作用大啊。那么我们把这个妄心舍掉了，用这个真心。真心没作用，妄心有作用。舍了有作用的妄心，而认那个没有作用的真心，这就是阿难所以不肯舍，不忍心舍的道理。

这地方呢，确实是关键的所在。大概一般，久执缘影的妄心，即不能够全体放下，他对这个妙明见性，必定是不能够直下承当的。所以佛在金刚经上说，「汝等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法。」法是什么？非法属于什么？法为见性而说，见了性了，试问问，法还有什么用处呢？！由此可知，佛说一切法，是帮助我们见性的增上缘。见了性了，法也不要了。如果说见了性，那个法还舍不得离开，法就障碍了见性。

那么再问了，什么时候舍法呢？「法尚应舍」，什么时候舍呢？那个会修的人啊，是一面听一面舍，决不取法，决不执着法。这是高明的人啊，一面听一面舍，佛说完了，他也舍干净了。所以说是闻而无闻呢。闻了没有？闻了。听佛讲了那么多，听了。有没有？没有，一面听一面舍，一面听一面舍，舍干净了。佛说完了，他心里空空如也，什么也没有。听是真听了，一样都不执着，一样都不取。

我们现在闻法了，怎么样呢？我们是要记得牢牢的呀，别忘记啦，这个佛法真宝贵呀，可不能舍呀。阿难尊者就是这样的人，装了一肚皮佛法，一辈子不开悟。为什么不开悟啊？肚皮里头佛法装得太多了。你要叫他说，他说得头头是道，他把佛所讲的都能重复说出来。懂不懂呢？一句也不懂。给诸位说，真的，一句都不懂。为什么呢？没开悟。

阿难尊者都如此，我们还会例外吗？我今天说拿着佛法，你们说懂吗？如果你要是懂了，一法懂了，一切法就都通了。这个法说懂了，那个法拿来还不懂，那证明没有通达啦。所以学佛一定要开悟啊，开悟一定要放下啦。心要空、要净，正如六祖所说，本来无一物啊，何处惹尘埃？这个心有多清净呢！本来是清净的，一尘不染呢。染上一尘，就错了。一尘不染，这正是我们要学的。

佛法要是装多了，不要说多了，装少也不行啊。简直给诸位说是，一个字都装不得啊！又不离文字。不离文字，跟离文字，是同时的，不是分阶段的。正像佛在金刚经上所示现的，一面讲一面遣相，这个法子真是妙极啦。所以金刚经在中国这一千年来，家喻户晓，人人传诵，它有它的道理在。金刚经讲到末后，「不取于相，如如不动」。听佛说了那么多，到最后说不取于相，如如不动，正是六祖所说的「本来无一物，何处惹尘埃」啊。

会了，所谓见色闻声呢，都会归自性；不会的人，但听说法，不知道反观心性呢。那么这也是

众生通病，就因为他不能够反观这个心性，所以仍然用缘虑心、攀缘心来听法，拿现在我们的话来说，就是用意识心、分别心来闻法。他确实无知，不晓得这个分别心、攀缘心决定没有听法的功能。听法的功能是什么呢？本元心地的作用啊。这个道理几个人懂呢？而我们的误会有多么大呢！

我们固然读了楞严经了，也读到古大德给我们的开示了，我们悟了没有呢？果然悟了，我们一定能够回光返照，依文字般若，这个经书是文字般若，起观照般若，证实相般若，那就成了大宗啊，不辜负释迦牟尼佛，不辜负历代祖师。可是我们读了经，看了古大德的注解，我们跟阿难一样，还是用攀缘心，还是用第六意识心，实在是辜负了佛祖啊。那么阿难当然也晓得，是错误，是不对的，可他还有一个希望，比我们还是强多了。他知道自己有错了，希望佛能给他解决。底下说：

【愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道。】

求佛来救他，这是难能可贵呀。我们现在有这个疑惑的时候，不求佛助，还认为自家是对的，这就是我们不如尊者之处。【愿佛哀悯】这一句是恳求的话。【宣示圆音】，圆音有三个意思，圆是圆满呢。

第一个，所谓「佛以一音而说法，众生随类各得解」，这叫圆音。十方众生言语不相同，佛一音说法，大家听了，都是他自己的言语，都能够听得懂。这个是实实在在不可思议。

第二呢，无论是大乘教义、小乘教义，佛以一音来说，一切众生都能够理解。程度浅的人解得浅，程度深的人解得深。大家听起来都有味道，这是圆音。那么再问了，佛说法，有没有浅深呢？给诸位说，佛是平等心说法，没有浅深；浅深在各人呢。而佛说法只是理如其事，事如其理呀。所以说如来是如语者呀，实语者呀。

第三种不思议，有缘之人，纵然是远隔他方，也如对目前。或者是有缘之人，纵隔多世，释迦牟尼佛离我们今天三千年了，他在三千年前，我们在三千年后，如果与佛有缘呢，也如对目前，就跟面对面一样。超过了时间与空间，这不可思议呀。这叫圆音。

【拔我疑根，】

疑根在哪里呢？一个妄心、一个真心，这两个碰在一起了，究竟是要妄心、还是要真心呢？要真心，必须舍了妄心。这妄心，无始劫以来就用它，交情很厚了，要是说取真心，把妄心舍弃掉，难分难舍呢。问题就在此地，这就是阿难尊者的疑根之所在。「无上道」，是成佛之道。疑根要不拔除，这个两者不能够选择。必须要破除疑根，在两者里面有正确的选择，才能成就无上菩提，就是阿耨多罗三藐三菩提。

禅宗，马祖有一句话说：平常心是道。怎么样才能达到平常心呢？平是平等，常是永远不变，所以平常心就是真心。马祖给我们指出，障碍平常心的，当然障碍是无量无边的，归纳起来啊，可以分为五大类。这五大类啊，你要离开了，平常心就现前。

编号036-b/133–十番显见之五 显见无还

第一个，造作心，凡夫都有造作，不但在世法里面造作，佛法里面造作也要不得。第二是取舍心。第三是是非心。第四是凡圣心。第五是断常心，就是断见跟常见，这两种见解。马祖说，如果一个人能舍弃这五种，平常心就能现前。阿耨多罗三藐三菩提，障碍就去掉了，方可证得啊，这就是大道。

古德又告诉我们：修道之人，「不怕念起，只怕觉迟」。我们念头一起来，立刻要觉悟，是不是造作的念头？是不是取舍的念头？是不是是非的念头？是不是凡圣、断常的念头？如果是这些念头，立刻放下，这叫做修道，这叫做用功啊。如果这个念头生起来，不能够立时放下。这个立刻放下就是觉，不觉怎么样呢？不觉，这个念头会增长，念头增长必定造业，既造了业了，诸位想想，还能免得了果报吗？当然不免呢。

马祖这几句话也是把纲领给拈出来啦，也可以说正是答复阿难尊者这一个问题。这就是求佛开发真妄分明，做一个决断，而归向无上大道，阿难之所祈求的。那么这是请教的话，大意是如是。下面是世尊答复他：

【佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性。如人以手，指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指。何以故？以所标指为明月故。岂唯亡指，亦复不识明之与暗，何以故？即以指体，为月明性。明暗二性，无所了故。汝亦如是！】

这一段的责备，我们要深深地记住。为什么呢？我们现前就是犯了这个毛病。这个毛病不是小病，这是大病啊。我们看古来大德在大师会下，几句话就开悟了。前天给诸位说的，舍利弗与目犍连尊者，他们两个见释迦牟尼佛，求皈依。一个人七天证阿罗汉，一个人半个月证阿罗汉。这还并不算快的呀，世尊每一次法会，经不必讲完，证果开悟的人就很多很多啊。我们为什么不行呢？古人所讲，「因地不真，果招迂曲」，我们最大的错误就是因地不真，所以没有办法得到真实的果报。真的因地是什么呢？无生灭性。这是无上菩提的正因，我们不晓得。虽然佛在大乘经论里头讲得这么清楚，我们从来也没有当过真，也没有认真地取这个为自己的本修因，没取过啊！二六时中所用的，还是攀缘心，跟阿难此地示现的一样。

佛告诉阿难，说：【汝等尚以缘心听法】，

这一句话，含着有很深责备的意思在。能听法的，给诸位说，是真心啊，不是妄心啊。妄心只是障碍法门的，不能开启法门。妄心的性质，分别、执着，随语生解，这是妄心啊。真心就是正智，就是观照，所谓般若无知，无所不知啊，这是真性。而我们不晓得这个原理，总以为什么呀？能够听法，能够分别理解的是攀缘心，以为自己六根根性没有作用，这个误会太大太大了。

那么缘心之所攀缘，它能缘的是什么？它能缘的是法尘，眼根所缘的是色尘，耳根所缘的是声尘，所以说【缘心听法，此法亦缘】呢。那么你听如来讲的是什么？如来口里面所出的声尘呢。【非得法性】啊，你没有能够见性啊。那么由此可知，「境为心转」，这句话很有道理。我们用真心，闻佛说法的音声就是法性；我们用意识，闻佛说法的音声就是法尘。性是光明的，尘是愚暗的。佛所说的本来是讲的圆妙心法。很可惜，佛的圆妙心法被阿难尊者用攀缘心去一听啊，把佛那个圆妙心法就变成了声尘。他所得的正是前面所讲的随语生解，而不能见性啊，所以说【非得法性】啊。法性就是指的真理。佛的言教，所诠是真理。那么换句话说，阿难尊者用缘心，死在音声之下啦。那个会的人常常讲言下大悟，阿难尊者是言下死掉了。不是在言下大悟了，是死在言下。再给诸位说，凡是随语生解的，都是死在言下。

诸位果然明白这个道理了，你才恍然大悟啊。经典有什么用处啊？你执着它，你舍不得放下它，是病啊，不是好事情啊。经典都不是个好东西，你看摆的那么多录音机是好东西吗？更是毛病。佛说法希望我们开悟，我在此地说的，也是希望帮助大家悟入啊，不是叫大家把这些话牢牢地记住。记住有什么用？记住一点用都没有。记住给人说，更是造谣生事。悟了以后给人说，是活的呀，因人而异，因时而异，句句是活路。你要不悟，你记得再多，都是记问之学，是死路啊。运用得巧妙，少造点业；运用得不善，要造大罪业，何苦来呢？！

我们看佛经里头，处处、句句都是指点我们开悟啊。读诵经典，也是读而无读，无读而读啊。决定不是执着，决定不是随语生解。这一层意思，希望诸位一定要记住。古德常说，妙明心地才是永恒不变的真理。在教下，所谓「借教明宗，了心即性」，这是如来四十九年说法宗旨的所在，跟世间这个教学大异其趣呀，趣向不相同啊。佛法的教学是明心见性啊，禅宗如是，教下并不例外。连净土宗念佛也是要求明心见性，也不例外。所以怎么可以执着言教，以为这就是真理呢？！这就是心性呢？！那错到哪里去了呢！

《净名经》（《维摩诘经》）又说：无以生灭心行，说实相法啦，这是维摩长者教导诸菩萨，跟那些大阿罗汉们的。那么由此可知，什么人才有资格说法呢？如果我们的心还是个生灭心，就没有资格说法。为什么呢？佛所说之法，皆是实相法，生灭心与实相法不相应。换句话说，生灭心里面决定说不出实相法。说且不可啊，听怎么可以呢？！我们用生灭心怎么能听如来的实相之言呢？！

诸位要是在这个地方稍稍有一点体会，你就晓得这个大乘是了不起的！生灭心是可以闻小乘法，不能闻大乘法，因为小乘法还是依生灭心而说的，大乘心是依真心理体、无生灭心而说的。所以大乘这个境界跟小乘是迥然不同啊。我们以生灭心来闻大乘法，这个大乘法也变成小乘法了；不但变为小乘法了，还变为人天法了；不但变为人天法了，再给诸位说个不客气的话，变成烦恼法了。怎么变成烦恼法了？看看这个佛经，前后矛盾，在自己想记，又记不住，记不住就生烦恼了。给别人说，人家提问题啦，一辩论，又不能答复，烦恼重重啊。不学没烦恼，越学烦恼越多。你看，明明是明心见性之法，我们学起来是处处生烦恼，变成烦恼法，比小乘都不如啊。那么这个现象是怎么造成的呢？给诸位说，错用了心。

那么由此可知，闻法，古大德常常教给我们，要在消归自性呢。消归自性是理，决不是文字，决不是言语。言语文字是工具，我们要的是义理，不要这工具。借这个工具，我们得到这个义理。义理要会到自性了，工具要舍掉。这就是不着文字相，不着言说相--不可以随语生解，不着心缘相，这样才能是得旨归宗啊。我们现在是犯这三个大病，着文字相，着言说相--随语生解，着缘虑相。我们与佛法大相违背啊，背道而驰啊，这还能开得了悟吗？！修行，八万四千行门，宗旨在转识成智啊。识是烦恼，化烦恼为大自在呀，这叫修行。观听经法，须知弦外有音呢，方得实义受用。那么佛法之难闻、难信，不是没有道理的。

底下呢，佛是用比喻来说明这个事实，比喻运用得非常之巧妙。禅宗有《指月录》，那个指月啊，就是从这来的，这个名称就是从这儿来的。聪明人因指得月啊，糊涂人啊，把手指头当成月亮了。用手指着，月亮在那儿，你看呐。他看到这个手指，他不看月亮，认为这个手指就是月亮，这个人不是糊涂人吗！下面这个比喻就是这个意思。今天时间到了，我们就讲到此地。

编号037-a/133--十番显见之五 显见无还

二十九页第一行：

【如人以手，指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指。何以故？以所标指为明月故。岂唯亡指，亦复不识明之与暗。何以故？即以指体，为月明性。明暗二性，无所了故。汝亦如是！】

这个经文在上一次啊，可以说讲到很重要的处所。要晓得佛法教学的目的，是要叫我们开悟，也正是禅家所谓明心见性，这是我们学佛的宗旨。即使求生极乐世界，还是为了这一个目的。那是无可奈何，在娑婆世界，我们开不了悟，见不了性，这才求带业往生，到西方极乐世界还

是学的明心见性，还是学这个方法。

那么为什么不能开悟呢？这是我们一定要研究的。经典里面常常赞佛为大医王啊，那么诸位想想，这个医生、大夫给人治病，诸位要问一问，有没有一定的药方啊？问问看有没有一定的处方？如果这个大夫有一定的处方啊，恐怕有很多人都不敢请他看病了。为什么呢？张三、李四、王二来了，都是一个处方，那人要吃这个他的药吃死了，他可以推卸，你没有照我药方害病呀，你吃死了，我不负责任啊。哪有这种道理呢？

佛法是活的，应病予药，众生的病不一样，所以佛用的方法就不相同，因此才有无量法门呢。那个无量是真正的无量，而不是有量的无量啊。我们讲八万四千法门是从纲领上说的，每一个法门里面都有无量法门。因此，佛在《般若经》才告诉我们呢，「如来无有定法可说」啊。

但是有一个原则，无量法门有一个大原则，决定不会变的，那就是什么呢？明心见性，这个是不会变的。如何才能明心见性？这不能明心见性，那毛病又出在什么地方？诸位要想明心见性，要想开悟，首先要找出我们为什么不开悟。这就是前面这一章经里头所讲的，我们之所以不能开悟，就是「缘心听法」啦，「此法亦缘，非得法性」啦。这个「非得法性」就是不开悟啊。那么由此可知，无量的法门，不论是哪一个法门，你还是用缘心，你就决定不能开悟，决定不能见性。用在念佛法门里面有一点小成就，用在其他法门是决定不能成就。

净土法门成就什么呢？带业往生，这是没开悟的人。所以在末法时期，众生习气太重。什么习气呢？就是用攀缘心。无论修学什么法门，听经、研教、念佛、参禅、持咒，都用的是缘心。那么换句话说，都不会有成就啦。

前面这一番开示，这是纲领上的开示啊，是成功与否关键上的开示，非常重要。这一段比喻啊，也比喻得非常之好。禅宗后人有集子定这个名叫《指月录》，指月录就是从这儿来的。那么佛建立的教法，诸位晓得，不能离开六尘。演讲是声尘呢，放光现瑞是色尘呢。所以诸佛菩萨设教是离不开六尘的。六尘是什么？六尘是「指」，离开六尘就没有法子给众生启示。但是要学，要学活的，因指要望月啊。所以今天这个比喻说，【如人以手，指月示人】，指着天上那个月亮，告诉另外一个人，那么这个人要是聪明伶俐汉，因指要见月呀，这叫开悟了。闻佛说法的音声，悟入法性，这是佛说法大主义之所在。

那么不会的怎么样呢？不会的啊，就跟底下所说的，【若复观指以为月体】，拿个指头指着月亮，看月亮，他怎么样呢？这个人呆呀，笨呀，看到指头，就把指头当作月亮了。这一本经就是指头，就是释迦牟尼佛的指头。指什么呢？首楞严大定。你要误会，首楞严大定在哪里呢？在楞严经里头啊，这白纸黑字一大堆呀，楞严大定在这里呀，那就糟啦！这个就叫什么？死在六尘之下。缘心听法，此法亦缘啊。那么我们想想，这个人笨不笨呢？这个人太笨了，是太笨了！没有想到的是我们自己就是这个笨蛋一个啊，不晓得因指望月啊，把指头当作月体。执着佛的言教，执着色尘的经典，以为这就是心性，大错特错了。

所以说：【此人岂唯亡失月轮，亦亡其指。何以故？以所标指为明月故。】

这个地方的指，比喻前面的月。诸位要晓得，前面那个月是比喻的心性，指是比喻佛的言教，可以代表佛门里面所有的设施。这是一指呀，一切的设施，都叫我们明心见性，见月啊。所以指，是比喻的言语文字，这说得更明白一些。月，就是所比的真理，真如本性。若是伶俐汉就应当知道，我们要依佛所说之法，所谓是依文字，或者是依方便，依方便就是依指呀，这个指是文字，是方便啊，起观照啊，观天上那个月啊。要起观照啊，才能够证实相，看到天上真正的月亮啊，这就是证实相。

那么由此可知，佛门里面所有言说设施，都是启发我们观照般若。正因为我们观照般若提不起来，借着种种方法引发啦，为我们观照般若做增上缘呢，这是一个善学的啊。正如古大德所谓是言下大悟，或者在色相当中，看到自然现象的变化，豁然开悟了，那是见色开悟。他为什么会开悟呢？不执着色相，不执着言语文字，他才开悟啊。那么换句话说，我们之所以不能开悟啊，就是有执着，执着得太坚固了。佛法是破执着的呀，执着是病啊，执着是烦恼，执着是生死。如果还要这么执着下去，这种事情麻烦就大了。

那么诸位如果真正明白这个道理，你以后听经、研教，至少啊，你能够得到一个方向，得到一个门路。那就是功力要勤，决不执着，这个人在经教当中才有开悟的可能。最怕的是什么呢？钻牛角尖。这一句经文怎么讲的？底下一句怎么讲的？这个古人这样讲法，那个注解那样讲法，究竟哪个对？在这里研究，在这里思索，全用攀缘心。这样子，就算你寿命长，你能活三百岁，你研究三百年，还是一塌糊涂。为什么呢？错用了心啊。

善于用心的人用真心，真心是什么？无分别心。这意思看不懂，看不懂要不要研究？不研究。因为研究是攀缘心，攀缘心没有结论的。不研究怎么样呢？多读。古人所谓是，读书千遍，其义自现呢，恍然大悟。研究不能开悟，不研究的人开悟了。不研究的人是心清净，不用攀缘心。你们看看自古以来这些大德们，在家出家的，哪一个人开悟是靠研究去开悟的？可以多读、可以多听、可以多看，决不研究。换句话就是说，决不用分别，决不用执着，这样就能开悟了。

由此可知，我们今天病，病在哪里？自己要明了啊。功力不勤不行，心是散乱的，妄念太多，所以叫我们念佛，叫我们背诵经典。道理在哪里呢？摄心呢。心不散乱，心不执着，心无妄想

啊。久久功夫成熟了，自然就发生作用了，根尘相接触啊，自有悟处啊。所以要晓得自己的毛病，也要晓得众生的毛病。要晓得对治的理论与方法，还要晓得对治的时节因缘。这些道理、这些方法，你要都懂得了，你自家就会用功了，而且你的功夫啊，能够得力。

从此以后，在一切事物境界当中，再不用第六意识了。给诸位说，你们常常是念这个十大愿王，用第六意识、第七识，不能「恒顺众生、随喜功德」。为什么？他有成见，他有执着，他有分别，决定不能随顺。不用六、七识了，就可以恒顺众生、随喜功德了。为什么呢？性中没有分别，性中没有执着。我们见色用见性去见，用见性呢，则见色性啊，色是法，色性就是法性；用闻性去闻，闻的是声性，声是法，声性就是法性。所以你要会用啊，以六根根性接触六尘境界，就处处见性。这就是禅家所讲的明心见性，见性成佛啊。

这个时候，大地众生无不是真性现前。所以自己见性了，看到一切大地众生呢，个个成佛，见性成佛。什么时候成佛？同时成佛的，决定没有先后。到你成佛的时候，嗯，释迦牟尼佛成佛在我前，阿弥陀佛在我前，弥勒佛还要在五十六亿七千万年之后，他在我后，你还有前有后，决定没有见性。有前有后是有分别呀，有分别有执着才有前后啊。离开分别执着，前后了不可得。诸位要懂得这个道理呀，你才晓得禅家所谓「坐断三际」，那个三际怎么断的？三际是指过去、现在、未来，坐断三际就是过去、现在、未来都没有了。

那在楞严经好讲了，你要用见性去见一切色法，没有三际；闻性去闻一切音声，没有三际。你用耳识去闻声尘有三际，用眼识去见色尘有三际。你看看楞严经讲这个道理讲得多透彻，多么明白。学了要了啊，了是明了啊，明了就是开悟啊。悟了之后要会用啊，用在日常生活上，这就叫修行。这在大经里头就是修大行啊。所以佛在此地这一段话是很感慨的话，非常难得阿难尊者的表演。阿难是大菩萨，大权示现呢，把我们众生那个病啊，他都装出来了，请释迦牟尼佛来治疗。那么佛所讲的都是原理原则，我们听了要悟，我们要活用。理论是活活泼泼的，给诸位说，仪轨方法也是活活泼泼的，决定不是死的。

前面的开示，此地的比喻，我们都应当牢牢地记住。如果我们还是用第六意识，见色的时候，分别色相，执着于色相；闻法的时候，执着于音声、执着于文字，那么就像这里比喻了，这个人，【岂唯亡失月轮，亦亡其指】啊，不明了指的作用啊。色相是一指也，音声一指也，经典亦是一指也。指的作用是什么？是叫我们见性呢，是叫我们明理的啊。指要不要紧？不要紧，无关紧要。

现在这个学佛，还有一些特别固执的人，认为什么呢？中文翻译的经典不可靠，恐怕这个翻译的人翻得有错误，要找梵文经典。纵然找到梵文经典了，在我想象当中，他决定开不了悟。为什么呢？就是此地讲的，亦亡其指呀。你要明了这个道理了，翻译得多一句少一句，有没有关系呀？没有关系。同样一部经典，在我们汉文经典里面，有许多种不同的翻译。上一次有一个居士，送了我们有几十本这个金刚经，六种翻译的。同样是一个原本，六种翻译的，里面文字出入，六个就不一样啊。这要不要紧呢？不要紧啊！只要意思对了就行啦，你在这个经典文字当中能够开悟，明心见性，这就行啦。如果说是多这一句就明心见性，少了一句就不能明心见性，啊...这个关系很大，这个我们是要注意到的。但事实上并不是如此，那个见性不见性呢，就是你懂不懂这个指的意思。

那个金手指指的也是月亮，那个黑人黑皮肤的那个手指，你很讨厌的，他也是指的月亮。那个金手指跟乌手指没有两样啊，它的作用是一个啊。一定说金手指指的月亮，我就能看到月亮，那黑手指指的，我看不到月亮。不是指之过啊，毛病出在自己身上。由此可以知道，佛指的，菩萨指的，祖师指的，大家都是指的明心见性。你要是离开指而见性啊，那都开悟了，都行了，都成就了。你要死定了认为那个佛的金手指，就死在金手指上，佛指的你也见不到月。一看到那个金手指，大概比月亮还好，比见月还重要。

这一个原理贯穿八万四千法门，所以说非常重要啊。千万不要以为诸佛菩萨的声教，就是自己的心性，这样一来真是叫指月双迷呀，教、观两头都落空了。这是目前教学没有成绩，病根的所在。我们自己知道这个病了，彻底改过。诸位不要以为，哎呀，我没有遇到明师，我不能开悟啊。阿难尊者遇到明师啦，遇到的释迦牟尼佛，而且给释迦牟尼佛当侍者，这个总没有话说了吧，你看看阿难到此地还是不开悟，还是被佛呵斥来呵斥去。那么由此可知，开悟不开悟，是不是在明师呢？不尽然呢。悟与不悟在乎自己懂不懂教，懂不懂理，要是把理就当作教，教就当作理，那就错了。一定要晓得，教为能诠呢，理是所诠呢。正好像是手和月，手是能指呀，月是所指呀。你连能、所都搞不清楚，怎么会有成就呢？阿难尊者在此地所表演的，就是能、所没搞清楚啊。

我看到诸位也很用功啊，也很难得啦。用的什么功呢？「终日钻故纸，何日出头时」呢？这不是说看经不对呀，看注疏不对呀，我也常常看到晚上一两点钟睡觉啊。诸位不要误会，“哦，你自己可以看，哎呀，你叫我们不要看”。我跟你们看可能有一个不一样的看法儿，什么不一样呢？不用分别，不用思索。一看到底，懂就懂，不懂就不懂，决不去想它。为什么呢？我知道，愈想就愈糟糕，你要去想它，为法所转。所以东西要多看，要多读，一遍一遍地看，就像看小说一样，决不用心，决无困难。从头到尾浏览，一遍一遍地浏览。给诸位说，一遍一遍有悟处啊。前面一遍，都看得很清楚啊，意思没看出来。哎，第二遍，第三遍，哦，意思看出来了，可不是想出来的。想不出来，看得出来。

那么这个意思看出来，是不是到此为止呢？不尽然。过了一年再翻来看，它又有新意思出来。

哎，这个里头意思永远没有止尽啊，其味无穷啊。所以你这样去读经，你读一辈子，心里都欢喜，不会厌倦。为什么呢？遍遍味道不一样，遍遍有新东西，不是死东西呀。古大德的这个注疏，我们不能不佩服他，好在哪里呢？虽然不像经那样，那个味道那么浓，他那个味道也是常新的。他这个文章辞句是活的，不是死的。不是说这一句这个讲法儿，永远就是这一个讲法儿，那是死句子。

这不要说经里面这个经文了，我们拿通序来说，「如是我闻，一时，佛在某处，与大比丘多少人俱」，每部经都是这样的。过去我刚刚学佛的时候也不晓得啊，人家告诉我，这几句你把它学会，以后凡是这个经都是这个讲法儿。我记得很牢，哦，都是这个讲法儿，没有第二个讲法儿了，每一部经都一样啊。你们现在听我讲「如是我闻」，是不是一个讲法儿？每一部经有每一部经的讲法儿。再给诸位说吧，就《楞严经》吧，第一遍「如是我闻」，跟我看第二遍「如是我闻」呢，就不一个讲法儿，怎么会是死的呢？那「如是」两个字你要都懂得了，三藏十二分教大藏经啊，都可以放垃圾堆里头去了，为什么呢？「如是」两个字全包括了。

世出世间一切万法无不在如当中，万法皆如啊，万法皆是啊。佛所有这个一切言论，所有一切的施设，就是从「如如之理」里面流露出来的。这两个字天天讲，讲上三大阿僧祇劫，这「如是」两个字意思都讲不完。怎么是一个讲法儿呢？！怎么是一成不变的东西呢？！给诸位说，什么是一成不变呢？真如本性一成不变，除了真如本性，什么都得变，没有不变的。万变不离其宗，不离这个如啊。所以这个意思有浅、有深，由浅渐渐涉入到深处，其深无底呀。佛法的义趣多么浓厚呢！可惜的就是我们一般人观念上错误了。观念一错误，用心用错了，所以说非常勤苦修学，在一生不能开悟。你说这多冤枉，多可惜呀。

那么所谓善知识，善知识是指我们一条活路，这是善知识。如果指的路是死路，这个不是善知识。这是在我们没有涉入佛法之前，对于佛法大道理是一无所知啊。你能够遇到一个好人，真正在佛法里头通达，指你一条活路，活活泼泼，这个是幸运呢。指一条死路给你走，你要走好多冤枉路。几时你在这个死路里头走活过来了，超越这个死路了，才有生路可言呢，才有个悟处。所以我们首先要认识，教的性质是什么？理的性质是什么？教与理有什么关系？佛为何要设教来显理？总得要明了这个道理啊。否则的话，真是连佛设教的用意，都一无所知啊，那怎么能谈得上来学教呢？后面这个三句，说是：

【岂唯亡指，亦复不识明之与暗。】

说这个迷惑颠倒的人，岂唯不知教义，同时他也不了解如来教心的体相啊。「教」，是以音声为体。不但在世尊那个时代，在我们中国，可以说汉朝以前呢，世尊出生的年代是在我们中国周朝，那个时候还没有书籍，诸位到故宫博物院去看看，在那个时候还是甲骨文，钟、鼎里面所能够刻出的这个文字都受篇幅的限制，甲骨钟鼎。到后来才有竹简，在孔夫子那个时候还没有竹简。所以教学都是凭口传、口授啊，着重在背诵上，着重在讲解、讨论上，以音声为教体呀。

佛法重视在开悟，我们中国老祖宗教学也注重在开悟。你看世出世间，教学都是着重在悟性啊。悟了的是活的，不悟就叫书呆子啊，死的。为什么叫书呆子啊？念的书很多，没开悟。没有开悟啊，所念的东西不能活用，所学无所用啊。佛法更讲求这一着，一定要开悟，悟就是觉照。自己不悟，没有觉照的功夫。如果一失了觉照，这些言语文字不放光明啦，没光啦，所以说是【不识明之与暗。】

编号037-b/133--十番显见之五 显见无还

「教」放光了，「教」是言语文字，放光了。怎么放光的？听的人开悟了，言教才放光啊。听的人个个都不悟，那言教放什么光呢？光在哪里呢？觉照是本有的，不是从外来的。同时再告诉诸位，在楞严经里面所讲的，本有的智慧光明觉照，从来也没有失掉，所谓在佛没有增加一丝毫，现在在凡夫也没有缺少一点点。我们的般若光明觉照，与十方如来无二无别啊。那么为什么我们现在显得这么愚，这么笨呢？这个是自己害苦了自己。把自己觉照的功夫忘失在一边，专心致意在心意识上下功夫，这个错了。经文讲到此地，理论已经讲得相当的清楚。

八识是依真如本性而起的，所以八识是依他起性。「他」是谁呢？真如本性。没有真如本性，哪来的八识呀？！八识究竟是什么回事情？真如本性迷了就叫八识，悟了就叫真性，或者就叫四智。唯识里面讲的大圆镜智，平等性智，妙观察智，成所作智。四智就是八识，八识就是四智。你要是把八识认清楚了，就是四智啊。四智迷惑了，就叫八识。是一不是二啊。并不是说你悟了，八识忽然变成四智，哪有这个道理呀？原本如是嘛，从来没有变过嘛。你要心里头要真以为会变，这又是一个妄念。这个妄念就障碍你的悟门，障碍你见到诸法实相。所以心本来是灵明的啊，现在还是灵明的。灵明觉知之所以显不出来，佛给我们讲的，分别、执着、妄想，而不能证得啊。

那么由此可知，诸佛菩萨之教众生，教的什么呢？无非就是破执着、破分别、破妄想。你以为还有佛法吗？没有法啊。分别、执着、妄想，全是虚妄的，而众生不知，迷在这些虚妄，以为这个虚妄是真实的，而把真实的给忘掉了。佛给我们点醒，教我们离妄就是真。说离妄别有真，那错了，那真也是妄。离妄，妄即是真。这就生、佛之所以不同之处。

诸位果然在理上明白了，理上明白叫解悟，教下所谓是大开圆解，是解悟。解悟之后啊，必须要用功。什么功夫呢？要求证悟。解悟是理论上通了，一通一切通了，但是事上还没有做到。譬如说理上解悟了，晓得没有生死了。再用的功夫是什么？证明，我现在这个身体不生不灭，

这就叫作证悟。理事是一啊，事如其理，理如其事。性相不二，万法圆融，这就是入一真法界啊。楞严经里面讲的是证入圆通，这个二十五圆通章，人家都证入圆通了。圆通，在华严经里面叫一真法界，在净土里面叫实报庄严土。名字不一样，境界是相同的。

那么这一个迷惑颠倒的人，他把没有照用的法尘、音声、文字，以为是有照用的灵明觉知之心。这样一来就有照、无照都搞不清楚了，明之与暗都分不清楚啦，「亦复不识明之与暗」。诸位要晓得，《大方广佛华严经》，咱们下个礼拜要开讲《妙法莲华经》、《大智度论》，名字叫得怪好听的呀，都是无照的法尘，全是暗啊。我们要借这个工具，借这个指，把自己灵明觉知的心给显现出来，这才是佛说经设教的意旨。愿解如来真实义，谈何容易呀。到了这个时候才晓得，哦，原来大地众生个个是佛，平等平等，无二无别呀。这大事因缘才算是圆满了，才算是究竟了。底下一段征示：

【何以故？】

何以故，是说这个人，即以指体误认为是月明性。后头法上说，就是错认了法音缘影，以为是有知，以为有能力听法。诸位要晓得，误会指为月明性呢，这个好懂，浅。误会这个攀缘心能够闻法，这个不容易懂。为什么呢？我们无始劫以来，见色闻声，能够辨别、能够了知，哎，好像都是攀缘心呢，都是第六意识啊。无怪乎阿难尊者一直到现在，攀缘心还放不下，还认为这个攀缘心有五种殊胜功能。这五种殊胜功能，第一种就是攀缘心能够理解佛法，佛一讲法，我就懂了。我要不用这个心呢，佛讲法我一样也不懂啊。阿难这个说法，我相信我们大家都同意啊，都认为他讲的没错啊。哪里晓得完全错了，咱们用第六意识的时候，是不会懂得的。

那么我们图书馆呢，从下个月一号，也就是下个星期二，东海大学呢，有十几位同学，在这个暑假期间，到我们这来参学，要在我们这住一个星期。我说这样也很好，我们图书馆呢，地方很小，人数多了，容纳不下。所以现在我们暂定呢，就是每一次容纳十五个人，吃住我们可以招待。十五个人，不能超过十五个人，顶多不能超过，大概十五个人差不多了。再超过了，连住的地方都没有了。那么这个七天呢，我这个课程刚刚安排好，现在在印。印出来这个课程表，诸位也可以带一份回去看看。我们上午有两节课，下午有一节课，晚上照常讲经，晚上讲经不中断。上午呢，我们就要讲《百法明门论》。这很多同修啊，认为唯识好久没有听了，那么这一次再来温习温习。那么还有就是《六祖坛经》，六祖坛经呢，一个人一个上午讲四个小时，很辛苦，所以我只打算讲两个小时。坛经呢，我们放录影。我们刚刚录影圆满，我们用这个大屏幕电视，来放录影带，每一天两个小时。下午有《十四表》的研究讨论会，也是两个小时。课程是这么安排的。

百法明门，百法，法是暗的呀，法好像是指啊，要紧的是在那个明字。门是门径，什么门径呢？明门呢，就是开悟之门、大觉之门。假如我们讲了百法了，阿赖耶怎么讲法，末那怎么讲法，讲得头头是道，你也在笔记上一条一条记得清清楚楚，录音带录得一个字都不漏，你全搞的是百法暗门呢。为什么明门会变成暗门呢？那就是你用的缘影心，所以把个明门变成暗门了。你看看，佛要是看到这个情形，流眼泪啊：我讲的是明门，你看他搞的是暗门去了，完全变了质了。百法是大乘法门里面入门的书，大乘是明门呢，小乘才走的暗门呢。

如何在百法当中叫我们大彻大悟呢？百法悟个什么？整个百法只解释佛的一句话，「一切法无我」。这一部论里面，前面百法就是解释什么叫一切法，后面有人无我、法无我。什么叫无我？你要在一切法里头悟人无我、法无我，你就入大乘之门了。这是明心见性啊。但现在我看不少学百法的，学了之后啊，不但我执没有去掉，我执还更增加了。百法是叫我们去我执的，去人我执、去法我执的。嗬，念了之后，人我执增加了一百条，法我又执增加了一百条，那释迦牟尼佛怎么不流眼泪呢？所以不说内容，看看那个题目就晓得啦，光明之门呢，不是个黑暗的黑洞啊。那么此地说：

【何以故？即以指体，为月明性。明暗二性，无所了故。】

这是刚才我讲的，顶难顶难的，就是认如来的法音，自己六尘缘影之心，以为是有知有觉，能说能听，这就是「即以指体，为月明性」呢，所以不能开悟。那么怎样才能开悟呢？诸位要记住，你要真正想开悟啊，要用无分别心来闻法。所以我也曾经告诉诸位，我一看到这些录音机的时候啊，我心里头很难过。难过在哪里呢？这就是送了自己的命，堵了自己的悟门。为什么呢？你这个心完全为这些东西操纵了，念念不舍六尘缘影呢。你怎么会开悟呢？

开悟的人，身心世界一切放下，才有悟处，一听就悟了。听了之后还想翻回去，一句一句记到不肯忘记，这就完了啊。你纵然是像录音机一样，背得非常之熟，讲的连声音、态度都跟我一样，你在外头讲的还是我的，不是你自己的。我从我口里出来活的，你把我的东西搬过去是死的。这个东西摆在此地给谁有用呢？没有机缘到此地来听经的，对他们有用。如果诸位要是抱着这个东西，将来想在这个里头学一点东西呀，那你连阿难尊者都不如。我给诸位说的是真心话，希望你们成就，希望你们开悟，希望你们个个在这一生当中作佛作祖，普度众生。我不害你们。

我过去曾经有一度也是打这个主意，时间很短暂，不到两个礼拜，就有个菩萨把我度了。那时我录李老师的东西，录了两个星期，有个人到李老师那里告了一状，李老师把我找去，“你再录音，我的经从此以后不讲了”，我不敢录了。那是个菩萨，度了我。为什么？我那个时候要像这样一直录下来呀，我今天也是李老师的录音机呀，也是走的黑路啊，就没有走到光明的路了。我有这个好因缘，有这个善知识，到那里告了一状啊，把这个黑路啊，打破了，让我又走向光明。诸位要晓得，那是走的死路，不是走的活路。

不但这个录音机是死路，经典也是死路。都要晓得这是指呀，不是月呀。舍掉指才能见月啊，舍不掉指怎么能看到月呢？舍得舍得，肯舍就得了，不肯舍永远不会得的。你看看我们中国这个文字，舍才得。你能够舍娑婆世界，才能够得到极乐世界。娑婆世界舍不得，你怎么能够得到极乐世界呢？！六尘缘影舍不得，怎么能明心见性呢？！所以要舍啊，舍了什么都得到了，舍了万法都活了。到那个时候，你横说竖说，深说浅说，头头是道啊。你要不肯舍，你把大藏经从头到尾都背过了，在讲台上背得一点都不错，无有一句是处！为什么呢？全是黑暗的，全是死的。

所以，我们之所以不肯舍，当然也不能怪大家，为什么呢？这看看阿难的例子就晓得了，真正是难舍啊。你要不肯舍，那么换句话说，「本元心地」不敢承认呢。本元心地是什么呢？六根当中的根性，在眼曰见性，在耳曰闻性，正是「六根门头，放光动地」啊。八识是有生有灭的；六根根性是不生不灭的。舍了识，你所用的就是根性呢。根性就是本元心地啊，本具，原来具足的真心理地，这才能与十方诸佛是一鼻孔出气呀。佛祖苦口婆心把这个道理说得这么明白，这个事情分析得这么详细，我们还要不肯承认，还要不敢接受，不肯把这个旧习气把它割去，如何不辜负佛菩萨、祖师大德呢？！不要说他人了，实在讲辜负了自己呀。

你要不肯舍，六道轮回，这个时间长远得很啦。你要立刻舍掉了，六道轮回，从今就断了，就没有了。六道轮回是攀缘心制造出来的。舍掉攀缘心，六道就没有了。不但六道没有了，十法界也没有了。那么诸位要问了，那究竟是住在哪里呢？在经上不得以勉强说个住在「一真法界」。一真法界是什么人呢？都是明心见性的菩萨，像华严经里面讲的，四十一位法身大士啊，住一真法界呀。你要是回向西方，我要到西方极乐世界去，那一去就生实报庄严土，上品上生。此事再给诸位说不难呢，一点都不难。难在你不肯回头，难在你不肯放下攀缘心。几时放下，你几时见性，几时成佛。

【汝亦如是！】

这个「汝亦如是」，意味深长得很呢。这个汝是指阿难呢，前面所说的把指误会当作月亮，连这个月亮的体是光明的，指头体是黑暗的，明暗都分不出来，这个笨人，这个愚人。阿难你也如是啊，你也是这个笨人，是这个愚人啊。跟佛这么多年做侍者，学佛就学成佛呆子，阿难就是标准的佛呆子，佛呆子里头的模范，我们千万不可以学阿难呢。你看那个金刚经里头的须菩提，人家多聪明，多伶俐呀。咱要学须菩提，别学阿难。阿难多闻第一，不学阿难。学须菩提，一闻千悟。

这个不是说博学多闻不好，而是博学多闻，不善用心，不能见性。禅家，给诸位说，见了性之后再修博学多闻，那个参学目的就是在博学多闻。参学是在什么时候啊？悟了以后，悟后起修啊。《华严经》，善财童子是我们模样。他在文殊菩萨那里开悟了，见了性了，然后再参学，五十三参圆满菩提。那个五十三参就是博学多闻呢，世出世间没有一法他不学，没有一法他不知道，样样都通达。然后才晓得样样都是佛法，没有一法不是佛法。

所谓佛法，佛者，觉者。佛法就是觉悟之法，智慧之法，一切法当中不迷，一切法都叫佛法。佛法里面迷了，这个佛法也不是佛法。我们迷在经典里，迷在声教里面，这哪里叫佛法呢？！哪里叫学佛呢？！佛是学悟啊，不是学迷呀。那么这一节经文，我们说得细，费的时间也多，实在是我们眼前修学有没有成就关键的所在，多说几句也不妨。好，今天就讲到此地。

编号038-a/133–十番显见之五 显见无还

二十九页最后一行：

【若以分别我说法音，为汝心者。此心自应离分别音，有分别性。】

从这个地方看起，但是还是要把前面这个意思略为叙说一下，这个文才能接得上。在前一段，世尊是以指月做一个比喻，聪明的人呢，应当是因指见月。这个比喻非常之好。指是什么呢？就是教相、教行，不但是佛的一切言教，佛的身教，以及一切教学的设施，都用指做代表。指的作用是指月，目的是叫你见月亮。换一句话说，因指要见月呀，这才是个聪明人啊。在佛法里面讲叫当机者，才能得到佛法的受用。换句话说，我们因如来的言教，因如来的身教，因佛法里种种教学的设施，我们见性了，见到真如本性了，这就是因指见月。这是聪明人。

那么愚笨的人呢，把指头当作月。佛说，你看，我这指头指着月了，他看的是指头，不肯更进一步超越，死在指头之下，把指头当作月。这是个笨人呢。真性在哪里呢？真性在经里。般若在哪里呀？般若在《大般若经》里面。呵呵，那就糟啦，那就是把指当作月啦。菩提涅盘在哪里呢？菩提涅盘在佛教里。坏了！佛教是一指啊。

那么诸位想想，佛在《金刚经》教给我们，离文字相持，持就是受持，离言说相持，离心缘相持，这个才叫真正受持金刚般若。受持金刚般若如是，受持八万四千法门，哪一个法门都不例外。这个才叫什么呢？因指见月，而不死在言语之下，不死在文字之下，也不死在种种设施之下。塑一个佛像，你看到了佛像是光着脚的，认为佛非光着脚不可，那不光脚就不能成佛了。好了，那你光了脚就能成佛了吗？！哪有这个道理呢！这些都是什么呢？都是把指当作月了。

把指当作月了，佛在这一段经里头告诉我们啦，岂但你对于月不认识啊，你连指与月都不认识。为什么呢？月是光明的，指是黑暗的，指不发光啊。这个意思就是说，不但真如本性你不认识，连佛的教相、设施，这个用意，你都一无所知啊。那又如何能开得了悟呢？！这一段教训，我们应当要牢牢地记住，要依教奉行，就是万万不可以死在这一指上。

八万四千法门，一指也啊；三藏十二分教，一指也啊。要懂这个道理啊！一定要超越。指要不要？要。初学要，借这一指，咱眼睛往上面一看，指就不要了。为什么呢？往上看，看到月了，还要指干什么？！指就不要了，指对自己没有用处了。所以悟了以后，给诸位说，佛教里头所有一切的设施、三藏经典，对自己有没有用处了？一点用处都没有，废纸一堆。那没用了，把它丢到垃圾堆了，那也倒不必要。就事论事，你又着了相了。着了什么相？非法相。

这个时候，慈悲心现前呢。废纸，对我是废纸，对别人还有用。为什么呢？别人没有见月啊，这个指头对他有用。那么就要把这一指啊，给众生作见月的增上缘，这就对了。对自己，给诸位说，确实没有用了。虽说没有用，天天还念经。实际上要不要念呢？不要念了啊。不要念，为什么还天天要念呢？慈悲心，念给众生看的。你看，我开悟了，我天天还在念经，你没有开悟，你不念还行吗？！做样子，装模作样给迷惑颠倒的人看的啊，不是自己要真念啊。

可是人家装模作样，给诸位说，真念；我们一天念到晚假念。为什么呢？人家是真心，我们是妄心。真心用事，万法皆真，没有一法不真。八识用事，八识是妄心啊，样样都是假的，没有一样是真的。一真是一切真啊；一有妄，一假是一切假。我们没有见性啊，都搞的是假的呀，这个一定要觉悟。

这个末后一句四个字，上一次念了，没讲：

【汝亦如是！】

这个汝就是指阿难呢，阿难是代表迷执没有开悟的人。那么换句话，我们现在也就跟阿难一样啊，把指头当作月亮，佛法在哪里？佛法在经典里，大错特错。法是指的方法，佛者觉也啊，在一切方法里面不迷就叫佛法啊。穿衣不迷，穿衣是佛法；吃饭不迷，吃饭是佛法。佛法怎么会在经典里面呢？！我们现在是穿衣迷在穿衣里头，要讲求质料、讲求款式，这就是迷呀。迷的时候是，衣是主人啦，我是奴才呀。到底是我穿衣，还是衣穿我呢？自己穿衣做不了主，穿了一件新衣服，那个肮脏的地下，哎呀，这太脏了，不敢坐。为什么不敢坐？怕衣服弄脏了，我要替衣服服务啊。

所以你看这个出家人，做了一件新衣服，你看这个地方缺这么一块，扎了好多线，缺这么一块。这块东西现在也变质，不一样了。要是如法的怎么样呢？把那个旧衣服那个旧布剪一块，贴在这个地方，扎在这个地方，这个名字叫贴新。一看到这个，新衣服当旧衣服穿。你穿着一身破旧衣服，那里很肮脏一坐下去，满不在乎，为什么呢？反正是旧衣服嘛。要我穿衣服，不能叫衣服穿我。

所以说事事觉，法法都觉，这就叫佛法，佛法就在我们日常生活之中啊，我们六根接触六尘之处啊。法法都觉了，这就叫佛菩萨；迷了就叫凡夫。怕的是我们不能悟啊，所谓一悟是一切都悟了。每一个人开悟的机缘不一样。有人开悟是听经开悟了；有人念佛开悟了；有人参禅开悟了；有人持咒开悟了；还有人听唱流行歌曲开悟了，古人有啊，听人家唱小调开悟了；还有听什么呢，风吹树叶的声音开悟了。各人机缘不一样啊，悟的境界是一样的。一悟是一切悟啊。那么由此可知，凡是能叫我们开悟的都叫佛经，佛经并不一定是佛教经本啊。那个人听唱流行歌曲开悟了，那一支歌曲就是他的楞严经啊，就是他的大方广啊。诸位要了解这一点，一定要求一个悟处。

悟要以真心求，不能用妄心求。何谓真心呢？离开心意识就是真心。这离开心意识，不是没有作用，我们把这个话都讲得很清楚，自己对自己要离开心意识，对别人要运用心意识。对自己，真谛；对别人，俗谛。为什么呢？别人没到自己的境界呀。自己见性了，别人没见性啊，不能拿自己的标准来衡量一切众生。所以要恒顺众生，随喜功德。这个随喜功德，给诸位说，双关语。对自己来讲呢，自己的功德是心地清净、一尘不染；对众生的功德呢，是给众生无量的增上缘，帮助众生破迷开悟、离苦得乐。那么这个道理，诸位要细细地去体会，细细地去深入。

那么这个地方世尊责备阿难尊者，实在上也就是责备我们。责备我们，正是大慈大悲啊，要我们开悟。今天这一段经文呢，就说得更好了：

【若以分别我说法音，】

唯识这几天早晨刚刚讲的，分别，第六意识。你要是用的这个心，用的意识心，来听我说法，来分别我的法音，以为第六意识心就是你的心，能够分别的这就是你的心。佛在此地叫阿难自己去证实一下，你这个心是真的是假的？

【此心自应离分别音，有分别性。】

那么这个心可以说是真心。为什么呢？离了尘，它独立，它存在，这就是真的。如果说离尘没有了，当然是假的。诸位要晓得，根、尘、识是相对而建立的。在楞严经后头讲了，「犹如交芦」啊，好像那个芦草，三根芦草放在这个地方，它才能立得住啊，抽掉一根，都倒掉了。那么这就说明，不但是识是虚妄的，根也是虚妄的，尘也是虚妄的，都不是真实的呀。那么这一句，我们细细地讨论讨论，总得要把里面这个意思要搞清楚。意思了解了，帮助我们破除疑惑，断疑才能生信。有疑问，信心就不能建立。

前面这个三句，就是这一段里的前半段，佛是以假设的话，「若」就是假设。假设因佛说法生分别心，这个分别心本来没有自性，所以在楞严会上，佛把这个叫缘尘呢。尘有它就有，尘无

它就无。可见得这个心是生灭的，不是常住的。真心是常住的，不随境界有无而有无的。那么也许诸位要问了，好，我眼见色就生心了，我闭上眼睛，我还是生心啊。六根与外面六尘交通的时候生心，叫「生法尘」。六根不用了，攀缘阿赖耶识里面五尘落谢影子，叫「灭法尘」，还是生心。可见得我们起心动念，确确实实是因尘而有啊。

前面说过真心与妄心：真心是独立的，有自体；妄心是依他起性，没有自体。那么佛现前所说法音，这是声尘，是所缘。一个学佛的人，一个聪明人，最要紧的，决定不能执着所缘为真实，那过错太大了。这个《百法》里头啊，主要就是说明这个道理。不但是一切色法不是真实的，不可以执着，连这个功能最殊胜的阿赖耶识，一切最胜故，都不执着。为什么呢？它是有为法，它不是真实的。何况阿赖耶所变现的一切万物呢？

大经大论呢，应当是要细讲。不细讲，含糊笼统略过去，确实对于中下根性的人，不能理解。上根利智可以，所谓是一闻千悟啊，那行。中等以下的根性不行，必须要细说。古人有主张细说的，江味农居士就是近代的一个代表。你看他《金刚经讲义》所主张的，他认为大乘佛法要圆讲、要深讲。他这个里面是要求这些弘法的善知识们，要讲得深、要讲得圆。讲得太浅了，讲得太偏了，都不能解决问题。

尤其是在这一个时代。过去人，说实在的话，比较老实，说得不圆，说得浅一点，“就这样子吧”，他也就受了，也就没话好说了，“我依教奉行，老老实实依教奉行”。现代的人头脑太灵活了，你讲的这样，“不行，我不满意，我还……”，他就提出来了。从前听法，哪有说是我不满意的？没有，太少太少了。现在不但不满意，意见多多。意见多多也有好处啊。为什么呢？能够彻底解决问题。所以说有疑问应当要提出来，有意见也要提出来。佛法就是破我们疑惑的嘛，我们要是把疑惑保留着，那还学什么佛啊？学佛就是学觉啊，不觉就是迷呀。应当把自己疑惑的地方要提出来。

《百法》，大乘的入门，心法、色法俱不可以执着，俱非实有。不要说是我们现在见的这一切，见色闻声，这个六尘缘影是虚妄的，纵然你转阿赖耶为大圆镜智，你见到了阿赖耶的亲相分，也不是实在的东西。在比较上说法呢，要比我们现在见的要真实，毕竟不是真实法。这个道理我们要懂得。我们现在是迷得是妄中之妄，不晓得妄到哪一层去啦！不是一重疑惑啊，再说上八万四千层的疑惑，也不为过啊。我们迷得太深了，所以不容易打破。如果只有一层两层迷惑，嗨呀，那真是一点就通了。

【分别法音】是第六意识的作用，能缘；法音是所缘。所缘是假的，所缘的那个六尘是假的；能缘的第六意识也不是真的呀。如果一定要执着能分别的就是自己的真心，这就是佛常讲的，不能够舍离攀缘心，把这个妄心当作真心了。那妄心果然要是真心，这叫我们自己堪验一下，这个心要是真心，就应该离了所分别的这个法音呢，它有独立的功能存在。自性就是自体，它确实有一个分别性，有个能分别的体性在，那就是真实的。

经文的十番显见，文虽然还没有念完，可是从前面所读下来，我们也应该觉悟到见性跟眼识、第六意识确实不一样。见性，离开心意识有独立的自性，它存在。而能缘离了所缘，能缘不能存在。所缘离开能缘，所缘不能独立。一切法从哪里来的？分别而有啊。所以叫幻有，不是真有啊。

再给诸位说，如果一切法真有，事事就有碍。正因为一切法无有，所以事事无碍啊。有就有妨碍，彼此不能相融啊。因为一切法空寂，再给诸位说，果然入了这个境界了，你所看的，一切万法寂灭相，一切万法清净相，平等相。我们看到这个一切万法，不平等、不清净、也不寂灭。那是什么呢？我们用的是心意识。如果你要用见性见，见色，用闻性闻声，一切万法确确实实是平等、清净、寂灭。所以法界原来是一真呢！十法界是妄见呢，不是真见呢。真见是一真法界啊。

刚才有同学问，这里也可以做一个方便答复，自己成佛了，看到大地众生呢，同时成佛。如果你说“我成佛了，哎呀，你们很可怜呢，你们还没有成佛，还要当凡夫啊。”“我”决定没有成佛。为什么呢？《六祖坛经》也听了一点点了，听了一段了，佛与生是二法，不是一法。呵呵，你还在二法里头，你没有成就。佛法是不二法啦。所以当你成佛的时候，见到大地众生，不但是有情众生都成佛了，无情众生，桌椅板凳都成佛了，「情与无情，同圆种智」啊。什么时候诸位到这个境界，自己晓得自己成佛了。那我们看一切众生，哦，都成佛了，真成佛还是假成佛呢？说我成了佛了，怎么还有这么多的众生要等着我去度呢？正因为你成佛看众生也是成佛，众生成佛，佛不度众生。

为什么佛不度众生呢？佛心里面没有众生，他度什么众生啊？自己成佛了，有没有成佛这一念呢？“我成佛了！”四相具足，呵呵。金刚经里面讲，「若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。」他连菩萨都不是，他还是佛吗？！既无四相，还有人我吗？没有啦。还有生佛吗？也没有啦。天天说法度众生，天天无事忙。呵呵，忙是我们众生看的，看他很忙，实际上人家无事。正是所谓「那伽常在定，无有不定时」呀，他忙个什么？！一切万法都是寂灭相，他动在何处？！

这些都是真实的境界。可是诸位要以此为实，这个以此为实是什么？是你第六意识的执着，你要执着、分别以此为实，那就糟了，又落在意地里，又把指头当作月亮了，这一关就难在此地。假如诸位果然从指头上超越了，你就大彻大悟了。你要超越不了，把指头当作月亮，这就叫是死在如来法音之下啊，死在文字之下。世尊这一问问得非常好啊，还唯恐我们不能够体会，

再用比喻来说，叫我们从比喻里面去觉悟：
【譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，终不常住。】

我们讲到真如本性，本性的理体是真心，是常住的，好比是主人。性之用，是妄心，好比是客人。「譬如有客」，这个客人到外面去做客，找一个旅馆住下来。他事情办完了，他就走了，旅馆不是他的家啦，所以他「终不常住」啊。那么和前面世尊这个法义，我们的分别心遇到了音声，这个时候，分别得清清楚楚，起作用啊，分别得清清楚楚啊。那么这个分别心就像客一样，它也是暂时起作用而已，这就是佛把这个客比喻第六意识的攀缘心，就是比喻能缘的妄心，第六识。
【而掌亭人，都无所去，名为亭主。】

掌亭人就是旅馆的老板，他是这一家旅馆的主人。那旅馆就是他的家啦，他没地方好去呀，他是主。这个主客，我们很容易辨别。而佛的意思，正是拿掌亭人来比喻不动的真性，从这两个比较之下才看到，一个动，一个不动。那么在心上，这个真心跟妄心来说呢，两下一比较啊，真心不生灭，妄心是生灭的。由这个比喻，我们才能够体会到，「都无所去」的是见性，暂止便去的是五俱起意识。

由此可知，所谓凡夫，不但是讲错用了心啦，实在是错认了心。把妄心当作真心，真心啊，不晓得在哪里？实在讲真心，一天到晚用它，妄依真起，没有真哪来的妄？！真心决定不动，如如不动，不生不灭，比第八识还要来得真啦。第八识是带一分妄的真，《大乘起信论》里面所讲，真妄和合啊。再看底下经文：
【此亦如是！若真汝心，则无所去，云何离声，无分别性？】

这说明六识攀缘心是随境界而有来去的。见性是真心，湛然常住啊。眼识九缘生，九缘生识啊。见性不需要缘，任何一条缘都不要。不要缘自己独立的，这是真的呀。九缘才生识，可见得那个眼识啊，是因缘生法。因缘所生法，就没有自性；因缘所生法，当体即空。这不是很显然的道理吗？

如果我们误会的、误认的这个妄心，就要像真心一样的话，那么它也要像旅亭的主人一样，湛然常住啊，不来不去呀，这才是真的呀。何以它有来去呢？底下讲的，【云何离声，无分别性】呢？妄心如客，真心如主，客有去来，主人不动。如果认分别法音的心，以为是真实的，佛的意思就是说，这个心就应该离开声尘有一个体性。为什么离开了声尘，它就没有分别性了呢？这是叫我们自己勘验，叫我们自己在这个里面去体悟真与妄。再看下面经文：
【斯则岂唯声分别心？分别我容，离诸色相，无分别性。】
编号038-b/133–十番显见之五 显见无还

意识心，第六意识心，是虚妄的不可靠的。以此类推，其余的五识也是同样的性质。这里举了一个例子，「岂但是声分别心」呀。「分别我容」，这是讲眼见，眼见色，第六意识随着眼色、眼识，分别一切色相，也跟那个随耳识分别声尘一样的没有自性。那么这个在佛法里头，有所谓的「心本不生因境有」啊。心本不生因境有，就是从境界里面生的，境有它就有，境无它就无，这是妄心。分别心断，就证明了妄无体性呢。

佛这一段的大意，是把这个分别啊，说到了极处，说明一切分别皆无自性，决不可以误认为主，这一段开示最主要的意思。佛说法，刚才给诸位说了，对众生、对世间，要运用世俗，可是善学的，必须要离根、尘、识。离根尘识就是离这个指，才能见月。佛用的是什么？用的指，用根尘识，但是你会学的要离根尘识，才能够证得法性，才能够见性。佛用这一指，给诸位说，不得已啊。不用这个增上缘，无所适从啊，没法子教人啊。

所以说，众生是病啊，佛法是药啊。药是因为病而建立的，没有病了，哪来的药的呢？正因为众生有病，所以才用的这个药。如果说你已经见月了，何必还用一指呢？不需要啦！没有见月，月在哪里不晓得，指给你看呢。我们在佛法里头还要用心意识，那就是把指当作月。无法超越。

那么从这一段经文上来看，文字简单呢，正是《金刚经》里面所说的，「可以三十二相见如来不？」三十二相是色相，意识与眼识起联合作用，分别了三十二相，那能见性吗？——如来是见性。见的是色尘啊，还是死在指头下面。这叫什么？着相。着相，见不了性。见了性之后，再给诸位说，相就是性，那真是妙不可言！

这个上头一节不要讲了，越讲越迷惑了，越讲你会听了越糟糕。我讲到这里呀，大家还有一个仿佛，还半信半疑，我再往深处一讲啊，那迷惑颠倒都来了，那真是莫知所云啊。所以这个境界啊，要一步一步的提升，提升到哪一个境界，讲哪一个境界的话。讲到那个上层去呀，那个麻烦就大了。不但不能理解，会发生无量无边的误会。所以这个修学确实是有阶段的，是有层次的。除非顿悟！这个顿悟还得是证悟，顿悟顿证。

你们诸位这几位同学到我这儿来，我给你们开的课，六祖坛经是顿证顿悟，唯识是渐悟渐修，性相两宗都有。看看你们从哪一门入？门门都能入道。而且我还跟你们这些同学说了，之所以我不大愿意办大专讲座，为什么呢？现在搞大专讲座是名闻利养啊。面子好看，哎呀，我这里办大专讲座，有名了。在人家，看到你这一帮子，大家都出钱出力地帮助你，有钱了，有利了，名利双收啊。给诸位说，背因果啊。

你们来这儿干什么的？听了几天佛法，宣传的。能不能起作用？不起作用。不起作用的事情何必要干呢？！这个是所谓是「一日曝之、十日寒之」，还不止啊。他一年到这儿来学一个星期，还有五十个星期在外头打妄想，这怎么行呢？这没效果啊。

应该怎么样学习呢？我是想说，真正学习的，人数不要超过十个人，不要超出十个，固定的。有空就来，一有假期的时候就来，就这十个人。要在这个地方好好地学个三年五载，会有点受用。那么这个课程进度才能排下去，一步一步给你讲。学期之间，你们学校上课，有时间你到这儿来，十个人联合一块到这儿来，不再收十一个。别人要来的时候，旁听啊，旁听可以。这样才能真正成就人。要长时期的，时间短了不行啊。

那么这样搞法，这都是不得已的搞法。认真的搞法，你看看从前，你看看这个《居士传》，《高僧传》，哪一个不是跟老师不是十年以上！《禅林宝训》，诸位翻翻，有跟三十年的，二十年的，都是普通的事情。你们读坛经，你看看这个神秀大师，跟忍和尚三十年。没有这样长时期的熏习，不能成就！在自己没有悟之前。

所以现在的学生，学生到哪里去找？我以前在台中，我很关心佛法，不关心佛法就不要出家啦。就是因为太关心啦，这么好的东西，叫它失传了，岂不是太可惜啊。我是每一次遇到老师，就得跟他谈到说要培养人才，要教学生。老师有一次说，“好，你替我去找学生去！”我以后再不敢说话啦。我到哪里去找去呀！我一个也找不到啊。

那么你们也许说，“我们都想学呀”，你们，没有一个有资格的。（下面有笑声）什么样才叫学生呢？百分之百的服从，那叫学生；有一点点不服从，都不是学生。你跟老师学，你没有开悟的时候，你要听别人讲一次经，开除掉了，你不是学生。没有经过老师准许，你看另外一本书，你不是学生。这样的学生到哪里去找去？我给诸位说，我到台中就是这么学的。十年当中听老师一个人的。过去也有听别人的，到老师那里，从前所听的一律作废。那我就真的一律作废啦，全部接受他的。所看的书要报告他，他准许了才能看，不准许了不能看。

所以这个老师就等于说他是一个大匠啊，雕塑的这个塑匠啊，他要把你塑成一个什么样子。他要对你全盘了解，你过去跟过哪些人，听过什么东西，学过什么东西，全盘知道，他才能够设计来指导你。能够把你塑造成一个什么样子，他才能够有个构想啊。你这个乱七八糟，到处乱听乱搞的时候，他对你是没有法子，一无所知啊，他怎么指导你？！想指导你，无从指导起。

那么换句话说，今天这个学生到哪里去找去？真正有这么个好老师要成就你，“这个老师不能跟他学，跋扈专制，只有他，没有别人。”你看看，还得受冤枉，还在说老师专制拨扈，不知道苦心啊。到你自己开悟了，能够辨别真妄是非、利害得失，老师就请你出去，不要在我这里学了，去参学去，什么都可以听，什么都可以看，只要你一接触，增长智慧。

所以老师不跋扈啊。就是你自己还没有建立之前，没有成就、没有基础之前，不能出去啊。所以台中现在连大专讲座都不办，为什么不办了？就是你们学生今天参加这个讲座，明天参加那个讲座，李老师摇摇头，不办了，算了。没效果啊！又不能说，“哎呀，别的地方都不能去，只能到我这来。”他能说出这句话吗？！他要说出这句话，那人家就骂他啦，哪一个不骂他啊？！又说不出口，这个道理又没有人懂，苦啊，太苦啦。这个给诸位说，这就叫师承。现在在学术上所以没有成就，就是没有师承。

你看看自古以来，无论世法、出世法，他的东西跟一个老师学的。我要给诸位说的，一个老师成就根本智，然后出去参学，成就后得智。而现在大家学的是，东学一点，西学一点，自己啊，不只站在十字路口啊，无所适从。不要说行门无所适从了，解门都无所适从。这一句话，这个人这么说，那个人那么说，到底哪个人说对呢？通通胡造谣言。老师心真苦啊，没有人指点啦。

那么我说这些话，说出来，别人也会骂我啊。那个录音机都录去了（笑声），都散布出去了。人家怎么不恨我，不骂我呢？骂我不要紧，恨我也不要紧，杀了我也不要紧，只要你们得了好处就行了。好，今天就讲到这里。

编号039-a/133–十番显见之五 显见无还

二十九页最后一行：

【如是乃至分别都无，非色非空，拘舍离等，昧为冥谛。离诸法缘，无分别性。】

从这个地方看起。经文紧接着前面的意思，在前面，经文里面告诉我们，这是教阿难是仔细省察这个妄心，就是六尘缘影之心的真实性。如果这个心离尘，它还有分别性，有独立的性，当然这就是真的。如果离了尘境无分别性，那就证明了六尘缘影的心是虚妄而不实在的。这一段经经文：

【如是乃至分别都无，】

「如是」是指上面所讲的色声而言，乃至这是比类其余的。那么换句话说，六识缘六尘境界，正如同前面所说的色声一样的道理。「分别都无」，这是说，纵然前面六种分别都无，这是讲什么呢？离开六尘，比我们凡夫的境界要高得多，我们凡夫没有离开六尘啊。有的人他有相当的定功夫，眼见色不分别色相，耳闻声不分别声相，分别都无啊。那是不是见了性了呢？分别都无啊，是不是见性？如果把六根接触六尘境界，一切不分别，要认为这就是自性，这是错误

的。如果以此之外别有自性啊，也是错误的。那么下面就举出这一类的人，

【非色非空，】

「非色」是指离外面的五尘境界，不属于色法。「非空」是指执着内为我，不属于空啊，内有我啊。外离尘，非色；内有我，非空。这种境界在唯识里面讲，正是第七识缘第八带质境。换句话说，还是分别，还不是自性。它能离境界相，它没有离法相，法相比境界相还要来得微细，这种境界就是佛所说的「法尘影事」啊。古德有比喻，好像那个水，这个江水，看到好像很平静，表面上很平静，下面流动得很快。这种人那个功夫，表面上看到他，他离了相了，他有相当的定功，实际上内里面生灭的念头起伏，他自己也不能觉察到，所以不是见性的境界。

【拘舍离等，昧为冥谛。】

「拘舍离」是六师外道之一。这些外道人住在这个境界里面，以为这个境界就是涅盘，以为这是穷离尽性到了尽头了。所以外道建立二十五有，这是第一个，这是最高的一个境界了，「冥谛」。冥谛下来，是建立「神我」，这个比那个神我，神我在中国俗话讲灵魂，这个比那个还要深一层，到了顶头了。「冥谛」这个意思，实在是与我们《幼学琼林》呢，那个天文里面的第一句话很接近，「混沌初开，乾坤始奠」。那个冥谛大概就是混沌的意思，混沌在佛法里面讲就是无明啊，「一念不觉而有无明」。那么我们诸位去想一想呢，佛法里面讲「一念不觉而有无明」，是指「根本无明」，八地菩萨才见到啊。而八地菩萨那个见性的功夫，差不多快要圆满了。

所以由此可知，六师外道建立的冥谛还到不了这个境界。为什么呢？他们的功夫连阿罗汉都不如。这个境界，佛在经典里面跟我们说，是无想天的境界，是四空天的境界。功夫到四空天了，四空天里面的真相不能明了，迷迷糊糊啊，所以称之为冥谛啊。功夫到此地再不求上进了，所以他不如二乘。所以这个地方这个冥谛，实在是类似十二因缘里面讲的无明，这个是比较上接近。十二因缘里面讲的无明是枝末无明，不是根本无明，是「发业润生无明」。所以破这个无明，只证阿罗汉果，只断见思烦恼，出三界，了分段生死。变易生死还是存在的，界外的烦恼还是没有断的。那么我们看这是小乘的功夫。

这个外道冥谛，连小乘人这一点发业润生的无明，他也没破。那么换句话说，用十二因缘法来观察的话，十二因缘，他没有断得了。他的功夫，我们可以说是伏断而已呀。他有相当的定功，他能够控制，没有能断，所以这是外道，依旧属于邪见分别，并没有证得心性。他见到的境界是非色非空的境界，不了解境界的真实相，称之为冥谛。

「拘舍离」，就是「末伽离」的异名，前面我们曾经读过。不了解事实真相，发生这样的误会，那么在二十五谛里头建立这个谛。冥就是糊里糊涂，真相不能够辨别。他以为这个就是太初了，宇宙的渊源了，宇宙就是从这儿开始的了。所以这个跟我们幼学里面讲的混沌初开，那个混沌的味道差不多。谛就是真理，以为这个是第一个真理。这是当时佛陀在世，印度外道建立这个最高的谛理。那么他们说，从冥初生觉，这是万法之源始，所以把这个理啊，是尊之为顶点了，这是最高的真理，唯一的真理了。是他们亲证的境界。

那么佛在此地告诉我们，他们那个境界啊，只不过是见到「非色非空」。在唯识里面讲，正是第七识攀缘第八识。是个什么相呢？六粗里面的相续相。确实，这个功夫是相当高了，但是这个要晓得，没见性，何况第六意识呢？第六意识是有间断的，不是个相续相，念念迁流啊。冥谛都不能够执着为自性，第六意识怎么可以把它当作真心呢？真心是常住的，不生不灭。冥谛是相续相，是相似的常住，不是真的常住。真的常住里头没有相续相，所以相续相是似真非真呢。那么我们唯识里面讲到第七识恒审思量，恒就是相续。第六识呢，审而非恒，审就是分别。它没有相续相，一会儿分别东，一会儿分别西。那么它的相是间断的相，这是我们得要认识清楚啊。

佛法有没有成就，实在就是在辨别真妄。我们为什么不能把妄心放下呢？就是不知道这是妄心。无始劫以来，我们就用的是意识心，总以为这个意识心啊，就是我们的真心。日常用事用它，修行证果用它。日常用事用它呢，还勉勉强强啊。说实在话，日用平常当中，我们有无尽的烦恼。烦恼从哪里产生的呢？就是从第六意识用事产生的。这是个妄心呢，可以用它，负作用太多。假如我们不用第六识，不用第七识，我们以真心来用事，你的生活，就清净光明、快乐无比啊。为什么呢？真心里面不带烦恼，没有一丝毫的烦恼。

迷，迷在哪里啊？把妄心当作真心。不知道自己有个真心，这是一层迷。把妄心当作真心，两层的迷惑。说实在的话还不止，我们还把心所当作真心，这是第三层的迷惑。喜怒哀乐是心所啊，不是心王啊。这个里面越分析呀，越复杂，去真心可以说远之远矣呀。这就是所谓是迷得太深，拨除很不容易。

在前几天，东海大学同学到这来上课。我们讲了八天，讲了一点唯识，那是唯识的皮毛啊。唯识的道理就是叫我们辨别真妄啊。真妄能够辨别了，佛法的目的是教我们取真舍妄，这才能有成就啊。但是话又说回来了，这个东西很难讲，我刚才说一个取、说一个舍，有取舍就是妄心啊。舍的是妄，取的还是妄。为什么呢？取是个妄心。所以这个东西，「向上一着」就开口不得，开口便错，动念皆乖呀，只可意会，不可言传。诸位要懂这个道理啊，向上一着，离开言语了，言语道断，心行处灭，这是向上一着，无话可说。向上一着才能见性，向上一着才是真心用事，才是真正的离苦得乐。这个乐是真乐，不是苦乐之乐，是真乐，是清净心中本具之乐。

这些修外道的，迷失了方向，他们只能够离开粗重的五尘影事，就是粗重的这个境界相；微细的六尘影事啊，还是离不开。这个是他们的冥谛，在佛法里头，叫作灭法尘。法尘有两分，一分叫生法尘，一分叫灭法尘。他的心啊，还是缘法尘。那么他建立的神我，神我就是能缘的妄心，冥谛是所缘的灭法尘。这是外道修到非想非非想天，就是四空天的境界，不过如此而已呀。不但这些人，就连阿罗汉，佛在前面说了，他的功夫也只是「内守幽闲，犹为法尘分别影事」。你看看，跟那个四空天啊，我们看起来差不多，比他那个高一截，还是脱不了法执，这就是他们为什么不能见性。

那么我们一天到晚讲修行，一天到晚在讲用功，如果这个道理要是不了解，方向不能辨别清楚，那么我们所修的，诸位仔细想想看，能离开盲修瞎练吗？说盲修瞎练，我们心里听到不舒服。这是事实啊！如果承认了，我现在是在盲修瞎练，我还能改得过来。知道错了，还能改得过来。自己盲修瞎练，一昧还不承认，死不承认，认为自己是对的，就远没有改过的机会了，那就是错到底啦，还会有成就吗？！

怎么个修法呢？我们也常常提供诸位同修，最初方便，要把世缘看淡一些啊。世间五欲六尘，名闻利养，你要是看重了，没有希望了。不但是佛道没有希望，就是这个外道啊，冥谛这个程度，都没有指望。你看看人家，舍了欲界才到色界；舍了色界，才到无色界，就是无色界的功夫啊。我们要是连欲界都舍不了，色界都没有份呢。跟这些外道相比，那功夫差得远啦。佛道，说实在话，连边都粘不上。那么这都是说的真实话啦。

真正学佛人，一定要在二六时中，求心地清净，这个就是用功夫，修定呢。理一定要明了，理与事一定相应。事是什么呢？就是我们日常生活，一定要相应。功夫在哪里做呢？六根接触六尘境界上，不动心，不起心。不起心就是不起念呢，这叫修行，这叫用功夫。首先呢，是以观照的功夫，理智啊，克服着你的妄心，不动心。功夫用久了，自然而然接触一切境界如如不动啊，这个时候就智慧现前了。诸位要晓得，不动心呢，与真心相应，真心是如如不动的，起心动念全是妄心。

那好了，你说我在这个境界里头，我现在不起心不动念了。给诸位说，还是妄心。什么妄心呢？你有一个不起心，你已经起心了，起了一个不起心；你已经动念了，动了一个不动念。还是错的！这个功夫做起来，当然不容易。实在讲，不容易啊，追根究底，是我们缺乏基本的训练，所以这些功夫用得都不得力啊。基本的训练就是根本智的训练，我们亏吃在这里呀。今天我们明白这个道理了，对于根本智要下功夫去补习呀。如果不把这个根本智的功夫补习圆满，我们尽管怎样怒力呀，还是功亏一匮，不能成就。

可是目前来修根本智，有相当的困难。为什么呢？我们不甘心呢，不甘心就麻烦了。叫你这个天天去背书，不叫你听经，也不叫你念佛，也不叫你参禅，要天天背书，天天学着伺候人。诸位想想甘心吗？！从前在家做学生，叫学生伺候老师，伺候师母，还得要伺候老师的儿子、女儿，就跟做下人一样啊。伺候得不好，老师骂了几声，没有话说，那个老师的儿子、女儿还要骂你，你要不要忍受呢？都得要受！学什么？学忍辱波罗蜜啊。你看佛在金刚经跟我们说的，「一切法得成于忍」，没有忍辱的功夫，什么都不能成就。所以你要想成佛，哪一尊佛都不例外，修忍辱，专修忍辱要修五百世。你看释迦牟尼佛金刚经讲的，五百世作忍辱仙人，专修忍辱。然后才能精进啊！

所以从前这个教育，小孩跟老师，一方面求根本智，背书；再一方面，就是在老师那里折磨，修忍辱。从小就能什么事都能忍，有涵养啊。遇到事的时候，心里他才如如不动啊。出家了，也是五年学戒，跟在家教育一样，根本教学，五年当中背诵经典。再就是寺院里头的杂务事情，伺候你师父，伺候师兄弟。寺院里头比我先出家的，比我先受戒的，我就得要伺候他，所谓是「先入佛门为长老」啊。他是先入门的，我是后来的，后来就要伺候先到的。那么诸位晓得，每个人，凡夫，习气都不一样，说是寺庙那么多人，要叫大家都满意，做不到啊，所以那个气啊，也就够受的啦。真正有成就的人，他能够忍受得了，都有成就。受不了的，就淘汰掉了，自然就淘汰掉了。你们诸位去看看《禅林宝训》，那些全是我们的善知识啊，全是教我们基本功夫的啊。所以五年以后，这个功夫有了相当程度了，根本智也有了相当基础了，才准许听经，准许你参禅、念佛。没有说是一出家就听经，就参禅念佛啊。现在如果叫你这样子出家，呆不了三天，就跑掉了，所以不行啊。现在不但是一出家要听经呢，上台讲经才行呢，才过瘾呢。上了台，胡说八道，胡造谣言，所以问题实在是太多了。

那么我们懂得这个原理，晓得这个原理的重要性，那么现在说，必须要补习，要认真地去补习。晓得这个基础教育是成功的根本，不在这上干，不能成就，这个是千真万确的话。那么讲堂里面讲经重在听经，不必用功夫。听懂了很好，听不懂不要去思维，不要去研究。为什么呢？思维研究都是用的妄心，第六意识心，你不会开智慧的。一遍一遍地听，懂多少算多少，不懂就算了。再听第二遍，听第三遍，用清净心来熏习，在基础上认真地修学。诸位要是这样，五年之后啊，就不一样啦，大大的不相同！

那么在这一生当中要开悟，决定可能，纵然不能是彻悟，大悟我想是应当可以证得的。往生西方极乐世界，在理一心达不到，事一心可以能做得到的。纵然事一心做不到，功夫成一片是决定可以做得到的，毫无疑惑的。那么我们取西方极乐世界，就可以确定，能够去的，我们这一生没空过啊，这一生有价值。那么这就是我们必须要认清这个步骤，要辨别真妄。

佛说这一段话，主要的目的，就是破一切众生能缘的妄心。一切众生把能攀缘的这个心，当做自己的真心，听法用这个心来听。前面佛说过了，用攀缘心来听法，所听的是什么？法尘呢，不是法性啊。你看世尊对阿难尊者这个开示，说这个话的的口气，对阿难尊者很失望啊。听这么多年的经，还是用攀缘心，全听的是法尘，没有悟法性呀。

由此可知，基本的训练，是训练用真心。这个训练成熟了，真心能够念念现前了，自然开悟，一切法明了。真心闻法，闻的是法性，决非法尘。法性是觉的，法性是明的，所以说是根尘一接触，就生无量智慧啊。而用妄心，妄心是不觉，缘外面法尘，法尘也是迷惑的。迷与迷相应，当中生无明烦恼啊。这一点道理，我们在经论上看得非常的清楚，非常的明白。随此如何取舍，那就是自己的事情了。那么到这里这是一个段落，再请看下面经文：

【则汝心性，各有所还，云何为主？】

这句话是问阿难，那么你要把能缘的这个心，认为是心性的话，那「各有所还」，「还」就是还原，这能还原，当然就不是常住的。正如前面所说的，如果心性是因前尘而来，因前尘而去，譬如说，我们分别音声，哎，起心动念了，这有了心了，那么这个分别声的，可以还给声；分别色的，可以还给色；乃至分别冥谛，则也可以归还给冥谛，所以说各有所还呢。

佛在此地是点醒阿难尊者啊，你要是还认这个分别心为心性，那你就得要觉悟，你的心性各有所还。各有所还了，以什么为主宰呢？主宰是心性啊。前面讲的「客尘烦恼」啊，客有来有去啊，主自无攸往啊。主是自己啊，客不是自己啊。所以我们晓得，一动一静，都是属于尘影。

编号039-b/133–十番显见之五 显见无还

客有来往啊，居亭主人他不动啊。而我们现在的过失在哪里呢？我们现在不认识镜，而认识镜中之影；我们不认识主，而专门注意在客人。所以我今天用的这个心，是生灭心，如果把生灭心当作真性，那糟了，真性也同于生灭了。

那么佛所讲的不生不灭常住真心，又在哪里呢？「云何为主」呢？主就是指不生不灭的常住真心啊，这几句话总指六尘缘影之心，离尘无体，不是主人。那么你要是认清了，就应该把它放下，就应该把它舍弃，不能让它当家用事。它当家用事，带来了八万四千尘劳烦恼啊。你们唯识虽然没有深究，就百法里面来观察，你用六识用事，所带来的啊，就是五十一个心所，二十四个不相应的心所，都是它带来的。你要能够把这个六识舍掉，好，相应的心所没有了，不起作用了。你的心多清净呢！多自在呢！所以说，妄心用事生烦恼，真心用事生智慧。六祖大师比我们高，高在哪里啊？真心用事。所以人家是从一般若生八万四千智慧，我们从一意识生八万四千尘劳，不一样就在此地呀。除此以外再问问，佛菩萨与我们还有什么不同的？找不到啊。

那么由此可知，做佛菩萨有什么难处啊？不难呢，妄心舍掉就是佛菩萨。你要想开智慧，难不难呢？也不难！舍掉妄心啊，八万四千智慧就现前了，给诸位说，念念生八万四千智慧啊。这我们听到好羡慕啊，好羡慕又不肯舍妄心，徒然羡慕而已，自己不能入这个境界，诸位想想这多可惜呢。下面这个是着名的楞严经上的「八还」。看看经文：

【阿难言：若我心性各有所还，则如来说妙明元心，云何无还？惟垂哀愍，为我宣说。】

世尊是苦口婆心说了一大堆，阿难的疑执还没有破，所以才有这一问。心性这个名词通于真妄，阿难所执着的是妄，如来所说的是真。如来说的心性，跟阿难意识里面所接受的这个心性啊，不是一个心性。名词是一样的，境界不一样。这就是开经偈里面讲，愿解如来真实义呀。言语、名词听懂了，意思没有懂得，如来的真实义没懂得。这个没有懂得，就是执着没放下。换句话就是说，到现在阿难还是攀缘心在闻法。妄与妄相应，妄不会与真相应的。

阿难如此，我们不例外。千万不要以为，阿难是个大笨蛋，到现在还不悟，还不晓得如来的意思。那说我们晓得了没有？我们比阿难还要笨啦。我们今天听这个法，心有真心，性有真性，我们听了是有名无实啊。真性，我们见到没有啊？真心，我们见到没有啊？没有！我们干的还不如阿难，阿难还能提得出这些问题，那我们听了哑口无言，连个问题也提不出来。果然与经论的境界要相应，佛说到哪里，我们就悟到哪里，一部楞严经讲完了，诸位就成佛了，圆教的佛。善于用心确实就如此啊，依然用攀缘心，把楞严经听上一万遍，还是不能开悟，还跟现前一样啊。

这里面就是有一个窍门了，根本智之所以能现前，那个窍门也在此地。所谓是不用分别心，平常在背诵的时候就是练这个，没有第二个意思啊，就是训练一个不分别啊。一部书从头念到尾，不起一念，字字分明。绝不是，哎，这个怎么讲法，哎，看到这个，念到这里，很高兴了，这就糟了，分别心相应，他才高兴呢。这在日久天长训练，就是经从头到尾，念到尾，这个心里不动一念呢，这个念经是修定啊。法门八万四千，门门都是修定的。这个方法是修定，要经过相当长时期的训练，哎，看经的时候，有定，不分别了。然后在日用平常用事，也不分别。不分别所运用的是智慧，这是善不善用心啊，关键的所在。阿难不善用心，所以到现在还开不了悟。我们要拿阿难做借鉴，阿难的毛病就是我们的毛病。知道毛病了要痛改前非，我们才会有成就啊。

所以，只要一用生灭心，就把如来所讲的妙明元心给障碍了。妙明元心是真心，是我们每一个人本具的妙心呢。明天晚上啊，讲《妙法莲华经》，要说到这个问题。妙心、妙法，法有三大类：众生法妙，这一条给诸位讲过；佛法妙，这还没讲；心法妙，心是根本。佛法与众生法都

是心法里面生出来的。无法不妙啊，妙明元心啊。这一念生灭心啊，就把妙明元心给障碍了。所以在一切法里，起一念生灭心，一切法都不妙了，它没有一法妙了。如果在一切法里头，不起生灭心，就法法皆妙，无法不妙啊。

那么阿难在此地提了这个问题，说心性各有所还，那个妙明元心为什么就无还呢？楞严这一部经，在中国禅宗里面也是一部重要的经典，禅宗里面许多公案都是以楞严经的学理来作依据。换句话说，楞严经里面所讲的道理与方法，在从前学禅的人都应用在日常生活当中。就是在生活当中去勘验，把这个理论在生活当中做试验，进一步与日常生活融合成一体。所谓是「行在解中」，行即是生活，生活在一乘教义之中，而一乘教义就是我们日常生活，这就叫证果。

解与行是一不是二，正是六祖所说的，佛法是不二法啦。行与解是二，不是佛法，什么叫佛？觉，是二就没觉啊。解与行是一，这是觉，佛法就是觉法。所以不是佛法，就不是觉法，你还没觉，你还在迷。所以觉了以后才一真呢。一即是多，多即是一，一多不二，这叫一真。我们现在听说这个道理，事上合不起来，这就是不觉。这就是六祖讲的不是佛法，不会佛法。嘿，会佛法的人了不起，什么人会佛法呢？一真法界的人会佛法，没有入一真的都不会佛法。不会佛法的得不到佛法的受用，会佛法的才得佛法的受用。佛法的受用是解脱，是自在啊，正是清凉所讲的无碍法界。

那么在此地给我们一个启示，于一切法中，才有分别，就是客还；才有分别，我们就已经迷了啊。正是起信论里面所说一念不觉而有无明。在一切法里头，才有分别就是不觉，就是无明。不觉障碍了大觉，无明障碍了妙明。那么这是大乘佛法、一乘佛法里面，信解行证，最重要的修学原则。如何在日常生活当中，六根接触六尘境界，不起一念分别心？把自己的心训练成一面镜子一样，大圆镜智啊。外面宇宙人生的万象，照得清清楚楚，不起一念分别。功夫做到这一层，给诸位说，无量的智慧，大用无方啊。

这不是说我什么都不分别了，那我变成糊涂虫一个啦，不变成白痴啦？！白痴有分别，他没有分别，他不是白痴。他还有分别，他念念都有分别。那个这个话我说得容易呀，做起来，诸位就是认真地做啊，也得做个十年二十年，才有点消息，才有点眉目啊。

一面做，一面要明理。理，要明理不能用研究，不能用思维。明理什么呢？离心意识去求解，这就是菩萨的三慧啊，闻思修啊。菩萨的三慧，闻思修，是要离心意识的。用心意识来搞三学、三慧，都不能成就。用心意识来搞三学还勉强，三慧决定不相应的。换句话说，三慧是一定要离心意识的。三学不离心意识可以搞得个罗汉果，小乘阿罗汉，但是没见性，没有见到真性。下面经文是世尊给阿难的开示：

【佛告阿难：且汝见我，见精明元，此见虽非妙精明心，如第二月，非是月影。】我们把经文再先念一段，然后，我们再一段一段来说。【汝应谛听！今当示汝无所还地。】这是答应给他讲解这个道理，真心无还。

【阿难：此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明耀。中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗。】它这个文字要记住，刚才念的这一段是明暗一对。

【户牖之隙，则复见通。墙宇之间，则复观壅。】这是通塞一对。

【分别之处，则复见缘。顽虚之中，遍是空性。】这是色空一对。

【郁孛之象，则纡昏尘。澄霁敛氛，又观清净。】这是染净一对。

佛说这一对一对的，指出可还之处，前面的这一句是开示的大前提。真性是说不出的，所以唯识里面不讲性，讲识。为什么呢？识可以思维，可以言说，识是第二义，不是第一义。妙精明心是第一义，说不出的。佛不得已啊，说一个带妄的真心，就是「见精明元」。见精明元是什么呢？见性啊，十番显见的见性啊。

见性呢，是真的，是带妄之真，不是纯真。带了个什么呢？带了个见。体是真实的，它带了个见。所以在此地讲啊，这好比是第二义。第二义相当真实，而不是月影。月影是什么呢？就是「千江有水千江月」，水底的月，那是假的呀。水底的月是妄心，八识是水中之月，六根的根性是第二月，那么这个是古人所讲的。

我们就这一段经文来说，佛叫着阿难而说，【且汝见我】，你啊，见我的这个见精明元，这个见不是眼见，是叫你用心见，才能够见到这个真相。见精，宾中主啊，也就是阿赖耶识的见分，是带妄之真呢，不是第七识、第六识的见分呢。这个四分一定要搞清楚啊，心、心所各有四分呢。阿赖耶是第一个迷，阿赖耶的见分，亲见分。阿赖耶的相分叫本质的相分，带妄之真。所以也有人主张说，这个阿赖耶是真妄和合。

那么我们讲见性，讲六根的根性，就是指阿赖耶识。我们的身体、这个色身，是阿赖耶的相分呢。真如本性在这个相分里起直接的作用，就是六根这个能力，是直接的作用，就是真性的作用。这就是阿赖耶的见分，也就是此地讲十番显见，就是显的这个。带一层妄，最接近真了。你看我们讲八识，把那个图画个圆圈，真如本性，第一月，真月。旁边再画一个阿赖耶识，是第二月，呵呵，是第二月，第二月就是讲的这个。那个意识以下啦，那个六识那个圈圈，那都是月影了，水中之月，千江有水千江月，那个里头找不到真性的。为什么呢？差得太远了。

在阿赖耶识里面找，能找到个仿佛，相似，很接近。我们从唯识上讲，诸位就更容易了解了。

佛在此地说：【且汝见我，见精明元】，这一见，当一见时，一念不生，决无分别，不杂，不但不杂想，连色相也不杂，这是见性见，这叫真精。「精」就是精明之体，这个精明之体是本有的，所以叫元明，叫「明元」呢。明是光明，光明是取照见的意思，一见就明了。这个光明之照，是我们本性原来具有的，所以叫作「见精明元」呢。

这个见精，虽然是很精明，没有杂一个妄念，也没有杂一切色相，可是它还带了妄。妄是什么呢？能见与所见。诸位要晓得，阿赖耶的三细相，见分是能见，相分是所见，就带这一层。阿难见佛，一念不生，见精是能见，佛是所见。诸位要晓得，有能有所就是二，不是一啊。二还是迷呀，不是觉啊。但是，虽然是迷，迷得很薄，距离这个觉只差一层了，突破就觉了，就差这么一点点了。

这个功夫呢，正是所谓是百尺竿头，他到了百尺竿头，再进一步就突破了，就大觉了。我们读经、闻法，确实有时也呆在这个境界。呆在这个境界，很可惜不能突破。这一不突破，立刻又下来了，又掉下来了，这掉下来就是越迷越深了。所以达到这个顶点很不容易保持，要能够在这个顶点上保持一个阶段，就有突破的时候。我们确确实实在讲座里有的时候，真是呆到这个顶端，但是怎么样呢？一刹那之间又下来了，没有办法在这个顶头上停留一会儿，停不住。

那么这就是说，这个见虽然不是妙精明心，什么叫作妙呢？妙是不二，二就不妙了。那么在一个真体之中，还有能见与所见，这就是两分了，再加上体上自证分这就三分，再来个证自证分，是四分。本来是一，一弄成四，不妙啦。四要合成一，这就是妙了，那就不带妄了，那就一点都不迷了。不要说四分，才有见、相两分，既然见、相两分不能互用，见不能当作相，相不能当作见，这就不能称妙啦。

虽不能称妙，体，体我们讲自证分，自证分是精明之体。所以佛才说，【此见虽非妙精明心，如第二月】，第二月怎么现的？我们晚上看月亮，这忽然看月亮看成两个月亮了，两个月亮怎么看的呢？眼睛有了毛病了。古人教给我们，经上也说，「捏目所见」，我们看月亮，晚上看月亮，现在看灯也一样，你把这个指头在眼睛这里用力一按，看到是两个灯，两个月亮了。两个月亮当然一个真的、一个妄的。虽然见到这个妄的呀，与这个真的关系很接近，找到妄的也能找到真的，可以找到真的。所以从阿赖耶识的见分里面，可以找到真如本性，可以悟入真如本性。

七转识与相应的心所里面呢，那个见分里面找真性，决定找不到。为什么呢？与那个真的相去太远，好像那个水里头那个月亮，你到水里头找真的月亮，这哪找得到？找不到啊。捏目所见的二月能找到。十番显见是带妄显真啊。所以【如第二月，非是月影】呢，不是水里头的月亮啊。那么这是世尊方便开示。

今天时间到了，就讲到此地好了。明天我们的《六祖坛经》还是照常讲。那个东山讲座不妨碍我们的课程，我们只有平常早晨的《华严经》停下来，其它的课程一概不妨碍。

编号040-a/133–十番显见之五 显见无还

第三十页第八行：

【阿难：此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明耀。中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗。户牖之隙，则复见通。墙宇之间，则复观壅。分别之处，则复见缘。顽虚之中，遍是空性。郁孛之象，则纡昏尘。澄霁敛氛，又观清净。】

上一段经文是楞严经中着名的八还这一章，我们说这一章之前呢，上一次前面一段意思，我们还没有说尽。在前面佛是开导阿难，教阿难必须要明了见精明元。那么见精明元虽然不是妙精明心，但是从见性上来说呢，它很有作用。这一段上一次也略说了。修行贵在转识成智，可是什么是识，什么是智，要能够很清楚地辨别出来，这也是一桩相当不容易的事情。可是假若不能够明白地分别清楚，确实我们讲用功就无从下手。那么换句话说，势必要把它分清楚。

佛在本经十番显见呢，正是苦口婆心、不厌其烦，来教给我们，经文是教阿难呐，实际上就是教我们呢。教我们什么呢？善于用心。我们平时用的心是用的妄心，妄中之妄啊，不知道妄到哪里去了，所以才造成生死轮回这个怪现象，不正常的现象。果然会用心了，会用心是用真心，那么我们这个轮回的问题就解决了。而交光大师在楞严经里教给我们舍识用根，用根就是用根中之性，在眼叫见性，在耳叫闻性。六根的根性就是前一句所讲的第二月，见精明元，虽然不是纯真之心，它只带一重妄。

那么见精明元究竟是什么呢？在唯识里面讲就是阿赖耶的见分，阿赖耶识的见分，带一重妄。真如本性一变阿赖耶，二变为末那，这是一变。二变，妄中带两个妄了。三变为前六识了，那就带了三重妄了。如果再说相应的心所，那就不晓得带多少重妄了。这是讲第二月只带一重妄，能了解这个道理，能运用这个心，可以说相当的了不起，必定有成就。这个经学了以后，不但是理明白了，一定要在日常生活当中用得上。谁要会用，这一生成佛做祖啊，就很可能。这种功夫用在参禅上没有不开悟的，用在念佛上就能得到理一心不乱，功行高极了。

由此可知，经里面的比喻，把第一月比喻作妙明心性，把第二月比喻作见精明元，这个第三月比喻作缘尘分别，那就是七转识以下的，我们一般讲特别着重在第六意识。因为前面七转识，作用最大的就是第六意识，我们现在讲的这个心，全是第六意识，那是第三月呀。第三月是什么呢？是水中的月影，所谓是千江有水千江月啊，是水里面的月影。水里面的月影，要是到里

面去找月亮，决定是找不到。而第二月的时候可以找到，第二月所谓是「捏目所见」呢，距离第一月不远，确实能够找得到。

当然学佛的同修们，对于明心见性，念佛的同修们，对于理一心不乱，是非常的关切，都是想着我们如何证得？怎么样叫我们快快地证得？实在说起来呢，这个事情是亦难亦不难。难在什么地方呢？道理要不明，方法要不懂，真难，很不容易。如果理论通达了，方法明白了，给诸位说不是一桩难事情。我们在这一生当中明心见性、成佛做祖，在时间上来说是足够用了。

但是机缘对我们自己成败关系非常大，那么这种机缘可以说，佛法里面讲，亲因缘每个人都有，人人具足，个个不无啊。那么所缘缘与无间缘，我们也具足。虽具足，若没有增上缘引发，这两种缘只可以说是阿赖耶识里面含藏的种子，不能够起现行。那么由此可知，成败关键决定在增上缘。增上缘实在说起来呢，就是古人所讲的师承。能不能成就，决定在师承。没有师承，给诸位说，很难成就。

诸位多念念《高僧传》，多念念《居士传》，高僧、高士啊。多翻一翻宋元学案，明儒学案，清儒学案。看这些东西有什么好处呢？至少你可以领悟，人家成功是怎么成功的。儒宗佛祖就是讲的师承，没有师承不能成就。华严经里面善财童子给我们示现的，善财童子的师承是文殊菩萨。可见得学问之道，成功的枢要就在师承。无论是世出世间法，人家问你这一门东西跟谁学的？你是由一个老师学的，而不是杂凑的，确确实实是一家的，是一派的，他有成就。

但是在目前的环境中，师承相当不容易，这是江味农居士在《金刚经讲义》里面说得非常清楚。我们现在整个时代、社会，跟从前不一样了，教学的方式与过去完全不相同。现在学生不是一个老师教出来的，而是许许多多老师大家共同铸造的，比起从前一个老师所教的，是有一些不相同的所在。以前一个老师成就他根本的学问，然后再叫他出去参学，圆满后得智啊。根本智、后得智，两种智都圆满成就啊。现在大家是很多老师来教一个学生，没有法子成就根本智，根本智没有，后得智当然也就没有了，真是两头都失掉了。这是我们要认真去检点、要觉悟的。

在以往教学，可以说世出世间学问，世间学问虽然不明说，但是暗暗的也是走这么一条道路。什么道路呢？开智慧。要开智慧啊，用六尘缘影的分别心决定不能成就。所以儒家的功夫是在「格物致知、诚意正心」，从这里下手。可见得它也是主张用第二月啊，而不是用第三月啊。佛法里面说得更明白更清楚，所以人家那个智慧是无尽的智慧，真实的智慧。

那么我们从这段经文里面应该体会到，真如本性，第一义，我们应当要追求的，应当要体认的。虽然我们不能见性，我们要相信圣言量，确实有真如本性，唯有真如本性才是真实的，除此以外都不是真实，首先要能够体认这一点。这个第二月，这是指的所谓是没有能够证得真性，在这以前，我们要记认见精明元。它在一切法里面，除了真性之外，可以说它是即真，它是最接近真性，带妄之真啊。虽然不是清净月，但是离了清净月别无二月可得啊。这就是说明了见精虽然不是妙心，可是离了妙心呢，毕竟无见精可得。

那么由此可见，阿赖耶的见分是从真性而起的，阿赖耶的全体，就是真如本性。佛教我们一种善巧方便，就见精而入真性。但是这个地方特别要注意到一点，千万不可以执着见精就是真性，那就坏了。话虽然这样讲，六根的根性就是真如本性，而我们决不可以执着六根的根性就是真如本性，执着不得。执着就错了啊，为什么呢？执着是病，执着是妄。我们必须把这个见性里面这一分妄再除掉，才是纯真之性，那就是真如本性。所以此地虽然是二而一，一而二，但是两者有差别，一是纯真，一是带妄，不可以混而为一，所以佛在下面才用这个八还来作这个比喻。但是前面还有一句：

【汝应谛听！今当示汝无所还地。】

上一次虽然念到这个地方，这一句没讲，钟点到了。什么叫「无所还地」？无所还地就是见精明元，我们应当晓得，见精明元也是前来缘尘之见。但缘尘分别之心，经文里面破斥说，有还；而缘尘能见之性，佛告诉我们，无还。这个里面特别要辨别清楚的，就是一个是缘尘分别心，一个能见之性，要搞清楚。能见之性是阿赖耶的见分，我们讲四分来说的阿赖耶的见分；而能缘之心是第六意识、第七识。

第六识、第七识，它是以第六意识的功能最大，与它相应的心所有五十一个，这是作用最大的。与末那相应的心所只有十八个。可见得末那的作用远不如第六意识。那么这个作用的大小，就从相应的心所多寡上就能看得出来。所以我们提到缘尘分别心呢，总是说第六意识。那么第六意、第七意都有还呢，而能见之性就无还。有还，是虚妄的；无还，是真实的。

所以后面有经文说：

【汝今遍观此会圣众，其目周视，但如镜中，无别分析。】这就是见精，也就是前面比喻的第二月，就是能见之性，这是属于无还。佛又说：【汝识于中】，这是讲识，【次第标指，此是文殊。】

像这些呢，都是属于缘尘分别，这是「有还」的。这个道理明白了，佛的用意何在呢？「有还」不是真实的，我们要舍离它；「无还」是真实的，我们要用它。这个道理要是真正明白了，会用了，那正是交光大师所教给我们的舍识用根呢。那是我们在楞严会上，纵然没有得到满分，则也可以得八十分以上啊，这是甲等啊。如果楞严经读了之后，还是用缘尘分别之心，那么

释迦牟尼佛讲这部经就很失望了，在考试咱没有一个及格的。

虽然如此，佛法里面也常说，我们阿赖耶识里面落下一个楞严的种子，比没有这个种子当然要好得多。所谓开悟，开悟就是这个道理明白了。所谓证语，契入这个境界，那就是会用了。就是在日常生活当中，六根接触六尘境界，所用的是阿赖耶的见分。你果然会用了，你就跟诸佛与这些大菩萨们没有两样，见了性的菩萨。没见性的菩萨不会用；见了性的菩萨会用。那么由此可知，见性不见性就在会用不会用。由此可知，唯识的道理是要通达一些。不通达一些，遇到经文理论的部分，都有障碍。懂得唯识的道理啊，这样一讲，就清清楚楚。你才晓得为什么不可以用妄心，这个所以然的道理才明了啊，而后才能真正地做到了舍识用根。

平素我们读楞严，听讲经讲到这个舍识用根，或者讲到转识成智，心里面很仰慕，可是心里头不晓得怎么做法。我们讲席这么多年来，问过我这些话的人就不在少数啊。来问我如何转识成智？怎么样舍识用根？但是这个问题决不是几句话就能够解答得了的。因为这个里面有相当深的学理，要细心地去体会，才能明了这个道理。然后才谈得上修行呢，再不至于盲修瞎练了。

那么这是接到今天这个经文，今天是从事相上举例跟阿难说明这个道理，从比喻上说，佛在叫着阿难：

【此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明耀。中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗。】

这是讲的明暗一对。这个八还呢，一共是说八法，八法是四对。诸位想想，这个对啊，就是相对。凡是相对的都不是真实的，凡是相对的一定就可还。佛这一段的意思，是想指示众生无有还处的见精，而先标明可还之相，作为说法的大前提。这一段经文所举的八种法全是色尘，全是眼根所对的境界，各有体，也各有相。

【此大讲堂，洞开东方，日轮升天，则有明耀。】

好比讲堂，那么从这个讲堂照的地方来看，它是坐西朝东的，讲堂的大门一打开，这个门对着东方。早晨太阳从东方升起来了，我们看到是一片光明之相。明，是眼根所对的，明相。

【中夜黑月，云雾晦暝。】

这个黑月是什么时候呢？在印度，上半月叫白月，这个月亮的光啊，一天比一天大。下半月叫黑月，从十五以后，十六以后啊，这个光明一天比一天小。在中国讲就是「朔望」。月圆的时候是望，而初一的时候是朔。完全看不到月光，就叫黑月。这个地方的黑月就是指的初一，见不到月光，所以叫黑月啊。又在中夜，中夜是半夜。又没有月亮，而且是「云雾晦暝」。夜晦是体，昏暗是相。这个地方着重在暗，你看是明暗一对。见明是见精所见，见暗也是见精所见。明暗一对。

【户牖之隙，则复见通。】就是窗户。户是门，牖是窗，门窗。从门窗里面呢，我们看到通，与这个讲堂外面没障碍，我们看到的是通。【墙宇之间，则复观壅。】墙是墙壁，宇是屋檐，这些是障碍。「壅」就是不通。这一对里面呢，门窗是体，通达是相，内外相通是相。后一半句啊，墙宇是体，见壅是相，不通是相，阻塞不通是相。一个是通，一个是壅，这是一对，两个又是相对的。第二对。

第三句里面讲，【分别之处，则复见缘。】这是说色空一对。「见缘」就是见所缘之范围。分别就是前尘分别，指种种物象而说的。那么这是色，见到的色。后半句说：【顽虚之中，遍是空性。】这是讲顽虚空。这是说色与空一对。

末后一句是讲：【郁孛之象，则纡昏尘。】这一句是讲的染污，是说染。【澄霁敛氛，又观清净。】这个半句是讲的净。染净一对。

那么这个四对八法，都是见性所缘的相分。这八法的体相明了之后，就知道它各有所还了。我们看底下经文，这段文并不难，文字很浅显，可是含义很深，说：【阿难，汝咸看此诸变化相。】这个诸变化相就是指前面八种相。

【吾今各还本所因处。】

这个「本所因处」就是这八种现象所生的原因，相是果，生相一定有因。这是由于阿难尊者一直到现在还没有能体会到，这个尘境是有生有灭的，见性是如如不动的。前面虽然阿难这么说，好像是懂得了，似懂非懂。虽然是明了了，佛所讲的他也首肯了，可是心里面还动摇，境界现前的时候还是做不了主宰，还是有疑惑，这是障碍了见性啊。

疑惑必须要断除，不断除，它就是障碍见性，所以这个根本烦恼，贪、嗔、痴、慢底下就得有疑。疑是迷惑啊，必须要用智慧来破除。所以学佛是学智慧啊，学佛是学觉啊，觉则不迷呀。不迷就不疑，这才能开得了悟，才能见得了性。那么有疑，换句话说，还是妄认缘尘这个分别心呢，以为这是自己的心。所起的作用呢，依旧是随尘分别。所以世尊才以心、境这两种法，来教阿难辨别哪是真、哪是妄。佛说：

【吾今各还本所因处，】

这正显示所见有还，那是境界呀，有还就是有生有灭呀。而能见的见性呢，没有法子找到它的本所因处，那当然就无还了。没有本所因处，可见得它是不生不灭的，这就暗示着常住真心啊。那么我们今天试问问，有几个人呢，他觉悟了，六根的根性是常住真心！能有这个观念的人

，太少太少。而一般人以为什么呢？从前以为啊，心在胸口这个地方，现在讲是脑，能够思维、能够想象的这个是心。哪里晓得，能够思维能够想象的，正是第六意识，那是缘尘分别的妄心。要比叫这个六根根性的能见、能闻来较量较量，那差太多太多了。那么我们为什么不敢承认呢？这里头也有道理。我们以为第六意识，它的作用可大了，好像它有用处。而真心没有用处。哪里晓得，我们这是看走了眼。

编号040-b/133–十番显见之五 显见无还

真心虽然好像是无知啊，你要果然用上它了，它无所不知啊。妄心好像是有知啊，偏偏用它，却是有所不知啊。我们看佛菩萨，无量的智慧，无所不知，人家用真心啊。我们用了是样样都不知，苦恼无边，咱们是用的妄心。那么可以说，佛与凡夫所不相同的，用真心的就叫佛，用妄心的就叫凡夫。而妄心、真心，我们都有；妄心、真心，佛也有。佛用真心，不用妄心，他都有。我们也都有，我们用妄心，不晓得用真心。你要问差别在哪里？差别就在此地呀。千经万论就是说明这个道理。正是禅家所谓「若人识得心，大地无寸土」啊。你要是认识真心了，什么问题都解决了。那么佛法所讲的八万四千法门，种种善巧方便，全都指归在这一处，所谓是殊途同归啊，就归在明心见性。

请看下面经文：【云何本因？】本因是什么呢？【阿难，此诸变化，】这是通指这八种相。

【明还日轮。何以故？无日不明，明因属日，是故还日。】

这个八种相里面，佛在此地，第一种说得详细，其余七种呢，略说就可以了。为什么呢？可以以此类推。光明从哪里来的？光明从日轮来，从太阳来的，所以明可以还给太阳啦。光明确确实实是如此。我们现在要说天空，天空是黑暗的，诸位想想（是否体认到我们其实都生活在黑暗当中呢？），太阳拿掉了，月亮再拿掉了，星星再拿掉了，你看看天空是什么样子的？天空是黑暗的。天空为什么是黑暗的呢？给诸位说，这叫无明。如果你说，“我破无明了！”你破了无明啊，太阳、月亮、星星、这个灯全都拿掉，你看到这个天空、山河大地是一片光明，那是你无明破了。你无明要没有破，你见到一定是黑暗的，所以无明破了就不要太阳来照明啦。

那么由这一点呢，也可以来勘验勘验我们自己是不是破了无明了。真正破了无明，晚上走黑路不要用灯啦，别人看到是黑暗的，你看到是光明的，就跟白天一样。这光明是从哪里来的？给诸位说，本性是光明的，本性所变现的万法也是光明的。经论里面跟我们说，一念不觉而有无明，把我们本有的光明失掉了，这叫无明啊。大黑天就是无明之相。一切万法都是从无明变现出来的，无明不觉生三细啊，无明还在三细相之初，先有无明而后才有三细相。破无明，在我们历代修行人当中，真有，不是没有。真正明心见性的人，他的境界，我们不晓得。有一些事迹，我们能看到一点。但是，能把这个道理证实。

我们在不久以前印送的这个《虚云老和尚年谱》，我想诸位都看过。年谱当中就有一次记载，老和尚黄昏的时候回到山上茅蓬去，在半路上遇到一个同参道友。人家打了一个灯笼，碰到老和尚问：“老和尚，天这么黑了，你没有灯怎么走路啊？”他没有问的时候，老和尚不知道。老和尚看到这个山上是明亮的，是光明的，没有觉得这个天黑下来了，没有。他这一问，心里一动念呢，天突然黑下来，看不见了。如果他一路走回去都没有碰到这个人，比如他是下午四五点钟走的路，他永远就保持在四五点钟。为什么呢？没有起心动念呢。那么像这样的境界，不止老和尚一个人，很多很多有这个境界的。

由此可知，佛给我们说，一念不觉而有无明，是真话不是假话了。但是无明不是真的，无明是可以打破的，无明是有生灭的。所以讲到我们真如本性，妙精明心呢，明就是光明，这是楞严里头用的词。无明用什么破呢？给诸位说，用定。经里面说得很清楚，这个是楞严经讲的，净极光通达啊。净到了极处，心就放光明，一切通达，而无有障碍。所以理事无碍，事事无碍啊。这样说来那个净，是不是每一天要去盘腿面壁那叫净呢？盘腿面壁是好，净，净极光通达了，腿子放下来之后又起了无明了。确实是如此。

楞严上讲的这个大定，不是盘腿面壁的这个定，楞严讲的是性定。就是本性本具之定，本性本来就是定的。行住坐卧都在定中，所谓「那伽常在定，无有不定时」啊，这是常定，这是本定，楞严讲的是这个定。这个定的相是什么呢？经上讲得非常详细。金刚经里面讲得简单，「不取于相，如如不动」，这就是楞严大定。「若见诸相非相，则见如来」，这是楞严大定。

六根接触六尘境界，如如不动啊，这就是修定啊。六根接触六尘境界如如不动，给诸位说，是用的见性。只有用阿赖耶见分见色闻声，是如如不动，是不着相，不取相。第六意识就不行了。第六意识分别，第七识执着。这就是取相、着相啊，心就动啦。唯识在三性里面讲，阿赖耶是无记性的，它不分别、不执着，对于一切诸相了了分明，它不取。

所以真正会用功的人，正是六根门头，放光动地呀，用六根根性。六根根性全是阿赖耶的见分，用阿赖耶识。连与阿赖耶相应的五遍行都不用，这个可是本事啊。五遍行的心所，作意、触、受、想、思。做有做的四分，有这个做心所的见分、相分，作意。触有触的这个触心所的见分与相分。受有受心所的见分与相分，一概都不用。直接就是用阿赖耶的见分，这就是交光大师在这个楞严经所教给我们的舍识用根。

虽然用的不是真心，确实用的是第二月，所谓是带妄之真呢。这个境界给诸位说，就是禅家所讲的百尺竿头，带妄之真，百尺竿头。再进一步呢，就纯真了，就明心见性了。那就是说，把这一层妄再脱掉，就转阿赖耶为大圆镜智了。这一个道理可以说我们看得相当的清楚。看清楚

了，当然就会用。你在用的时候，用当然要用相当长的时期，才能够突破，才能见性。

虽没能见性，你已经能够舍识用根了，你现前的生活就得大自在。为什么呢？一切法里头不生烦恼，一切法里头没有执着，心境一如啊！虽然没有证得究竟的解脱啊，你已经得到了相似的解脱境界。为什么相似的呢？带一分妄啊。我们为什么一天到晚是烦恼不堪呢？就是意识与五十一心所起作用啊，所以才生无边的烦恼啊。若能舍识用根，你见色闻声皆生无量智慧，不生烦恼。生的是智慧，成就的是定力，这就叫修定。所以说用六根根性就是修定，这叫修楞严大定，行住坐卧都在定中，功德利益无比的殊胜。世间法里面，不但世间法，声闻、缘觉、权教菩萨都不能比呀。这在佛法里面叫圆修圆证啦，顿修顿证！

刚才说过了，万不可以把第二月当作第一月，那就变成很大的一个障碍，这就是百尺竿头了，到了顶了，不能认为这是究竟的。还要求什么？向上一着啊，百尺竿头，更进一步啊。这才能够突破无明，才能够真正见性，才明心见性啊。那就百尺竿头、更进一步了。舍识用根是百尺竿头，百尺竿头的事啊。所以佛这一段的用意，就是叫我们能够辨别哪是真哪是妄，妄要舍，真要用啊。

楞严是圆顿大法，前面讲这些理论，讲这些方法，到后面《二十五圆通章》里面就是举实证，举这些菩萨他们怎么证得的。这二十五菩萨都是修的楞严大定，都是修的舍识用根。所以每一位成就都是第一，没有看到第二的。为什么是第一呢？只要明心见性，他这个办法就是第一，唯有第一法才能明心见性呢。

而在二十五圆通里面，文殊菩萨拣选，特别推崇耳根圆通。这又是什么原因呢？因为我们娑婆世界的众生，六根上来说，耳根最利。当然讲耳根最利是讲大多数的人，也有少数例外的。有少数眼根利的，看东西看得清楚，听东西听不清楚，那是少数。绝大多数是耳根利的，你叫他看经，看了多少遍他不懂；你叫他听经，听一两遍他明了了。这就证明是耳根最利。

那么观世音菩萨就是从耳根闻性、闻声性而证得了圆通，就是证得了明心见性。换一句话说，观音菩萨根性与我们娑婆世界的根性相同。那么我们娑婆世界采取观音菩萨的方法，很容易成就，道理是在此地啊。因此楞严经全经的精华，也正是在观音耳根这一章，全经精华之所在。

那个二十五圆通，就像华严经里面五十三参，是一鼻孔出气，一个味道啊，这是经典的好处。华严经份量大，楞严经份量少。楞严讲理论，讲方法，又有实际的例子，那么华严亦复如是。可是华严毕竟是份量大，说得详细，说得周详啊。楞严文字少，没有方法像华严说得那么详细。一个细说，一个略说。这两部经合起来看，这个意思非常的圆满。那么我们道场，这几部经啊，都在这里合起来看。合起来看好处很多，古大德解经，以经注经，以经解经。我们现在这几部经合起来在此地讲，确确实实能收到融会贯通的效果。

这一段我们就介绍到此地，下面这几句就不必细说了。【暗还黑月】，黑月是暗之体性，是暗的来源，暗可以还原的。【通还户牖，壅还墙宇，缘还分别，】这个缘就是见缘。【顽虚还空，郁孛还尘，清明还霁。则诸世间一切所有，不出斯类。】这一句话是总结一切万象，前面是举出这八个例子来说啊。一切万象都是这样的境界，各有所还。那么在这一段文里面，我们能够很清楚的看出来，佛举出眼根所对的这八种境界相。这些境界全是缘生法，既然从缘来，还从缘灭啊。有去有来，就不是真正的境界。所以前面比喻作客，比喻作尘。

那么这都是说所见的境界。所见的境界如是，所闻的境界，所嗅的境界，所尝的境界，所触的境界，乃至所知的境界——意根所知的境界，无不如是啊，全是生灭法。

下面经文说：【汝见八种见精明性，当欲谁还？】八种是指前面的相、境界相，这还是叫着阿难说的。你见八种境界相的那个「见精明性」，这就是讲的见性，「当欲谁还？」，还给谁呢？

【何以故？若还于明，则不明时，无复见暗。】

我们能见的这个见性，就在这八个境界里面还给谁呢？如果说我的见性还给明了，明要是灭了，见性也就没有了。没有见性，这个暗现前，谁见到它呢？哪一个见暗呢？

【虽明暗等，种种差别，见无差别。】

这就是说明境界有生灭，各有所还，我们能见的见性还给谁呢？没有地方还！由此可知，境界相有种种差别，能见的见性没有差别。

【诸可还者，自然非汝；不汝还者，非汝而谁？】

凡是能还的当然不是自己。不能还的，没有地方可还的，那不是自己是谁呢？！这个意思非常明显。我们妄心有还，不是自己。见性无还，见性才是自己。我们这个身体、色身，诸位都晓得，它这个细胞新陈代谢啊，各有所还呀，这个色身不是自己。妄心不是自己，一会儿想东，一会儿想西。所想的，也各有所还，正像前面所举的例子一样，这妄心不是自己。

在我们这个身心里面去找，找到什么呢？哦，找到六根的根性是自己。为什么呢？它不生不灭，它不随境界而有所差别。那么换句话说，六根根性是清净的，是平等的，是不生不灭的，是不垢不净的。这不是自己，谁是自己呢？！禅家所谓「父母未生前本来面目」，就是指的六根根性啦，所谓「六根门头，放光动地」啊；所谓「迥脱根尘，灵光独耀」啊，就是指的六根根

性脱根、脱尘。根是讲我们的根身，这是色法。尘是指外面的一切境界，六尘境界。它是独立的啊。根与尘都是境界相，通是生灭法，缘生之法，这是我们的工具呀，不是自己，是工具。诸位要记住，自己，是讲真性，不生不灭的真性，是自己。

那么佛是在此地是一语道破。佛这个八种比喻，后面呢，样样都合在法上说。换句话说，它这个大讲堂也是表法的，表法的义趣，我们留在下一次再讲。今天时间到了，这一段的意思还没能细说，等下一次讲经的时候，我再把它补出来。这个经文呢，越来越要紧，也越来越有趣味。希望诸位同修细心地领会这个经的义趣，无论修学哪一个法门都有很大的帮助。

编号041-a/133--十番显见之五 显见无还

结缘的两部书，一部是《念佛感应》，一部是《四十华严》的书，这两部都非常好。诸位听完经之后带回去，如果没有拿到的，我们柜台那边还有，到那边去拿。请掀开经本，第三十一页第七行：

【则知汝心，本妙明净。汝自迷闷，丧本受轮，于生死中，常被漂溺。是故如来，名可怜愍！】

这是十番显见第五番显见无还最后一段的结论。这一段经文，我们讲了好多次，可以讲也说得很详细了，这对于我们修学的人来说，是一个很重要的启示。在修学过程当中最重要的事情，无过于辨别真妄。佛菩萨无量无边的方便门，都是教我们辨别真妄的方法。凡是真实法，我们应当要取法；凡是不真实的法，我们就要舍弃。那么有舍弃还有要用的，这要看时节因缘。当用的时候，我们要用它，用过之后要能放下。

那么像这些事实的例子，在《大智度论》里面就看得不少。这个底下一段，《大智度论》里面讲十八不共法，里面又有许多的例子，我们必须要明了。同时，有些地方呢，是值得效法的；有些地方呢，是我们目前做不到的。做不到的要知道，做得到要取法。这个「八还辨见」，也是楞严经里面很着名的一段，这就是在实际事相里面教我们辨别哪是真哪是妄。懂得这一个原则了，我们在日用平常当中，就可以运用这一个法则来辨别真妄。凡是虚妄的，我们就不应当计较，不应当执着；凡是真实的，那我们一定要取法。重要性就在这个地方。

那么在这段结论里面，【则知汝心，本妙明净】，这个心就是指的见性，通指六根根性。但是在这段经文里面，是就见性做例子来讲的，所以我们把它看作单指见性，就可以了。「本」这一个字是贯下面三个字的，本妙、本明、本净，这个妙、明、净呢，是见性本来具足的。那么换句话说，妙净明心呢，是我们本有的，并不是修了以后才有的。本来有的，不必修。佛有，菩萨有，我们也有。何为本妙呢？本来具足用不着修的，这是本妙的意思。从来没有为诸尘所染，一尘不染，这就叫本明；我们所讲六尘缘影，也碍不了它的事，这就叫本净。这是见性的形象。在什么地方呢？就在我们眼前。

那么见性是本妙、本明、本净，那么闻性、觉性、知性、尝性无不如是啊。这就是禅家所谓六根门头，放光动地啊，这是自己真正的主人公。但我们怎么样呢？现在是迷而不知。虽然迷而不知，我们这个妙净明心，还天天在用它。并没有说哪一天你不用它，天天还是用它。天天用它，用而不觉啊。

所以佛底下这是责备的话啦：【汝自迷闷，】由于我们自己昏迷，不能够觉悟，所以不认识宾中之主啊。什么是宾呢？眼根是宾，是客啊；眼根里面的见性是主人。这个才叫作「迷失真性，颠倒行事。性心失真，认物为己。」这个是世尊在前面责备阿难尊者的话。实际上有没有失掉呢？并没有失掉。佛所讲的「性心失真，遗失真性」，是说我们不认识，不认识真性。

今天早晨，我们在八十华严里面读到普贤菩萨的方便，普贤菩萨无量的方便呢。大原则上教我们六个字，这六个字非常的重要。一个是妄想，一定要离开的；一个是妄念；一个是邪见，这三种都必须离开。那么我们想想，这个想、心—心就是指的念呐、跟见解，只要有了都叫虚妄。我特别引唯识的道理，因为想，心、见，全是属于有为法，没有一样是真实的。大乘佛法里面，了义经论里面，无不是叫我们去这三样东西啊。宗门提倡的，离心意识参，跟华严经里面讲的这个三句，没有两样啊。想是属于意，心是属于识，八个识都叫作心啊。我们可以单指为心是阿赖耶，想是第六跟第七识，见解包括了六识以及相应的心所。可见得，华严里面，唯识里面，以及宗门所提出的，是一桩事情，说得虽然不相同啊，事实是一桩事情。楞严里面讲的，是详细说明其所以然的道理。

那么这个十番显见这么长的经文，如果我们对这个道理再不明了，那真是无可奈何了。明白了之后，我们信不信呢？相不相信六根根性是我们的真心，六根根性是我们本来人，六根根性具足无量功德，决定真实不虚啊？诸位果然要相信了、认取了，我们试问问还有没有生死？你找生死就找不到啦。再问问有没有烦恼？「妙、净、明」里面，这三个字诸位找找，哪一个字里头有生死？哪一个字里头有烦恼？

可见得生死烦恼正如「洪炉点雪，立见消融」。这是古人的比喻，宗门的比喻，像那个炉子，里面烧得红红的，温度很高，你拿那个雪花，滴到那个炉子边上，立刻就化掉了。生死烦恼就像雪花一样，六根根性就跟洪炉一样。那么从这里可以勘验自己，如果我们还有生死，我们还有烦恼，听了这么多，读了这么多，有的时候也点头啊，虽点头不相信啊。或者有那么一点点信，半信半疑，决定不敢认取。那好吧，还是生死凡夫，还要干六道轮回。

什么时候，你认识了、认取了，这个时候你就成佛了。你当下认取，你就立地成佛，你现在就成佛；你明天认取，则你明天成佛；你明年认取，那你明年成佛；你这一生都不认取，来辈子再认取，那好，这一生你不能成就，要来生你再成佛。这成佛之道真是讲绝啦！那么换句话说，要不要成佛，在几时成佛，这个事情操之在自己。只要你肯舍妄证真，谁也障碍不了你啊。

如果我们还是认物为己，就像经里面比喻，不肯认真月一真月是比的见性，而去认水中的月影，那就是佛在此地讲的了，「汝自迷闷」呢，于哪一个都没有干涉。你要是起心动念怪别人，错了，那真是错到底了。

【丧本受轮，】

「本」就是前面讲的本妙、本明、本净。而凡夫对于本妙、本明、本净不相信，不肯承当啊，而妄认缘影之心，就是第六意识，以为这个是自己的真心，这大错而特错啊。不但第六意识不是，第七识不是，第八识也不是。第八识的见性，这个见分呢，我给诸位讲了，是第二月啊，还不是真月啊。我们今天讲六根门头放光动地，这是带妄之真啊，阿赖耶的见分啦。

阿赖耶的见分，你要直接用这个见分，直接用见性，还不能带阿赖耶的五遍行，作意、触、受、想、思，通通要离开。这个时候，才是见性见法性，这是到了百尺竿头了。把这一分虚妄再离开，就是纯真无妄了。我们这个经文讲到最后，就是「见犹离见，见不能及」，这是纯真无妄。第九以前所讲的都是带妄之真，最后一番是讲纯真无妄啊。明心见性的道理、方法，十番显见就讲完啦。

那么诸位说佛法难，实在讲佛法不难。说不难，你又放不下。你放下就不难，不放下那是难极了。放下什么呢？放下妄想心啦，华严里面教给我们的——放下妄念；放下妄心；放下邪见。记住金刚经里面所说的话，凡所有相，皆是虚妄。放下是正确的，不放下是错误的。不放下，误认第六识为真心，这才于生死中，长时期的攀缘妄想，漂流沉溺，永无出期。「轮」就是轮回呀，六道里面轮回，这都是自己取得的，并不是有人主宰的。佛菩萨不能给你做主宰，上帝、阎王也不能给你做主宰。

六道轮回是你自己造成的。这个造成的第一个因素，就是你错认了心，你把妄心当做真心，这是根本上的错误。会修行的从根本上修，不要从枝叶上，枝叶上太琐碎，太麻烦，永远也搞不清楚。根本上修什么呢？只要认定，啊，这个能够思维想象是妄心，六根根性是真心。那我现在见色，我用见性见，我也不要用眼识，我也不要用第六识。我闻声，我用闻性闻，用闻性闻跟观世音菩萨一样，「反闻闻自性，性成无上道」。

那么今天呢，我在此地也特别奉劝诸位，我们眼看这个世界上劫难呢，一天一天迫近了。诸位在报纸、杂志、广播里面都看到了，这些学科学的，以科学分析来观察，这个灾害是一天比一天严重，不会减轻的。学佛的人从因果上说，共业所感。因素是什么呢？邪知邪见呐。现在是局势、思想大混乱的一个时代呀，境随心转。你看今年这个气候，可以说是有史以来所没有的。我们同修们发起祈雨，我们星期一九点钟举行。

我们祈雨的方法，我也考虑了很久，我们还是采取印祖的教训，我们是个念佛人，学佛的目的是在一心不乱。平常我们念佛求生净土，有病了，我们念佛求远离病苦，凡是所求都以念佛这个法门。不必要我病了，病了我求药师如来，那阿弥陀佛就不能救你的病啊？！还要去求药师如来啊。这都是对世俗人说的，对佛法不懂，迎合世人讲的。真正懂佛法的时候，一门深入啊，才能感应道交。

大难降临的时候，印祖教给我们，每一天除了认真念佛之外，加持一千声的观世音菩萨圣号，这是特别为世间人求的，不是为自己，为世间人求消灾免难啊。所以我们图书馆这个道场，将来所有一切祈求法会，我们都念观世音菩萨。所以我们这个祈雨法会，我们念普门品，念观音菩萨。那么中午我们上供，以这个功德回向来求雨，不做另外的仪式。因为另外那些仪式，大家也不熟；那个仪轨不熟，做起来就不如法。诚心诚意才灵，那个不熟，心怎么诚得下来，定得下来？！所以那个做了就不灵了。印祖给我们讲的很有道理，咱念佛人心是定的，就用念佛这个方法，那灵极了，诚则灵啊！

所以希望这个星期一，诸位同修能够按时来参加。如果你的朋友要有时间的话，也都可以带来参加。经本子，我们有现成的，这个法华经里面普门品，打开了就是，经本现成。我们念一卷普门品，看看是念一千声佛号，还是念三千声佛号，我们看看时间，那么再回向、上供。

这个修行的方法，真正修行是愈简单愈好。所以莲池大师当年在世的时候，他老人家教这个念佛法门，就有人问他，您老人家教人家念佛怎么念法？教人家念「南无阿弥陀佛」，六个字。问您老人家自己怎么念法呢？我只念「阿弥陀佛」，念四字。所以人家就问他，您教人为什么念六个字，自己念四个字呢？他就说出个道理出来。「南无」这两个字不是名号，「南无」翻成中国意思是皈依的意思，礼敬的意思。加上这两个字是皈依阿弥陀佛，礼敬阿弥陀佛。这是教一般人，跟阿弥陀佛结个缘。为什么呢？他不一定想往生西方极乐世界，对阿弥陀佛客气一些。他说：“我啊，决定求往生西方，不要加这个客套了，用不着客气了”。四个字比六个字容易摄心呢，这是诸位必须要晓得的。真正谈到讲修行，这个方法越简单越妙，才容易得到一心，千万不要搞得太多了。在念佛人，早晚课诵是一样的。你看看历代祖师，一卷弥陀经，七遍往生咒，再接着就是佛号，没有其它的的啰里啰嗦的东西呀。

而我们现在怎么样呢？唯恐是阿弥陀佛还不灵啊，力量还不够，还要加什么大悲咒啊，十小咒啊，怕这弥陀经啊力量还不行，还要加上普门品，又加上金刚经。哦，我曾经遇到一位在家的同修，他一天早晨要念六七部经，再念佛号。他跟我讲，两个小时赶得忙得不得了，要赶得上班。天天这么赶，那两个钟点早课，心里是乱七八糟，那有什么用呢？！他来问我，我就教给他，我说你什么都丢掉，都舍弃掉，我说那些佛菩萨不会怪你的，你就专门念这个弥陀经，念阿弥陀佛。我这个讲得他半信半疑，大概我是半路出家的，他瞧不起我，他不能生信。跑到台中还去问李老师，李老师也是这么告诉他的，他回来说“哎呀，法师呀，我到台中见李老师，李老师讲得跟你是一样的。”我说：“你相信不相信啦？”他说：“嗯，我现在相信了。”实际上这是不是李老师教的？不是的呀，也不是我说的呀，历代祖师都是这么教的呀。

再说的是为什么要念一遍弥陀经呢？是因为我们心散乱，一遍弥陀经是收心的。如果你心要是不散乱，你二六时中四个字洪名就行了，什么都不要讲了。净宗祖师大德一天十万声佛号，他也没有咒，也没有经。为什么？他心是定的。心不定，佛号不得力。所以这一卷弥陀经，七遍往生咒是收心的，这样一念下来心定了，然后这一句佛号才有力量。如果心很定，不散乱，那这个弥陀经跟往生咒也可以不必了，诸位要懂这个道理。心清净，念的这个佛号就管用，就能起感应道交的力量。心散乱，什么法门都没用处。

诸位要真正想修行功夫得力的时候，你得要记住这个法子，不要把自己搞得搅和到那些麻烦里面去。这个佛门里面那么些仪轨，那是要适合一切大众的。从前这个寺院丛林，并不是大家在一块专修一个法门的，不是的。它好比是一个大学，各种科系都有，每一个人所学的法门不一样。那么这个共同的功课呢，就是每一个法门里面都要有一点，都要涉及一点，道理是在此地。对于专修的，那就不必要了。那么我们现在所流传的这个课诵本，都是丛林里面的流传下来的，所以在今天，我们专修净土的人，有许多都不适用。

所以我们这个道场，凡是超度，我们只选一种，大蒙山，我们不做其他的佛事。因为这个仪轨大家都很熟悉，心都能够定得下来，一定有殊胜的效果。一切祈求的佛事，求消灾求什么，通通念观音菩萨，念普门品，念观音菩萨。那么与我们这个讲堂可以说是完全相应。楞严经里面顶重要的，观世音菩萨这一章。观音菩萨的三经，我们现在都在讲。法华经里面普门品，我们正在讲法华经；四十华严里面观世音菩萨章，我们现在正在讲到一半，长行文快讲完了，下面有很长的偈颂。所以确确实实对我们道场来讲呢，是感应道交啊。我们应该求一个行解相应，这样才能够自利利他。这段末后一句说：

【是故如来，名可怜悯！】这个可怜悯呢，就是认假不认真呢。六道轮回实在是冤枉，本来没有六道轮回，自己制造个六道轮回，作茧自缚啊。

在这段文里面，我们经文是讲完了。这一大段，第五段呢，经文讲完了。如果把这一段比喻与实际如来法说，跟它对照对照，前面所讲的大讲堂，就是比喻妙明心，如如不动，讲堂是不动的啊。这个八种相啊、名相，是比喻智慧，诸位要记住，八种相都是有还的，都不是真实的。所以智慧的相能不能着？不能着。佛在大般若经里面讲得非常彻底，般若无知。僧肇大师就这一个理论，他写了一篇文章，这个《肇论》里面有一篇，专门来讨论这个问题，《般若无知论》啦。作用是无所不知，理体是决定无知。为什么呢？它有还呢。

暗相比喻作无明；通相比喻作六根，六根通达，八面玲珑啊；塞的相比喻我们常讲的心胸茅塞，障碍；分别比喻的善恶、邪正、是非等等，拿现在来讲呢，是相对的；顽虚比喻作无记；郁孛比喻作昏迷；澄霁是比喻的觉悟。那么这正显示种种幻化啊，都是如来藏本妙明净心中之物，也能显示出真性大用无方啊。明来见明，暗来见暗，通来现通，塞来现塞，这是显示出大用无方。

那么见明见暗，见通见塞，能见的都是见性啊。所以先借见性来显示不还，然后再显示出妙明元心的本净。这就是到最后，佛所讲的四句话，【见见之时】，真见，见到妄见之时，这个妄见是什么呢？就是第二月啊。真见是讲真性，第二月是带妄之真，不是纯真啊，见到那一分带妄的了。【见非是见】，真见不是妄见啊。【见犹离见】，真见还要离妄见，妄见是什么呢？就是阿赖耶的见分。【见不能及】呀，那个见是什么呢？就是我们现在眼见之见，眼识之见，五俱起意识之见，那怎么能相比呢？

我们再说到现前末法时期，凡夫情识俱在啊，动不动啊就以为自己见了道了。以为自己了不起了，眼睛长到头顶上，瞧不起别人。如果他读楞严经，读了这一段啊，他真正明了了，是不是应该生惭愧心呢？！如果他没有惭愧心，那我们可以断然肯定地说，他对于经意没有看懂。真正看懂了，那要流眼泪啊，确实是如来所说的，可怜悯者！

编号041-b/133–十番显见之六 显见不杂

请看底下一段经文，第六番「显见不杂」。

【阿难言：我虽识此见性无还，云何得知是我真性？】

那么阿难尊者提出这个问题，你看看，紧接着前面，佛所讲的好像都懂了，可是疑情未断啊。换句话说，对如来所说的道理并没有彻底地了解，如果是彻底了解了，不会再有问题了。懂是懂了，不敢接受，不敢承当啊。虽然明了见性的功能不与诸相俱还，不像那八种相各有所还呢，可是好像这个见性常常与外面境界混杂在一起。比如眼见吧，我们见到山，诸位想想，见性跟山是不是合一了？我们见到水，那见性是不是跟那个水又合一了？如果见性没有跟它合，如

何能见呢？果然跟它合二为一的话，那究竟哪是山、哪是水、哪是见性呢？

这些疑惑确实相当微细啊，那个粗心的人还提不出来呢。可是诸位要晓得，有这一层疑惑，就障碍了见性，不敢认见性为自己了。这是阿难疑虑之处啊，所以底下说，【云何得知是我真性】呢？既然这样混杂难分，怎么晓得这是我的真性呢？在这一章经文里面，世尊就要给阿难指示出来，叫阿难辨别哪是见性？哪些是物象？阿难这一问问得好，实在讲是代我们解除微细的疑障啊。一定要把见性分辨得清清楚楚，就像我们眼前这物象一样，显然而不迷惑啊。

阿难这个疑惑呢，也有道理，不是没有道理。实在讲，「妙净明心」，我们听到这个地方，也悟到一个大概了。阿难尊者比我们聪明得多，同时又是一个博闻强记之人，还是一个已经断八十八品见惑的须陀桓。我们要望他，远不如啊，那比不上人家啦。那么我们念到此地，都已经悟到一个大概了，难道阿难尊者还迷惑吗？尊者这一问呐，是利乐有情问。

疑在什么地方呢？前一科明明说了，这是第二月，这就是疑问了，那么第一月在哪里呢？「云何得知是我真性」呀？真性是第一月呀，不要第二月啊。但是第一月讲不出来了，能够言说、能够思维想象的到了顶头，这是第二月，这是我们介绍唯识的时候给诸位说的。性，是离言说相，离心缘相的，没法子讲。不得已而求其次，讲一变为阿赖耶，讲唯识。识可以思议，可以言说；性不可以思议，不可以言说。

但是识讲到了究竟处，转识就是真如本性。那个阿赖耶就是真如本性带了一层迷惑，带一层无明，我们叫它阿赖耶呀。它要去尽了无明了，那就是真如本性。所以阿赖耶，我们一般叫它真妄和合。去了那个妄，它不是纯真了吗？带了妄的时候，我们叫它作第二月，去了妄就是真月啊。那么这个疑是从这里来的，尊者既然提出问题了，佛当然给他解答：

【佛告阿难，吾今问汝，今汝未得无漏清净，承佛神力，见于初禅，得无障碍。而阿那律见阎浮提，如观掌中庵摩罗果。】

我们一小段一小段来介绍。阿难尊者，还是示现在初果有学的地位，所以说「未得无漏」。得无漏是四果阿罗汉，那么他距离阿罗汉还相当的遥远。初果已经有天眼通了，证得初果，这个六通里面有三种：有天眼通，有天耳通，有他心通。别人心里想的什么事情他知道，初果就有啊。虽有，能力不大。能力不大啊，所以说是天眼还见不到太远，必须要借如来的神力加持，他才能见到初禅。那么在一般正常的人，什么人才能够见到初禅呢？一般小乘经里面讲，四果罗汉，他的天眼能够见到初禅天。初果有天眼，见不到，没有这个能力。初禅天，诸位要晓得，是一个小千世界呀，这是初禅顶啊，是一个单位世界；小千世界的顶是二禅天。这个能力在我们看，当然是了不起了，我们人间哪有这个能力呀！在小千世界，要以我们现在的话来说，就算是一个太阳系吧，我们今天谁有能力把太阳系里面这些星球，都能看得清清楚楚的呢？阿罗汉就有这个能力。

但是在阿罗汉里面有个特别的，就是阿那楼驮，此地就是阿那律。这个人的天眼呢，那是加工的、特别修成的，半头天眼。他这个是天眼第一，哪一个阿罗汉也比不上他，他特别修的。说【阿那律见阎浮提，如观掌中庵摩罗果】。阿那律是梵语，翻成中国的意思叫无贫，贫是贫穷，无贫就是不贫穷，这个名号是从果报上建立的。

佛在经上说，这一位尊者，他在过去世中，因为修布施、修供养，这也算是他的因缘殊胜呢，他供养一尊辟支佛，所以果报得九十一劫不受贫穷之果。所以此地才有这样一个称号，生生世世，他这个福报享不尽啊。所以诸位要晓得，福报是自己修得的啊，不是凭空掉下来的。我们自己要不肯修福，哪里会有福享呢？！所以一个懂得因果报应的人，念念之中无非修福啊。他晓得，这样修福是生生世世果报不虚啊，永远这个福报都享不尽。财不能积，佛在经上教诫我们，「积财丧道」啊。积财而不肯修福，那福享尽了，后面就不能继续了，一定要受苦报。

那么修福，经上也常讲，尽心尽力就是圆满之福。我们再问一问，阿那楼驮，他老人家在过去生中供养辟支佛，他供养了什么呢？一钵饭啊。供养多少次呢？一次。就得这么大的福报。那么我们要遇到，那天天供养他，好不好呢？诸位要知道，当时他自己也很贫穷，他不是一个富有之家，他那一钵饭得来也不容易，自己宁愿受饿，把这个一钵饭供养这位出家的道人，所谓是尽心供养啊，是圆满供养。并不是他家里很富有，随便轻慢心供养的，那也有福，没有这么大啦。所以我修福一定要以恭敬心，尽心尽力地去做，果报决定不虚呀。

那么他的天眼就特别了，见阎浮提，阎浮提这是一个小世界里面的一洲。刚才讲了，这一位尊者天眼又特别，要按理来讲呢，他是观大千世界啊，如掌中庵摩罗，那这个就很好讲了。但是讲阎浮提行不行呢？也行。大千世界里有多少阎浮提呢？一个单位世界就有一个，一个小千世界里就有一千个。一个中千世界里头，一千再乘一千。一个大千世界里头再乘一千，一百亿（十亿）个阎浮提呀。那么此地应当是，见阎浮提，是见大千世界里头百亿阎浮提，如观掌中庵摩罗果。

「庵摩罗果」是什么呢？从前我们中国没有，翻译经的例子，五不翻之一。中国没有嘛，只有音译。可是现代交通发达了，中国没有的，外国很容易就进口。而这个东西在台湾本身就有，在大陆确实是没有，是什么东西呢？诸位现在常常吃的巴拉，就是庵摩罗果。这个产在热带，印度有，我们台湾也有，大陆上没有。那么庵摩果放在手里头，那很近嘛，当然看得很清楚啦。这是比喻，尊者天眼看百亿阎浮提，就像看手中庵摩果一样，一目了然啊。

这一位尊者跟释迦牟尼佛关系很亲密，他也是释迦牟尼佛的堂弟啊，跟阿难都是堂兄弟。出了家之后，这是贵族出家的，佛讲经呢，他常常在讲堂里面打瞌睡，因此被佛呵斥了一顿。佛把它比作螺蛳、蚌蛤一类的，「一睡一千年呢，不闻佛名字」啊。可是尊者听了佛责备之后，他就勇猛精进，不甘堕落啊。这是很了不起，值得我们效法的。七天七夜没有睡眠，这样一来，把眼睛搞瞎了，失明了。这是精进过度，眼睛熬坏了。于是佛才教他，专门修一种定，这个定的名字叫「乐见照明金刚三昧」，教他修这种定。他这个定修成了，定修成了，他不要用眼可以见，他的半个头都可以见，所以成为僧团里头着名的半头天眼。

说不用眼见，头能见，这个我们听了很不可思议呀。可是诸位要记住，前年在日本就有个女孩子，新闻上登的说她有三只眼。这第三只眼是什么呢？是鼻子。这个小孩子，我在香港讲经的时候，报纸上登出来了有照片。这段新闻，我剪下来了，不晓得贴在哪一本书里头，我现在一时找不到了。十四岁一个女孩子，今年大概有二十岁。许多人对她做实验，把她两个眼睛遮住了，鼻子露出来，她看得清清楚楚，外面什么境界，她说得一点都不错。把鼻子一遮住，她就看不见了。证明她除了眼可以见之外，鼻也能见。

这鼻能够见，头怎么不能见呢？！所以是确确实实不用眼可以见啊。所以这个地方不是说的神话啦，是说的事实。而他所见的这个功能，这是讲阿罗汉里面，天眼最大的能够见到大千世界。在我们娑婆世界这个三千大千世界，阿那律尊者他都能看得清清楚楚。下面是说：

【诸菩萨等，见百千界。】

这个菩萨，天眼比阿罗汉更高了，阿那律半头天眼也比不上菩萨。此地讲的百千界，这个界是指的大千世界，菩萨能见一百个大千世界，一千个大千世界，而阿那楼驮，只能够见一个大千世界，阿那律尊者。什么样的菩萨见一百个大千世界呢？在经里面讲是初地菩萨。圆教初地菩萨，登了地了，他的天眼能见一百个大千世界。二地啊，就能见一千个大千世界。你看看从初地到二地，我们看只是一级之差啦，而这一级之差，那个见性的能力，天眼的能力，十倍呀。到十地菩萨，见无量不可说佛刹微尘数世界。

由此可知,这个百千界是从初地讲起。而三贤菩萨，那是从一个大千世界到一百个大千世界，个个不相等啊。但是，就是讲十地菩萨，见无量不可说佛刹微尘数，还是有个数字，还是有量的呀。这个无量是个数字啊，阿僧祇个阿僧祇就叫一个无量，所以十地菩萨所见的还是有限。这个底下说了：

【十方如来，穷尽微尘，清净国土，无所不瞩。】

这是讲如来地了，如来的见量是圆满的，是究竟的，是真正的无量。我们常言说，佛具五眼三智啊。「穷尽」，这就是无有限量，世界数目微尘，没有法子计算。佛眼清净，所见的国土，无不清净，「清净国土」。那么这是从阿难本身，须陀桓，一级一级地说到如来果地上的天眼，这个见量皆有差别，等次不同。

【众生洞视，不过分寸。】

这再回过头来看看我们一切众生。「分寸」有两个意思：一个是说，隔一分一寸就看不见了。就这一张纸，这一张纸啊，还不到一分厚呢，遮到眼睛就看不见了，「不过」就是不能透过啊。另外还有个意思，就是见得近。你看小的畜生，小的动物，它也有眼，但是它见的，也只能够见一分一寸远的样子。所以这句可以说，把这一切众生之类全都包括了。那么佛说了这番话，作为下面开示的引言啊。

今天时间到了，这段的这个义趣啊，我们下一个星期六再来分析。明天是礼拜天，我们上午，还是照常讲六祖坛经，晚上是法华经。星期一啊，虽然是后天，还是希望诸位同修记住，我们早晨这个法会，能够来参加的，尽量来参加。有亲戚朋友的，都可以带他来。这是很殊胜庄严的法会，以我们的至诚心，为全世界的众生来祈福。

编号042-a/133–十番显见之六 显见不杂

【阿难，且吾与汝，观四天王所住宫殿，中间遍览水陆空行，虽有昏明种种形像，无非前尘，分别留碍。汝应于此，分别自他。】

这是接着前面，佛给我们讲众生见量，差别不等。在如来究竟果位上，见量与法性是相等的，确确实实是无所不见。法性，自从一念不觉而起无明以后，这个见量，就不完全了，随着众生，迷有浅深。像前面所举，十地菩萨，见无量不可说佛刹微尘数世界，这还是有个数，还不是圆满的。等而下之，二地见千界，初地见百界，阿罗汉能见一个小千世界；众生所见的呢，那就非常有限了。

经文里面说，「不过分寸」呢，「不过分寸」有两个意思：第一个意思是对圣说的，要是把这些大菩萨们的见量跟我们凡夫一比较，确确实实是不过分寸。第二个意思，把所有的这个一切众生之类，胎、卵、湿、化全都包含尽了。如果照佛经里面，所谓五种现量性。见到初禅天，这是有学人，慧眼见量的境界，他可以达到。见阎浮提，照本经里面来说，大千世界，百亿阎浮提，这是阿罗汉天眼见量的境界。像前面经上所讲的，五种不同。

虽然说五种不同，我们必须要知道，全是八识现量，见性所着。因为见精缘现量的境界，不生分别就是真性。这个道理必须要很清楚，很明白，我们才谈得上转识成智，才谈得上舍识用根

。我们在讲堂也给诸位说过多次啊，什么时候你能把这个境界转过来，那就是佛境界。转什么呢？就是舍识用根。究竟怎么个转法？我们六根缘现量六尘的境界，必须要记住，不生分别就是真。这一生分别啊，就落在意地里面去了，落在五俱起意识里面去了，落在心、心所里面去了。

在此地，世尊因为阿难尊者前面曾经请问，「云何得知是我真性」？那么佛在此地答复他，这个现量的见性啊，就是真性。就在前面所举的这个例子，见性大的时候，能够等同法界，小的时候是不过分寸，这个差别悬殊实在是太大太大了。难道佛菩萨与众生的见量真有差别吗？说真有差别，那是错了。实在上并没有差别。如来的见量尽虚空遍法界，我们见量又何尝不是呢？而问题出在什么地方呢？在见量之中，自己划许多的界限，麻烦就出在此地。这个划界限呢就是分别执着，一有分别执着，当然就要起妄想了。妄想则是染污啊。

所以，我们讲见性不过分寸，这也是如来不得以的方便语，并不是真实的情形，见性是周遍法界的。但是如来这样说也没有过失，为什么说没有过失呢？迷情太重了，所以在广大见性作用当中，而你自己所感觉到这个作用啊，不过分寸而已。但是在佛菩萨眼光里面看到呢，那其实是不然的，与佛菩萨并没有两样啊。

今天这一段经文，这就阿难现量的境界，所以佛说了：【且吾与汝，观四天王所住宫殿】。在这里我们特别值得注意的，那就是有四王天。如果没有四王天，那佛岂不是打妄语吗？四王天的宫殿佛见到了，阿难尊者也见到了。那么这是讲的天眼，确确实实见到四天王所住的宫殿。

【中间遍览水陆空行。】这是讲所见的范围，有水面上，有陆地上，有空中飞的这些鸟雀之类的。【虽有昏明，种种形像。】这个昏明就是气象的变化。天晴下雨，说的这些。「昏」是指天气暗的时候，下雨天，「明」是晴天。举出这些形象，说：【无非前尘，分别留碍。】这一段是特别就阿难见量所见的物象，来做深一层的观察。其余像那些诸佛、大菩萨乃至众生的见量，暂时放在一边不谈。

四天王宫殿在哪里呢？佛在经上给我们说，这一个单位世界的中心啊，是一座须弥山。须弥山之外，环绕须弥山，有七山八海，七金山，八香水海。在香水海之外，这是四大部洲。八中洲还有无数的小洲，那么这是在咸水海中。很可惜，当年释迦牟尼佛没有画个地图，画个图给我们看。后人所画的这个世界的图啊，不是佛画的，是依照佛所讲的，想象当中所画的，并不是佛画的。于是这个小世界就引起争论了。我们这个地球究竟是一个小世界，还是小世界里面的一个洲呢？那么这是古今学佛人对于这个问题，各有各的看法。这一个争论一直到今天，可以说依然没有叫人心服口服的结论。

老同修们对于这个事情无所谓，为什么呢？这在学佛里并不是一个重要问题。初学佛的人对这个问题很重视，为什么呢？这个疑问不能解决，这个信心没有法子生起来，障碍了清净心。实际上，我们现在所看到的这个世界，是不是这个世界的真相就看到了呢？如果说我们看到的这个世界，真相就是如此，这问题就很大了。

首先我们要研究研究，我们这个眼为什么能见呢？无论是在佛学上，是在今天科学上，都得要研究它的真相。佛学里面说得更透彻啊，我们眼之能见，是外面的景象，而且这个景象啊，还要随着它的光波不同，摄入我们眼根之中啊。现在科学懂得了，我们能见的这个光波极其有限。比我们现在所见这个光波长的，长波（红外线以外），我们见不到；比这个光波短的（紫外线以外），我们也见不到。那么换句话说，我们见不到的东西太多太多啦。怎么能够说，我们见到的这个境界相就是宇宙的真实相呢？！

所以稍稍明理的人啊，他就晓得这个道理，不敢说我们所见的就是真实的。我们现在借助科学仪器，像X光、像紫外光，能够帮助我们，见不到的部分也能见到一些，但是还是有限呢。比我们现在见的这个光波长的，无量无边啊；比我们现在见的这个光波短的，也是无量无边。如来「五眼圆明」，我们怎么能比得上？

前天这个报纸上登了一个消息，大陆上，好像是在武昌，有一个小孩，他的见量呢，就超过我们。他能够透视，能够看到人体内部的活动，无需要借任何仪器。那么换句话说，他能够看到短波，像X光这样的波度的时候，他能够看得到，所以这个人体在他看来是透明的。这就是一个例子啊。

佛给我们讲了，只要是恢复了见性的原有的功能，无所不见呢。那个时候，我们看这个世界，看出来那个样子，形象里头，才可以说是真实相。所以佛讲啊，我们现在凡夫所见的全是虚妄相啊，这个话不假啊，没有见到真实相啊。误会，把虚妄当作真实，这是自己造成的迷惑、障碍。

那么须弥山是不是在地球上？或者是在我们地球之外？是不是我们太阳系围绕着这个须弥山在转？这一个问题啊，我们可以暂时搁置在那里不论。为什么呢？等诸位这个修行功夫到了，证得须陀桓了，那么你就亲自见到了，不会再有争论了。没有证到这个地位，没有这个能力，怎么争论呢，都是自己的推想。那是属于误会，是我讲你想啊，距离事实一定有相当的距离。那么这是一个问题，在此地必须要提出来跟同修们说说的。

佛法重视理论，尤其佛给我们说明，这个境界啊，是心变现的。纵然像如来五眼圆明，见到这

些色相的真实状况，那个色相还是虚妄的。为什么呢？阿赖耶见性所变现的。那么这是从理上来说。

「四天王」，我们俗称作四大金刚。就是平常我们一入寺庙的门，这个山门两边排的塑像啊，塑得很威武的，都是顶着盔披着甲，世俗人看作金刚力士，实际上是四天王。东方他的名号是「持国天王」，持是保持，国是国家，持国天王，南方叫作「增长天王」，西方叫作「广目天王」，北方叫「多闻天王」。这个四天王的宫殿在须弥山的半当中，须弥山的天顶就是忉利天，我们中国人讲的玉皇大帝，他住在须弥山的顶端。那么须弥山的构造，据佛所说，它的形状很特别，上面大，下面大，当中小。像个腰鼓一样。这四位天王也是佛法里面的护法神的首领，所以在寺院里面，塑像啊，把它放在山门口，就好像守卫的一样。除了表护法之外，也代表出入佛门所修学的基本法则，代表佛法里面的根本法。

「持国」，如果拿现在的话来说，就是代表负责尽职，能够恪守本份，代表这一个意义。我们在社会上，无论是出家在家，各行各业，如果人人都能够守本份，都能够尽职守，这个社会，诸位想想，必定是繁荣的。必定能达到安和、乐利啊。所以它是代表这个意义。出家人有出家人的本份事情，在家有在家人的本份事情。自古以来，世出世间的教学，第一个就是教我们要知道守本份，这个概念比什么都重要。你要懂得守本份，换句话说，你治学、办事，心就有主宰，不会为外面境界所动摇啊。自己晓得自己是什么身份，我是应该干什么事情，我应当在自己岗位上尽忠职守，把自己本份事情办好。

第二位南方呢，是「增长天王」，增长代表的是什么？代表的进步。要拿我们中国圣贤人所说的，就是「苟日新，日日新，又日新。」而不是叫我们守住今天这个样子，不是的，是要我们天天求进步啊。所以佛法不是保守的呀，是求新的呀！保守，一定被时代所淘汰，用今天的话说呀，落伍啦，跟不上时代啦。佛法不但在理论、教学方面来讲，思想是常新的呀，永远是在时代的前面。就是在仪式方面，也是随着时代来革新的。

现在我们的佛教，为什么衰了呢？就是这一个时代当中啊，大家保守了，没有再往前进一步。而现在这个时代，是无论哪一种科技都突飞猛进，而佛教保守在至少是一两百年以前的这个状况。这是跟不上时代呀，与时代脱了节了，衰就衰在这个地方。也就是说，我们对于增长天王疏忽了。

佛法传到中国来，在仪式上就是一百八十度的大转变。譬如说，在以往佛教在印度，三衣一钵，到中国来这一条行不通了。中国的气候，三衣不能够保暖，所以佛教里面的三衣啊，只变成一种形式，纪念的意思了，平常都不用。这个衣就是我们搭的这个衣，二十五条的，七条的，五条的。但是做的这个样子，跟印度原来的样子不一样了。印度本来这个衣，大概比我们现在这个衣要大一倍多的样子，大概大一倍到两倍，它是一块很大的布裹在身上的。那么到中国来我们不需要了，如果用那么大的衣，我们披在身上的时候，那真是麻烦了，所以就要裁小了，只裁到原来的三分之一的样子。那么加上勾环，勾环在印度没有的，他们没有，这是中国人发明的，释迦牟尼佛你看看他那个衣裳，绝对没有勾环的。改啦！

在中国出家人吃饭也用饭碗，也不用钵啦。这个佛教传到日本呐，日本人懂，他是在盛唐时候传过去的，对佛法道理他懂。你看日本人现在的袈裟，比我们这还简单，他做的这个袈裟只有这么大一小块，上面加个带子，往脖子一套，这就是袈裟披上了。比我们还省事呀，你看我们这个披衣要披大半天才搭在身上，他那个往身上一套就行了。取下来的时候，一卷，往口袋里一装，就装进去了。你看日本法师，穿着西装，他要到庙里来拜佛，他把袈裟一披，就是那个袈裟从口袋里面拿出来，头上一套，那就是他的袈裟。

所以这个佛教仪式不是一成不变的啊，一成不变决定行不通。那么近百年当中，在我们中国就没有出现第一流、第二流的大师，把佛法再带进一步，从十八世纪，带到二十世纪，再带到二十一世纪，我们才能站在时代的尖端啊。这也是增长天王所含的意思。

你比如讲梵呗，梵呗所使用的乐器，古印度使用的乐器，跟我们中国乐器不一样。那么今天乐器更进步了，可是就没有人改变改变我们的梵呗呀，配上国乐，或是配上西洋的乐器，不改行不通啊。实际上能够循着正统的方法去革新，也能够组织像今天大型的演奏会一样，也可以在各个地方去表演，去演奏，这种演奏就是弘扬佛法。

那么讲到教学的艺术，可以说是最早，这个教学艺术是佛法最早提出来的。三千年前，释迦牟尼佛教学就是极尽其艺术化，不是呆呆板板的呀。我们中国古人就是教我们求新呢，教我们求进步，也不是主张说墨守陈规，是教我们求新的，是教我们天天求进步的。你要不相信，你看看我们中国古人那个做官戴的帽子，就能够想得出来，你说古人是种什么心理？从前人做官官戴的帽子，后面高出一级，像楼梯一样的，台阶，一层再上去的，这叫进贤冠，做官人所戴的，叫乌纱帽啊。它的意义就是含着，底下一代要超过我们，比我们更进步，比我们更高明，比我们更幸福。一代要超过一代啊，你看看这个意思多好。那么这在服装设计上，就含着有大学问，含着有表法的意思。

所以佛教传到中国，我们中国人呢，还是穿中国衣服，没有穿印度衣服。现在出家人穿这个圆领、大袖子，这个衣服是汉朝的衣服，名字叫海青，汉朝的衣服。这个衣服设计得很好，穿起来非常舒服，所以从汉朝一直流传到今天，那么这个样子还是保存到现在。在家人的衣服绣得很多的花纹，绣的花纹；出家人呢，朴素，不绣花纹，就是这一点差别。除这一点的时候，其

他的没有两样啊。明朝亡国亡给满清，清是满人。满人入主中国之后，对这个服制啊，它有它的服装，所以把这个服装呢，就改革了。那么现在我们讲的长袍、马褂，这是满人的服装。中国人的服装，是明朝以前的，我们现在出家人穿的衣服，完全是明朝的服装。连我们里面穿的小褂，平常穿的长衫，全是明朝时候的服装。如果满清没有入主中国，我们相信我们的服装，一直到今天还是这个样子，老百姓还是穿这个服装。所以满清入主中国之后，还穿明朝服装的，这是出家人。

那么这就是说明了，我们这个服饰制度、仪式是要求进步的，是要求日新又新。原则、精神，永远是不变的。什么原则呢？学佛求的平等心、清净心、慈悲心，这是永远不会变的，变了就是不是佛法了。佛法的教学在三学三慧，初级的佛法在戒定慧三学，高级的佛法在闻思修三慧，这一个原则，是永远不会变更的。所以这个增长的意思，实在是非常之深呢，我们应该要明了啊。

西面天王叫「广目」，北面天王叫「多闻」。这也是在最初级的教学，老师教学生多看，多听，才能够成就学问，才能够长见识。那多看、多听，有疑是不是可以要问呢？没有叫你多发问，所以四大天王里面没有一个多嘴天王。有问题为什么不必问呢？你看多了，听多了，自己就开悟。所以有些时候，这个问题提出来问老师，老师不答复，这个不答是很有道理的，是一种教学，教学的艺术。

编号042-b/133--十番显见之六 显见不杂

到时候，你自己当然就明了了。那个初学佛的人，那个问题太多啦，问不完的问题。每个人都这样子来问老师，那个老师可累死了啊。初学的时候用不着问，什么都不要问，就是叫你多看、多听，三个月、半年之后自然就明了了。能够提出个问题出来，总得要住个三、五年，才能提出问题。那么这两位尊者啊，代表是求学的态度。初学一定要多听、要多看，在这个里面才能够学习到智慧、德能。这是把四天王略略给诸位介绍出来。

我们再看看经文，经上说，这些种种形象，有情的是动物，陆地上走的、水里面游的、空中所飞行的，无情的是山河大地，气象变化。这些虽然是形形色色不相同，但是，无非皆是「前尘分别」之物。换句话说，我们眼根所见的对象，通是你眼所见的。什么叫「留碍」呢？留碍的意思，是你见到，你那个心啊，要仔细地看一看，这就叫「留」。你仔细地看看，多看几眼，这叫留。那么拿我们现在名词来讲呢，就是注意看。注就是留嘛，你把这个意住在那上面，这才能看清楚。「碍」呢，碍是障碍，虽然有的时候住，住也有障碍。这个意思是说，留碍于见呢。这是讲我们一般所说的这个眼识、五俱起意识，确确实实是有留碍的。如果要用见性见，给诸位说，见性没有留碍，眼识、五俱起意识有留碍。下面佛就教阿难尊者了：

【汝应于此，分别自他。】

「于此」就是于能见、所见之中，在这个里面呢，去辨别哪是自？哪是他？自就是指的见性，见性是自，物象是他。佛的意思，先教阿难在一切境界相中，希望阿难能够随着佛的教导，自己在物象里面去观察、去分别。那么这样呢，才能够达到如来教学的目标，明心见性。诸位必须要记住，见性啊，是要自己见，不是别人能够帮助你见的。这个事情谁也帮不上忙，是要你自己见。

讲堂里面呢，常常提到见性，有一位同修写了一封信给我，信写得很好，答复不费事。他列出好几条，让我哪一条对啊，勾一勾，呵呵，这就答复他了。我也答复他了，好像昨天寄去的。他问什么呢？他说见性这个问题是很大的，出家人能见性？在家人能见性？在家人当中啊，又有已经结过婚的人能见性？还是没有结过婚的人能见性？哦，写了好多条。我拿着红笔条条都勾上了，呵呵，都可以见性。见性实在讲不是在家出家的问题，也不是已婚未婚的问题，不是这个问题。

那么诸位啊，好好地看看《六祖坛经》就明了了。见性是要修戒定慧、闻思修啊，不是这个出家不出家的问题。你出家了，出家了你不修戒定慧，不修闻思修，还是不能见性。在家人能够依教奉行，他也能见性。所以诸位一定要明白这个道理。学佛，可见得，不一定要出家啦。

但是出家呢，真的有出家的好处。好在什么地方呢？出家人这个福慧双修啊，比在家人要来得方便一些，这个是确实的。你比如讲修福，这个修福实在是太重要了。诸位要晓得，没有福报的人不会有智慧。没有福报的人要有智慧，在佛法叫狂慧，不是真正的智慧。真正的智慧，一定是从福当中求得来的。有福就有慧，福至心灵啊。在从前修福的机会是比较上多，现在修福的机会少。为什么呢？这个是与教育有关系。现在人不重视修福，而把修福当做什么呢，当做一种劳役，所以提到修福啊，谁都不愿意。因此，一昧向什么？向狂慧里面去追求。

那么唯有这个出家寺院里面，还能够说要求为大众服务，为大众服务是修福啊！所以出家，在这一个大的寺庙里面，清洁环境、烧茶烧水、招待四众，修大福报啊。而今天人什么样的一个观念呢？认为这些是寺庙主人把我当作奴婢、当作下人来用。要是请一个工人来做，一个月还有相当的报酬。出家人当然没有报酬，完全尽义务的，做的工作比请的工人工作还要重得多。这是什么呢？诸位不明了这个道理，他不晓得是修福。但是不懂得修福，他这一份工作，他做得就有苦。他有痛苦，他不愿意做，做一个时期，他一定去反抗了。

那个修福，还要有福之人才能修福啊。没有福的人，修福的机会到他面前了，他要把它舍弃，他放弃了，这是真正是没善根、没福德之人。所以从前世间法里面这个教学，学生就跟着老师

，要给老师服劳役。老师家里面不会请佣人，老师家里面要是请佣人，那实在是大笑话，没有这个道理。家里面所有的琐碎事情，都是学生做。在从前甚至于是砍柴、挑水、烧饭，全是学生的事情。老师出去，还要替老师拉车，有事弟子服其劳啊。不但要伺侯老师，还要伺侯师母，甚至于师兄弟还要伺侯，那就如同家里面佣人一样，但是他是学生。他学什么呢？学生活的教育。他能够这样伺侯老师，他才能够孝事父母。他学成了回到家里头之后，他才知道怎样孝敬他的父母，怎样奉侍他的长辈，如何跟兄弟姐妹相处。所以是生活的教育啊，从小就修福啊。

修慧这一门就是背书啊。虽然六七岁，《四书五经》、《诸子百家》，重要的东西全都背过了，这是求根本智的修养。这种教学实在是美不胜收啊。可是我们现在人疏忽了，去学外国人。外国人说实在话，头脑简单，机械式的头脑。纵然外国有聪明人，那个聪明的头脑，还是按照方程式排列的，总不如中国人来得灵活，所以这一点，我们要明了啊。

学佛一定要重视修福。修福就是为大众服务，无条件地为大家尽义务。所以真正懂得了，我们要尽心尽力为自己求福啊。样样要别人伺侯，养尊处优，那叫什么？那叫享福。你现在有这个环境去享福，你这个福报是前生的，你享尽了怎么办？福报是享得尽的呀。

中国人眼光看得深远啊，享福应当在什么时候呢？应当是在晚年。晚年再要做事，这是很辛苦的事情。晚年有人伺候，有人照顾，所以把享福放在晚年。青年、壮年的时候，一定是培福、造福，晚年才有福享啊。我们不能照顾大家，到年老的时候，谁来照顾我们，这个有因果报应的啊。我们在年轻力壮的时候，事事都能为别人着想，为别人尽心尽力，到了年岁老的时候，也有这个果报。别人都会想到你，你有什么事情，大家都帮你做。

那么我们看到西方人，这些外国人，年纪老了，孤苦伶仃，连儿女都不理他，它有道理，因果报应嘛。他年轻的时候，他不照顾他的父母，他老的时候，他的儿女凭什么照顾他呢？！小孩从小，就看大人就是榜样嘛。所以外国，儿童是享福啊，儿童的天堂。不像我们中国儿童，中国过去儿童的时候，那是要服劳役，没有外国那么样享福。可是你再看一看，外国老人可怜，中国老人享福。所以你只要把这个现象仔细去观察，去研究它的前因后果，才能真正了解中国教学，确确实实是优于西方。

所以中国几千年来，可以讲得上是长治久呢。这个形成的因素，就是教育。那么这一层，我相信将来全世界，他们会觉悟，会向中国人学习，想想中国古老教学法，真正是有道理。

那么这是讲的中国人的教学，大主意就是在开悟。不但是佛法，我们中国世法，也是讲开悟啊。悟了才有真正的智慧，才于一切法都能通达明了，这才能办事，才能处理问题。所以学问不是靠记诵，不是机械式的。是确确实实能够叫我们从心灵里面觉悟，体会到宇宙万法的大道啊，怎样地使我们这个生活与理论融成一体，这是中国从前教学之道啊。佛法更不例外。楞严经处处都是指点阿难尊者悟门呢，教阿难就是教我们。佛虽是这么指点了，阿难还未必能够体会。请看底下经文：

【今吾将汝，】今天我带着你，这就是佛帮助他。

【择于见中，谁是我体？谁为物象？】这是佛帮助他，怕你不会，我在旁边在指导你。「择于见中」，这是拣择，就是辨别能见、所见之中，在能见所见之中仔细去拣择一下，什么是自己，什么是物象？「谁是我体？」这是能见呢。外面所有的形象那是所见。能见、所见，了了分明，这个时候就应当要悟知自己的见性。

话虽然这样讲啊，实在很不容易。难在什么地方呢？难在我们理路没搞清楚。什么理路没搞清楚呢？这要讲到根本的道理。我们中国圣人也说啊，「天地与我同根，万物与我一体」呀，这就是讲的根本道理。这个大道理不明，这在佛法里面讲呢，万法唯心，万法唯识。心跟识是自己，万法是境界呀。但是，境界并不是离了心识有一个独立的境界，没有这个道理啊。境界还是自己心识变现之物，还是一家人，不是别人啊。

那么像这样的经文，我们在经论里面，可以说看得非常之多。一提起来，哪一个人不熟呢？它虽然是很熟，为什么我们还不能见性呢？我们在境界里头，依然迷惑颠倒呢？这个实在讲，这一句经文还不够熟啊，严格的讲是相当的生疏啊。熟透了它就管用，就能开悟。阿难在此地显示出的，就是不熟。像这些道理，阿难记得很清楚，七处征心，他就引用过不少啊。可见得阿难记得很熟啊，但是不明了其中的真实义啊。如果真的熟透了，他就有能力在一切法中，见到见精所在啊。这就是禅家所讲的明心见性，教下所谓大开圆解啊。自己就知道了，自己就会了。

这种情形，我们在六祖坛经里面，可以说看得非常明白。六祖坛经，得要中等根机以上，熟读这部书确实有大利益。我们看看禅宗，人家用的什么方法？只要学人对于佛祖教学的方法，能够深信不疑，循规蹈矩地去修学，一定有开悟的这一天。凡是不能开悟的，都是有疑不定啊，所以不能开悟啊。开悟的，哦，是有大智慧的人开悟，那错了。头脑简单的人开悟大有人在。所以古人讲，开悟最容易的有两等人，一等就是上机，为什么？他没有怀疑。他一听，道理就懂得了，没有疑惑，他容易开悟。再一个就是下愚，他什么都不懂，叫他怎么做就怎么做，这等人容易开悟，他也深信不疑。可见得，悟与不悟在信啊。

当中这一级的人，你要说他有信吧，他信得也不切。你要说他不信吧，他好像也很信仰的样子

。这是相当不容易，阿难尊者示现的这个程度啊，就是当中这一级：满脑袋的疑问，成见很深，分别心很重。这是代表一个中人程度啊。他是菩萨示现的。主要就是教我们这些所谓半吊子，教我们在这个里面觉悟，我们的亏吃在什么地方？我们的障碍在哪里？为什么我们不能自知自慧，自悟菩提。晓得了，晓得要改过自新啦，对于圣教决定没有疑惑，这是我们的起步，然后能够依教奉行，没有不成就的。

向下经文呢，比较上容易懂了。今天时间到了就讲到此地。明天呢，我们这一周啊，图书馆举行祈雨法会，明天是第七天。我们这个法会，对外我们做七天，那么家里面的人，我们每一天还是诵经祈雨。明天早晨呢，我们还是法会，因为九点半这个时间，恐怕讲经来不及了，明天这个时候我们还是念普门品，中午还是上供。

编号043-a/133–十番显见之六 显见不杂

三十二页第七行：

【阿难。极汝见源，从日月宫，是物非汝。至七金山，周遍谛观，虽种种光，亦物非汝。渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝。】

这一段是说明物象与见性，界线是清清楚楚，并不混杂。首先辨明一切物象不是见性。佛告诉阿难，叫着阿难跟他说，【极汝见源】，「极」是穷尽之义。「见源」就是能见的见性，尽你能见的这个能力。【从日月宫】，这是举上面例子来说。往上头看，日月宫在我们头顶上，从上看到下，日月宫是物，是物象，不是见性。【至七金山】，这是从远看到近。七金山是须弥山外，七重金山，七重香水海。山称之为金山，我们不要误会，这个山完全是金是银的，不是这个意思。而是这个山里面蕴藏着金银很丰富，拿现在我们讲的就是矿山，有大量的这些稀有珍贵的金属，藏在这个山下。这个金属体相是光明的，所以这里说，【虽种种光】，虽然这些七宝有种种光明，它还是物象，也不是自己。【渐渐更观，云腾鸟飞】，这一段，这是指近的。看到近处森罗万象，我们一一详细去观察，也是物象，也不是自己。这一段就是叫阿难自己实际上去观察，无论从高处，从远处，从近处，你仔细去看一切森罗万象，皆是物象，不是见性啊。

问的意思，是启发阿难的悟门，换句话说，诱导阿难开悟。在一切物象里面，如果豁然悟得自己见性，这就成功了。经上常讲，「离一切相，即一切法」，处处都是给阿难做增上缘。那么阿难示现的是头头错过，这是大慈大悲呀。如果佛这样一说，阿难就开悟了，后头就没有经文了。那么我们如果是利根，在这里也可以像阿难一样的开悟。如果是钝根，他悟不了，悟不了，后头机会没有了。所以阿难故意装作懵懵懂懂，不开悟，让佛再说别的方法，这是大慈大悲，是为我们而装成这个样子。我们大众，这个法子不能开悟，再换一个法子。那个法子不能开悟，再换一个法子。所谓是无量法门呢，哪一个法门都是教我们开悟的门路。再看底下这一段，这是正是说明见性不是物象的：

【阿难。是诸近远诸有物性，虽复差殊，同汝见精，清净所瞩。则诸物类，自有差别，见性无殊。此精妙明，诚汝见性。】

前面，说一切万物，是物不是见性，这一段就在一切万物当中，显示出见性。见性显然不是物象啊，所以才再开示阿难说，叫着阿难，「是诸近远诸有物性，虽复差殊」，这个意思是说，你眼根遍观一切所见的物象，或是高处，或是近处，或是远处，「物性」是指万物的体性，各个不相同。物性虽有森罗万象、千差万别，陈列在我们眼前，同是我们自己「见精清净所瞩」。「所瞩」就是所见。「见精」，这是带一分妄的见，我们前面曾经给诸位介绍过，是阿赖耶的见分，带妄之真。前面有比喻，譬如第二月。

这个意思就是说一切物象啊，「同汝」。注意这个「同」字，同是等同，没有分别啊。物象有分别，有不同，有差殊；我们能见的这个见，是等同的，没有差殊的，全是现量境界。在这个地方，我们特别要体会的，诸位是果然悟了，悟了，悟了就俗话是讲悟道啊，悟了就见道啊。注意什么呢？注意是见精清净所见，不是眼识所见，不是第六意识所见。

那么我们现在见一切万象啊，不清净。为什么不清净呢？带着有七转识的见分，带着有相应心所的见分，于是乎就不清净了。实在说，诸佛菩萨见一切万物，难道不带七转识吗？！不带众心所吗？！其实啊，诸佛菩萨们的见，跟我们一样，也带七转识，也带诸心所。为什么他叫清净，我们叫不清净呢？人家虽然带，了了分明啊。我们在大经里头都看得清清楚楚啊，我们所带得是一塌糊涂，不知道哪是见精之见？哪是眼识之见？哪是心所之见？不晓得。不知道这就叫迷，清清楚楚就叫作悟。悟就跟佛菩萨没有两样，悟就是佛菩萨，迷了就叫凡夫。悟了的时候，随心应量，不造众业啊；迷了的时候，起心动念，无不是业。业就有业报，无业是解脱，你看看这个差别有多大。下面两句：

【则诸物类，自有差别，见性无殊。此精妙明，诚汝见性。】

这是佛教给我们，应当要晓得，物类有差殊，而不是我们见性有差殊。譬如说物象，有方的有圆的，那是相上的差别。我们性，见性呢，同一清净所见，没有差别。过错在哪里呢？我们见到方的，执着是个方的；见到圆的，执着是个圆的。这一执着，一分别，坏就坏在这里。这就叫什么呢？阿难疑惑的地方了，也是我们大家所疑惑的地方，好像物与见呢，混杂纠缠不清了。实在是清清楚楚，性是性，相是相，即圆融又不混杂，这个才是妙啊。

可是这个真相，决不是用一句话能够把它说得清楚的，在楞严经里面，这十大段，这么长的经

文，就说一桩事情：性相是圆融的，性相是不二的。但是这个十大段呢，偏重在见性上说。到二十五圆通，才是不二之说。那么在性与相当中，你看看，着重的是在性。从见性而入，这是圆顿法门；从万相上而入，那是渐修法门。那个路子相当的迂回，也非常的遥远。因为你每个法，每一个相，每一个相都要去研究它，这个法相宗，入海算沙啦。那个入海算沙，给诸位说，走的是正路，还有成就。世间的种种学术，给诸位说，也是入海算沙，但是它走的不是正路，所有的知见，是邪知邪见，无量劫也得不到结果。

中国佛法的特色就是从见性入手。无论是宗门教下，可以说，目标相同的，原则没有两样，就是方式不一样而已，这是中国佛法的特色。严格的说，比原来印度的佛法，要高明得太多了。这些理论跟方法是佛说的，但是在印度过去啊，佛虽然这样讲了，好像没有人真正地体会到，也没有几个人真正用这个方法来修学。而现在南传的佛教，几乎对这个理论是一无所知啊。无所知，要知道自己无知，这能生惭愧心还不错。它并不以为它无知，还要诽谤大乘，说大乘非佛说，呵呵，不是佛说的，把大乘法还否定了，贡高我慢。这是今天南传佛教，我们应当要了解呀。

圆顿入手，说实在话，下手容易，成就高，这就是圆顿教的特色。圆顿教必须要圆顿根性的人来学习。那么也许我们自己怀疑呀，我自己是不是圆顿根性呢？一般说起来，中国人圆顿根性的人多，这是不可否认的。虽然具有圆顿根性，可是现在我们的根性被利欲蒙蔽了，不能现前。为什么晓得中国人有圆顿根性呢？诸位要想想，假如你没有圆顿根性，你在这个地方听圆顿大经，你能够坐在这坐一个半钟点不动，这个是办不到的呀。你叫一般人请他来这儿来坐坐看，你看他坐得住坐不住？我有一个同学，昨天晚上在一块吃饭，他告诉我，你要叫他在那里坐二十分钟，他都坐不住，那难过死了。他坐几分钟啊，总要到外头转转，东看看西看看，坐不住啊。这坐在那里听讲圆顿大经，能坐上一个半钟点，不容易呀。这就证明了，我们确实有圆顿根性，听经能坐得住，道理也似乎懂得了。可是怎样呢？不能悟入。这不能悟入的原因，就是我们心性上有一层障碍。障碍要除掉了，圆悟、顿悟啊，不是难事啊。

经中所讲的见精妙明，哪一个没有呢？谁不用呢？二六时中，从来就没有叫它停止个一刹那啊，真正是一天用到晚啊。一天用到晚，自己是不知不觉，不晓得这个是自己本人，不知道这是自己的真性。而把能够思维想象，在一切境界里面生无量烦恼的这个心当作真心，这是我们吃亏上当之处。那么佛在大经大论里面处处给我们指点，叫我们觉悟。这一段经文尤其亲切：

【见性无殊。】那么就是说明，我们能见的见性，不杂物象啊，也正是前面所讲的「妙净明心」。妙净明心实实在在是我们的见性，不是他物啊。怎么晓得是自己的真性呢？因为真性是离一切相，不与一切相相杂的。所以佛在此地说：

【此精妙明，诚汝见性。】

见性所见，在三量里面是现量境界，不是比量。前五识与第八识都是现量境界。前五识，诸位稍稍读一点唯识都晓得，它的作用是了别，阿赖耶识也是了别。了别唯有现量，比量是推理，不是了别。第六识，第七识才有比量，才有非量。所以真正能够见到诸法实相，见到诸法实相啊，就是禅家所讲的见性，用什么见呢？我们说得再粗一点，咱们现前可以学习的，就是用前五识跟阿赖耶识，这当中避免第六识、第七识，这就行了。那个第六识、第七识一混淆，就乱了，迷惑颠倒啦。见色闻声，如果不许第六识、第七识混淆，那就有真受用，有真正的自在。可见得毛病就是出在第六识跟第七识。

佛法里面讲修行，转识成智，转的是什么识呢？就是转六、七啊。所以六、七是因地转呢，五、八在果地转。六、七转了，五、八要不要转呢？不要转。不转而转，转而不转。因为五、八本来没有毛病啊，没有什么大障碍啊。障碍最大的是六、七呀，六、七有计度分别、随念分别，所以落在比量、非量上；而前五跟第八没有分别，没有妄念，不着相啊。

眼识只有见，而不会分别所见的物象。我们见到这个花了，眼识只有见，像那个照相机一样，把所有的景象啊一下摄入，阿赖耶识的见也是这个见。分别这是黄色的，这是红色的，这是绿色的，这是第六意识的见。喜欢这个颜色，不喜欢那个颜色，那是与第六意识相应心所的见。愈来愈妄，愈来愈把真实的失掉了，所以这是迷了真见，堕在妄见之中。

所以佛在此地处处提示我们，要用真见，不要用妄见。你用真见，你的心自然清净，无论在什么境界里，用真见见，就清净。真见里面没有妄见，妄见就是分别执着。一切见里面不起分别，没有执着，那个心怎么不清净呢？！一有分别、执着，哎呀，这个如意，那个不如意，麻烦就来了。麻烦是从哪里来的？自己找来的。外面境界有没有这些麻烦呢？没有这些麻烦。诸位一定要明了这一点。

我们这个修行，所以打闲岔，所以不能成就，就是认为心外有法，“我自己没有麻烦，麻烦都是从外面找的”，这个搞错啦。认为外面有麻烦，自己心里没有麻烦，无量劫的无量劫，你也不会成功。为什么呢？完全搞错了，不晓得麻烦是在自己心里生的。麻烦是从哪里来的？第六意识来的，第七意识来的，与六、七识相应的那些心所来的。你要真正是聪明人、是明白人，把第七识相应的心所，把第六识与它相应的心所，全都不用，你见到的这个世界是清净的世界。你用的是什么呢？就是用的第八识跟前五识，一切明了，如如不动啊。

这个决定不是功夫的到头、到家，这是功夫的起步。圆顿的学人修行就从这儿起，这个才是功夫真正的上了道啊。你的心一定是一天比一天清凉，一天比一天自在，算是你会用功。如果能

够精进努力、不懈怠，你这一生当中一定见道，明心见性，成佛作祖。佛在楞严会上给我们说得很清楚，见性周遍法界，真性像明镜一样的常明啊，如虚空一样的不动啊。万象自有生灭，虚空没有生灭啊。万象是假的呀，生灭是假的，不生灭是真的。

我们如果见道了，一切众生六根的根性，都是不生不灭的。所以佛眼睛里面看一切众生，是看一切众生的性，性是决定平等的。佛的见性周圆，众生的见性也是周圆。佛的见性不生不灭，众生的见性也是不生不灭。没有两样啊，一性无二性啊。所以佛眼睛里面看一切众生都是佛，没有两样。佛要看众生跟他不一样了，那他是凡夫，他决定不是佛。

今天早晨，有一位蓝居士，你们有很多同学都认识他。蓝居士到我们图书馆来，跟我谈到学院派的教学。学院派是什么？西洋的教学法，跟我们中国教学法不一样。我们中国教学法，给诸位说，跟佛法里面教学法是一样的。学院教学法要注重考据，现在人家外国人一学佛，你讲的《楞严经》，楞严经梵本在哪里？中间这样翻译，那梵文应该怎么讲法？他要追根究底，所谓什么？叫科学的精神。好不好呢？对初级的有一点好处，对真正入门的人啊，那是障碍。

所以我今天跟他谈到，这些科学方法，逻辑、辩证法、因明学，在上层佛法里面完全用不上，他也同意。上层佛法里头，佛无法可说，佛是无说而说，所以诸位听经是无听而听，听而无听。还有什么逻辑？！有什么辩证法？！这样才能够悟入。你要说这一句话合不合逻辑，那一句合不合逻辑，你就把逻辑都给逻死了。

我记得也给诸位说过啊，大专讲座的时候，我那个时候有意思请方东美先生给我们讲这个因明学，我去找他的时候，他说佛法里头还用得着这个啊？佛法超越了逻辑啊，因明、辩证法用在中下阶段啊，是有限度的啊。就好像小学生用，中学生用，一上大学全都用不上了，那么像这些道理一定要懂得。

你看大乘经论，说来说去，通通是指引我们见性。而方法呢，讲来讲过去呀，都是教我们离一切相，在一切万象里面不执着、不起心、不动念，观察我们六根根性的作用，无不周圆。你才能真正得到受用。那么哪是自己，哪是万法，岂不是清清楚楚呢？！所以自己，是真的一分；不是自己，是妄的一分。实在讲呢，再深入的观察，那个妄的一分还是自己。真的一分是自己的理体，如如不动之体；妄的那一分是自己的作用。体用还是不二啊，体用还是一呀，这个真是妙不可言啊，这才真正能入不二法门。

我们初步地学，用这个前五识、第八识的见分来见，这个里面还是有能、有所。像此地所讲的，能见的是见性，所见的是物象，还有能、有所，没有入不二法门呢。但是这个方法就很正确。是诱导我们趣入不二法门的正确的方向，最好的方法。不用这个方法，没有法子悟入。

编号043-b/133–十番显见之六 显见不杂

那么今天也谈到这个佛学院教学。我再给诸位说明，佛学院是近代才有的，我们中国之有佛学院，可能是太虚大师开始的。得法之人，他不是佛学院毕业的，不是研究所毕业的，是哪里来的呢？法师、居士升座讲经，他在底下一听就悟了，这么来的呀。仔细想想啊，真正开悟还是这么来的。佛学院里面排的那些课程，机械式的，开不了悟。开悟是要活活泼泼的，才能开悟。守着这个机械的程序，人的头脑都变成机械了，不能够灵活运用，怎么能够悟得了啊？悟不了啊。

所以外国人的头脑啊，就是被这个机械训练的，一定要找这个梵文经典，来研究那是怎么个讲解法，再比较比较中国这个法师翻得对不对，意思对不对。佛教我们离分别、离言说、离妄想，而他们怎么样呢？运用分别，离不开言说，离不开妄想，这哪能悟呢？！

佛教给我们学习的原则，「依法不依人，依义不依语」。义是理呀，语言记录下来的是文字。换句话说，佛给我们讲的清清楚楚，不要依文字，不要依言语，执着言语文字是错误。所以禅宗提出来，「不立文字，教外别传」，人家讲的就是这个道理。但是初学的人必须要依靠文字，见了道的人，不要文字了，没有见道的要依靠。但是依靠什么呢？亦依靠亦不依靠，才有办法入门呢。完全依靠在这个文字上，那就糟了糕了，死在言语文字之下。又依语又要不要语，要这个方法才行，就是不即不离呀。

说得更好的，是依了义不依不了义。凡是说一切法相的都是不了义的，凡是说法性的是了义的。说法相，无论怎么样解释，凡所有相，皆是虚妄，所以是不了义。唯识对于法相说得那么清楚，那么详细，给诸位说，一悟入到法性呢，那个通通没有了。为什么呢？全是虚妄的啊，没有一法是真实的啊。

那么佛为什么要这样详细地来教我们分别法相呢？这是对一类着相人，离不开相的，好，离不开相，就在法相里面给你分析。你喜欢研究相，佛就教你研究相。你所了解的法相，比佛差得太远太远了。所以凡是喜欢研究法相的，分析法相的，一读唯识，对释迦牟尼佛五体投地。而由法相里面教你见性的门径，见了性才是究竟。这是大乘教学的大主意，教学的大方向。我们学佛，要想在佛法里面真正得到一点成就，一定要懂这个道理，要循这个方向去走。

佛在这一段教给我们，正在见相的时候，是谁见相？这些都是下手的功夫啊。「以六尘钝故，名不自立，相不自施」（《宗镜录》），因为六根聪利，那些假名是六根给它建立的。那么我们举起这个，诸位看得很清楚，你说这个茶杯，这是人给它叫的名字啊。叫名字，它就错了，

它本来没有名字。我们把全世界每一个国家的人都集中在一起，叫他来一看，大家心里头清清楚楚、明明白白，虽然言语不通啊，通清楚。离开言语是一样的，见闻觉知啊，通通感觉都是一样的。这一叫名字了啦，各人叫的都不一样了，但是东西是一个东西。所以名是六根建立的呀，六根比较聪明，六尘比较笨，它自己不说，“我叫茶杯，你们都叫我茶杯”，它不会这么说的呀，人叫它的呀。

人人都觉悟的话，把这些分别、妄想、知见都离开了，给诸位说，天下就太平了。现在我们看这个天下太平不了，为什么太平不了？他的妄想、执着决定不肯放下。我们举一个例子说，现在全世界人都晓得，这个工业，带来的是这些灾害，带来的是大气的染污、水份的染污、海洋的染污，每个人都晓得这个灾害是非常严重的。那么现在科学家也在这里证实了，统计统计这个灾害，看看它的效果。认为如果再这样继续下去，全世界的温度会升高两三度，全世界气候会升高两三度。预想当中啊，南北极的冰会融化掉，南北极冰要一被融化掉，我们台北市就没有啦。这个海水啊，会升高五公尺。那么我们想想，台北市，如果海水是升高五公尺了，台北市的海拨不到五公尺，台北市被淹没了，没有了。日本的东京、什么大阪都没有啦。大陆上的上海、广州这一带也都没有了。

哪一个不晓得这个灾害严重呢？但是谁能肯说，哎，这个灾害重了，我们现在工厂少设几个？！还拼命在增加工厂。知道这个灾害，还拼命在制造灾害，这有什么办法？！他为什么呢？我眼前赚钱要紧啊，那个灾害是十年、二十年，我还没见到呢，现在是赚钱要紧，利欲熏心啊。哪一个人都晓得造原子弹不好，可是现在有能力制造的国家都拼命在制造。晓得这个不好，为什么偏偏要干呢？邪知邪见。在佛法里面真实讲，就是共业所感呢，明知故犯。

学佛的人要觉悟，共业里面有不共业。灾难现前了，有人堕三途，有人升天堂，果报不一样啊。所以晓得这种劫难了，我们就一心向善。纵然免不了这个劫难，我们也能往生善处，比现前生活环境还要美好，还要幸福，总得有个结果啊。灾难愈接近，愈要多做善事，为善唯恐来不及啦。

今天上午我在这里讲经，刚才来的时候看到有一封信摆在我那桌子上，上面没具名。那么同修也许担心啊，没有人认真学习，我不是不讲经了，我还是讲经，我讲什么经呢？我讲一种，我不讲这么多了。我讲这么多，是帮助大家的；我自己要修学、要成就，我一门深入。真正为自己，也能利益诸位同修。说实在的话，一生当中最好是讲一部经，周而复始。我是在很久之前就有这个观念，我也劝勉很多人，古来祖师这种例子太多太多了。清凉大师一生，就讲华严经，没有听说他讲过第二部经。一部讲完了，从头再讲起，他一生讲了五十遍。纵然小经，讲弥陀经，古来也有这个大师专门讲弥陀经的，一生讲了三百多遍，他不讲第二部经典。

那么也许会问了，弥陀经很短，常常讲，常常讲，还有什么味道？其实不然，一遍有一遍的味道，遍遍不相同。为什么呢？讲的人遍遍有悟处，遍遍有更高的境界。第二遍所讲的一定超过第一遍，第三遍所讲的一定超过第二遍。所以是愈听愈有味道，绝对不会说这个经讲了十遍二十遍三十遍，把人都讲跑掉了，没有这回事情。那要把人都讲跑了，那是没悟处；如果有悟处，一定是一遍比一遍有味道。

所以要效法古人啊，一门深入啊，那是有大成就。搞多了，这个精力分散了，自己修学得不偿失。那么对别人说呢，也没有多大的利益。所以我奉劝诸位，这个修学呀，你选一种。比如我们现在讲堂里面，讲的有五种，你在这个五种当中选一种专攻。所讲的这个经都可以听，力量用在一部上。你比如说你学楞严，你每个星期到这儿来听这一段，你这一个星期当中，你就琢磨这一段经文，你把这一段经搞熟。其余的都来听，听了之后不必复习，听懂的那些意思都会到楞严经里面来。这样就有效果了，就得力了。这一部楞严经讲完了，你真正有受用，你才有所得啊。你要是学法华，也是如此。全部的力量用在法华上，所听的一些道理，都融汇在法华当中。因为我期望你将来一生修学法华，一生弘扬法华。学哪一样，一生就弘扬这一样，做这一个法门的专家，这样这一经才能够通啊。一经通了，当然一切经都通达。可是一切经通达的时候呢，你还是弘扬这一门东西，还是标榜这一门东西，终生不变更。要变更，到来生再变更，这一生不变更。这个是大慈大悲呀。

初学的人，这一个星期学一天，给诸位说，很有利益。一个星期要讲两天、讲两次，给诸位说，消化不了。我自己是过来人，我有经验啊。我在台中学楞严经的时候，三年的时间，李老师一个星期讲一次，我跟你们一样在底下听经，一个星期就消化他这一次所讲的。他一次是一个小时，一个星期的时间就消化这一点钟的东西。他三年一部经讲完了，我楞严经有了心得了。那个时候如果一星期讲两个小时，我也能消化，但是什么呢？很紧张啊，没有那么轻松啊，就紧张了。如果一个星期讲四个小时，那我忙得的是连吃饭、睡觉的时间都少了。超过四个小时，不是我能力能接受的，接受不了。我自己学东西，我是过来人，我了解。那么我们现在一个星期一个半钟点，诸位要学起来轻松愉快。那么这一部经大概四年讲完。四年，你这一部经毕业了。以这一部经做底子，确实能通一切法门。

我们现在这几部经，《法华》大概也要四年，《弥陀经疏钞》大概也要四年。除了《华严经》之外，差不多都是四年毕业的。可是诸位说是我这几样东西都要学，呵呵，那不容易，在我看起来是很难，你们成就不太大。如果你们是一门专攻，你们这个四年的时候，决定有成就。可是诸位晓得，你这一门专攻的时候，这一门通了，你附带的几门都通了，这是我告诉诸位的。力量分散的时候，这几门都是半通不通，四年拿不出成绩来。

这不但是我的经验，过去这些老法师们，他们都是这个方法学出来的，都不是佛学院里学出来的。佛学院里为什么学不出来呢？东西太多了。我们一个星期只学一两点钟的课程，他一个星期要上几十个钟点课程，那怎么行啊。天才儿童啊，不是普通人能做到的，那天才到底是少数啊。所以诸位要是懂得方法，能够精进不懈，四年确实有相当成就。

经里面所讲的宗旨，是教我们要了解：境界，它的真相是清净寂灭相。你要不相信，你看这茶杯，它是不是清净寂灭相？它也不动，它与人也无争，它也不起心动念。摆在这个地方，你把它摆在这个地方，它永远在这个地方。业相都是这样的啊，我们要认识它啊。它没有见解啊，它没有知见啦。

你先看这些静态的，是清净寂灭的；然后再看动态的，也是清净寂灭的。风吹，这个树叶在动，仔细观察它。这个功夫要深一层了，茶杯放在那里不动，这大家都能看得出来；风吹这个树叶啊，不动，这不大容易看出来的。你读过坛经，六祖所谓是「亦非风动亦非幡动」啊。所以那个动当中，你看出不动，这功夫进了一大步。再进一步，你看那些动物，看到我们这个人，一举一动，一切言说，这个心里面妄念纷飞，你也看出如如不动了，你就成佛了。

要晓得动从哪里来的？从外面有感，你是心里有应呢，才动啊。外面境界来感，自己如如不动，这是真不动。不动而后能感应道交，那是佛菩萨大慈大悲。你要是不慈悲的话，如如不动，怎么感你也不动。感而有动这是慈悲，是救度一切众生，是怜悯一切众生，那是大经里面所讲的，恒顺众生，随喜功德啦。念念之中是为救度一切众生，虽救度一切众生，又不着度众生的相。为什么不着度众生的相呢？因为众生没有相，凡所有相皆是虚妄啊，哪有众生可度呢？！

因此，仔细去审谛审谛，去观察，你能度所度，了不可得。这才能看出，世出世间是清净寂灭相啊，一切法当下就是不生不灭啊。这样才能入平等真空，才是究竟见性。究竟见性所见的，本来湛然，无有动摇啊。不属有无，亦无取舍，这叫真见性了。见性就是成佛。性就是佛，佛就是性，所以叫见性成佛。佛跟性是一不是二。那么佛在哪里呢？我们六根的根性就是佛啊，性就是佛嘛。离开六根根性，到外面去找佛，那到哪去找去呀？！

你找到的那个释迦牟尼佛，那是相，不是性；你找到阿弥陀佛，那还是相，不是性。释迦牟尼佛，是性的仁慈，「释迦」翻作仁慈的意思，「牟尼」翻作寂默，如如不动，清净寂灭。本性的仁慈，本性的清净寂灭，就叫作释迦牟尼。阿弥陀佛的意思翻作无量，本性无量无边。无量无边的本性就叫作阿弥陀佛。

这话不是我在此地随便说的。我们《弥陀经疏钞》刚刚念过，弥陀经疏钞里面虽然没讲佛，讲的菩萨：观世音菩萨是我们自性的大悲；弥勒菩萨是我们自性的大慈；文殊菩萨是自性般若；普贤菩萨是自性广大。心外无法，法外无心啊，心与法不二啊。菩萨如是，那个诸佛的名号哪有例外呢？！当然也是一样。所以说诸佛，说诸菩萨，说一切众生，全是自己一心所现。就是自己一心，一心之体用，体用不二啊，这叫见性成佛。

到这个境界，见性成佛这一句假名也要把它离开。正是六祖所说，「本来无一物」啊，连见性成佛也没有！再给诸位说，本来无一物这一念也没有。如果你还在“哎，本来无一物”，你心里头还有一物，还有个本来无一物，那还是障碍。真正达到绝对的清净，真实的解脱，大自在，这才见到自己本来面目啊，才见到自己的真人。「常乐我净」，这个四德全都具足了，是真的不是假的。我们现在讲常乐我净，有名无实。所以明心见性之后，常乐我净是实实在在的，到那个时候，有实而无名。跟我们现在不一样了，现在是有名无实。

底下一段经文这是反显，从反面来说明，来证实，见不是物象。我们今天时间到了，就讲到此地好了。这个进度虽然是慢一点啊，可是话必须得讲清楚。不讲清楚，有疑惑，总是障碍。

编号044-a/133–十番显见之六 显见不杂

四十二页倒数第六行，我们先将经文念一段，对对地方：

【若见是物，则汝亦可见吾之见。若同见者，名为见吾；吾不见时，何不见吾不见之处？】

从这个地方看起。这一段是接着前面一科来的，在前一段，世尊给阿难尊者辨别见性不属于物象。这个问题在修学上来讲，是很重要的一个问题。因为见精，我们在此地讲是见性，在眼曰见，这个见性！见性是属于现量的境界，前五识与第八识都是缘现量境界。这个现量境界里面，实实在在是离言语相、离名字相，只有了别而没有分别。但是前五识起作用，很快地就与六、七识起了联合作用。六、七识就有计度分别，有随念分别，所以就落在比量、非量上。

在这部经里面，从世尊指示给我们的境界上来观察，见性是周遍法界的，它的作用就像一面明镜一样，常明而没有染污，像虚空一样如如不动。我们正在见相的时候，又有几个人能够辨别得清清楚楚，谁在见相？禅宗里面有参「念佛是谁」，念一声佛号，参究参究那念佛是谁？这就是叫回光返照啊。

六尘是无相的，它的性质是钝；六根的性质是利。钝啊，所以无有名相；利啊，在一切万象当中，建立许多名字。但是要知道，这些名字都是勉强建立的，并不是万相自有名字，这一点在上次也给诸位介绍过。

什么时候，我们真正能够觉了一切境界原本是清净寂灭相，到见不自生，这才入平等法界。平

等法界在华严经里面称作一真法界，这才是究竟见性。上一次给诸位说过，佛就是性，性就是佛，所以叫见性成佛。

今天这一段经文是从反面说，说：【若见是物】，这是假设，假如见性要是一个物象的话，那物象当然会被见到的。所以，【则汝亦可见吾之见。】见性既然是物象的，那我们这个见性见物象啊，那你见物象，一定也能看到我的见性。譬如我们两个人，底下讲了【若同见者】.我们先说前面一个意思，我们两个人同见一个佛像，佛像是属于物、物象啊，如果见性也像物象一样，这样清清楚楚的，我的见性见到这个佛像上，你也见到这个佛象了，当然了，你见到我的佛像，同时也就见到我的见性了。这是第一句的意思，「则汝亦可见吾之见。」你也能够见吾之见。可是实际上不是这么回事情，谁能够见到谁的见呢？！

第二句是假设，说阿难你如果一定要固执的话，我见这个佛像，你说你见佛像，同时在佛像里头看到我的见性了，见到我的见性。这个实在是强辞夺理啊。佛就说了，【吾不见时】，好，我现在不见这个佛像了，那我这个见性已经收回来呀。说：【何不见吾不见之处】呢？我现在不见佛像了，那你应该很清楚地在佛像里面看到，我这个见性收到哪里去了，你应当见到啊。那么这样才能够成立。

【若见不见，自然非彼不见之相。】

这一句比较上难懂一点。意思是说，如果你能够见到我收回见性，这就是不见之处啊，自然不是彼所不见的物象，也证明见性不是物象啊。在这一段里面，也是预防阿难有执着，执着说我已经见到你不见之处了。下面呢，是世尊也可以说是解释的意思。

因为正当不见之时，佛的见性离开了物象，而阿难又能够另外见到佛不见物象的那个自体。由此可知，这个见性之体与物象并没有混杂在一起，而被阿难看到了。看到了，那个见性又是什么样子呢？因为那不见之相，本无相貌，也无处所，说实在的话，根本就不能见呢。所以古人到这个境界，只可以自知，没有法子与人道出，说不出来的。纵然是打妄想，强辞夺理地说，就像这一句讲的，能见到佛不见之处，纵然见到了，也不是物象，这是说见性与物象完全不相同。这是说你见到了，假设的。那要见不到呢？见不到是实在的，确实见不到。

【若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？】

由此可知，无论你见到与见不到，见性皆不是物象。既然不是有相之物，在楞严经一开端，经题里面用的「大佛顶」，大佛顶是表法的，表什么法呢？非有非无啊。见性有没有呢？确实是有！虽有，又没有相。大佛顶相就是表这个意思，大佛顶相在此地就是表见性啊。如果你要是悟得了，正是自己的无见顶相。这个意思正是显示见性能见物，见性不能见见；见能见物象，不能见见性。因为物象有处所，有形态，可以见。见性没有相状，没有处所，所以见不到。虽见不到，它确实存在，时时都在起作用。所以古人说，「纵令逼塞满虚空，看时不见微尘相」啊，这两句话的意思，也是说的见性。

众生不能够穷尽这个道理，误会以为有，那么就有一个能、所。既有能所啊，必定就把真相给迷失了。于是乎随着众生的错误的知见、见解，这是很麻烦的事情。所以佛讲究的是正智，真正的智慧才能解决问题，才能够照见我们前途光明的道路。但是正智决定不堕在见解里面。今天一般人讲看法，你的看法怎么样？你的见解如何？这就不是正智啊。正知见里面是什么？没有见解，也没有看法，心地清净光明。一切万法，就像明镜鉴物一样，无不了然，这叫正智慧。今天世界大乱，动乱的根源，就是知见太复杂了。一个人一个看法。一个人一个看法还算不错的，一个人有许许多多的看法。一会儿这个看法，一会儿想想还是那个看法，这是祸乱的根源呢。

世出世间的圣教，都是教我们修清净心。儒家讲「格物致知，诚意正心」，这是学问的根本呐。佛法里面所修的，「至诚心、深心、大悲心」，是菩萨道的大根大本。舍本逐末必定没有成就！大家都迷失了方向，我们自己也跟到迷失吗？既然是学佛了，一定要走一个正路。这一生一定要有个成就，这样才不辜负自己这一次得到人身。得人身不容易，佛在一切经里常说，人身难得，佛法难闻呢。我们得到人身，就要好好地利用这一生，有一个大成就。

我们在大经里面读到，要想成就，一定要具足善根、福德、因缘。三个重要条件，缺少一个都有障碍。善根是过去世累积的，是智慧。我们看一桩事情，听人家说话，一看一听，心里就明了，这是善根。换句话说，我们讲得浅显一点，看佛经能看得懂，听佛经能听得懂，这是善根。你能听得懂！是善根。你肯相信，肯照这样做，这是福德。我听懂了，听懂了不肯照这样做，你有善根，没有福德。或者是老师教我怎么做，我就怎么做，道理不懂，这是有福德，没有善根。善根要属于慧解，福德属于实行。既有善根又有福德，又能懂又肯照做，你要是没有缘，这一生没有遇到佛法，没有遇到个好老师来指你的路，那所走的路子，那是说食数宝，盲修瞎练，这一生也没有成就。所以三个条件都要具足啊，不能缺少啊。

修净土求往生极乐世界，弥陀经还说得清清楚楚，「不可以少善根福德因缘，得生彼国」。可见得，你要往生西方极乐世界，还要多善根、多福德、多因缘。少了怎么行呢？！那么我们放眼来看看，今天佛教界，这三桩都具足的有多少人？三桩都具足的，可以断定，他这一生是最后生，他来生是西方极乐世界的人，这一生是最后生。可以断定，决定没有问题。去不了的，这三桩里面总缺少个一桩两桩。虽然学佛，虽然好心，精进，他有障碍。

再给诸位说，障碍不在境界上，障碍在自己。也许诸位要问了，善根可以说是自己，福德也可

以说得上是自己，那因缘与外头总有关系了吧。实在讲，因缘还在自己。有殊胜的因缘，你把它放弃掉了，那还是怪自己啊，不能怪外面境界呀。人生苦短呢，这几十年的光阴一弹指就过去了，太快太快了。我们从大陆到台湾来，不知不觉三十多年了。想想三十年前的事情就同昨天一样，这三十年一弹指就过去了。再有三十年呢，比现在过得更快，这个是要觉悟的呀。还有什么事情比了生死这个事情还要大呢？！有什么事情，比求生西方这个事情，有价值呢？！

做好事、做善事，后天星期二诸位到这里来，咱们一同研究研究《大智度论》，底下有一段。佛给我们讲，少布施，少戒，少忍，少精进，少禅定，少般若，都能得无量无边的功德。为什么修少，修一点点，就有无量无边的功德呢？大智度论里面讲得清清楚楚，这个少是什么？是因缘少。譬如说我修布施，我没有钱，我布施得当然少。虽然布施得少，但是尽心尽力，你的功德是圆满的，无量无边。佛那一段的经文讲的，就是教我们不要攀缘。不要跟人家比赛，尽心尽力，功德是圆满的。

尤其是修行人，菩萨为什么修少布施呢？不能破坏自己清净心，不能给自己惹烦恼。我要尽量想赚钱，尽量想办法找钱来修布施，结果怎么样呢？把自己道心失掉了。你的布施，来世人天福报。你是想成佛，想成菩萨，想明心见性，想往生西方极乐世界，全给耽误掉了！这个损失太大太大了。所谓菩萨是修少布施，尤其是出家人，他没有财物，没有力量布施，他也不攀缘，他也不找布施，所以一切叫你随缘随份。随缘随份是自己心清净，心平等，你修的功德就无量无边，等虚空、等法界。你要是稍微动一点心，哎呀，去求，你修的功德就完全失掉了。这个道理又有几个人晓得，过去我常常讲。常常讲，诸位听了，我看是似信非信。好，明天《大智度论》里有一段，那是佛说的，是龙树菩萨说的，不是我讲的，再要不相信，那就无可奈何了。所以《华严经》教给我们随喜功德啦，恒顺众生，随喜功德，这是称性的。

那么由此可知，善根、福德、因缘比什么都重要。这是属于知见，属于见解，是正知正见。邪知见，所谓是随见生解，在境界里面起分别、起执着，这是堕生死根本。正见的人那就不一样了。终日见闻，可以说未尝见闻。为什么呢？他明理，不堕在分别执着知见中。见色闻声，心是平等清净的，所谓是能所俱绝啊，这就叫见性。我们一般也叫作三轮体空，唯有三轮体空才叫作见性。性遍一切处，不能说以性见性，我们是实在不得以，无可奈何方便说，用见性见法性。换言之，见性是能见，法性是所见，这是不是真见性呢？没有。因为这个境界呢，说实在的话，还是缘色、缘色尘。

真正见性，能所不二、性相一如。几时我们见色闻声，能所两边都超越了，这时诸位是真正见性了，明心见性。几时念佛念到能所一如了，你的念佛念到理一心不乱了。念到能念之我与所念之佛是一不是二，这是理一心不乱。还有能念之我，有所念之佛，纵然念到一心，给诸位说，叫事一心。也不错了，念到事一心，往生也是决定靠得住的。

可是我奉劝诸位啊，既然念佛了，就要求理一心。理一心，上品上生，一到西方极乐世界，花开见佛，见的是阿弥陀佛报身佛。就跟华严经四十一位法身大士去西方极乐世界见阿弥陀佛，是同样的境界。我们为什么不干呢？如果说是我们做不到，那也倒罢了。给诸位说，人人做得到，就是问你自己肯不肯做了。你不肯做，你能怪谁呢？！肯做的人，是把这一桩事情，当作我们一生当中最重要的一桩事情来看待。我们之所以不能成功，把念佛这个事情看成次要又次要。天天是在干，不错，没看重，不专呢、不净呢。所以纵然念了多少年，没有成绩可言。我们的过失、毛病就在此地。

再给诸位说得清楚一点，世出世法都要随缘，千万不可以攀缘，唯有随缘才真正是自利又能利他。这个一落在攀缘里面呢，首先是害了自己，对于别人好处不大。我给诸位说过，我们图书馆是随缘而成就的。我学佛的时候，从来是没有想过，哎，我们将来要建立一个道场，我们在这里弘法利生。有这一念就是个攀缘心，对自己就大大地伤害了。那么大家建立这样一个道场，我在此地是非有非无啊。你说没有道场，有个图书馆放在此地；你说有道场，我心里干干净净，一尘不染。俗话常说，大家也懂得啊，生不带来，死不带去啊。空手而来，还是空手而去啊，你有个什么啊？！正是古德所谓啊，「万般将不去，唯有业随身」啦。何必造业呢？世间法造的业还不够，还到佛法来造业，这是愚痴到了极处。

学佛学个什么？明理啊，通达事理，清净自在。佛法的目的，无论哪一宗、哪一派，连念佛法门也不例外，目的就是明心见性。法华经里面讲，「入佛知见」，明心见性就是佛知佛见，是一不是二啊。楞严经里面所讲的，就是这个理论，同时也教给我们见性的方法。我们学了，是不是照这样做呢？楞严经听懂了是善根。懂了之后啊，我们在日常生活当中是不是这么做？如果是这么做，你是有福德。我们这个星期六晚上这个法会，就是给诸位做因缘的。那么你是三缘具足啊，三缘具足，没有不成就的。

上面经文，世尊从正面从反面，极力地辨称，见性不是物象。不是物象，说【云何非汝】呢？这四个字是总结。接前面，假如你实在是不见佛不见之地，那么这个见性自然不是物象。既不是物象，不是你自己的自性又是什么呢？自性才是自己本人啊。自性与宇宙万物融合在一起，只要见了性了，一切功德圆圆满满，跟十方诸佛无二无别啊。

请看下面经文：

【又则汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝，体性纷杂；则汝与我，并诸世间，不成安立。】

这一段是世尊从反面说明物象不是见性。前面四句的意思是说，你现在见到物象的时候，你以

为是一物，以为这个见性是一物。见性如果是一物，见性能见，它、你见在物象上，见性现在在物象上，它见到物象。那么那个见性这个物，当然能见你啊，所以说【物亦见汝】嘛。

编号044-b/133–十番显见之六 显见不杂

要果然是如此啊，诸位晓得，物象是无情之物啊，能见，见性是有情之物啊，那有情跟无情就混杂分不开啦。什么叫有情？什么叫无情？这就混乱，不能够辨别了，所以叫【体性纷杂】，体是物体，性是讲见性，物体跟见性分不清了。

后面这个三句，是说，要果然是这个情形，那麻烦大了。你阿难见佛的时候，佛见阿难的时候，阿难的见性在佛身上，佛的见性在阿难身上，到底哪是阿难哪是佛呢？人我不分啦。人我不分了，说【并诸世间，不成安立】啦，世间相就破坏了。这是举假设的例子来讲，有情无情不能分辨。这是阿难尊者把见性误会认作物象，这是迷而不觉啊。所以佛举这一个假设破除阿难的疑惑，叫他开悟。

【阿难！若汝见时，是汝非我；见性周遍，非汝而谁？】

前面两句说，现前你见到物象，见到万物，你见到我，这个时候，一定是你自己见性之见呢，并不是我的见性帮助你见呢。那么这样看来，你跟我清清楚楚啊，你是你，我是我嘛，这是「世间安立」呀。有情众生与无情的万物，哪是自己？哪是物象？在佛法里面讲，哪是正报？哪是依报？物象，自体，清清楚楚，并不混乱。

那么由此可知，见性跟物象，决定没有混杂的迹象。像前面所讲的一样，纵然我们见到「四天王宫」，以至「草芥人畜」，无不是自己「见性周遍」，总不属于物体，也不属于释迦牟尼佛，那么这不是自己见性是什么呢？所以佛在此地这也是这一段最后的结论：

【见性周遍，非汝而谁？】末后这一句话带着有责备的口吻：

【云何自疑汝之真性，性汝不真，取我求实？】

这一大段是讲见性不杂。前面两句是说阿难自己怀疑真性，这就是迷呀，本来是清净自性，他怀疑与一切万物混杂。末二句是说真性是你本来具足的，性本在你啊，你不以为这是真，还要找我来给你做证明。前面阿难问了，云何得知是我真性呢？阿难有这么一句问话在前，怎么晓得这个见性就是我自己的真性呢？还要找释迦牟尼佛来给他做证明。

这正是说出，不了真性，不应当离自性到外面去求啊。阿难这是求佛啊，佛有没有给他？所以诸位要用功夫在哪里用呢？要在内用啊。向外求，到结果是一场空，一无所得。向外求，给诸位说，我们查遍了经论，只能求人天有漏的福报。向外求，求人天有漏福报，而且这个有漏福报是有限的。要求无漏的功德，要求圆满的大福报，无量无边的福报，一定要向内求，外面没有。

虽然佛法里面常说广结善缘，你无心地与众生结善缘，是称性的；有意与众生结善缘的，是有漏福报。看到别人呢，法缘很盛，他结的缘多啊，我要赶快地结缘，将来我的这个法缘比他还要盛，这个心就错了。攀缘心、嫉妒心、好胜心，你看看哪一样是真心？！所以就错了。广结法缘要随份呢，不是有心有意去做的呀。所以换句话说，一定要以清净心修，不可以用分别心，不可以用执着心。要用嫉妒心、好胜心，那更错了。诸位必须要记住，嫉妒心、好胜心修福，到哪里去享呢？阿修罗道去享。阿修罗道有福报，但是那个嫉妒、嗔恨的脾气改不了。阿修罗的福报享尽了，可以说百分之九十九都要堕恶道。为什么呢？到了阿修罗道只享福，不再修福。而所造的呢？是罪业。福享尽了，罪业现前了，他往哪里去？所以修福要用清净心，再殊胜的好事，都要用清净心，随缘随份去做，而不是勉强去做的。

如果要讲真正的修行，一定是在自己边上。楞严经讲的太清楚了。千言万语，归根起来只一句话，舍识用根！你就法法具足了。从早到晚二六时中，用六根的根性接触外面的境界，这个楞严经你就真得受用了，那你是信受奉行。诸位这样的修行，你是修什么呢？楞严经里面讲，你是修楞严大定。眼见一切色相修楞严大定；耳闻一切音声修楞严大定；身接触外面境界修楞严大定。你看楞严大定多活泼，多自在。见色闻声，如如不动，了了分明，这是楞严大定呀。见色，在色相里面，起心动念了，落在第六识、第七识去了，那就不是用见性见了。见性见，没有分别，没有执着，不起心，不动念，是见性见。眼见色相如此，其余的四根对境界也是如此。这是我们应该要明了的呀，应该要学习的。

真正学佛的人，要在日常生活当中去训练，这叫真修。过去我不晓得这个道理，眼见色，会在色相上起分别；现在我晓得这个道理了，来练习，练习眼见色不分别。不分别是平等，分别就不平等了。给诸位说，这叫用功夫，这叫修楞严大定。这种功夫用在念佛上，叫修理一心不乱。

这种功夫是要自己去修的，别人帮不上忙。佛菩萨，大菩萨们，他要能帮得上忙，他早就帮我们成就了。帮不上嘛。什么时候把自己这个心修平了，在一切万法当中，心平了。平等心就是佛心，就成佛了。平等心是真心，不平等的心是妄心。妄心起伏不定，平等心是永远不变的。不变的叫真心，会变的叫妄心。

在本经一开端，阿难尊者所提出的问题，指出修学的目标在无上道。佛这才教给他，你要想成就无上菩提，无上菩提是纯真无妄，那么要修无上菩提从哪里修起呀？从发心修起，就是因地心与果地觉一定要相应。无上菩提是不生不灭，那咱们只有真心是不生不灭。要以生灭心求无

上菩提，决定办不到的，这个话说得清清楚楚。那么我们要取无上菩提，必须用自己的不生不灭的真心。真心在哪里呢？经文一直讲到此地，这个十番显见就是说明，见性就是真心，见性不生不灭。真心用事，就是用见性用事。知道见性是真心了，这六根的根性都是真心，都是不生不灭的。闻性是不生不灭的，嗅性、尝性、觉性，都是不生不灭的，同一个性。

古德教给我们，「不怕念起，只怕觉迟」。诸位要是能够记住这两句话，唤醒自己，你的功夫就会有进步了。见色的时候心动了，适合自己意思起了欢喜心了，不适合自己意思心里不高兴了。这叫什么呢？这叫念起。念起不怕，为什么呢？无始劫来的习气，不可能不起念嘛。你不起念，那你就成佛了嘛。念起了怎么样呢？立刻觉：“我又错了，又落在六、七识去了。”你一觉啊，这个念头马上就没有了，又恢复到平静了。初学的人是念念起伏，就念念觉悟，把你这个心压平。

最初开始修，给诸位说，要先把得失心啊，把它压平。为什么呢？这是最粗最重的现象。得到就欢喜，失去了都伤心啊。什么时候把得失看平了，无得亦无失，你这个在境界里面，起心动念这个念头啊，就平息了一大半了，粗相就平息了。这个给诸位说是真用功啊，真正的功夫啊。那个持斋念佛，修了种种事相，给诸位说，那都是释迦牟尼佛哄哄小朋友的，叫他别哭。为什么呢？给他讲真用功夫，他不会，他也不懂，他不上道，所以黄叶止啼啊。

楞严会上，这是根机成熟了，懂得事理了，才告诉你真正的修行法，不是斤斤两两执着那些事相。为什么呢？执着全是错的！起心动念了，落在这个第六意识里头了。所以律仪的戒律是小乘，小乘用第六意识，不在大乘。大乘的戒律在清净心，不在事相上。为什么？他没有执着，没有分别。所以黄叶止啼是对小乘人讲的。小乘以下，童子无知，利用这个方法来教他。大乘佛法里，一乘佛法里，决定没有这些相。

在一乘佛法里，一再告诉诸位，他修的是什么？清净心、平等心、慈悲心。无量无边的功德都含摄在其中。五分法身，难道还在清净心之外吗？！说老实话，小乘的五分法身，并不清净呢。为什么？他有执着，他执着有戒、有定、有慧、有解脱、有解脱知见。他心里真有，有就不清净。大乘佛法里，正像六祖所说的，本来无一物啊，不但五分法身这些名相没有，诸佛菩萨名相也没有。这个真正是生佛平等，万法一如，这是究竟法。小乘永远达不到这个境界，为什么呢？就是他的固执不能打破。择善固执，诸位要记住，人天教啊，小乘教啊，不能用在大乘、一乘法里面呢。为什么呢？善与恶是相对的，择善固执还住在相对的境界里。相对非真实，所以是人天小教。

这些道理要是不懂，要是有疑，就障碍我们明心见性，障碍我们念佛的功夫。所以这些事理都要明达，要明了、要通达，我们菩提道上才没有障碍。我们日常生活当中，才能做到事事无碍，法喜充满呢。有忧虑、有烦恼，是有疑啊。一丝毫疑惑都没有了，那人怎么不自在呢？怎么不欢喜呢？所以向上一着这桩事情，只在自己不在别人。要求自己，不能在境界上求。

十番显见到此地，我们讲完第六段。下面一段「显见无碍」，这一段呢，还是阿难听了前面一段，又起了疑问了。疑在什么地方呢？怀疑在前一段佛开示的见性周遍。这是真的，但是他这一问问得好。既然见性周遍了，我们现在看看我们的见性，好像是有障碍。为什么呢？你看我们在讲堂里面，隔了墙啊，那一边，我们就见不到了。你要说周遍，周遍那不行啊，那墙外头没有看到啊。我们在五楼上，下面的四楼、三楼，我们没有看到啊。

那么底下这一大段呢，就是要讨论讨论怎么个无碍法。佛给我们说明，给诸位说，见性确实是无碍，这一点都不错。成了佛了，佛的见无碍，我们现前的见还是无碍。因为我们自己迷惑，似乎有障碍，实际上并没有障碍。那么当然这个里面牵涉的问题很多。我们现在的碍，碍在哪里呢？碍在情识，碍在分别执着。去了分别执着，我们的本能就现前。这个本能，在佛法里面说之为神通。

我们在《大智度论》里面，好像前一次也读到神通与这个禅定。禅定里面无障碍，禅定是初得到；功夫再加深呢，就变成神通了；再要增进呢，就叫作陀罗尼了，所谓是总持法门。那么这是功夫的增进，我们的本能渐渐地恢复。恢复的都是本能，都不是外来的。

今天我们经文说到此地。那么在这里给诸位要报告的，我们从下个星期三，我们请的张复谦教授，教我们国文。这个国文的题目，我们取了一个总题目，叫“谈文学”。学佛，如果不懂得中国文字，经典就成了障碍。因为佛经在中国文学上占很重要的一个地位，不通文学，没有办法读经。文学，是三藏经典的一把钥匙。问问诸位同修，你要不要这个钥匙？不但是三藏经典的钥匙，也是四库全书的钥匙。我不但是勉励我们自己的同修要认真地学习，我还劝我们外国的朋友，凡是跟我见面的，我都叫他要留意中国文学。文言文通达了，你这把钥匙在手，中国几千年的宝藏，你就可以得到了，你就可以享受了。今天在台湾，印刷术发达。《藏经》、《四库备要》，印了好几次，所以书籍不难求得。能够花二十万，二十万在今天并不算多，中等家庭，都能够拿得出来，藏经，四库全书，你都可以具足。但是什么，你没有这把钥匙，那只有摆样子看看而已，不得受用，所以这一把钥匙比什么都重要。这是第一桩事情，希望同修们要特别的注意。张教授教学多年，有很丰富的经验，使我们在最短的时间之内，能够得到中国文学基本的修养，培养我们自己自修的能力。第二桩事情，就是我们图书馆去年举办了中元超度法会，今年我们还是办。就是阴历七月十三到七月十五，我们举办三天的法会，跟去年一样。通知呢，大概再过两天就可以寄出去了，也希望同修们踊跃地参加。那么诸位如果是超度先人，牌位可以预先在柜台那边登记。

编号045-a/133–十番显见之七 显见无碍
三十三页倒数第七行，十番显见的第七段，「显见无碍」：

【阿难白佛言：世尊！若此见性，必我非余。我与如来，观四天王胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国。退归精舍，只见伽蓝，清心户堂，但瞻檐庑。世尊。此见如是，其体本来周遍一界，今在室中，唯满一室。为复此见，缩大为小？为当墙宇，夹令断绝？我今不知斯义所在，愿垂弘慈为我敷演。】

那么到这里呢，这是阿难提出的疑问，这一段疑问还是从前面来的。前面尊者闻佛开示见性周遍这一个说法，见性既然是周遍了，那么在我们平常感官当中似乎是有问题。那么尊者提出这个问题呢，说得很妙。他这个问题，我们想想我们自己，也有这个问题。但是如果是个粗心的人呢，他忽略了，要细心一点的人呢，真的有这个问题。我们见性周遍的，那么现在隔了一个墙，外面就看不见了。如果周遍的，那应当墙外面，我们也应该看见啊，才是周遍啊。

我们看看尊者他提的这个问题里面，有几句话，我们要略微地解释解释。说【我与如来，观四天王胜藏宝殿】，这是前面我们曾经读过的，四天王的宝殿之所以称之为胜藏宝殿，这个藏就是宝藏，胜是殊胜。那么由这一句话来看呢，四天王的宝藏就相当的可观，那是我们世间所比不上的。日月宫，今天我们谈到日月宫啊，是又有了问题了。这在从前没有问题，现在有了问题。这美国人跟俄国人已经登陆月球了，月球上没有发现宫殿。那个太阳啊，虽然现在没有人敢去，但是晓得太阳是一团火球，温度高极了，我们想象当中那里头还有宫殿吗？还有人住在那里吗？

种种不可思议的境界，确实决定不能用我们的常识、用我们的见解来观察。譬如说人鬼杂居，这桩事啊，现在相信的人不少。那么有一些外国人，甚至于给鬼录音、给鬼照相，确确实实证明啊，这个人鬼是杂居的。人鬼杂居，你看我们人见不到鬼，鬼也见不到人，确确实实住在一起，彼此不相见啊。这是我们讲六道啊，人道跟鬼道就不一样啊。那个天道跟人道也不相同啊。不能说我们人到月球上去，没有看到宫殿，没有看到人。月球里面另外有一种人，它也有宫殿，它也有许多人，住在那个地方，我们到那里去见不到啊。诸位看古人笔记小说，你看《聊斋》，这是很普遍的，诸位能看到的。聊斋里面那些事，我给诸位说，我很相信。我觉得那里面写的都是事实，不是虚构的，确实有这些事情。

那么在我们佛门里面，这样的事情记载得更多，不但有事呀，而且有理论作依据。诸位，这是佛门里面这一般老同修都晓得的，你们拜忏呢，有一个《慈悲三昧水忏》。慈悲三昧水忏的因缘，是讲悟达国师，害了一个人面疮，膝盖上害了个疮，苦不堪言。他是皇帝的老师，天下的名医都来给他看病都看不好。以后忽然想到以前遇到一个怪人，告诉他，你将来有了大难，你到四川某一个地方，那个山上有两棵树，你到那个地方来找我。他就想到过去有这么一桩事情，遇到一个怪人，他就去了。去了，到那个地方一找的时候，看到那个地方宫殿，梵宇庄严呢，一打听是阿罗汉迦诺迦尊者的道场，他到那里去了。迦诺迦尊者用三昧水才把他那个疮治好了。治好之后下山啊，送他下山，离开山不远，回头再一看的时候，是一片荒山，什么都没有了。他的人面疮在那里治好的。阿罗汉的道场，有缘就见到了，没有缘见不到。我们凡夫看了一片荒山，他到里面见到大道场，在里头把他那个病治好了。这是《慈悲三昧水忏》的来源，拜水忏的人都应该晓得。那么阿罗汉的道场也跟我们在一起，我们看，是一片荒山，也找不到。

所以啊，佛法里头所拜的月光菩萨、日光菩萨，那个太空人登陆月球了，有人来问我，以后我们月光菩萨还要不要拜了？月亮里面有众生，太阳里面也有众生。真正懂得佛法道理的人相信，一点怀疑都没有，确实有天人，有这个佛菩萨在那个地方做道场，教化那一类的众生。那么这个是讲到月宫，四天王的宫殿。

【此见周圆，遍娑婆国】，这是讲看这个太阳、看月亮、看四天王的宫殿，这个娑婆国就是指阎浮提洲，一般讲就是一个单位世界。这个单位世界啊，阿难看得清清楚楚，这个时候见性好像很大啦。在以前呢，我的老师告诉我，学哲学的人，一定要去坐坐飞机，原因是什么呢？当你飞到高空的时候，再往底下一看呢，见性就好像很大啦，确确实实。尤其是飞国际航线，这个飞机都是相当的高度。你飞到那个高度啊，你再一看，那个台湾在下面就像一条船一样，看得清清楚楚。这个国内航线还飞不了那么高，还看不到整个台湾。所以国际航线就飞得很高了，就可以能看到。这个地方也是这个意思，阿难尊者在四天王胜藏宝殿向下来观察，看底下清清楚楚，那么就显得见性大。后面这个四句呀，说：

【退归精舍】，这个精舍就是祇树给孤独园，我再回来，回到精舍里面来。【只见伽蓝】，伽蓝是印度话，翻成中国意思就是园，我们讲的花园、园林，在佛教里面呢，把它翻作僧园。出家人居住所在都叫作伽蓝，所以现在这个寺庙也都叫伽蓝。回来之后，回到精舍来之后，只见伽蓝，这个见性所见的啊，好像小了，只见到我们这个寺庙，小范围，看到的是：

【清心户堂】，这就是出家人居住的所在。户堂称之为清心，这个地方大家都住在一起修行。修行的宗旨就是修清净心，修什么？修清净心而已啊，所以叫作清心户堂。这个寺院天天讲经，讲经的目的就是在清心，经教是一付清凉剂呀。我们这个心里面有烦恼，不清净，听了佛法之后啊，烦恼没有了，烦恼离开了，心地清凉自在了，那么这是称之为清心户堂。这一段的意思就是说，这个见性好像又小了。在四天王宫殿里面好像那么大，现在怎么忽然小了呢？阿难的疑问就是在此地。在这个讲堂里面往四面看看，那个门窗外面只看到屋檐，【但瞻檐庑。】

那么我们听了这几句话就晓得，阿难尊者在前一科听到佛开示见性周遍，可以说在这个时候，已经到了第七番了，这个见性是真心呢，已经可以体认了。但是我们看远看近，忽然感到见性很大，又忽然感觉到很小，不免在这里生起疑惑。所以这一段呢，可以说是见性大小之疑。

那么说到这一段呢，我们又要追溯到唯识学，在唯识学里面跟我们讲，识精圆明之体它有四分，有自证分，有证自证分，有见分，有相分。虽然讲的是四分，实际上讲可以说呢，只有见、相两分而已呀。这个见、相两分是一不是二，这一点诸位要特别记住，就是相分跟见分是一不是二。相分在我们现在来讲，是物质，见分是精神。相分是所见，见分是能见。能所是一，见相不二啊！这是真理。所以古人把它比喻，见相两分像那个蜗牛，蜗牛两个角，伸出来是两个，缩进去之后是一个，就没有了。这个比喻，比喻得很有趣味，也很恰当。这就说明啊，它并不是真正有两个角，它缩进去是一个。那么见相两分呢，性质就跟这个是一样的。

这个道理很深，很难懂。那么如果要晓得这个道理呀，可以说阿难所有的疑问都没有了，实在是不明了这个道理呀。世尊就见性周遍处，来发明真性是圆满的，而阿难误以为见是相，不晓得见是真心啊。相才有大才小啊，那个性哪有大小呢？！这是阿难误会的所在。下面文，他就提出这个问题了。

他说【世尊】，叫着世尊说，【此见如是】，就是像前面所讲的，【其体本来周遍一界】，这个一界是指娑婆界。就像他在这个四天王宫殿里面，在日月宫，往下来看，那我这个见性是周遍娑婆界啊。现在回到讲堂，只看到，【今在室中，唯满一室】，我只是看到这一个讲堂而已呀，讲堂外面就见不到了。这个意思是说，见性如果是真常的，那就应当永远是真常，不应该会缩得这么小。如果见性是大小不定，那就不是真常了。真常应该永远不变，会变怎么叫常呢？这点疑问，我们想想我们有没有？刚才我说了，粗心的人没想到，细心的人会觉得，哎，这确实是个问题呀。

下面这是阿难的疑情了，【为复此见缩大为小？为当墙宇夹令断绝？】还是我们的见性有时候放大，有时候会缩小呢？或者是见性周遍，忽然之间被这个墙宇夹断了？因这一道墙看不到外面了。是不是被夹断了呢？那么这是阿难尊者，没有证得见性的妙用，所以不能体会世尊所说的道理。他自己也很聪明，自己说出了，【我今不知斯义所在，】就是这个大小，或者是放大缩小，或者是被墙夹断了，这些究竟的道理在什么地方啊？这个「所在」就是指这些究竟的道理。那么他不能决定，不晓得这个道理在哪里。

【愿垂弘慈为我敷演。】这几句话，固然是常情，是众生计度分别。可是，一个在迷而未能开悟的人，还不容易觉察到这个问题。阿难尊者代我们问出来，代我们辨别这一番道理，我们在尊者与世尊这一问一答之间，一定有所领悟。这是我们应该特别留意的。

【佛告阿难：一切世间，大小内外，诸所事业，各属前尘，不应说言见有舒缩。】

这几句话，说得非常好。前面两句总明舒缩，或者是见性大见量小，是在相不在见。见性与物象啊，我们一定要把它分清楚。【诸所事业，】这一句就是指的方圆上下等类。【各属前尘，】前尘就是阿难前面所讲，天宫精舍，眼前种种的境界相。后面这两句意思是说明，见性之体决不因为物象而有所障碍。阿难所怀疑的有舒有缩，好像有大有小，有内有外，这一些全是前尘的物象，不是见性啊。万不可以把物象误认为见性，这是性相不分啦。性相不二是对的，但是性相不能不分。既然舒缩、大小、内外都是属于前尘，那么与见性当然没有干涉。

由此可知，见性之体决不是物象所能障碍得了的。可是一切众生，是以妄见迷失了真见，毛病就发生在这里，所以才有见大见小，随物所转啊。你在一个大房间里面你就见得大，在小房间里你就见得小。这是什么呢？为物所转。什么时候你「若能转物」，在楞严经这一段讲，「则同如来」呀。你要是为物所转，那你还是凡夫。凡是为境界所转，那换句话说，就是在境界里面妄起分别执着。佛在此地，这两句话带着有责备的意思，责备阿难不应该说见性有舒有缩。可是话虽然如此，阿难的疑惑毕竟是存在的。疑要是不打破，心不能够安定下来，对于这个修行就有障碍。下面经文就是破疑，教给他解脱的方法。佛用的这个比喻非常的巧妙。

【譬如方器，中见方空。】那么在此比喻说，我们将见性比喻作虚空，这是把见性比作虚空，把外面的境界相比作器皿。境界相是有大有小、有内有外，就好像我们用的这个器具一样，有大有小，有器具的内、有器具的外。可是见性没有舒缩或者是断续，没有这种现象，正好比器皿有方有圆，那个虚空没有定相啊。我们拿着这个是圆的，诸位看是圆的，这里面虚空是个圆相啊；我要拿个方的盒子，这个里头虚空是个方相。那么到底虚空是方圆，还是器是方圆呢？我们要懂这个道理。我们现在眼睛见，能见的见性，就好像虚空一样，所见的这个物象有大小有内外啊，并不是见性有大小有内外。那么这个比喻要是明白了，大意就能够了解一半以上了。下面经文世尊就教给他：

【吾复问汝，此方器中所见方空，为复定方？为不定方？】

这个方的器皿里面，你看到里面是空，也是方方的一块空，这个空是一定是这个样子，还是不一定是这个样子呢？这实实在在是说明，虚空随缘不变，不变随缘。我们在一块土地上，我们建一个方形的房子，你到里面去一看，哎，这是方的，像我们讲堂一样是四四方方的。我们把这个地方折掉了，再盖一个圆形的房子，你到里面一看，哎，这个里面是圆圆的。方也是它，圆也是它。如果它一定是个方的，你要盖一个圆的房子就不合适了，那就有障碍了。可见得方圆是在建筑物，不在虚空啊。虚空哪有方圆啊？！这就比喻什么呢？境界有方圆，见性没有方

圆，说明这个道理。如果说见性有方有圆，有大有小，这是戏论呢，开玩笑的话，没有这个道理呀。

下面佛的话就很有味道了。【若定方者，别安圆器，空应不圆。】那才对呀。【若不定者，在方器中，应无方空。】可见这个空不能说定方，也不能说不定方。换句话说，你怎么说也不对。说定、不定都是戏论，都有过失。这个比喻容易懂。

【汝言不知斯义所在，义性如是，云何为在？】

这两句就是答复阿难尊者，见性本来不能说什么大小，见性跟虚空一样，随着境界现大小。虚空没有方圆，也是没有定在，但是随外面境界方圆之器，它又能现方圆之相。这正是显示出见性无在而无所不在的道理。阿难的毛病在哪里呢？就是执着，在无在无不在里面呢，一定是呆呆板板地要想找出一个道理出来，这就坏了。这叫什么呢？这叫「头上安头」，这叫「知见立知」。这几句话说得好像很简单，意味深长啊。凡夫之迷，迷在什么地方呢？就迷在境界里想找一个道理，坏了！

实在说啊，不找一个道理，我们迷惑颠倒，懵懵懂懂；找一个道理，又是戏论。这就是佛法的难处，难在什么呢？你去研究它，错了；不研究它，也错了。真正一个学佛的人，诸位想想怎么个学法呢？佛法里面提倡的博学多闻，样样要追究，样样要研究。可是还有一句话要记住，不可以着相啊。又要博学多闻，又要离相。不可以分别、不可以执着，还又要去分别、又要去执着。要做到执着就是不执着，分别就是不分别。这样才能开悟。那么我们现在想想，我们执着就是执着，执着不是不执着；我们分别就是分别，分别不是不分别。人家能入不二法门，我们就是天天在二里头打转转。所以诸位想想，哪一句经文不是讲不二的道理呢？我们如果看不出这点意思，那这个经文句句都是死句子。诸位能看到这点意思呀，每一句都是活句子，经文的味道才能够体会到啊。

我们在讲席里也给诸位贡献过，孔老夫子教我们择善固执，这个话有两方面的意思。浅而言之呢，是相对之善。这是对什么呢？对凡夫讲的，中下根性人讲的。就是善恶之善，我们要修善，要断恶，择善固执。对那个极聪明极智慧的人也能这样说，解释就不是如此了。也是择善固执，那个善是什么？至善，「止于至善」。至善是什么呢？就是超越了善恶之善，善恶两边都不执着。你要选择这样的善呢！那么这个执着呢，就是不执着。如果还落在执着里面，那智慧怎么能开呢？

夫子的话也是活活泼泼的。同样一句话，择善固执，给小学生讲，他也懂；给佛菩萨讲，他也点头。但是诸位要晓得，那境界可不一样。那小学生，这是好的呀。你看看小学生看戏，哪是好人，哪是坏人，首先要辨别这个，其它他不管的。哪个是好人，哪个是坏人？可见得，很小他就有择善固执之心了。到佛菩萨，执着即是不执着，这个叫执着，这叫固执。性相一如，善恶不二啊，这叫真善。这哪里是我们的境界呢？同样一句话，浅深的等级，无量无边呢，怎么能够做一定的解释呢？一定的解释，那不就解释死了吗？

所以诸位要读书，真正想成就学问，古德教给我们，不看注解。读什么呢？读原文。世间《四书五经》就是念原文，不看注解。佛经也是如此，读经文，不要看注解。注解是什么呢？他的注解，那是他的解释，他的看法嘛。我看也有我的看法嘛。所以同样一部经有几十种注解，各人看法不相同嘛。有没有道理呢？都有道理。可见得这个经文是无量义呀，熟读经文之后，自然能开悟。悟了之后，那你有你的见解，你有你的看法，然后再看看其他各家的解释，哎，个个都有道理。如果没有道理，这些注解还能流传到今天吗？都有道理啊。那么这就是说，真理，无在无所不在。

编号045-b/133–十番显见之七 显见无碍

到这里就圆通了，一切圆满通达。到楞严经后面《二十五圆通章》，无不圆通啊。这是讲见了性之后，圆融通达。圆通，就是华严经里面讲的理事无碍，事事无碍。

你从这一段意思里面，我们也能体会到，我们学佛应该用什么态度去学？应该以什么样的心理去学？这是很要紧很要紧的事情，真正关系我们修学成功与失败。学佛的人，二六时中，拿现在的话说，就是一天二十四小时之内，一定要保持心地的清净。又要博学多闻，又要心地清净，一尘不染。这个就是功夫上道了，会学了。我们听讲经，道理听明白了，心里一尘不染。什么叫不染呢？心里面不起分别、不起执着，就不染，不落印象。这个开的叫智慧啊，开智慧啊。一有分别有执着，好，记得清清楚楚、明明白白，记在心里了，心里落着有印象。这叫什么呢？孔老夫子说记问之学。记得很多，说得一点没错，智慧不开。智慧为什么不开呢？就是被这些东西障碍了，这些东西把你的智慧堵塞了。这一桩事情，我们套禅宗一句话，诸位好好地去参吧。

所谓参，不用心意识就叫参。用心意识不叫参，我们世间叫研究。用心意识叫研究；不用心意识叫参究。一个是生智慧，一个是障碍智慧。所以会的人天天生智慧，六根接触六尘境界都生智慧。你看六祖在坛经里面，他老人家用一般若，那一般若就是根本智，就是清净心、平等心，空空洞洞，什么都没有，六根接触六尘境界，生八万四千智慧。六根接触六尘境界，就是博学多闻呢，见处闻处皆生智慧啊！我们怎么样呢？我们是见处闻处尽生烦恼。一样见，一样听，为什么人家开智慧，我们生烦恼？

我们再说明白一点，就楞严经上讲的，人家用见性去见，所以生智慧；我们用眼识去见，用第

六意识去见，那怎么不生烦恼呢？！第六识是分别，第七识是执着。我们用第六识的见分，第七识的见分，眼识的见分，我们用这个去见。我们不知道用见性去见呢。见性，见得清清楚楚，就是没有分别，没有第六识，没有执着，不用第七识，所以就生智慧。见性跟这个八识五十一心所的见分，是起联合作用的。那么要紧的呢，就是见性在八识五十一心所各个见分里头，它做得了主宰，它不受那些影响。这就是佛知佛见，就开智慧。

凡夫是可怜在哪里呢？做不了主宰。见性跟着这些联合起见的时候啊，它说这样，它说那样，别人做主了，它自己做不了主宰。它是事事要听别人的，自己不能做主，这就叫颠倒啊，这个就叫生烦恼。烦恼心所起作用了，清净的见性呢，不能起作用。所以这一段文字看起来很浅显，含义非常之深。下面一段呢，是佛教阿难：

【阿难，若复欲令入无方圆，但除器方，空体无方；不应说言，更除虚空，方相所在。】

那么这些话都很要紧。前面四句，【若复欲令入无方圆】，只要除器皿之方圆，空体本来没有方圆之相啊，方圆之相是器呀，不是虚空啊。后面这个三句呀，可以在见性上说，也是这个道理。见性本来没有大小，就像虚空本来没有方圆，是一个道理。虚空与见性，虽然不变，但是它可以随缘；虽然随缘，从来不变啊。既然知道是不变了，见性之体哪里有舒缩呢？有缩回来呢？或者是被墙壁给隔断了呢？哪有这种道理呢？

我们再从唯识学上来看。唯识要试验的，从哪里试验呢？就从我们自己身上试验。我们自己这个身心呢，就是唯识的试验的场所。我们见性，随阿赖耶的缘，随末那缘，随前六识缘，还随相应五十一心所之缘。心、心所各有四分呢，那个四分里头有三分是与见性有密切关系的，就是自证分、证自证分、见分。这个三分都有能见，有能见就是依见性为本体呀。离开见性，它们什么都没有啦。它随这些缘，它自己变不变呢？它不变。它是清净的，它是不生不灭的，它不染污的。那个生灭是什么呢？八识有生有灭，五十一心所有生有灭。见性不生不灭。

我们再举一个比喻，这个见性好像电一样，这是假设的比喻哈，电实在还是有生有灭的。那么我们现在看，电好像是不生不灭的，这个灯是有生有灭的。我们一开它就亮了，好比生了；那一关上的时候，好比它就灭了。那个灯之明暗啊，是不是电有生灭呢？不是的。光的生灭，是灯的生灭，不是电的生灭。我们可以这样讲法。

这就说明了，见性随一切缘呢，随缘不变，不变随缘啊。这是真的。凡是随缘要随着变，那就是假的，那就不是真的。所以在唯识里面讲，九十四种有为法都是生灭的，这个里面有心王，有心所，有色法，有不相应行法，全是生灭的呀。生灭就是虚妄，就不是真实。不生不灭就是真实的，绝不是虚妄的，那才是自己。可是今天有几个人认识自己？！禅家所谓的“父母未生前本来面目”啊，那是你真正的自己啊，真正的自己是不生不灭啊。在什么地方呢？就在现前身心之中啊。

所以我们这个身心是两个部分，有一部是生灭，是假的；有一部分不生不灭，是真的，是真的自己。世间人说灵魂是自己，还错了，灵魂还有生有灭。佛法里面，见性，尤其是禅宗，明心见性，见什么呢？就是认识了这个不生不灭是自己，这叫见性。见性之后的人啊，他就会用他的见性了。用他的真的，不再用妄了。所以他身心自在啊，圆融无碍。只要证入这个境界，那他就是不生不灭。证得不生不灭了，给诸位说，也叫作入般涅盘。

那个入般涅盘，不是说死了之后才入般涅盘呢，没有这个道理啊。入般涅盘是活着入的呀，不是死的，死了之后才入啊。入就是证入，涅盘就是翻作不生不灭。那么这是佛法里面最高的境界，也是学佛终极的目标。晓得自己没有生灭，没有生死啊，没有轮回啊。这个才叫大宇宙里面得大自在啊。

那么诸位要问了，用什么方法才能入这个境界呢？《楞严经》就是教我们这个方法，给我们说这个道理，教给我们这个方法，达到这个境界。自古以来，依照楞严经修行成了功的，就是明心见性的，给诸位说，太多太多了。这部经的好处，就是文字不长啊。说理透辟，理论与方法，可以说比哪一部经都说得详细。而文字也不多，只有六万字。六万字在今天这个出版物里面，小册子一本呢。所以我们要想真正地在大乘佛法里面有一点成就，楞严不能不读啊，不能不熟读啊。不熟，不能起作用，为什么呢？日常生活当中提不起观照的功夫。古德常说的，依文字般若，起观照般若，证实相般若。那文字要不熟，你依什么呢？你就没依靠了嘛。

文字熟，我们六根接触六尘境界，一想到，哎，经里面这句话，马上用上了。你要不熟，不熟用不上啊。熟透了，六根接触六尘境界，时时用得上，处处用得上。这个用上了，给诸位说，这就叫修行！天天这样用，时时这样用，用上个三年、五年，养成习惯了。不必去用心了，就自自然然就会了，自然而然就证入了。功夫熟，熟透了就是证入。先开始用，是作意的用啊，还是有意的啊，有分别有执着地用啊，这是初学必须经过这个过程。到后来自然熟了，不执着不分别，也用了，这是功夫成熟了。熟了才能证入，才能明心见性、大彻大悟啊。这个时候，世出世间一切法无不通达。

这一部经讲一遍实在是不容易，细讲一遍更不容易。大家有福报，我们今天在乱世里面，有这么一个安定的环境，也有这样一个清心讲堂，这是大家的福报啊。殊胜的因缘，决不能让它空过了。阿难尊者在祇园精舍证道了，我们也要在这个清心讲堂里面有所证悟，这样才不辜负释迦牟尼佛，不辜负阿难尊者啊。

在学习，古德给我们提出一句要领，所谓是「但离妄缘，即如如性」。这是讲我们怎样用见性去见色？怎样用闻性去闻声？古德提出这一个纲领教我们做功夫，就是教给我们修习。所谓「但离妄缘」，妄是什么呢？八识五十一心所都是妄缘，离了妄缘就是性起作用嘛。我们一天到晚起作用，就是见性跟妄缘混合起来起作用的。混合起来起作用的时候，把那个妄缘去除了，那不就纯真了吗？

我们举一个例子来说，用眼见色，在一念分别都没有所见的这个境界相，是见性见呢。心一动心，你是张三、他是李四，这叫妄缘。为什么呢？见性里面没有张三、李四，阿赖耶识里头有，末那识里头有，第六识里头有。不但见性里头没有张三、李四，见性里头也没有佛，也没有菩萨，也没有众生。要分别这是菩萨，那是释迦牟尼佛，这是妄缘。

见性见，就像明镜照外面境界一样，它没有分别啊。照得比谁都清楚，里面就是没分别，这个叫见性见。给诸位说，这个叫自受用，自己这个受用，多清净。这个分别是什么呢？他受用。人家一问，这是什么呀？你告诉他，这是阿弥陀佛的像。这不就有分别了吗？这不是我分别，是他分别。我随他分别，我不分别。这叫什么？叫他受用，这叫不坏世间相。你们认定这个叫阿弥陀佛嘛，我就跟你们说阿弥陀佛。阿弥陀佛是你们执着，你们分别，不是我执着，不是我分别。这就叫「佛法在世间，不离世间觉」。一切言说，一切境界相，都随顺众生，恒顺众生，随喜功德。

不离世间相，不离世间觉。觉是什么呢？自己没有。自受用是清净的，本来无一物啊，何处惹尘埃，自受用。对他受用呢，那是随众生分别。你说这个红色，好，这是红色；你说这个绿色，好，这是绿色。你分别啊。你说这个红色，我说这不是的，那不要打架了吗？那就都错了。为什么？清净心中没有这个东西，当然可以随顺嘛。你说什么就是什么，都对的，决定没有错。如果自性里头真的有一个执着的话，那随顺还是敌对的呀，还是假的呀，还不是真心的呀。它真心里面没有，所以随顺众生，都是真的，都是诚实的，决不是虚妄的，决不是欺骗人的。

正如同这个里面所举的比喻，圆相里面现的圆空，这个圆空是实在的，是真实的，没有欺骗你，为什么呢？空可以随缘嘛。你说个方的，好，它就现个方空，那个方空也是真的，也不是欺骗你的。真性不变随缘，随缘不变呢。真性永远不欺骗人啊。我们人人都有个真性呢，从来没有过欺骗任何人呢。欺骗人的是谁？是第六意识，是第七识，它们玩的把戏呀，欺骗人啊。真性不欺骗人，阿赖耶与前五识也不欺骗人，现量境界，不欺骗人。欺骗人，造罪业的都是第六识，第七识。

我给诸位所解释的，这就是古人所讲的，但离妄缘，你要晓得什么叫妄缘？妄缘不是外面境界，你要离开外面境界的时候，你到什么地方去修心去呀？！小乘人笨，笨在哪里呢？离境界。吃的苦头太大了，成就一点点。大乘人聪明，不离境界，他晓得妄缘不在境界。就像此地讲的，虚空没有方圆嘛，你要离它干什么？性与相都没有过错，一切境界相它有什么过错呢？生佛不二嘛，众生与佛没有两样嘛，有什么过错呢？佛有什么可爱处呢？众生有什么可以讨厌处呢？没有嘛。要离的是心中之妄缘呢！不是相里面的妄缘。相里头没有妄啊，相是依他起啊，在这个唯识三性里面是依他起性啊。它这个妄缘就是遍计所执性，这个是妄缘。

首先要离的，离遍计所执性，我们心就解脱了。心解脱了，身就解脱了，身就自在了。身心解脱了，境界就解脱了。无论在什么境界里面，嘿，你都活得自在，你都活得很快乐。这正是经里面所讲的转物，你的心能转境界了，「若能转物，则同如来」啊。同如来，就是如来了，你自己就成佛了嘛。成佛是成什么？成就大觉，一切境界里面再也不迷惑了，一切法里面都能得其真，决不堕在妄见里面。这一种的享受，实在说，入那个境界才能体会到。我这样说，怎么说，总是...不只隔一层，要隔好多层啊。可是佛菩萨们都希望我们自己亲证这个境界。

你就从经里面学这些方法。你懂得这个理论了，理论上能想得通，当然可以证得。那么方法一明了，你就懂得这个证得的技巧。而且再给诸位说，还不必要很长的时间，就可以证得，但是要真干。真干就是古人说，不怕念起，只怕觉迟。那念是什么？念是迷。迷不怕，怕的是什么呢？是不能回头。这一迷到底，这个麻烦大了。迷的时候，忽然觉了，就好。觉就是回头。觉什么呢？我现在又用心意识了，这就是觉了。

所以要晓得自己是在用性，还是在用识？一天到晚你就注意这个问题。你用六根根性，对的，正觉；你用六识，这是妄缘，没有离开妄缘。一天到晚心像镜子一样，这是觉；那个心像个照相机一样，是迷。照相机怎么了？底片上落印象了嘛，这就是迷啦。要照得又清楚，又不落印象。正在照的时候，就是干干净净，就是一尘不染。

禅宗达摩祖师刚刚到中国来，所做的功夫就是观心，就是用的这个功夫。到后来，这个功夫用不上了，
也就是众生的烦恼太重了，提不起觉，这才改变一个方法，来参话头。实在讲，这个参话头到现在也不行了。现在不是参话头啊，现在是念那个话尾巴啦，哪里晓得什么是话头啊？话头是什么？一句话还没说出，那前面是什么？也不是容易事情呀。一句话说出来了，已经变成话尾巴啦，哪里是话头呢？

那么实在这些功夫，同修们都要细心，不细心就失去照了，观照失掉了，叫失照。那怎么办呢？这个实在不得以，再用念佛。一天到晚，就阿弥陀佛、阿弥陀佛，把那个唤醒。阿弥陀佛也是迷呀，也不是觉啊。就迷在这一念上，不要迷得乱七八糟，不要迷得太多，就迷在这一句上

。用这个方法来训练，训练到一切都不迷了，就迷在这上面。哪一天把这一念打掉了，这不就大彻大悟了吗？！功夫就到了家了。用这个办法。

实在讲的是在这一生当中，我们这个阿弥陀佛还不能打掉，不要紧，带着阿弥陀佛到西方极乐世界，到那个地方再把它去掉。总而言之是非去掉不可，不去掉不能成佛。这是带业往生的道理。那么这是我给诸位解释古人所讲的但离妄缘，即如如佛。好，今天我们就讲到此地。

编号046-a/133–十番显见之七 显见无碍

【若如汝问，入室之时，缩见令小。仰观日时，汝岂挽见，齐于日面？若筑墙宇，能夹见断；穿为小窦，宁无续迹？是义不然。】

从这个地方看起。在这一段经文里面，是讲「显见无碍」。这些障碍都是众生无始劫来虚妄习气造成的，对于大乘佛法修学的人来讲，这种障碍是十分的严重。而破除障碍，当然也不是很容易的。虽不容易啊，并不是说障碍不能破除。问题是第一要通达理论，其次要晓得用功的方法。我们在讲席一再提示诸位同修，一生成就的人很多很多。人家能成就，我们也不例外啊，我们也能成就啊。那么我们之所以不能成就，实在讲，亏吃在不明教理，这是很大的一个障碍。因为不明教理，纵然是勤苦修学，还是盲修瞎练。

楞严是大乘经典，楞严经修学的目标，是如来果地上的楞严大定，不是菩萨的定，是如来果地上的楞严大定。这个定也叫作性定，换句话说，是我们一切众生本性本来具足的，不要向外求，所以这叫性定。大乘学者、一乘学者，都是以这个为目的啊。我们修定，修什么定呢？修楞严大定，决不是修普通的小定。楞严大定怎么个修法呢？依照这部经所讲的方法就行了。

所以楞严经在大乘佛法里面，无论是哪一宗哪一派，几乎没有不读楞严的。因为佛讲这个修行的道理跟方法，一般大乘经典都讲，讲得很多。楞严的好处，可以说，把佛在许许多多的经里面所讲的道理啊，在这一会里面集中起来讲。换句话说，就是专门来讨论这个问题：我们要怎么来开智慧？怎样才能成就楞严大定？因此这一部经，在当年印度看作国宝啊，这我们在讲经因缘的时候跟诸位讲过啊。玄奘大师到印度十七年，印度人保密，把楞严经藏起来，玄奘大师没看到，十七年都没有看到。印度今天亡国，天灾人祸，有原因的啊。这是什么？吝法。

般剌密帝法师很了不起啊，知道这部经流到中国才有用处。放在印度那里仓库里头，锁在保险柜里啊，不起作用，不能利益众生。这把它偷出来，偷渡到中国，送到中国来。这个教起因缘的特殊，这一部经跟我们中国人因缘之深，也就可想而知。所以希望诸位对于这部经要特别地尊重，从这个里面得到理论与方法，然后再去研究一切大乘经论，修学种种法门，你自然就得心应手了。为什么呢？智慧开了啊。那么要破除障碍，必须要把境界离开。

星期二晚上，《大智度论》正好讲到了空了，《大智度论》第三十一卷里面讲十八空，这是《般若经》里面讲的十八种空。这一卷文字特别长，我翻了一下有五十几页。在过去我们讲的都没有这么长的这么一卷经。空跟般若是一个意思，如何能把一切境界空掉？大论这个十八种空，道理修法明白了，涅盘经里面二十种空啊，那就不必讲你就知道了，大同小异。

可是修行这个初下手，这个最初方便呢，是在观想。无论大乘小乘，都是从四念处修起。小乘人多半在事相上修，这个大乘人啊，是从性理上去观察。唯有把事实真相都看清楚了，才能够不生执着。到了修观纯熟的时候，心地豁然贯通啊，这是我们常讲的开悟。我们说得浅一点，到这个时候，是身心世界、世出世法，一切放下了，才到无碍的法界，尽虚空遍法界，事事无碍啊。

这一段经里面，阿难尊者的疑惑，也就是看到见性似乎是有碍，与世尊在此地反复辨论。上一次讲到，阿难尊者误以为这个见性啊，在四天王宫往下看，好像这个见性见量很大，好像没有障碍。回到精舍里面来，我们能见的见量很小。于是在这里起了怀疑，是不是我们的见性被这个墙壁折断了？还是在房间里面的时候，这个见性缩小了，在房子外面它就放大了？是不是可以放大也可以缩小，或者是被这个障碍物所夹断了？

前面世尊已经教给他一个方法，这是一种误会，是一种错误的观念。见性清净本然呢，哪有大小舒缩呢？大小舒缩之相，是物象不是见性，所以佛告诉我们，但除虚空方向所在，见性无碍的真相就大明了。上一次讲到这个地方。今天的经文，是佛就阿难见解来给他解释这个道理。

【若如汝问，】若是假设的意思，假设像你所问的。【入室之时，缩见令小，】这个见性缩小了，你入到房间里面，你这个见性缩小了。

【仰观日时，汝岂挽见，齐于日面？】你到这个户外，抬头看看太阳，那么你这个见性立刻就见到太阳了嘛。见到太阳了，是不是把你的见性又拉长了？从你这个眼睛里面一直拉、拉，拉到太阳那边，你才能见到太阳呢？如果见性达不到太阳，你怎么会见到呢？

【若筑墙宇，能夹见断；穿为小窦，宁无续迹？】隔一道墙就把你的见性夹断了，把墙上挖个洞，那外面见性跟里面见性又接头啦？这接头的时候有没有个痕迹呢？它在哪里接的呢？如果真像阿难所说的，必定是有这个现象呢。

所以佛在这里说【是义不然】，哪有这种道理呢！我们看太阳的时候，我们的见并没有拉长；

那么到房间里，它当然就不会缩短呢。墙壁穿个洞，我们看到外面去了，这当中并没有内外这个见的痕迹所在啊，没有啊。「是义不然」，这一句话讲得很轻松啊，可是这个地方道理啊，确实很深。

那么像这种道理，我们都是粗心大意，谁去想这个道理？！好像这当然是这个样子了，这还有什么道理好讲嘛，有事必有理呀。理是什么呢？般若经所讲的，凡所有相，皆是虚妄啊。既然一切现象是虚妄的，诸位想想，它有什么障碍呢？如果这个相是实在的，就有障碍了。相是虚妄的啊！这个理很深，实实在在讲，我们一天到晚懵懵懂懂，没有发现这个问题。空，性是空的呀，相也是空的，所以它不碍。如果说性是空的，相是有的，有跟空一定妨碍。

那我们这里有这个茶杯，这是个相啊，它在此地当然就占了空间，占了这一块虚空。那我们把这个杯子从这里拿到这儿来，试问问，这个地方虚空怎么办呢？这虚空到哪里去了呢？杯子拿走了，这里面该空出一块才对呀，你们有没有看到这个虚空，这个地方空了一块呢？刚才在这里是个圆的，我再拿个方盒子到此地来，那个圆的虚空跟那个方的盒子又适应不适应呢？这都是问题呀。

如果说这个物象是实在的话，那就会产生这个现象。为什么会没有这个现象呢？这个物象当体即空。这个道理有几个人能参透呢？！诸位果然明白一切万象当体即空，你还有什么执着？！你还生什么烦恼？！自然心开意解啊，清净心、平等心，当下就可以证得。佛虽然在经典里面，给我们讲得清清楚楚，详详细细，我们听了也会点头，可是头点了之后就忘掉了，还是把一切相当作真实的，在里面还是起分别、起执着，还是起妄想、造业受报。造业，给诸位说，也是假的，受报也是假的，真叫冤枉啊。假的，你不了解真相，就好像真有那个感受，有苦乐忧喜舍的感受。

一个通达诸法实相的人晓得，通通是虚妄的，没有一法是真实的。所以见性的人看这个十法界依正庄严是什么相呢？经上常讲叫「清净寂灭相」。跟我们看的不一样啊，清净寂灭相是真相啊，我们今天看的这个世界天下大乱之相，妄相啊，幻相啊，不是真相啊。幻碍不碍真呢？不碍真。幻不碍真，幻也不碍幻。所以诸位果然证得诸法实相，你就得大自在。不但六道轮回没有了，三千大千世界没有一觉后空空无大千呢，十法界依正庄严也没有了。这个没有，诸位要记住，不是现前的相忽然都没有了，不是的，还在面前。在面前怎么说没有了呢？人家见到真相啊。金刚经所说的，「若见诸相非相，即见如来」，那个如来是讲性。性相不二啊，这就是入不二法门。不二也叫真空，也叫妙有。我们华严经里面讲，理事无碍，事事无碍法界。

所以在此地这个「是义不然」，看起来好像很轻松，这个是义是有相当的深度啊。那么下面经文佛给我们说出，这一切众生所以误以为障碍的因由。我们看看经文：

【一切众生，从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转；故于是中，观大观小。】

这就是今天我们在现象界里，为什么会看到有障碍？前面这个四句，由于众生，从无始以来，迷失了自己，不认识自己呀。不但六道凡夫不认识自己，连二乘圣者，权教菩萨都还没有找到自己。我们以为是，哎呀，现前这个身体是我自己，身体之外是别人，这就是迷惑颠倒啊。更要紧的是不晓得自己的真心，这个问题严重了。心是一个人的主宰啊，生命活动的依靠。什么是自己的真心呢？不晓得。而误认为我们能够思维、能够想象的，能够分别、能够执着的，起心动念的，认为这个是心，这是大错特错！

更不能够了解真心的作用，心到底有些什么用处？能够思维、能够想象、能够出主意，这是你心的作用。这种作用啊，是大海之一滴呀，九牛之一毛啊，太渺小太渺小了。真心的作用，你看华严经讲的，应观法界性，一切唯心造啊。造天造地，十法界依正庄严，都是自己心造的。唯识里面讲，唯识所变，这才能够看到真心妙用广大无穷，都是自己一心变现的。法外无心，心外无法，这是自己呀。

所以真正见了性，明心见性的人，所谓明心见性，就是把自己的真心找到了，见到了、明白了。一见到之后，作用就不同了，人生观、宇宙观立刻就改变了。没有见到的时候，迷，对一切法无不迷信。见到之后，才是正信，一切法里面再也不迷了。法法平等，佛跟众生平等。为什么呢？佛是我自性变现的，众生也是自性变现的。所变的样子不一样，能变的这个理体是一不是二；能变的体性是一样，所变的现象也没有两样。

正是古大德所说，「以金做器，器器皆金」。我们用黄金塑一尊佛像，再用黄金塑一个小猫小狗。那是一样，不是两样啊。相是不一样啊，一个佛像，一个是小狗像，称称重量，价值是一样的，没有两样。这些事理在今天来讲，比过去人尤其容易懂。

所以生佛实在就是迷悟啊。除了迷悟之外，你到什么地方去找个差别相？找不到啊。诸佛菩萨实在不得已，将迷叫作凡，将悟叫作圣，建立这个假名是为了好说话起见。建立种种假名，是叫我们从假名当中，恍然大悟过来，也明心见性，像他一样啊，目的是如此啊。决不是建立这些名相叫你们大家来崇拜，来供养，那就错了，完全错了。所以诸位必须要晓得，学佛一定要成佛。所谓成佛，就是把自己本来面目找到，恢复自己本来面目，明心见性，见性就叫作成佛。明心见性就叫作成佛，成佛就是明心见性。

那么我们现在把自己迷作一个物，这就是失啊。失掉了什么呢？失掉了物我一体，本有的真心。所以现在变成了一个什么相呢，随着境界转。境界动，你的心也动；境界不动，你的心也不

动。实际上真心是如如不动的，真心哪里动过啊？从来没有动过啊。坛经里面讲的，本来无一物啊。真心就像太虚空一样，你们什么时候看了虚空动了一动？什么时候你看到虚空动了？你也许看到台风的时候，这个虚空在动，那是空气在动啊，不是虚空啊，空气不是虚空啊。你要再飞得高一点，到大气，大气也不是虚空啊。气流在动，虚空没动啊。千万不要以为气流在动，唉呀，虚空动了。那就错了，那又认错了。

我们的心就像虚空一样，心包太虚。实在讲，虚空在我们心里头，就像那个气流一样，还有的时候会动。心是不动。可是虚空在心里面动啊，我们看不出来，没有法子觉察到。为什么呢？我们迷在虚空里面。虚空是无为法，不是真正的无为法。百法里面真正无为法只有一个，真如无为。所以虚空从哪里来的？我们前面读过，晦昧为空啊，这是讲虚空的来源。所以禅家讲，「粉碎虚空」。这个话是真的是假的呢？真的。什么时候粉碎虚空呢？成佛，虚空就没有了。可见得虚空还是真心里面一念妄情啊，也是真心中物啊，也是真心变现出来的。

那么诸位想一想，真心什么时候动过呢？悟了它不动，迷的时候还是不动。动的是什么？是妄心呢。妄心动，妄心被境界所转；真心从来不动，从来也不为外境所转。前面的比喻，要是细心的话，实在是可以觉悟。前面佛曾经以客尘烦恼来作比喻：客动啊，主人不动；尘动，空不动。不动的是主，不动的是自己。那么我们的这个心会被外面境界所转，天天在那里动，你就晓得这是虚妄的，不是真心。

诸位果然能觉悟到这一步，那是很大很大的进步。为什么呢？既然觉悟这是妄心，再进一步你就可以不用这妄心了。你要会不用妄心，那你所用的就是真心，你跟佛菩萨就没有两样啦。虽没有成佛成菩萨，也到佛菩萨边缘做邻居了，靠得很近啦。这样修行，功夫才能得力。这些道理方法，好像我一到台北来讲经啊，就讲楞严经。我是民国五十六年到台北来讲经的，讲了这么多年啦。几个人听懂了呢？几个人会了呢？懂了会了的人，刚才说，虽不成佛也跟佛做邻居了。稍稍努一点力啊，就成就了。这个努一点力呀，就是再放下一点，就成功了。

正因为我们迷惑颠倒，心随境转，前面境界大，我们这个概念上就有大的概念；眼前境界小，哦，我们就觉得拘束，有小的这个念头。这就是观大观小，随念流转，不明了大也是唯心所造，小也是唯心所造。仔细去推求，真心的广大就是法界，法界就是一心呢。大而无外，没有大相；唯心之小，小而无内，没有小相。小也是法界，大也是法界，没有大小之相。所以佛在经上常说，破一微尘，出大千经卷啦，小大不二啊。诸佛如来，住一毛端转大法轮，没有大小之相啊。这些话，都是真实的。可是我们听了啊，莫名其妙啊，不可思议啊。

几时我们通达唯心，这个道理才明了，这个事实才亲自见到。所以十法界，无论是依报也好，正报也好，总而言之一句话，都是自己妙明真心所现之物。这个意思，诸位要细细去体会。去体会，不能去想，越想那就差距越大。想是什么？是分别，不能用想。会不到这个意思，念经，我叫诸位念经。那个经念熟透了，哎，这个意思豁然现前，豁然开悟啦。你要说，这个道理不懂，我去研究，查遍了大藏经，写出几百万字的文章来解释，都叫胡造谣言，都叫邪知邪见。

今天佛法衰微，这是事实，大家都看到。有多少好心人，在这里要培养后起，要复兴佛法。所走的路子，就是刚才所讲的，要把大藏经如何整理，要如何去钻研，如何在里面发现出新的东西？大着其文章，大圆其说，这样能兴佛教？！不能兴佛教啊！真正要想把佛教兴起来，是要清净心。

编号046-b/133–十番显见之七 显见无碍

学佛要离文字相，要离言说相，离心缘相。换句话说，你不离言说，不离文字，又不能够离开攀缘心，大乘佛法不得其门而入。学小乘可以，能有一点成就，学大乘不行。小乘是着相的，大乘是离相的。小乘人心里面有一物，有佛菩萨，大乘人心里面没有佛菩萨。他怎么会一样呢？！

禅宗大德所说的，尽大地是个自己啊。这是自己什么相？身相啊。身不是指自己这一身呢，整个宇宙就是自己身在活动，就是自己真心在起作用。那么这个心啊，为什么会起这么复杂的作用呢？那是无始劫以来，我们心里面，这是讲唯识的说法，阿赖耶含藏的种子，佛说过啊，如果这个种子要有相，哪怕那个相再微小，像现在什么原子、电子，比这个还要小。如果说我们这个妄念习气，每一个习气、每一个妄念都要有一个相的话，是尽虚空都容纳不下，这是真的，一点不错。

那么十法界依正庄严的万象什么呢？就是我们无量劫来，我们心里面藏的这些种子，遇缘起现行而已。遇缘起现行，我们迷了，不知道是自己阿赖耶识种子起现行。在这个里面妄分内外，妄分自他，不晓得全是自己，这才成了障碍了，这是不明了一切法的真实相啊。汝今迷失自己的真心，以为是外物，这样才失掉天地同根，万物一体的事实啊。物既然不属于自心，那么物就不会随心所转，而反过来起了一个虚妄的作用，转自己的妄心。所以在一切境界里面，见大见小，动不动就为物境障碍了。这是境界生心呢，境界生心是生的妄心。

在唯识里面讲，通常我们讲第八识是根本，前面七转识都是从境界生的心，这个心是生灭心。诸位要是稍稍读一点唯识论就晓得，玄奘大师《八识规矩颂》里面就说：先来后去做主公。这是讲什么？阿赖耶识。来投胎，它先来；人死了之后，它最后去。你们想想这个话的味道。阿赖耶识既然是先来，当然这个七转识是后生的嘛，不是一起来的嘛，后生的。先有阿赖耶识，

这个胎儿在母亲肚子里长大，越长越大了，然后什么呢？他再有了感受了，生前面的七识。第七、第六、前五，后生的。

你要不相信，那个小孩，在不懂事的时候，几个月的时候，你喂他糖，他吃得津津有味；你喂他大便，他吃得也津津有味。为什么呢？第六识没生，第七识没生。生了第六意识就有分别，这个糖甜的，那个臭的；生了第七识就执着，这个我要，那个我不要。这就证明了啊，第七跟第六后生的呀。他没有第七识、第六识，他心是平等性智、妙观察智，他看都是一样。那我们要常常要保持像小孩那样的，我们都成佛啦。

你看死了之后，人昏迷了，第八识在，可是什么？他也不分别了，见了人也不认识了，什么执着他也没有了。这就是什么呢？灭的时候，前面六识先灭掉，最后阿赖耶识离开。由此可知，那个七转识以及与它相应的那些心所，全是生灭法，而且这个生灭的相非常粗显，阿赖耶微细。这个七转识是很粗，很明显，这是随着境界所生的物生心啊。那个这个障碍是这么来的，这就是心为境界转了，无量无边的障碍都来了。

下面两句这是教我们解脱的方法。

【若能转物，则同如来，】

这两句话很重要。心随境转，给诸位说，是我们讲《十四表》里头啊，讲那个十二因缘呢，生灭门呢，生死轮回。若能转物啊，这叫作还灭门，还原。我们不为境界所转，这叫学佛，这叫作功夫。怎么叫不为境界所转呢？我们说一个最粗、最浅显的话，佛门里常讲，八风吹不动，这就是学什么呢？学不为物所转。你骂我，我不生气；你赞叹我，我不欢喜，苦乐毁誉不动心呢。

境界里清清楚楚是智慧，如如不动是大定，这个是大乘菩萨修定、修慧呀。别人赞叹你几句，供养一点点，欢喜得不得了，哎，他对我好啊，你看，心为物所转了。别人骂你几句，要生气好几天都消不了。这还行吗？这不行啊。这样的人要修行，到哪里修行呢？找一个深山，找一个石头洞去修行去。与外头什么人都不要往来，什么东西也不要看见，叫修小乘。不能修大乘法，这是小乘根性。大乘根性要接触大众，天天要跟境界两个去斗一斗，去较量较量。要在境界里头学个什么？学一个如如不动，学一个清净自在。要学转物，不能为物所转。为物所转，你是生死凡夫；你要能转物，那你就是菩萨、如来。这个是大小乘修行完全不相同的地方啊。这个道理深极了。

所以首先要明了，物是心！物是心变的，所以心能转物。我们这个身是物，是心变的，所以啊，心能做主宰，就能够主宰这个身体。你要懂得这个道理，要会转物，那就是俗话常说啊，「菩萨菩萨，年年十八」。他为什么呢？他能转物嘛，他可以叫这个身体不衰不老嘛。心为物转，好了，没有几岁呀，你心老了；心一老啊，这个身没有几天就老得不成样子了。所以要晓得，心是主宰啊！物实在是心变的，物就是心。物是心之相，物是心之用啊。

心有体相用啊。体虽然是空寂的，是不动的，但是真体能随缘现相，能起无量无边的妙用。你认清楚了，相即无相，相跟那个空性是一不是二。所以不迷就无碍，迷之为物，那就碍于心了。所以迷与碍啊，是自迷、自碍，悟也是自悟，也是自觉。自迷自碍的人，这就是为物所转。大经里面所谓的，「自心取自心，非幻成幻法」，你看这不是自己造的吗？！不是外面来的。

佛在这里教给我们，若能转物，则同如来。这个要拿唯识学来讲呢，更容易了解。相分是从哪里来的？相是指一切万象，拿今天来讲，就是物质。物从哪里来的？物的本体是自性。但是自性不是物，自性要变成物，自性是物的亲因缘，就是因。物呢，好比是个果。果有相，当中还有个缘。如果没有缘，性不会变成物。这个缘是什么呢？是阿赖耶的见分。有本性的理体，有见性给他做增上缘，这因缘一聚合，变成了相分。相是这么来的呀。所以见分是心，就是心的作用，我们现在讲的精神。精神跟物质是一不是二，都是出自于真性呢，是一不是二啊。

所以我们要是深深懂得这个道理，明达这个道理，决定没有怀疑，一切物就能随心所转，心就能转物了。我们现在还转不过来，转不过来是为什么？对这个道理没有能真信，还是怀疑。虽然是接受了，不是百分百地接受啊，是百分之一二的接受，还差得远啦，所以起不了作用。我们能够相信个三分之一、二分之一，嗨，那个作用就不得了了，那就大了。果然能有三分之一的这个信心，我们要想一个青春常驻，就做得到了。我自己的心有作用了。你二十岁学佛，你再学一百年，还是二十岁的样子。道理就在此地，确确实实是如此。信心不坚固，就是道理不通达。理论上通达，决定没有疑惑，他信心怎么不坚定呢？！有信有愿，什么事办不成呢？

若能转物，则同如来，这就是转见、相两分，色心之物啊。这是深达万物唯心的道理，决不再像从前一般，随世间分别，不再有这个错误的观念、错误的看法了。那么这个也就是交光大师所教给我们的舍识有根的方法，从此以后，不再用第六识了，不再用第七识了，这就转物了。如果用六、七识，为物所转。为什么？六、七识是物生的，它能生它，它就转它；而真如本性不是物生的，是生物。它能生物，所以它能转物。就这么个道理。

你们也许看过济公传，那个济公传小说里面是胡造谣言，那里头讲的都不可靠，但是还是带一点真实性。譬如说我们高僧传里有济公传，那是真的，那一点都不假。里面说他人家在世的时候，每一天吃酒、吃狗肉，这是真的，一点都不错。这个老和尚不守戒律，不守清规，还不只他一个，这个历代高僧里头多得很。他自己那么做，他的徒弟可不行，要依照这个戒律规规矩矩做，不能犯一点错。他自己一天到晚随随便便的。徒弟们不服啊，你叫我们吃斋，叫我们不

要造罪业，你天天吃狗肉，天天喝酒，有的时候喝得醉醺醺的，也有的时候胡说八道。这样教人，人怎么能服气呢？

学生不服气，提出抗议了。好，老师说，好，我明天就请你们去吃。等明天的时候，大家带着锄头，带着簸箕，跟我一道走。走到一个那个墓地里面呢，山野墓地里头，挖一些死人，挖出来之后，来，你们都吃。大家一看都不敢吃了，他一个人在那里大嚼大吃，津津有味。然后告诉说，“我说你们不能学我嘛。”那么像这些事情，不只一次，高僧传里多啊。还有就是说吃这个大便，粪坑里挖出的大便，你能不能吃？你不能吃。我吃给你看，他就跟吃肉一样，一样的吃法。

人家用什么？人家用妙观察智，净秽不二啊。我们用的是什么？用的分别心、执着心。一分别、一执着就不行啦，我们心随境界转呢。这个好，好吃；那个不好，吃不得。他没有这个心，就跟小孩一样，童子一样。刚才所跟你说的，他没有心，那怎么能跟他学呢。他无心，给诸位说，就没有造作。有心才有罪福啊，才有做善、做恶啊。他无心，他所作所为的，没有善恶，不结业啊。人家那个叫修的是，那才叫修的净业啊。我们现在修的什么净业？！念几声阿弥陀佛就净业了？！心里一点都不干净，还净业呢。

在楞严里教给我们舍识用根，就是净业。所以你看这个禅家，彻悟之后，不说别人，你看这个永嘉大师，《禅宗集》里就有，那个《顿悟要门论》里头也有。这是功夫到了家了，别人问他，您老人家平时怎么用功？怎么修行？人家回答说：饥来吃饭困来眠，这就是他的修行。我们听了之后会说，哪一个人肚子饿了不吃饭呢？疲倦了不睡觉呢？诸位要晓得，人家吃饭是修行，是功夫。我们吃饭是分别、执着、打妄想，在造业啊。我们吃饭的时候是用舌识啊，五俱起意识对味尘，为境界所转。你看这个菜，好，多吃一点，为它所转了。不好，少吃一点，你看，自己做不了主宰，境界所主宰。那个功夫到了家的人，自己做主宰，境界不做主宰。不一样啊。

那么在这里诸位还必须要晓得，那舍识用根了，吃东西晓得不晓得酸甜苦辣咸呢？如果不晓得，那不是白痴吗？麻木不仁吗？晓得又怎么能不分别呢？功夫就在此地。不是不晓得，一切照了，清清楚楚，比用第六意识分别还要微细。第六意识分别，第七识的执着，只是个粗相啊。微细相，六、七识达不到啊。唯有平等性、妙观察，彻法底源，真正地了解。了解就不生分别心，又没有执着心，不是白痴啊。所以人家吃饭是做功夫，是在修的三学三慧啊。真是六祖所讲的，念念心中自生智慧啊。不像我们呢，我们凡夫，念念心中，是烦恼无边呢，起心动念都是烦恼；人家起心动念，所作所为都是智慧。

那么我们看到，心里非常羡慕。想不想跟人家学呢？很想。我能不能学得成功呢？我给诸位说，能！一定能学得成。可是，第一要明理，第二要懂方法。如理如法而修，要不了几年功夫就成就了。这个里面最难的是明理，理懂了，方法就会了。至于修，给诸位说，很快。这个玩艺儿就好像什么呢？就跟开保险柜一样。你要会开，懂得号码，一对、一拉就开了。你要是不会呀，搞得满头大汗，开上个七天七夜都打不开。苦死啦，不懂那个妙诀啊。懂了，这就叫一文不值，随手拈来就是。不懂得，那是苦难重重。

那么由此可知，释迦牟尼佛他为什么不教你修行，就是修行太简单了。弥陀经里面讲，成就，七天！佛还教你干什么啊？七天到什么功夫啊？是我们博地凡夫念到理一心不乱，就是圆教的初住菩萨，禅宗的明心见性。要多少时间？七天呢。七天还是什么呢？还是业障深重，最笨最笨的人。聪明利根，一天。所以佛要教什么？不要教啊，用不着教啊。难的就是难在，一个不明理，迷惑；一个不懂得方法。难在这个地方啊。所以佛出现在世间，四十九年讲经说法，就是说明这个道理，把这个方法讲清楚。希望我们人人都懂这个道理，人人都明了这个方法。至于成佛，说是断烦恼开智慧，是反掌之易呀。难在哪里呢？！

我们图书馆开的这几部经，给诸位说，在今天这个世界上，这是稀有难逢之法。我们道场陈老居士，在后面坐着，他最近从加拿大、美国回来。今天全世界，你去找找看，有几个道场像我们这个地方，同时在讲华严、讲楞严、讲法华、讲弥陀经疏钞、大智度论，你找去。找遍这一个世界呀，给诸位说啊，只有这一家啦，再没有第二家啦。那么全世界只有这一家，你们能够在座，不容易呀。你们要不是无量劫来，善根福德因缘深厚，这个世界四十亿的人口，为什么怎么偏偏就选到你到这里来听啊？哪有那么容易啊！只要诸位能留意，能把这个里面的道理参透了，依教修行，如理如法，成就决定在这一生。要是说等到来生以后再成就，那就错了，决定要在这一生成就。

那么听经的方法要记住，只是听而已，不能分别，不能执着。听懂多少就多少，不懂的不要去想它，也不必去理会。平常是多多读诵经典，一切人事上，要多放下些，少执着。在一切境界里学什么？学清净心，学八风吹不动。这叫真用功，这真修行。经典一遍听不懂，有第二遍。这一部经没有懂，哎，那一部经可能就开悟了。这些经典的道理是一样的，触类旁通，好处很多，希望诸位不能轻易放过这个机会呀。这个世界只有这么一家啦，如果说是处所多的话，那是无所谓呀，只有这一家，没有第二家啊。好，今天就讲到此地。

编号047-a/133–十番显见之七 显见无碍

第三十五页第一行：

【身心圆明，不动道场。】

这是十番显见第七段的结论的几句话，也是在这一科里面最重要的一节经文。上一次讲到「若

能转物，则同如来」，关键实在是在这一句。我们凡夫就是不能转物，而为物所转，当然，身心两方面处处都有障碍。所谓【转物】，上一次给诸位说明过，就是转见、相两分，物就是指的见、相两分，转见、相两分就是自性。我们通常讲物，大家立刻起这个概念，色法是物，相分是物，而不晓得见分也是物。这就是我们怎么想转都转不过来。为什么呢？见、相都是物，我们只看了一半，要想转那一半，另外一半还不知不觉，那这一半怎么能转得过来呢？相从哪里来的？从见来的。转见才能转相啊。在四分里面讲，转见分才能够证得自证分。证得自证分呢，这就是禅家所讲的见性。换句话说，确确实实见到见、相两分本来面目，禅家所谓是父母未生前本来面目，那就是指的这个见、相两分，这才叫转物啊。

【则同如来】，就是同于如来一样的见解。在大乘佛法里面，通常我们讲转识成智，就跟这句经文的意思一样。「若能转物」，它用两个字，「转物」。一般我们讲，转识成智。就是修净土法门的同修，也离不开这个原则。你看净土宗的法师平常教诸位念佛，尤其在佛七里面，我们常常听到有一句口头语，叫放下万缘，提起正念，或者叫放下身心世界。那是什么？也是转识成智。那么转物，就是放下啦，见、相两分都放下。身心世界一切都放下，这才能转得了物啊，才能成得了智。那么成智，也就是提起正念。在念佛法门里叫正念，这个地方讲，则同如来。提起正念就则同如来了。可见得，话有许多种说法，境界原来是一个啊。没有差别，没有高下，也没有等级，是一样的境界，有种种不同的说法。

果然能够到这个境界了，那受用就不可思议了。在一切大乘经典里面，我们常常能看到，那些见了性的大菩萨们，所谓妙心圆明，六根互用，这是作用不可思议啊。纵然不能够亲证到这个境界，最低限度也能证到相似的境界。相似境界好比学佛是勉强及格了，还算过得去啦。相似境界都达不到，这就是差得太远了，我们自己应该要努力，要精进。

说到相似境界，六祖在《坛经》里面给我们开示，清净法身、圆满报身、千百亿化身，这几句话是可深可浅。深讲呢，那是究竟如来果地上的境界。浅说呢，可以把它浅到我们初证得的相似境界。这才有受用，受用就是平常讲破迷开悟，离苦得乐。从此以后，这个世出世间，一切境界当中，苦乐忧喜舍都不受了，都离开了，这个心多清净呢。

十法界不同的境界当中，在你眼光之下也同了。一切相无非清净相，一切心无非寂静心，你所观察的这个世间出世间呢，都是一味清净平等。这在大经里面称之为一真法界，在楞严经里面称之为圆通。圆通就是一真法界，圆是圆满，通是无碍啊。清凉大师解释一真法界，就是以理事无碍，事事无碍，无碍就通啊。

今天所讲的这个经文呢，是说自在受用了：

【身心圆明，不动道场】。

这两句就是从上文来的，没有上面两句修因，就不会有这两句的果证。换句话说，一定要彻悟色心因缘和合，既是因缘和合，那必然是虚妄有生，虚妄有灭。生与灭的相都是虚妄相，而不是真实相。好像我们这本书一样，我们把这本书订起来，这本书成了，生了，这本书生了，告诉你，虚妄有生。把这个线剪断，都拆掉了，一张一张纸，书相没有了，灭了，虚妄有灭。有没有生灭？没有生灭。生，把它装订起来；灭，拆掉而已。拆开来是它，装订起来还是它，一张也没有少。可见得，它的真相是不生不灭。诸位要晓得这个道理，一切万法是一个理，没有第二个理。

这个理要看破了，给诸位说，生死没有了。我们的生，好像这本书装订成了；死，好像这个书拆散了。都是虚妄的呀，不是真实的呀，就没有生死了。没有生死，那你还怕死吗？你还会有生死之苦吗？没有了。我们现在把生死为什么看得这么重呢？看得这么苦呢？就是怕，不明了真相。真相都明白了，晓得原来没有生死。所谓生灭去来，本如来藏啊。原因实在是我们自己无知、迷惑，不了解万法的真实相状，被境界所转了。一旦觉悟了，这个时候的心象万里晴空一样，了无障碍。

这个时候才像永嘉大师证道歌上所说的啊，幻化空身即法身。我们现前这个身是幻化空身呢，也就是法身。所以我举《六祖坛经》给诸位说，坛经里面说得好，精简：法身、报身、千百亿化身，原来就是这一身，这个好懂。六祖的话说得踏实，里面没有一丝毫玄妙之处。句句话啊，都说得很实在。所以坛经里面每一句、每一字，我们都能够得到实际的受用。

所以此地讲，【身心圆明】。永嘉说，无明实性即佛性，所以心圆明；幻化空身即法身，身圆明。身心圆明！但是这个理啊，确实很深。诸位自己要悟了道了，你可以得到实际上的受用。要教别人这么高的境界，恐怕初学的人不能接受。所以对初学要维持现前道德的标准，世间法的规律不可以破坏，那是维系世间秩序的。虽然不是真实的，那当然，连那个身心都不是真实的嘛，在世间这些道德概念还是真实的吗？虽不是真实，它能够维系现状，叫大家都能够得到安定。如果这个秩序破坏了，众生要受苦的，要遭难的。那么这就是属于，佛法不离世间觉；佛法不坏世间法，道理就在此地。佛法里面讲大慈大悲啊，大慈大悲实际上就表现在此地。这是我们应当要晓得的。

因此你看看，楞严经里面的境界说得这么高，而佛在第六卷的末尾，这《四种清净明诲》，那就从高处又降下来了。降到什么呢？降到教人家要持戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，教你这个。这就叫不坏根本法；不坏世间法。如果你觉得，我现在心也圆明了，这个身也圆明了，这些东西无拘无束了，那麻烦就大了。说实在话，决不是佛菩萨所表现的，也不是菩萨所教学的。诸佛菩萨教学，要记住，上契诸佛所证之理；下契众生可度之机，这就是佛法。违背

了这一个原则，不是佛法。那么这个道理，我们一定要懂得。

众生在迷的时候，不晓得身心圆明，以为现前这个肉身就是自己的身相，还认为啊，在自己身体里面的有一个心相。心在哪里啊？心一定在这里，心在这里。或者现在人说，能够思维想象的这个心啊，心是脑。全都错认了！这个我们在此地不必细说了，这楞严经一开头，七处征心这个文字，我们都读过，身内、身外、中间都找不到啊。

心是如此，身也不例外。为什么说身不例外呢？我再举一个例子给诸位说，你就晓得这个身啊，是幻化的，不是真实的。今天有同修跟诸位结缘，每一个人得到一部《楞严经》带回家去。这一部楞严经印得很好，我是刚刚看过。我们就拿这一本书来做个例子，这本书好比是一个人。这个书是一页一页的，如果拆开来重新一装订，甲的这里面的一页装到乙里去了，乙的那一页装到甲里去了，那么这样子，甲本里的有乙本的，乙本里的有甲本的。这书到底是一本还是两本呢？你要说是一本，掺杂有另外一本的纸张在里头。你说是两本，它装订是一本。

诸位要能从这里悟出这个道理，就晓得身非身啦。身是物质，拿今天讲，是种种元素啊。这个元素今天到我身上来了，明天从这里跑出去到别人身上去了。我们每一天这个饮食，从植物、动物里面取来到我们身上来了。再经过我们消化变成粪土，又营养到别的植物、动物上去了，就这么回事情啊。所以你仔细去观察，非常复杂啦。千万不要误会了，哦，这个身是我的。如果身是你的，你每天也不必去进饮食。为什么呢？进饮食，别的物质也掺到你身上去啦，你也不必大小便，那才是你自己呀。行不行呢？不行啊。

所以要晓得什么是我们的身相呢？大千世界依正庄严，是自己的身相啊，这个身才圆满呢，不生不灭，才能看出不生不灭。单单看这个身，有生有灭。你这看的妄相嘛，你看实相呢，不生不灭。所以诸位要懂得这一个道理。你能够如是观，这个观并不是我们在空想，不是的。你看这个事实的真相，这是用智慧来观察。真正把真相看明了了，身解脱了。这个身解脱在此地讲，就是身圆明了。

心相也是如此。心相在本经讲得多，心包万法，心包太虚。不但娑婆世界是我们自心显现之物，心有体相用啊，娑婆世界是心之相，所现的相，十方无量无边恒沙国土啊，也是自心所现的相。那么由此可知这心多大。虽然广大无边，能现种种现象，心清净的，心是不动的。那么我们要能够体会到真心，不动就见到了，所以底下一句【不动道场】啊，不为外境所动。

修行，诸位要晓得，只是两桩事情，就是两个纲领：一个是明理，理论上通达了，智慧开了；一个就是功夫，功夫是什么呢？六根接触六尘境界如如不动。这就成了，就是两桩事情啊。理明白不容易，功夫成就啊，也不容易。但是，这两桩事情是相辅相成的。唯有明理，功夫才能得力；唯有功夫，那个明理才更透彻。所以一定要同时并进，才有好境界。单独一方面去精进，缺了一支腿，给诸位说，你怎么精进都是在打转，团团转，没有离开一步。为什么呢？一支脚嘛，无法行走啊。

这个道理很要紧啊。功夫是怎么个用法呢？功夫是磨练，就是在人事环境当中，去锻炼呢。顺境里面，去锻炼不起贪心。再好的境界，没有一念贪心起来，那么你就在这个顺境里面，就得到定了，不动了。逆境里面呢，去练，练不生嗔恚心。我们讲历事练心，这是两大纲领，顺境、逆境，这叫功夫啊。顺境、逆境能如如不动，你的理解一定能够清净深入，行解相应。

然后才能像诸佛菩萨，确确实实悟得万物是一体，这才是经上讲的「身圆明」了。万物是自己，万物是一体，通达一切物就是自心相，心与物是一不是二啊。了了分明，再没有迷惑了，这叫身心圆明。到这个时候，你自己在受用里面，身犹如虚空一样，心寂然不动，万物都在身心之中，还有什么物能动心呢？这叫作「不动道场」啊。

大经里面有许多话，我们听起来感觉到不可思议。所谓「微尘国土，自他不隔毫端」啊。在平常这个话，我们实在是不懂啊，讲的什么？「微尘国土」，微尘是指数目啊。国土是什么？大千世界。在这个太虚空当中，这个大千世界，假设这个大千世界就像我们现在所讲的银河系，这个太虚空当中银河系有多少？佛给我们说微尘数，无量无边。这个我们懂啊，我们也相信啊，现在科学家也证实了。

「自他不隔毫端」，这个问题就不懂了。我跟你在这个讲堂里面，大概也隔了好几公尺啊，说不隔毫端，毫是一根头发，那这个头发的尖端。明明我们隔着这么大的距离，怎么说不隔毫端呢？这个话我们就不懂了。为什么不懂呢？我们身心不圆也不明嘛，所以就不懂。如果你真正证得「身心圆明」了，晓得万物是一体的，微尘国土原来是自心所现之物，那怎么隔毫端呢？当然不隔毫端。

「十世古今，始终不离于当念」呢。前面一句是空间没有了，是一，不是十方了。后面这一句是时间没有了，过去、现在、未来也是一念呢。没有十方也没有三世，他才真不动。有十方有三世，那就还是在动，动有幅度大小不同。真正到不动了，是十方三世没有了，禅家所谓「粉碎虚空，坐断三际」。这个三际就是过去世、现在世、未来世。这两句话也是楞严经上这两句话的意思，「身心圆明，不动道场」。

我们在华严经里面，过去读过，海幢比丘，在《四十华严》里面，他代表的第六住，在十住里面代表第六住，叫正心住。这是第六住的菩萨，那么经上有这样几句话，住不思议广大三昧，

现大神通，从足到顶，这是示现神通，就是从脚到头顶，现十四种不思议数同自身云，遍处一切身。这是华严经里面我们看到有这么一桩事情，理论要是不通，我们看这个事情实在是不可思议。

（注：尔时善财童子。一心正念彼长者教。随顺观察。如说修行。忆持彼不思议菩萨解脱门。思惟彼不思议智慧光明门。深入彼不思议法界次第门。悟解彼不思议遍入普法门。明见彼不思议如来神变。观察彼不思议普入佛刹。深信彼不思议佛力庄严。照现彼不思议菩萨三昧。了达彼不思议差别世界。修集彼不思议菩萨净业。发起彼不思议广大誓愿。如是观察。渐次南行。向阎浮提畔无垢聚落。周遍寻觅海幢比丘。乃见处在经行林侧。结跏趺坐。端身正念。离出入息。无别思觉住不思议广大三昧。以三昧力。现大神通。于其身上。从顶至足。一切肢分。一切毛孔。悉现无量不思议数同自身相一切身云。遍一切处。现一切身。为普供养一切如来故。为普严净一切佛刹故。为普成熟一切菩萨故。为普调伏一切众生故。为普济拔诸苦蕴故。为普除断三恶趣故。为普开示人天路故。为普销灭烦恼毒故。为令众生普入甚深智慧海故。为令众生究竟安住一切智故 --- 《四十华严》卷六）

我们看小说，说孙悟空啊，抓一把毫毛吹口气，能够变几千几百个小孙悟空。这些小说也有根据啊，也不是随便说的，他不是凭空想象的，这些的根源都在佛经上。我们读《梵网经》，读到释加牟尼佛，千百亿化身释迦牟尼佛。而第六住的菩萨，海幢比丘所现的身相啊，超过了千百亿身，真正不可思议。理论呢，就是这两句话。

实在说啊，他能现这不可思议的分身呢，那么我们在座的诸位会不会呢？你要说不会，错了。你要说会，你现在不知道。实在给诸位说，大乘佛法里面讲的是不二法门，你想想这个味道。佛菩萨无量无边的化身，他知道，不迷惑。我们自己啊，也跟诸佛菩萨一样，无量无边的化身，不知道，迷惑。就这么回事情！如果不是这样的事情，那你成佛了，你可以变千百亿化身，你还真有所得啦。为什么呢？我现在有这个能力啦。我现在做凡夫没有这个能力，我成佛就有这个能力了。那楞严经上为什么说圆满菩提，归无所得呢？！你成佛了，智慧没有增加一点点，能力也没有增加一点点。佛与凡夫迷悟不同啊。可见得，我们现前应化身呢，也是尽虚空遍法界啊，就是自己不晓得。到成佛忽然晓得，原来如此，我早就是这样的啊。不是新得到的呀，本来就如此啊。

所以诸位别小看了自己啊。自己确确实实是一切智，一切智者，万德万能者。我们学佛，就是因为我们迷，把我们的智慧德能，原来是广大无边，现在是不知不觉啊。学佛学什么？学觉而已。不觉，你有苦受；觉悟了，就离开苦受，所以叫离苦得乐啊。

再看底下一句，这是讲用自在了：【于一毛端，遍能含受十方国土。】这个受用原来是广大无边，觉悟了，用就自在了。

编号047-b/133–十番显见之七 显见无碍

佛门中有两句话，说「心境寂灭，依正互融」，这两句话意思很深。心是讲真心，真心是寂灭相；境是说境界，境界也是寂灭相，心境不二啊。学佛稍稍深入法相，跟你讲真心是寂灭的，你相信。虽然没有证得，经上常这么说嘛，也不怀疑了，可是总会想到，真心还有个妄心，妄心是动的，无明是动的。「无明不觉生三细，境界为缘长六粗」啊，境界是动相啊。境界为什么是动相呢？迷了看境界是动相。当你不迷的时候，看境界不是动相，是寂灭相。我们因为心动，看外面境界是动相。你的心要不动了，看外面境界就不是动相了，是寂灭相，清净寂灭相。

这样说起来怕大家听了还有疑问，那心定了，看到这个一切世界相是不是都是静止的呢？如果要静止了，诸位想想那有什么意思呢？看到一切人都像石头人、木头人一样，一个个都在那里不动了，是不是这个相呢？也是也不是。怎么说也是呢？确实是不动的。但是不动里面又有动，动与不动又不碍，是一不是二。这是什么一桩什么事情呢？这像看电影一样，你看电影，那个银幕的像是不是动的？是动的，凡夫看到是动的。有智慧的人看到是动而不动，不动即动，它是一不是二。为什么？那个底片一张张确实不动，如如不动。那底片拉得太快啦，你看到是个动相啊，实际上不动。你把那个电影底片打开来看，哪一张底片动呢？！放在机器里头，速度转快一点，看到动了。

我们整个世界相就是这样的。所以动静不二，是一不是二，这是真相啊。我们现在迷啦，以为这个世界是个动的，不是一个静的呀，哪里晓得都是静的，没动。那么这个理论呢，在楞严经里面说得很多，也很详细，到后来给我们讲，这些境界相为什么变现的，为什么会有这些现象，都说得很清楚。佛跟我们说，随心应量，当处出生，随处灭尽啊，可见得它是不动的，确实是清净寂灭相。

「依正互融」，我刚才举的这个例子，诸位可以能想象得到，前面举的例子。依报跟正报是一不是二，那就是我们这个身体是正报，我们身体依靠生存的环境是依报。但是这个依报，环境跟我们身体是一不是二。我们身体细胞新陈代谢，就跟这些自然的元素物质天天在那里换，好像那个机器换零件一样，天天在那里换。所以身体跟境界是一不是二，万物就是自己身体，自己身体就是万物一分而已，这是讲依报跟正报是一不是二。

诸位要能懂得这两句话了，这一句经文就好懂了。所以这一毛端，一毫毛的尖端，能含十方国土。这个国土就讲的大千世界，是一尊佛的教化区。十方国土那是无量无边呢，无量无边的国

土就在这一毛端，一毛端就是十方国土。一毛端，这是讲我们的汗毛毛端，这是正报最小的，国土是依报里面最大的，这是大小不二。为什么呢？小，也是这些原素；大，还是这些原素。

所以现在这些科学家是有专门懂得这一方面道理，在他眼睛里面看这个世界啊，看这个众生啊，是一不是二。都是一种原素，不过就是方程式排列的方式不同而已，其实是一桩事情。这话说得对不对呢？也对，但是偏在一面，没有看到全体。事实上决不是这么简单。那么他这种看法算是看到一面，是在应用上看到的，作用上看到的。

可是我们众生这个科学还没有达到这个能力，如果达到这个能力啊，那许多问题都解决了。为什么呢？我们所求所需要的，都不要犯愁了。因为基本的原素是一不是二啊，是相同的嘛；所有物质不一样，是方程式排列得不相同而已嘛。那我们要黄金，用黄金的方程式组合，都变成是黄金了，大地都变成黄金了。现在缺少石油，你再用方程式一排列，好，大海都变成石油啦。一切受用都可以随心所欲了，这好啊，太好啦，随心所欲啊，这个真是自在受用。

诸位想不想办到呢？我想没有人不想办到。这个事情要是让科学来办到，那不晓得是何年何月的事情，也可能永远办不到。纵然是办到了，一边可以办到了，另一半有缺陷，有副作用，不是圆满的。可是在佛法里面能办到，不是不能办到。

西方极乐世界就办到了。你看看经上所讲的，你到西方极乐世界，你想穿什么衣服，想什么样的式样，想什么样的质料，什么样的花纹，随心所欲就在身上了。也不要裁缝，也不要制造，也不要耕种。想不要了，不要就没有了，又不要脱，又不要洗。多方便呢。想吃什么东西，哎，东西就在面前。也不必种植，也不必料理，就摆在面前了。吃完了，那些杯盘呢，都化为乌有了，也不要去洗了，也用不着收拾了。你看那个生活多自在，一切受用都是随心所欲。

这么好的世界我们不要去，要呆在娑婆世界受苦，这是糊涂到所以然啊。人家为什么能办到呢？我们听到，好像这是比那个奇幻小说还要奇幻。它为什么能办到呢？有道理。那个地方的科学登峰造极了，都圆满了。刚才说了，一切物质是方程式的组合，它随心所欲地组合。而且那个头脑比电脑还要快，一刹那之间，一切所需要的都现前了。所以你要懂得这个道理，你再想到西方极乐世界，那经典上所讲的那些事情是事实，不是骗人的。为什么呢？理上讲得通，不是做不到。

那么问题是要往生西方极乐世界，这是个问题。怎么样才能去得了，决定可靠地去得了？而不是没有把握地在这个地方念佛。决定有把握，人人都能去得了，永明延寿大师说的「万修万人去」。但是诸位要记住，如法地修学！你要不如法，那你去不了。要说到如法修学，这一点确实不容易。

我们图书馆呢，这个最近办了一个空中讲座，明天起开始播讲，每一个星期天播讲半小时，时间是晚上九点半到十点。我们这里书还有，诸位同修如果要的话，你们在这边拿，或者是送给你的亲戚朋友，到这个时间去听。这一部经里，是学佛的入门的一部教科书，里面提出四个问题。这都是我们学佛顶重要的问题。

第一个问题呀，就是讲师承呢。我们学佛能不能有成就？我们往生西方极乐世界，去得了去不了？你要跟到一个好老师，那个老师本身确实能去得了的，那你跟他可靠啊。那个老师说，我自己没有把握啊，那你跟那个老师的话，希望就很渺小了。老师是过来人，那带路没有问题，决定可靠。老师自己还在那里摸索，还不晓得正确的方向、目标，我们跟到他后面，那有苦吃了，要走许多冤枉路。这一点关系非常大。

初学的老师，《大智度论》里有说，这个欧阳大师那个《内学院训释》里头有说，江味农居士《金刚经讲义》里头有说，《印光大师文钞》里面也有说，要跟一个什么样的老师呢？正知正见，有教学的善巧，要跟这种老师；而不是以有修有证为标准。他有修行，他证了阿罗汉果了，但是怎么样呢？他不会说。好，他自己是成功了，你跟到他，他不会教你，你跟他也是枉然啦。另外一个老师没有证果，但是他知见正，他能说，这初学跟他就有利益。

初学什么？我是要你指路的呀，你到过那是你的事情呀。你有能力指我的道路，这叫善知识。所以不是以修行证果的人为善知识，这是要注意到的。他不能讲解，没有辨才，解决不了我们疑问，指不明我们的方向，他就是成了佛也枉然。他成佛了，对我一点帮助也没有。所以要初学人选择老师，这是第一个要义，要懂这个道理。

所以《佛本生经》里面说了，「半偈舍身，罗刹可师」。罗刹，恶鬼啊，但是什么呢？他懂得几句佛法，那几句佛法确实是正知正见，他自己还是无恶不作的罗刹、罗刹鬼，知见正了。罗刹要吃人，好，我这个身让你吃，你那个佛法教给我。这是佛示现教给我们，怎样去选择善知识。一个有修有证，禅定功深的人，他见人不想讲话。你问他，他也不理你，你跟他一辈子，那也不行，还不如跟那个罗刹。跟那个罗刹鬼的时候，你还有受用。

所以《阿难问事佛吉凶经》里面第一个问题，就是讲老师。学佛能得到事事如意的，第一个因素，就是他有好老师。学佛失败，结果没有成就，第一个因素，也是他遇不到好老师。当然，有修有证，能说善道，这是一等的好老师。一等的遇不到，那就要选一个能说善道，正知正见，选这个老师，这个是成功失败第一关键所在啊。

可是诸位要知道，那个能说善道的老师，在现在很多。我讲那一部小经时，也引用了楞严经不少的话，楞严经里面四种清净明诲里面就讲了，佛讲这个「末法时期，邪师说法如恒河沙」。这个里面能说善道的有哪些人呢？有魔、有鬼。那个鬼不是饿鬼道的鬼，就是我们一样的人，我们讲鬼头鬼脑。他也是人，跟我们在一起，他心是鬼心，他不是人心。魔也是人，也长得很好，他心里是魔心，不是佛心，他是魔。有魔、有鬼、有妖、有邪，有这四大类。末法时期，都在这个僧团里面，在家、出家有这四众，能说善道，都披上袈裟，在法座上讲经说法。

这个麻烦大了！你要有慧眼，能认识。你要认识了，行，没有问题。他虽然是魔、鬼、妖、邪，我们能得到正法，刚才讲了，「罗刹可师」嘛。你所讲的这些法，邪正我能够辨别。正法，我取法，我效法；邪法，我听了之后，我不照做就是了嘛，这就得利益。如果你要不能够辨别，这个老师怎么讲，百分之百的服从，百分之百地依从，那问题就大了，那就要上当了。他可能说一百句法里头，九十九句是正法，有一句是邪法，那你就上大当了。甜言蜜语啊，很容易煽动人。

楞严经，我讲经之前告诉诸位，是照妖镜啊。你能够熟读楞严，你就能够辨别真妄、邪正、是非。有这个能力，我们就自在了，我们就能有成就了。末法时期，在今天，法弱魔强啊，魔的力量强大。末法时期，我们自己能遇到正法，这是多生多劫的善根福德因缘，决不是偶然的。善根福德薄弱的人，都跟到妖魔鬼怪走了，都变成那些人的信徒。表面上学佛，实际上学的是妖魔鬼怪，自己不晓得。自己晓得，他就回头了，正是他自己不晓得。这一点诸位要特别注意。

我说得浅显一点，就是讲「三皈依」，多少同修都是要皈依啦。究竟三皈是什么？不知道啊。皈依了，什么叫皈？什么叫依？你从哪个地方皈？你又依靠什么？真正皈依了，心里有主宰了，有依靠啦。试问问，我们皈依了，我心里有依靠吗？真正皈依了，心是定的，不会散乱。为什么呢？他有依靠了。不要说这一生，六道轮回生死茫茫，你已经有了依靠了，你有了方向了，有了目标了，当然你就有主宰了。真是佛在经上说的呀，末法众生有一些是有名无实啊。

我们读《六祖坛经》，六祖大师给我们讲的太明白了，你看人家讲三皈依那一段讲得多好。皈依佛，他那上面不叫皈依佛，叫皈依觉。皈依正，皈依净。六祖大师是讲义，完全是从义理上讲：佛者觉也，法者正也，僧者清净也。皈依三宝就是，心里面常常依靠觉–不迷、正–不邪、清净–不染，这叫三皈呀，确实有了依靠啊。我们要依靠觉，要依靠正，要依靠净啊。见到佛法僧，就想到觉正净，这是真正皈依处啊。不要见个佛菩萨像的时候，跪在那里去祷告，佛菩萨你保佑保佑我吧。不灵啊！见到他礼拜是对的，佛菩萨，觉，我要觉，要不迷，这就保佑啦。不迷，就不做糊涂事呀，就不造罪业了，不受恶报啦。佛没有骗人嘛，是你自己迷惑颠倒，自己骗自己，那有什么法子啊。所以一定要闻正法。

这几句话，境界广大，理论太深了，古人所谓，会万物为自己，达自他不隔毛端。这在华严经里面，是属于事事无碍的法界。佛法里面又说，须弥纳介子，介子纳须弥，跟这一句意思是一样的。但是这一句里面所讲的，比那个须弥、芥子讲得还要博大。须弥山，这个地方是讲十方国土，比须弥山大得太多太多了。这一根毛端比芥菜子小得太多太多了，那个芥菜子虽然小，比一毛端还不晓得大多少倍呢。所以这个地方境界尤其是广大。

若一念在迷，我们心被境界所转了，那就像阿难在前面所讲的这个境界，我们的见性就受了障碍，受了拘束。要达物唯心，那就解脱了。一即一切，一切即一，事事无碍，所以确确实实是能够含摄十方国土。十方之大，一毛端之小，是大小不二。也正是维摩长者所说的，入不二法门。好，今天时间到了，我们就讲到此地。

编号048-a/133–十番显见之八 显见不分

【阿难白佛言：世尊，若此见精，必我妙性。今此妙性，现在我前，见必我真。我今身心，复是何物？而今身心分别有实，彼见无别分辨我身。若实我心，令我今见，见性实我，而身非我。何殊如来先所难言，物能见我？惟垂大慈，开发未悟。】

这是这一大科阿难尊者请法之辞，在十番显见这是第八段，「显见不分」。我们从这个以前几大科读下来之后啊，晓得阿难尊者，他这个是疑虑重重，都是一个问题解决了又生一个问题。他这种表现，实在是代表我们一般凡夫的知见。如果我们解决了一个问题，就以为都懂了，不再去穷究了，这是没有能够深入，含含糊糊地就过去了。另外一种是彻底明了了，确实没有问题了，行。两种人，一种是最高的智慧，一种是糊涂人。中人根性呢，总是要追根究底。

那么在楞严会上，我们看到阿难尊者这样好学，勤于发问，这是非常良好的学习态度。我们一般在这个修学过程当中，譬如讲经，或者佛学院上课，老师在那里讲，滔滔不绝，一部书从头到尾都讲完了，都没有学生来发问。这些学生比阿难尊者高明多了，如果是阿难尊者也听课，那问题太多了。俗话常说啊，学问、学问啦，怎么个学法呢？就是勤于发问。不问，疑虑解决不了。解决一个之后，也可以说是终止在这个疑问上，不能突破。我们看阿难，他这个态度就是有突破性的。这一个疑问是从前一个问题来的，前面问题解答了，于是乎从这个解答里头，又产生了疑问了。这些启示，我们都应当要懂得啊，这是修学必须要具备的态度。《华严经》里面有《菩萨问明品》，不问就不会明白，问才会明白。

这个问题从哪里来的呢？是因为听前面佛说「见精妙明，诚汝见性」，指这个见性是你自己本人啊。那么又听说前面讲的「见性周遍，非汝而谁」呢？这个意思是说，指阿难在这里头起疑

问了，假如见精周遍一切，见精就是自己的真性，见性周遍一切，是自己的真性啊。那真性不是在我面前了吗？好像我这个身很小，我这个见性很大啊，我这见性包着我的身啊，我眼睛也见到我的见性啦，耳朵也听到我的见性啦，那这不是变成身跟心对立了？心在外面，心能见我啦。所以他疑惑的是这个，这个疑问是从这里生的。必须要了解疑问是从哪里来的？然后看世尊的开示才会有味道。

科题「显见不分」，阿难把它分了，身跟心分作两回事了。那么阿难这种见解也不是没有道理，凡夫分别执着，必然有这么一个错误的错觉。可是大乘法里面，确实有些人没有这个错误的感觉，那是什么呢？大乘种性。阿难尊者在楞严会上所代表的，是小乘人。诸位要晓得，小乘人分别执着特别的重。那我们看看当前的根机，虽然呢，大家都是讲学大乘佛法，都发的大乘菩萨心，分别执着重的依旧是属于小乘，大乘不分别。不分别是智慧，不是迷惑；是明了，不是不明了。

在中国佛教，确确实实，在这个世界上跟其它国家的佛教都不相同，这是我们要了解的。中国佛教的特色是在悟，不论是在禅宗，或者是教下，都求开悟，以开悟为第一因，这是真正大乘法啦。现在你看西洋，佛法也传到西洋了，连日本的佛教，跟我们中国的佛教不一样。日本佛教所走的路线，是分别，是执着，在经典里面分析呀，研究啊，搞的是这一套。现在所谓是科学的方法，那个科学的方法用在佛经上，给诸位说，佛经变成科学，不是佛学。要懂这个道理呀。无论你怎样去分析，怎么样去发明，不能开悟。换句话说，你就把三藏经典都研究透了，你的烦恼不能断，我执不能破，有什么用处呢？

小乘的目的，破我执；大乘的目的，破法执。这是成绩啊。小乘见思烦恼，见惑断了，八十八品见惑断尽了，才取得小乘初果须陀洹的资格。那个外国的佛学过失很多啊，试问一问他，八十八品见惑，他断了几品？不但一品没有断啊，还要增加多少倍。为什么会增加呢？分别、执着、妄想，而增加的，愈迷愈深呢。那我们看看佛经，拿楞严经来说，释迦牟尼佛不是跟阿难在分别吗？在辩论吗？你要仔细看清楚，他们的辩论，道理越辨越明。辨到最后，是通通放下啦，所以阿难才开悟啊。如果辨到那个结论就执着了，那就坏啦。要辨到最后有没有结论呢？没有结论。到最后你看，圆满菩提，归无所得。理明白了，妄想断了，分别执着舍弃了，这样才入不二法门啦，诸位要晓得这个道理啊。

所以一开端，阿难就提出他的问题：【若此见精，】这个若是假设的话，实在讲事实是如此【必我妙性，】必是必定，这一个字是肯定的语气。必然，就是我自己的真如本性。下底两句就是问题了：

【今此妙性，现在我前，】

那么从这两句话，诸位要是细心一点，也能够观察到阿难尊者的境界。那就是，前面七番阿难懂是懂了，没悟。为什么呢？如果要悟了，楞严经就到此为止了，后头就没有了。你不看那个五祖给六祖讲《金刚经》，讲到「应无所住而生其心」，他悟了。悟了，下头就不要讲了，下面就没有了。阿难尊者跟我们一样，听是听了，没开悟，没有入这个境界啊。

再给诸位说明，学佛不悟是不行的，这是佛法跟世间法不一样的地方。世间讲为学，为学日益呀，博闻强记，世间法啦。佛法不是如此，佛法是道，为道要日损，心里可不能急，要天天放下。为道的目的在清净心，心里面有东西就不清净了，心里面什么都没有才清净啊。心里面有了佛法了，佛法染污了你的清净心。

佛虽然跟我们说一切法了，绝对不叫我们把他老人家所说的那些，都从耳朵听进去，装到心里面去，记在心里面，佛没这么说过。佛教给我们的是，教我们受持，是离言说相受持，佛讲的那些都要离开。言说、文字、心缘，心缘是心里面想的这些道理，也想不得。全都要离开，这是佛法。这样才能见性啊，才不至于错解如来真实义啊。

所以从阿难问题一提出来，你就要晓得这个问题是从哪里来的？他为什么会有这个问题？下面这是解释：

【见必我真，我今身心，复是何物？】

那么第一句，正是怀疑周遍的见精，必定是自己真性，那么自己真性反而在身外了。换句话说，身外见性啊。那个身外的见性既然是我，这个身内的心又算个什么呢？我只有一个，不能有两个啊。身外的见性是我，身体之内的心那是什么呢？所以他说「我今身心，复是何物」呢？那么这是听了以前佛开示，他提出这么一个疑问：

【而今身心分别有实，彼见无别分辨我身。】

这是阿难带着有反驳的意思在。现前自己这个身心，实在的呀。如果说自己的身心不是自己的真性，现前的身心确确实实能够分别见性，能够理解见性，所以说「分别有实」，它有实在的功能。那么再看看身外的见性，好像还没有这个能力呢，「彼见无别」，那个身外的见性，它没有分别啊，它不起作用啊，它不能分别我现前的身心啊，所以说彼见无别。

那么这个里面就有亲疏的差别了。这是阿难听了前面世尊的开示之后他的感想。我自己这个身心知道痛、知道痒，有分别一切法的能力啊，明明看起来很亲切的啊。那在外面周遍十方的这个见性，没有觉察到它有分别能力，它来分别我的身心。那么换句话说，它既然不能分别我的身心，跟我这个能分别的，那就是差得太多了嘛。亲的是自己呀，疏的它能是自己吗？这个意

思于前文所讲，缘心有用，妙心反而无用了。于是乎，不敢承认周遍的见性是自己的妙心。

我们千万不要看到，哎呀，阿难在这很呆啊，很笨呢，愚痴啊。我们连阿难还不如啊，周遍法界的见性，我们有没有承认是自己呢？！好，纵然是佛说得不差啦，没错了，我听了，我懂得了，我承认了，你能亲证境界吗？！那个承认是口皮上的承认呢，心里面还是两回事，这种承认是做不了数的呀。

什么时候才是真正承认呢？一般讲见性了，明心见性，这才是真正承认了。佛所讲这个境界，自己亲证了，确实是自己的境界，一点都没错。不是我讲你想啊，确实亲证。如何证得呢？诸位必须要记住，转八识成四智才证得。

今天上午，我们讲华严经里面提出两句话，老生常谈啊。我也是常常提醒诸位，真正学佛要想在这一生当中有所成就，看经听法，要懂得消归自性呢，不重记闻呢。修行，无论修什么法门，要晓得转识成智，才能悟入，那才叫功夫。参禅是转识成智，念佛也是转识成智，持戒亦是转识成智，持咒还是转识成智，这叫学佛。如果目标不是在转识成智，通通叫盲修瞎练。

念佛懂得转识成智，这证念佛三昧，一心不乱呢。参禅晓得转识成智，明心见性，功夫才得力呀。否则的话就像古人所讲的呀，此处用不上力呀。无论用什么功夫，不得力。怎么晓得不得力呢？像《金刚经》上讲的，烦恼不能降伏，妄心不能降伏，就是不得力。所谓得力，就是能够降伏妄想，降伏妄心，那功夫就有效了。

那么阿难尊者从前面一直到现在所表现的这个态度，都是功夫不得力，没有上轨道。虽然与释迦牟尼佛反复在那里辩论，我们在旁边旁听的，哎，听得都很有道理，都有些人觉悟了。他自己参加辩论的，因为那个执着，分别执着解不开，还迷在佛的言教之中，迷在言教里头啊。他迷在这些言教里面，他有一个好处，他想钻出来，他处处发问啊。有些人迷在里头了，不问了，不问了就死在教下啦，那个可怜啊。他还有一点可取处的就是，他想钻出来，有疑必问，钻出来。

那么下面这一句：【若实我心，令我今见。】这个周遍的见性实在是自己的真心，反而现在被我看见了。那么：【见性实我，而身非我。】实是我心，我是主宰的意思。令我今见，是令我现在这个身体，身体为彼所见。彼既然是能见，那么它是周遍的见性。周遍见性是实，是实在的我，而现前分别有实的这个身，反而不是我啦？他的疑问就在此地。为什么周遍见性是我啊，我自己能分别，能够有觉知的现前的身心，为什么反而不是我呢？

下面这句就有味道了：【何殊如来先所难言，物能见我？】

这就说到前面了，要是见性既然在身外，又能够见我自身，那么换句话说，岂不等同物能见我吗？物能见我，在前面已经跟佛辩论过，佛指出这个见解是绝对错误的。那么现在为什么又不错了呢？原先阿难提到物能见我，佛不承认，破除他了。那么现在又说见性周遍，那见性周遍见到我了，那不是见性在外，它看到我了，不等于物能见我一样吗？这个意思就是说，佛的开示前后矛盾。

佛是真语者、如语者、实语者，哪里会讲两样话呢？实在是阿难自己把意思会错了。佛前面所开示的，诸位要记住，是无能所、无内外的见性呢，这才是真我啊。阿难所执着的是，有能见、有所见，有内见、有外见，完全搞错啦，把佛的意思都听错了。

那么由此可知，听法不简单。释迦牟尼佛当年在世的时候，阿难尊者是他的随从侍者，跟他那么多年，听佛说法，还会把意思会错了。现在佛灭度到现在三千多年了，我们打开这个经本，看这个经典，或者看古人这个注解，这个意思不会错啦，稀有啊。佛的弟子把意思会错了，佛晓得，想方法找机会把它纠正。现在我们把这个经义错会了，谁来替我们改正呢？这是大问题啊。

所以在今天讲修行，讲学佛，确实不是一桩容易的事情。你譬如说，不要说一部经了、一部论了，甚至于说一章、一段，就有很多人有不同的见解、不同的讲法。哪一个讲法对呢？哪一个讲法是正确的呢？没有人敢下断语。所以古德那一些见解，只要言之成理，利益一部分众生，全都收到藏经里面去了。我们如果没有智慧，读一部经，看一家的注子，问题还不大。读多了，看多了，问题来了：张三这么说的，李四那么说的，甚至于两个说得完全相反的，这个时候，我们自己又怎么办？现在外国人学佛，他就学这些。看看古人怎么个说法，自己想出一个、一套理论把古人驳倒，这叫研究佛法。这个事情太难太难了。

经，永远不变的真理。我也给诸位说过，经没有讲法的。如果说这个经有讲法，那么释迦牟尼佛四十九年，有所说法啦。可是佛明明说了，他四十九年没有说一句法，可见得那个经是没有讲法的呀。没有讲法就无诤了。有讲就有诤，你这样讲法，他有那个讲法，就要打架了，就要诤了。无讲就无诤。

为什么叫无讲呢？经都是破除我们疑惑的。疑惑破除了，心清净了，心定了，就不诤啦，诸位要记住这个原理啊。它不是增长我们分别的，它是消除我们分别的；它不是增长我们执着的，它是破除我们执着的；不是增长我们妄念的，它是消灭我们妄念的。如果我们错用了，增长分别、增长执着、增长妄念，这叫什么呢？古人有一句话说，「依文解义，三世佛冤」啊。照着这个文章来讲解这个经的意思，三世诸佛都流眼泪，喊冤枉，真的喊冤枉啊！所以大家要晓得

，我在这个地方讲，也是讲而无讲啊；你们诸位在这儿听，听而无听啦，诸佛就欢喜了。我要在这里是有说有道，你们在这里是有听有闻，诸佛都流眼泪了。这就是佛法跟世间法完全不相同的所在。

所以拿世间的方法来研究佛法，那佛法都是世间法，绝对不是佛法。佛法能够解决世间问题，现在世间法解决不了世间问题，只有是添麻烦，不能解决问题，增长邪知邪见。那么换句话说，邪知邪见所造的是胡作非为啊，果报苦不堪言。所以我们学佛，一定要把握正确的方向。我们读这一些经文，确确实实引发很深的感慨，佛陀在世就不容易了，佛灭后这样久远，必须要晓得我们的障碍，我们的困难，然后我们才有能力、有方法求突破。

编号048-b/133–十番显见之八 显见不分

对立的，有能有所，有我有法，有心有境，全是对立的。这是疑虑病根的根源。古人有说，「圣人无我」，唯有无我才有无不我啊。法身无相啊，无相之相哪里有自他呢？这个事理如果要会得了，一切颠倒议论呢，都消除了。那么阿难的可爱处，刚才我也说了，他迷、他愚、他不明，但是他是要打破沙锅问到底的。

【惟垂大慈，开发未悟。】

他没有开悟，求佛大慈大悲，再给他开示。那么他是决心要明了这一桩事实的真相，恳求佛给他开示。那就是我们承认，周遍法界的见性，确实是自己的妙心，怎样才不把自己的这个身心排除在以外呢？再有一个，见身又如何不是前面所讲的物能见我？前面说「认物为己」，这个地方讲「认己为物」。

前面就妄中择真，就自身也谓之物，所以前面经文讲，我们也应该还记得住：「汝身汝心，皆是妙明心中所现之物」啊。这一段讲到以真融妄，意思是，即万物莫非自己呀。正是跟中国古人所说的，天「地同根，万物一体」，是一个意思，一样的境界。这是诸法实相啊，是真相啊。那么我们现在对于一切法的真实相，迷而不觉。我们看看下文，世尊对他开示的：

【佛告阿难：今汝所言，见在汝前，是义非实。】

我们一段一段地来说。阿难尊者问的意思虽然很多，但是很多意思里头啊，只有一个重心，只要把这个重心解决了，他那个其余的疑虑都解决了。重点在哪里呢？就在见在我前，这个见就是见性周遍。这个是他这一番疑问的根本，好像周遍见性在我的眼前。那么佛开宗明义就把他否定了：「是义非实」，这个道理不是真的，不是实在的。

下面我们看佛，佛就万法一体，来破他这个在前的错觉。见性既然是周遍圆融，哪有前后可得呢？！如果有前有后，还能算周遍吗？！所以见性在前是错误的，绝对不是事实真相。我们看下文：

【若实汝前，汝实见者，则此见精，既有方所，非无指示。】

这话说得很妙呀，刚才说了，周遍是无方所的，周遍是无迹象的，周遍是无法指陈的。如果说是果然在前，在前就是一物了，就不是圆融周遍了，是一物就能指得出来。这几句话的意思是说，阿难，你说这个见性在你面前，假如见性真在你面前的话，你见到见性了，那见性一定有个相状啊；既然有个相状，当然有个所在啊；既然有个所在，就能指得出来。那么好了，你指示给我看看，你把你在外面的那个见性，周遍的见性，指出来让我看看，在哪里？下面说：

【且今与汝坐祇陀林，】楞严法会是在祇树给孤独园开的，所以佛是就近取喻，我跟你现在坐在祇陀林啊。【遍观林渠，及与殿堂，上至日月，前对恒河。汝今于我师子座前，举手指陈，是种种相：】【阴者是林】，这是树林啊。【明者是日】，是太阳啊。【碍者是壁】，这坐在讲堂，有障碍的，墙壁啊。【通者是空】，门窗是空，所以能够通达。【如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指着。】这是佛就眼前的事事物物，是在眼前的，无论是大，而宫殿；远，处恒河；小，是一草一叶，在我们面前，一桩一桩都能指得出来的。

【若必其见，现在汝前，汝应以手确实指陈，何者是见？】

前面举的例子，这是说话的大前提呀。你看样样都能指得出来呀。如果你说你那见精也是必定在你眼前的话，那么你也应该用手，像指一切的物象一样，你指出来给我看看，哪是你的见精？指不出来啊！见精是个什么样子啊？怎么可以误会说见精在眼前呢？！

这个理很深很深，这种深理，不能用思维去想。你不要以为：“我头脑很灵光，我多想想，这个道理我就想通了。”假的道理啊，可以想得通，真的理想不通。心意识里面的道理能想得通，超越心意识——真如本性的道理啊，想不通的。想不通的道理叫悟啊。那么由此可知，研究佛学要去用脑筋去想去，那就完了。诸位千万不要误会，参禅要离心意识参，研教就不要离心意识吗？！研教要不离心意识，不能开悟。参禅用心意识参，野狐禅，口头禅呢；研教要用心意识，给诸位说，那是佛学，不是学佛。

学佛跟佛学大大不相同。佛学是什么呢？现在世间人把这个经书称之为一门学问，叫它作佛学，把佛法变成世间法啦！用世间的眼光、世间的方法来对待它，它是世间法，不是佛法。这些经典不是释迦牟尼佛讲的，是世间的人心意识变现出来的。如果你要是离心意识，那就是佛法。这里面有很深的道理，刚才给诸位说了，思维不得的。几时离心意识，恍然大悟啊，这道理就都明白了。

那么由此可知，障碍我们周遍见性的是什么？就是心意识。它是我们的障碍，我们在用它，那怎么会开悟呢？！我们首先要晓得这是障碍，不用这个障碍，这才有开悟的指望。佛说种种法，皆是善巧方便，换句话说，句句话都是诱导阿难开悟的道路，指出他开悟的方向。

【阿难当知：】当是应当啊，应当要晓得啊。【若空是见，】你要说这个虚空就是周遍的见性，【既已成见，何者是空。】好，那虚空都是你的见性，那虚空变成见性了，那什么叫作虚空呢？虚空在哪儿呢？【若物是见，既已是见，何者为物？】若说眼前的这一切万物都是我的见性，好了，见性已经成了万物了，那何者是这些物象呢？

这是世尊出题难尊者啊，叫他要觉悟啊，知道现前凡所有相，莫非皆是物象啊。无形的也是虚空啊，虚空也有相貌名字啊。除此之外，别无指陈。所以说，如果虚空是见精，见精既然成了虚空，那么我们又指什么叫作虚空呢？物象要是见精，又什么叫作物象呢？这些话，我们都要像经上教我们，微细揣摩啊。

佛这段话，顺着阿难的执着，顺着阿难的分别迷惑，来考问他的。因为阿难尊者这个时候还是执着身心见性是物象。既然是物象，当然各个有自己的体、相、作用，所以才生起这个疑惑，没有能开悟啊。悟了晓得是一体呀，悟了晓得是不二啊。所以佛在此地故意难他啦，问他：见性在哪里呢？指出来我看看呢：

【汝可微细披剥万象，析出精明净妙见元，指陈示我，同彼诸物，分明无惑。】

佛出的这个题目，实在是很难啊，很不容易啊。这是叫着阿难，你去「微细披剥万象」，这个披剥拿今天话讲就是分析，你在一切万象里面去分析，务必要把那个「精明净妙见元」，把它分析出来，拿出来，让我看一看。这六个字很要紧啊，见元本来不染不杂，叫作净；本来不即不离，叫作妙啊。见精它的性质就是净、就是妙。

后面这个三句话，意思是说，把这个「精明净妙见元」就像其他的物象一样，清清楚楚地，分明无惑，分明就是清清楚楚，没有一点疑惑，指出来。这个东西跟其他的这些物象是一样的，那么这就是指示阿难一条破迷开悟的路。（注：觅心了不可得）

下面是阿难的答复。当中，我们也能看到阿难渐渐地，这个境界趋于佳境。所以楞严经上，你看问，问得非常高明。实在是有些问题，我们想不出来，纵然是我们想到这个问题了，我们也问不出来。他能想到，这样巧妙地发问。佛的答复更妙，所答都是指出他的出路。

那么我们要学，就是在这些地方学。换句话说，我们学开悟的道路啊。我们要求，求一个破迷的门径啊。决不能死在文句之中，古人所谓是死在句下，那就错了。要在句下得一个活路，得一个出处，这才能超越，这个才叫作学佛。

今天时间到了，我们就讲到此地。阿难尊者的答复，下一次我们再继续讲。

编号049-a/133–十番显见之八 显见不分

倒数第七行，我们先将经文念一段，对对地方：

【阿难言：我今于此重阁讲堂，远洎恒河，上观日月，举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者。世尊，如佛所说，况我有漏初学声闻，乃至菩萨，亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性。佛言：如是如是。】

从这里开始。这个经文的意思，一层比一层深。那么我们读这一节之前，必须要记住，前面阿难与世尊问答这些话，这个一大段，科题是显见不分。阿难的疑惑是见与物象混杂，所以佛才教给他辨别的方法。

说到这个地方，我们要问一问，为什么阿难会有这样的疑问呢？这个疑问不但在佛法上，纵然在今天科学里面，这个问题还是存在。现在科学里面有个问题啊，就是精神与物质是不是有一个明确的界限？譬如说，动物与植物的界限，能不能划得很清楚？植物与矿物的界限，有没有办法划得清楚？确实是一个大问题。

那么阿难此处的问题，就是见精与物象。物象在我们今天看就是植物与动物，相分。见精就是精神的这一部分。一个是讲心，一个是讲物，实在讲很不容易划清楚。你要是问为什么不容易划清楚？那么在佛法里面讲很简单，因为性与相是同一个根源的。

我们眼前所能够感觉到的这个精神的世界，是阿赖耶的见分，物质的世界是阿赖耶的相分，这两分都是从无明业相里面转变出来的。诸位稍稍要懂得一点唯识的道理，就晓得佛法将这个问题解释得很透彻。那么这是一切众生呐，凡是观察到这一个现象，一定会起疑惑的。

世尊给阿难的解释，说得头头是道啊，我们听了千万不可执着。为什么呢？执着就是病啊，执着就是迷。听了佛的开示，不执着、不分别，这才是悟。悟才能得其真相，迷总是偏在一边。那么这也就是讲的大乘或者是一乘佛法里面困难的地方。

那么在本经，我们看阿难尊者，阿难的确是相当聪明，我们看到他这个聪明程度，他的智慧，确实是比我们高很多。那他为什么不开悟呢？那就是佛法里常讲的随语生解。佛一说，他马上随着这个言语啊，他就起解，就起分别，就生妄想。这是阿难所以不能开悟的地方，这个我们通常讲是死在言下。

那么像这些地方呢，我们都应当要学习。学个什么呢？学个不随语生解。不随语生解这个境界就高了，那是什么回事情呢？那是楞严会上啊，观世音菩萨「反闻闻自性」。所谓「反闻闻自性」，就是不随语生解。所以能够得到真相，「性成无上道」啊，这是得到真相啊。在二十五圆通当中，实在是观世音菩萨提供了我们最好的修行范例，我们应当细心地去体会。

那么这一段之前，是世尊因阿难不能辨别见分与相分，所以就教他，你在物象里面去分析，把这个精明净妙见元，把它分析出来，如同物象一样，清清楚楚指给我们看看。诸位要晓得，物象里头有没有见呢？当然有见。如果没有见，我们怎么会见到物象呢？虽然有见，可是你又分析不出来。这个里面有两番辩论。这是第一番，阿难就说了：

【阿难言：我今于此重阁讲堂，】就是精舍，佛讲经的讲堂，这是讲近处。【远洎恒河，】讲堂是说近，恒河是说远，远近一对。【上观日月，】日月是从高处。【举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者。】远近上下，仔细去观察，全是物象，没有见精啊。这个时候阿难就讲了：【世尊，如佛所说，况我有漏初学声闻，】正如佛所说，菩萨都做不到。何况阿难尊者示现的身份，是有漏初学声闻，就是须陀洹的地位。菩萨都办不到啊，须陀洹，他能办到吗？【乃至菩萨，亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性。】这个自性是讲的自体。下面是佛同意他的话，【佛言：如是如是。】一点都不错。

我们再把底下一段经文念掉，给诸位再讨论这个问题。【佛复告阿难：】佛再叫着阿难说。【如汝所言，】像你刚才讲的话，【无有见精，离一切物，别有自性。则汝所指是物之中，无是见者。】这是就阿难前面一番观察上说的。你已经认定了，这个万象当中啊，没有见精。那么佛就随他这一个认定，为什么呢？这一个认定啊，还不见得是真实的，所以在反面还要来试探试探，看他的认定究竟是否正确，所以再从反面问他。【今复告汝，汝与如来，坐只陀林，更观林苑，乃至日月，种种象殊，】这个象是物象，殊是差殊，不一样。【必无见精，受汝所指。】

这一句是问话，意思是佛再告诉阿难，说你与如来现在一同坐在只陀林，就是祇树给孤独园，不妨再仔细观察观察，眼前的林园，乃至日月山河，这些种种千差万别的物象。如果说，这里面必然没有见精明元，意思是说这里面果真没有这个见精接受阿难所指，那么一切物象之中，确确实实没有我们自己这个见精啦。

【汝又发明此诸物中，何者非见？】这一句话很重要了。你再向万象之中，一一地去分析发明，认定这个里面，确确实实没有自己的见精？【阿难言：我实遍见此只陀林，不知是中何者非见。】这样一观察，又觉得自己的见性遍满虚空万象，无处而不在。下面就说得好啊：【何以故？若树非见，云何见树？】这个确实啊。【若树即见，复云何树？】如果树就是我的见性，那为什么叫作树呢？【如是乃至若空非见，云何见空？若空即见，复云何空？】这个意思不必多说了，可以类推。底下是总结。【我又思惟，是万象中，微细发明，无非见者。】这样再一观察呢，好像一切万象当中啊，「无非」就是「是」啊，都是我的见性啊，没有不是见性啊！佛也承认了，【佛言：如是如是。】

这就是显示：无是无非是的道理。明白无是无非是，才能够真正见到天地同根，万物一体。这里面哪有是哪有非呢？后面这一段，佛同意他，无有一物不是自己的见性，可以证实见性遍一切处。因此说是说非，都是过失。为什么呢？有是有非，一定是对立的，才有是有非。如果是一体，诸位想想，哪里来的是非呢？那么见与相是一体，诸位要记住！经里面说得很清楚，唯识里面告诉我们，万法唯识，识是能变，万法是所变。能变与所变是一不是二。既然是一不是二，这个里面如何去分一个是与非是？那么由此可知，这个众生无量无边错误的观念，矛盾的思想，都是不明了这个根源而生起来的。如果晓得这个事实的真相，一切疑问都没有了。

经里面呢，虽然是说得相当清楚了，古德唯恐初学不能一下体会这个道理，所以举比喻说。像贤首大师经师《金师子章》里面所讲的，那就是从比喻说，以金做器，器器皆金。我们要拿这个比喻来解释这一段经文呢，诸位就更容易懂了。比如这个金器、器皿，我们到这个银楼去参观，这个金器做了许许多多这个花样，千万种的样式，美不胜收啊。那么我们在这里把金比作见性，把器比作物象。我们要是在这个里面去找，譬如说这些首饰、手镯、耳环之类的，我们看到许许多多，说了这些名字。我问问金在哪里呢？在这许许多多这些器皿当中，我们去看金，你要只看到那些，这个是耳环，那个是耳缀，这个是手镯，没有看到金，没有看到黄金，着相不见性啊。我单单要金，你拿个手镯来，我不要手镯，我要黄金，前面第一个比喻的意思。第二个比喻里头观察呢，原来器器皆金呢。离了器找黄金，找不到啊。离了金找器，也找不到。原来金就是器，器就是金。那么由此可知，离了物象找见精，找不到。给诸位说，这个见精明元不会独立存在的。那你说好，我什么都不见，我一张眼睛，那你总看到虚空了噻。那虚空还是境界呀，还是物象的一种啊。这个关系就跟金与器的关系是一样的。

性在什么地方？性就在相中，性与相是不二的。性就是相，相就是性。因为我们不能够契入这个实相的境界、真实的状况，所以在里面起虚妄的分别执着，这是自己迷失。这一段的开示，对于我们修学用功，关系很大。我们参禅不能见性，我们念佛不能得一心，可以说都有这些障碍在。假如我们真正晓得性相是圆融的，物我是一体的，这个见性一心啦，那就很容易成就了。今天早晨，我也提醒诸位过，学佛，尤其是大乘佛法，一定要以一心做基础，不管你学的是哪一宗、哪一派、哪一个法门，所谓是八万四千法门，不论你学哪一个法门，根本是一心，没有一心不能契入。所以佛法，佛学称之为内学，一心是内呀。不知道这个原理，我们的功夫就

没有着力处。

有了基础了，一定要善友的帮助才能成就，成就要靠善友。谁是善友呢？除自己之外，皆是善友。要懂这个道理，正是华严经所讲的，你看华严经里面，修行人只有一个，善财童子，学人就孤家寡人一个，除他之外，依正庄严无非善知识。我们天天讲修行，天天希望成就，假如我们对于这些根本的原理原则都不晓得，人家说我们盲修瞎练，我们还一肚子不高兴。说你盲修瞎练，你一肚子不高兴，那就证明你确实是盲修瞎练。为什么呢？因为你没有到一心嘛，你心为境转嘛。说你盲修瞎练，你如如不动了，你才有这个功夫啊；你心在境界里动了，不行啊。

佛说一切经，无非就是说明这些道理。道理懂得了，我们在境界里头要练习，练什么呢？练不动心啊。所以境界无非善友，在境界里学个如如不动。了了分明，那是智慧，般若智照啊。如如不动，是功夫，心地清净、一尘不染，像六祖大师所说的，本来无一物，何处惹尘埃啊？！心性本来就是光明清净的，虽然我们今天在凡夫地，并没有染污。说染污，那叫说名染污，并不是真正染污。所谓染污就是迷啊，迷而不觉说之为染，并不是真的染了。我们衣服要是染脏了，还要去花一点时间把它洗干净。这个心染污了，你是一觉就了了，不必要费功夫啊。问题就在你能不能觉悟？能不能把这个道理豁然贯通？

譬如说前面我们念的这两段经文，如果诸位豁然贯通了，我问问你，你的身心是什么样子呢？见性遍于万物，见性是自己啊，那万物不是自己是谁呢？！所以告诉你，法身，不生不灭啊；报身、应化身，也不生不灭。你信不信呢？这两段经文，你要是真懂了，相信了，你就相信我们现在应化身呢，也是不生不灭。诸位千万不要误会，哦，说到应化身就是自己这一身，那错了。山河大地一切身都是自己一身啊，没有生灭啊。楞严里面说的好啊，当处出生，随处灭尽；随众生心，应所知量。

这些话，只许意会，不能分别，更不能执着，才能够得到受用。我们凡夫就是迷久了，积非为是。这个积非啊，就是我们讲的常识、我们的习惯。在我们常识里面，总是有一个是、有一个非嘛。你比如说前面讲的两段，总有个是、有个不是嘛。怎么无是又无不是呢？诸位要晓得，有个是有个不是，这是二啊。我们在六祖坛经里面说得很清楚啊，你看六祖所说的，佛法是不二法门，二不是佛法啦。一个是一个非是二，不是佛法啦。有我有你是二，不是佛法啦。

这越讲越玄了，好了，那就是无我也无你啦。真相确实如此。你那个身上没有我的见精，我怎么会看到你呢？如果你就是我的见精，为什么又叫你呢？那这个话里，你套套，套着，慢慢反复去揣摩揣摩，你才能明了这个里头的味道。然后才能够证实：无是无非是，才是实相；有是有非，不是实相。这个里面渐渐地就入不二法门的境界了。华严经里面讲的不思议解脱境界，到这个地方我们看到了。再请看底下经文：

【于是大众，非无学者，闻佛此言，茫然不知是义终始，一时惶悚，失其所守。】

这一段文是说明当时在会的大众，非无学者，就是还居在学地。无学是毕业了，非无学者，是正在修学的、学习期间的这一些学生。他们的程度还浅，听了佛前面所说的话，心里面慌了，没有主宰了。这是虽然把话听清楚了，意思没有会通，才有这个现象。

「不知是义终始」，这个「是义」，就是佛叫阿难尊者就万象当中，剖出见精，阿难做不到。又叫阿难就在万象当中指出哪些没有见精，阿难又办不到。说有，分析不出来；说没有，没有也不能够证实出来，说哪个没有。这就是无是见无非见而已啊！这个是义就是指这个啊。

那么佛对于无是见无非见都同意了，都印可了，这使大家茫然了。如果佛说，这个对，那个不对，大家听了没有问题。两个都对了，反而叫初学的不知道究竟哪一个对？这究竟哪一个对，就是众生的执着，不执着的都对了。诸位要记住这一句话，不执着的都对了；执着的都错了。这里面有很高的智慧。如果说一切都不执着，我们眼前的境界，是佛的境界；因为我们起了执着，所以才有十法界，才有四圣六凡，才有三善道三恶道。一切都不执着了，法界只有一真啊。

是不是真的有一真呢？连一真也没有。为什么？那一真是对十法界讲的，既没有十法界，哪有一真法界？！所以，可见这个一真是不得已而说的，相对建立的。要讲到实际理地，那就是禅宗讲的话了，把嘴巴挂在墙壁上。所谓开口便错，动念即乖嘛，开不得口啊，说一真也错了，哪来的一真啊？！

那么这一节经经文的深度，由此我们能够揣摩到一些，诸位能够稍稍会通几分，都有很大的受用。真能会通几分，我们在日用平常当中，那个分别心、执着心、是非人我心，就会淡一些了。这就是功夫，就是好境界。这些心要天天增长，给诸位说，绝不是个好事情。

编号049-b/133–十番显见之八 显见不分

见到阿弥陀佛了，诸位要记住，你生的是凡圣同居土，实报庄严土没分。什么时候到实报庄严土呢？到不二法门的时候，才入实报庄严土。那么由此可知，我们现在如果能舍分别、舍执着，现在就是不二法门，那么我们这个念佛求往生，一到西方极乐世界，就是实报庄严土、上品上生。你要晓得省多少事啊！到了西方极乐世界，按步就班，从凡圣土、到方便土、再到实报土，这个时间要好长好长。在我们这个地方可以恶补，可以把时间缩短。

那么换句话说，你明白这个道理之后，一切事无是无非。晓得这一个理，观察到一切万事万物

，没有一定的是，也没有一定的非，无是无非是。学着什么呢？样样不执着，在境界里面学着事事不动心。那么这个是智慧啊，虽然不是佛知佛见，这是接近佛知佛见。行门里面，一定要慈悲一切、恭敬一切、利益一切。虽然这样做法，决不着相。为什么呢？知道无是无非是。天天修福，修的是三轮体空，这叫称性的福报，福慧双修啊。要这样修法啊，一定要脚踏实地认真地去做。

在大乘菩萨法里面，大乘菩萨是以孝顺心为基础，孝顺是戒呀。那么换句话说，大乘菩萨无论见什么人都是用孝顺心。孝是什么？是一体。何为孝心呢？孝心是一不是二，这就是孝心。你看孝那个字，中国造字是有学问的。上面是老，下面是个子。这是两代呀，两代合在一起是一，当中没有界线，没有代沟啊。那个代沟是外国人才有啊，中国人没有。所以孝心是一体之心。顺心，就是普贤菩萨十大愿王教给我们的，恒顺众生，随喜功德。顺心，是孝顺心啊。如何能与众生做冤家、做对头呢？欺罔一切众生呢？那是违背了法性，违背了真心，这在佛经里面叫颠倒行事啊。颠倒行事尚且不可，那颠倒学佛还能成就吗？

【是义终始，】「义」是讲义理。这个「终始」，凡是这个义理浅的，从始就可以能见到终，由终不昧始。这是讲义理比较浅，一下就能看透。道理太深了，一下看不透，不是浅学之人所能够测度的。所以说，这是不知其终啊，亦不知其始，所以说：【一时惶悚，失其所守。】楞严文章也确实好，把当时在会大众这些状况，可以说都描写得非常淋漓尽致，我们也能看到当时在会的这些大众的表情。

那么实在说呢，如来把这个深义的终始是显示出来了，说真的，本是妙明。在楞严前面我们读到，「妄为色空，及与闻见」啊，第一卷我们念过了。如果用唯识来讲更容易明了，「一念不觉而有无明」，这是从真起了妄；「无明不觉生三细」，这就是「妄为色空，以及见闻」。见闻觉知，是三细相里面的转相，色空是三细相里面的境界相。这是什么？这就是这个道理的开始，是义之始。佛在后面又说了，「此见及缘」，「见」是讲见性，就是见分；「缘」是讲万缘，是讲的相分。见、相两分。说：「元是菩提妙净明体」，「元」是它的本元，它本来就是真如本性清净之体，是义之终啊。

我们也是在初学的这个地位上，可是我们有信。为什么呢？读到楞严经，这么深的道理，给诸位说，这是说宇宙的开始呀，宇宙人生的开始以及归宿啊，在今天一般的是，在宗教上讲，在哲学、科学里面讲，最大的问题。你看看世界上这些宗教家，这些哲学家、科学家，哪一个人能把这个开始跟这个终末的真相说清楚呢？！没有一个说得清楚，没有一个说得是能叫我们心服口服，这个是千真万确的事实啊。宗教家说不出来了，找不到这个终始了，那怎么说呢？说上帝造的，是上帝造的这个开始。那我们再问上帝是谁造的呢？这问题就来了。

佛法里面说得这么清楚。佛法的好处，并不是佛给我们说说，哦，你听懂了，听懂了就算了，不是如此。要我们自己证实这个境界！证明什么？证明整个大宇宙原来就是自己，尽虚空遍法界原来是自己的化身啦。化身是有迹象啊，法身是理体呀。没有变之前那叫法身呢，变了以后的那就是化身啦。经上讲的是千百亿化身，还算多？不算多啊，无量无边的化身。得到这个真相了，心就定了，心就清净了，什么境界也不会动心了。虽不动心，什么境界都明了，决定不迷惑，这是我们一般叫佛知佛见啦。

这个时候的行为，都叫作「普贤行」，华严经里面所讲的普贤行。也给诸位说，就是用今天这个经义给诸位说，无是无非是，是普贤行。这是平等心、是清净心、是真正的慈悲心。再看底下一段经文：

【如来知其魂虑变慑，心生怜愍，安慰阿难，及诸大众：】

那么佛看到这些初学之人，心里面有惊疑不定这种态度，生起怜悯之心，那么来安慰他。那一些已经证得无漏的，当然他们懂得，那些就不必说了。那么这个安慰是必要的。佛就说了：

【诸善男子，无上法王是真实语，如所如说，不诳不妄，非末伽黎四种不死矫乱论议。汝谛思惟，无忝哀慕。】

佛这几句话啊，真正是苦口婆心，劝勉我们大众。开口几句话跟金刚经上讲的五语，意思是一样的，令我们生起清净的信心。

【无上法王】，是佛于法自在的一种称号。意思是说，佛的言语句句是真实的。【如所如说】，如就是实际上境界是什么样子，佛就是这样说法，绝没有是说添一点或者是漏掉一点，没有！不增不减，这才叫如说。这是叫真实语啊。【不诳不妄】，诳是带着夸张，没有这个意思。妄是不实在。正是金刚经里面讲的，「如来是真语者，实语者，不诳语者，不妄语者」，是一样的意思。

【非末伽黎，】这个末伽黎，是指印度当时的外道，也就是我们前面所念到的这个迦旃、毗罗之徒。那么他们有一些似是而非的见解、议论，说有四种不死矫乱论议。他们这四种呢，全是模棱两可的。四种所谓是：亦变亦恒，恒是不变的，就是又变又不变。亦生亦灭，亦有亦无，变增亦减。这些议论，都没有见到诸法实相。在诸法实相里面，佛给我们讲不生不灭，不来不去，不增不减，不常不断。中观论里面的八不中观就从这儿建立的，中观也是当时破外道的。所以佛所见到是真实的。

我们眼前的境界，为什么变成这么混乱呢？诸位要晓得，不是境界乱呢，而是我们心乱。正像六祖大师在风帆船里面观风幡一样，「不是幡动，不是风动，仁者心动」啊。我们现在天下乱了没有呢？乱，乱得不得了。是天下乱了吗？是境界乱了吗？不是的！我们的心乱了。如果你心是在大定当中，你看今天这个世界不一样，绝对不相同。

你所看的这个世界呀，给诸位说，还是清净寂灭相。你几时看到这个境界是清净寂灭相了，证明你自己解脱了，你得大自在了。清净寂灭当中，找生灭了不可得；找来去了不可得；找生死也了不可得；找凡圣也了不可得。这是一乘究竟佛法！学佛一定要立志愿，取法乎上，要精进要努力，要学最上乘。

后面两句：【汝谛思惟，无忝哀慕。】「汝」，是叫着阿难以及在会这些大众；「谛」是谛实，思维。佛决不会辜大家的。「无忝哀慕」，学生对老师有仰慕之心，老师对学生有哀怜之意。这个哀慕啊，也把师生这个一体的关系形之于言词之间。

那么十番显见到这里是第八段。可以说，经文讲到这个地方，逐步逐步接近到不二法门了，接近到真实法了，纯真无妄啊。那么这个地方呢，这是一个关节。这一关突破了，境界就好了。我们今天就刚刚到了这个关节上，能不能突破呢？能的。底下文殊菩萨，他给大家做了一个方便，文殊在大会当中代表智慧的意思。

那么下面这段经文，我们今天时间到了，下头这一段下一个星期六再讲好了，这是到精彩的一部分了。这就是要发明两种精见是非之义，就是完全给我们讲无是无非的道理。可这个道理确实是很深。在一般的时候不大愿意讲。为什么呢？怕大家发生误会。误会到什么呢？是非都没有了，那是拨无因果，那就不得了。所以这个地方最怕是曲解。程度不到，告诉你有是有非。有善有恶。这是到最高的阶段告诉你，完全讲纯真的，真如本性当中没有这些东西。这是千真万确的。可是见了性才有真受用，不见性啊，要是执着这些东西，心里还是有是有非，并不是无是无非的境界啊。听了佛说无是无非是，好了，心里马上就有一个无是无非是，还是有啊。并没有到这个境界，自以为到这个境界了，那是要吃亏的，会堕落的。

所以，就是诸佛菩萨确实证入这个境界了，人家在行持上还是守戒律的，还是守清规的。既然无是无非是了，他为什么还守呢？这就叫大慈大悲，佛法不坏世间法，最高的境界决不破坏那个幼稚园的制度，不能破坏。你比如说吃饭了，那小朋友一定拍拍肚，好，那个大人到了那里，我也跟你拍拍肚，这是对的嘛。你要不肯，那小朋友会说，他都不肯，那我也可以不要了，那秩序不就是乱了吗？所以入那个境界的时候，就要守它的规矩，那么这叫恒顺众生，随喜功德，这叫大慈大悲，诸位一定要晓得这个道理。

那么理呢，一定要懂，不懂怎么样？不懂，你固执。固执是什么？二乘的知见，这个知见透不过的时候，在我们大乘法里头，不能明心见性；在念佛法门里面讲，是决定不能证得理一心。这个亏吃太大了！要晓得这个事一心和理一心，在我们娑婆世界好像差距不大，但是在西方世界差距太大了。西方极乐世界这个方便有余土，要晋级到实报庄严土，是要费相当功力，也要相当长的时间，所以那个地方有很大差距。

那么理要懂得，最高的理论要懂得，最基础的规矩要守定：理事圆融，理事无碍啊。先学理事无碍，不要学事事无碍。事事无碍啊，等到你到西方极乐世界那个实报庄严土里面，再事事无碍。实报土以下啊，理事可以无碍，事事还做不到。事事无碍就惹麻烦了，你自己没麻烦了，那众生有麻烦。那么今天时间到了。

编号050-a/133–十番显见之八 显见不分

【是时，文殊师利法王子，愍诸四众，在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：】

从这个地方开始。这一段是文殊菩萨代问，前面讲到无是无非的道理。当时在会的大众，没有证到无学位的，都感到盲然而不知所措。虽然听了佛许多安慰的话，又承蒙佛教诲，要谛听思惟。那么话虽然是这么说，这个谛审思惟，是要有相当智慧的，中下根性的人很不容易达到这个境界。所以在法会里面，一定要承蒙具有大智慧的菩萨代他们启请。这不但是世尊的法会如是，世出世间教学无不如是。

在前面也给诸位讲到，这个经文渐渐入到相当深的境界了，这是越来越深。所谓深，实在讲是越来越接近真实法。讲假的啊，我们都懂，一说我们都明了。说真的，我们就不懂了。这个深就是越来越接近真实。实在上说，这个真实法就是我们的观念转不过来，所以不能够领悟。

在这个地方，我们晓得与会的大菩萨们多得是啊，也许诸位要问呢，为什么要文殊菩萨做代表来启请呢？那么这个里头也有表法的作用。文殊，是在菩萨众中啊，他代表的是智慧第一，就跟在声闻众里面的舍利弗一样。声闻众代表智慧第一的是舍利弗，菩萨众里面代表智慧第一的就是文殊菩萨。所以他来代表呢，就是暗示，这是最高的智慧，才能够来讨论这个问题，解释这个问题，接受这种教诫。

同时啊，文殊菩萨是代表的根本大智，这是我们在华严里面读到的。善财童子的老师就是文殊菩萨，他在文殊菩萨的会下，成就根本智，然后才出去参学。从德云比丘开始，到普贤菩萨，所谓是五十三参，五十三参圆满后得智。但是诸位要晓得，根本智是文殊菩萨。如果没有根本

智，就没有资格参学，那么这是一定的道理。所以用文殊菩萨来代表启请，含义很深。这些我们都要了解的，你了解了，你才晓得我们应该怎么修学。

下面呢，是文殊菩萨所讲的话。这一段呢，是讲那些礼节。我们把文消一消：

【是时】，就是大众茫然无所措的这个时候，不晓得怎么办好了，文殊菩萨看到大家这个样子，发了慈悲心了。【愍诸四众】，就是在座的四众弟子，在家二众、出家二众。【即从座起】，这是礼节，凡是发问请谒，一定要站起来。听讲的时候是坐在底下，有问题目请教一定站起来，离开座位，【顶礼佛足，合掌恭敬，】这是这个请谒、请教的礼节。

【而白佛言：世尊，此诸大众，不悟如来发明二种精见色空，是非是义。世尊！若此前缘色空等象，若是见者，应有所指。若非见者，应无所瞩。而今不知是义所归，故有惊怖，非是畴昔善根轻鲜。惟愿如来大慈发明，此诸物象，与此见精，元是何物？于其中间，无是非是。】

这一段就是文殊菩萨代表大众启请的话，也就是发问的话。那么发问的这个话也可以分为几个小段来解释。第一段是说明大家这个疑问的根源。【此诸大众】，是指没有悟的这些大众，这是我们要记住的，所谓是中下根性之人，他们【不悟如来发明二种精见色空，是非之义】。这个「二种」就是讲的即是与非是这两种道理，是世尊对阿难尊者的开示。「色空」是总括万物。末后这一句，因一个「义」字，就是「是非之义」，这一字是双贯是义与非义两个意思。是义就是前面所讲的无是见的意思；非是义这是无非见的意思。这个在前面都曾经讲过。

那么说到这个地方，我今天上午代表我们的大专讲座，去请钱召如老居士，承蒙他答应给我们讲《心经》。那么他给我说，他说：“讲其他的经啊，我都没有什么大的把握。”实际上这个老居士佛学是相当之深。他今年八十九岁，身体也很健康，我去参观他的精舍，相当雅致，非常好的一个环境。他谈心经的时候，谈到王恩洋居士这个《心经通释》，那么这一部书也许有同修们读过，我记得我刚刚学佛的时候就看过这个本子。王恩洋居士是民国初年，也是唯识学家，那么他讲的这个心经，是用唯识来解释。所以我想这个是相当好。为什么呢？心经是性宗的东西，用唯识来讲解，性相就圆融了。那么他今天尤其跟我讨论到这个五蕴与百法。五蕴就是百法，他说有很多人不承认，甚至有些法师讲到五蕴，五蕴就五蕴嘛，五蕴还能包括别的什么？那是错了，五蕴就包括万法。

那么这个地方讲色空啊，给诸位说，就是讲的万法，前面念过的，我们要晓得啊。精见就是讲的心法；色空就是讲的色法。所以精见、色空合起来，就是色、心二法。那么五蕴里面呢，色受想行识，那个受想行识就是心法，就是此地讲的精见。那么展开来呢，就是万法。所以读《百法明门》，你看第一句，「如世尊说，一切法无我」。那么什么叫一切法呢？下面讲这个百法就是一切法。什么叫无我呢？后面讲的人无我，法无我。那么由此可知，百法是万法的归纳，世出世间法都包括在其中；那么五蕴呢，又是百法的归纳；那么再讲个色与心呢，又是五蕴的归纳。诸位要晓得这个开合的关系，实际上是一桩事情，不过就是一个是归纳起来讲，一个是演绎出来说，事情是一桩事情，这是我们应当要明了的。

那么讲到观自在菩萨，那与我们的缘份太深了，楞严经也是以观自在菩萨为主。华严经里头，我告诉一些学华严的人，也与观自在菩萨为主。华严经里面有《观自在菩萨章》，这一章，我们已经印成单行本，那个书今天晚上才送来，下一次的时候可以分送给诸位。那么这一章呢，我们刚刚讲完没多久，有完整的录音带，那么诸位要需要的话，可以从这边转录。我们这里也赠送这个经书。观世音菩萨的经，华严经里面有一段，楞严经里面有一段，法华经里头有一品，所以专门讲观世音菩萨的，这三部大经各有一段，那么这是观世音菩萨经。那么我也很有意思呢想把这个三种专门讲观世音菩萨这一章，把它合印在一起，印成一本。哪一个要专修观音法门就方便了，不要去找好多书来看，一本里头就都有了。我们最近也打算在这印，要找好的版本。

这是讲到这个无是见、无非见的意思，这些大众都悟如来所说的这个道理。说：【世尊！】这个底下呢，就是文殊菩萨代表大家说明疑惑的这个处所，那么再叫着世尊。

【若此前缘色空等象，若是见者，应有所指。】

这个若是假设的话，前缘就是前尘的意思。这个意思是讲，果然色空等象要就是见性的话，那么应当在一切物象当中啊，指出来见性。为什么又指不出来呢？

【若非见者，应无所瞩。】如果一切万象当中没有见性，应该见不到万象啊。

文殊菩萨这个问话里头啊，就已经把这个事实说得清清楚楚了，但是这个意思啊，确实有相当的深度。我们现在听楞严经，从前面听到此地，这个二卷将要讲一半了，我们能不能体会到一点意思呢？如果诸位果然能体会到这一点意思，你的境界就相当不错了。那么换句话说，我们为什么体会不到这个意思呢？什么东西障碍了我们呢？诸位要能从这个地方去反省，回光返照，才能有一个出路。如果说是你不懂，就迷在里面，找不到出路啊。出路一定要回光返照，什么东西障碍了？这个障碍要不去掉，你一迷到底啊，永远不会开悟。必须要把障碍去掉！

障碍是什么？给诸位说，妄心啊，这个东西是障碍啊。只要有这个东西堵塞在面前了，那就是《阿难问事佛吉凶经》里所讲的，「盲盲愦塞」啊。心也盲，眼也盲。愦是昏愦、闭塞，看也看不到，听也听不清楚。我们世俗说的，心里头有茅塞，把那茅塞打掉，通啦，就豁然贯通，大彻大悟了。那么我们现在毛病就是有茅塞。这个茅塞拔掉，那痛快极啦。人人都希望把这个茅塞拔掉，可是自己又不肯拔。因为什么呢？这个东西是自己造成的，还是需要自己来拔除，

别人没有办法来代替。释迦牟尼佛、观世音菩萨，也没有办法把我们这个茅塞给拔掉。他只能告诉我们，这个茅塞在哪里？是什么东西堵塞住了？他说给我们听。真正去掉这个，那还是要靠自己。

经里面的道理完全明白了，这叫解悟。解悟是什么呢？茅塞在哪个地方，晓得了，明白了。但是有没有去掉呢？没去掉，没能拔除。拔除在这里叫证悟，那才有用处。所以说悟入啊，入佛知见呢，入佛境界啊，这才能够得到真实受用。如果不能够回光返照，那么换句话说，解悟都达不到。这是诸位真正想用功夫，一定要留意到。

与会的这些大众们，听到佛讲这一段真实的道理。这个真实道理啊，与我们的常识完全相背，所以这个道理是听了之后，越想就越想不通，【不知是义所归】啊。你比如说，我们讲是，容易懂；讲不是，也容易懂。说这个是无是也无不是，这是什么话嘛。【无是无非是】，是讲的实相啊。诸位果然能够会得无是无非是，你的心就平了，你的心就定下来了，不会再有妄念了。正因为我们心里头有是有非，是非对立呀，所以妄念不能断。什么时候断？是也没有了，非是也没有了，心定了。这个念佛才能念到理一心不乱呢，才能把一切事理看得清清楚楚，心就像镜子一样，照外面，照得清清楚楚。有是有非，麻烦大了。所以诸位要想到，茅塞在哪里？这个是非就是个塞。

好，我从今天起，一切事我也不问，它是也好，非也好，我都不管了，那我这个茅塞是不是拔掉了？还是没拔掉。我一切事都无是无非了吗，那无是无非怎么样呢？心里一塌糊涂。无是无非是是需要悟的呀！不是说，听了之后，我要这样做，勉强这样做法，我什么事情也不问了，好事也不管了，坏事也不管，那人不变成白痴了吗。心，极其灵明的，你看古德形容，「湛寂虚灵」呢，形容我们这个心啊。哪里是糊里糊涂，什么都不知道呢？！不是的，湛寂虚灵。

所以诸位要晓得，这是功夫啊，不是勉强作意能够做得到的。作意我什么都不想了，什么都不想了，那是无想定。还是在想，想个什么呢？想个“什么都不想”。不是心里面干于净净，本来无一物。而是什么东西呢？哎，我是也不管，非也不管，我无是无非了，他心里有一个无是无非，他不是本来无一物嘛。六祖讲的本来无一物，才是此地讲的无是见者、无非见者，才是如来的意思。所以你心里想的，哎呦，我现在是是非我都不管了，无是无非了，我现在无是无非了，你心里头还有一个无是无非，你还有这个塞，塞在这个地方。

那么无想天定就是这个塞塞在这个地方，不能开悟；二乘圣者也是这个塞子塞在这个地方，不能开悟；阿罗汉九次第定，那个比无想天功夫高太多啦，也聪明太多了。你看看佛在楞严经里面说的，「内守幽闲，犹为法尘分别影事」，这是佛对阿罗汉的境界的说明。差劲啊！但是诸位要想修成个阿罗汉好不容易啊，证得须陀洹果之后，还天上人间七返生死。那么他的境界不过是如此。

佛法的道理一定要通。如果不通是什么？诸位要晓得，歧途太多，岔路太多。通达就是什么呢？辨别邪正的路子。哪个路是正的？菩提大道。哪个路是邪道？岔到别的地方去了。你要不认识路，你怎么修？！修到岔路，以为这是大路。明明迷失了方向，自己认为是正确的，别人劝你也不回头，这是可怜悯者啊。所以教理不能不通啊，不通决定要走冤枉路，一定要吃苦头。

佛在世的时候，跟到佛好啊。佛看到我们在这迷失了，他想办法把我们拉回来，一拉回来，又迷到那边去了，想办法从那边再拉回来。有这样的好的老师啊，在旁边照顾到啊。我们末法时期到哪里找老师去？！何况佛在本经第六卷的末尾，四种清净明诲里面说，「末法时期，邪师说法如恒河沙」。我们又从哪里去辨别，哪个是真正的佛法老师？哪个是打着佛法招牌的妖魔鬼怪？我们肉眼凡夫不认识啊。如果邪师当作是佛师，跟他走了，那才叫冤枉呢。所以在末法，能够遇到正法，能够不迷失方向，这是善根福德特别深厚的人，不是普通人。普通人绝对不会遇到这个机会。那么我们遇到了，遇到就决定不能够轻易放过。换句话说，这一生当中一定要成就。

世尊灭度之后，对后世弟子的交代，最重要的是四依法。如果我们能懂得四依法，能守住四依法，纵然是在末法，我们也能认出真正的佛法。四依里面第一个是「依法不依人」。法是什么？是经典，我们依经典。人是什么呢？是菩萨，是罗汉，是历代的祖师，以及传法之人。这一些传法的人，传承如来之法，都是提供我们参考资料的人。但是要晓得，经典是主。依法不依人的修学方法是怎么修学呢？念经为主。念经，好，我每天把经本拿来念两遍，“我念经啦！”。不是这个念法，这个念法是有口无心，没用处的。所谓念经为主呀，是要讲背诵的。经是第一个依靠，第一手的资料，背诵经典。

背诵经典特别要注意的，万不可以求解。这一句怎么讲法？这一个字怎么讲法？那就错了。我给诸位解释过很多，没有讲法，也就是此地的「无是无非是」的道理。这个你们听到很奇怪啦。经没有讲法，你想想看，真如本性当中一念不生，有个什么讲法？没有讲法。没有讲法，照着这个经一个字一个字念出来，给诸位说，这是真如本性的音声。一有所讲法，给诸位说，就变为阿赖耶识的音声了，变质啦。你常常背诵经典的时候，里头什么字的时候，什么句子的时候，一念不生，不去想。你念久了就见性，就明心见性了。我讲这个道理，你们在此地老听经的人，你会有一点相信，我跟你讲的是真话。你要是不常来听的，听到我这个讲的话怪怪的，不容易相信。我跟你讲的是真的。

一个就是真如本性里面发的声音；一个是阿赖耶里发的声音，那不一样。真如本性是真音呢。

我们讲楞严到后面会讲到「性色真空，真空性色」啊，那个是性音里面的真声呢，那个灵极了，比什么都更灵。我们现在念经念得不灵是怎么回事呢？变成阿赖耶识里头的音声了，那当然不灵嘛。你变成真如本性那个音呢，尽虚空遍法界，一即一切，一切即一。这是我教给诸位的是妙法啦。你看我们讲这个《法华经》，妙法莲华经，讲那个妙字，那个妙字大概也讲了十几个钟点，那真是妙不可言呢。我要再多讲的时候，怕诸位听了厌烦，受不了了。实在是妙。

那么每一部经每一个人的注解，你看这大藏经里面注解的很多，注解是有时间性的，有空间性的。你比如说汉朝人的注解，针对那个时代人讲解这一部经。那个时代的人听了这个讲解，就得受用，就得利益。听了的人开悟，证果。我们今天拿汉朝人的注解来，我们开不了悟，莫知所云呢。为什么呢？时代不一样。每一个时代和每一个时代的众生，见病不相同。所谓见病就是见解、知见，凡是有知见，都是邪知邪见。邪知邪见就是病啊。中国人的见解跟外国人的，日本人的见解跟我们的不相同，那美国人的见解怎么呢？又不相同。

所以这部楞严经，你说拿这一种注解，我手上这个注解是清朝人写的，跟我们接近得很多了。但是什么呢？他在那个时候有效，今天我们照这个注解，来讲给诸位听，也不行。为什么？我们的思想见解跟清朝人大大不相同，对于宇宙人生的看法都不一样。拿他这个见解来讲，我们怎么能接受？我们拿这个注解给日本人讲，他能接受吗？会把这些听众讲得都跑光啦。

所以诸位要晓得，这个经，性中的音声是不变的，不变要随缘。这个注解、讲解是随缘。随缘是要契机，不变的是契理。经叫契经呢，上契诸佛所证之理，下契众生可度之机。所以历代的注解都不相同。如果要是一种注解、一个讲法，好了，汉朝人注解，唐朝人就不要再注了。为什么？注的是一样的嘛。今天民国年间也不要注了嘛，那要注的时候顶多现在用白话文，从前用文言文，还不是一样的吗？不一样。它是活的，不是死的。正因为它是活的，所以它没有讲解。因为它没有讲解，就有无量无边的讲法，就不是一个讲法。

诸位要懂得，佛经妙就妙在此地。是释迦牟尼佛从真性里面流露出来的真音，决不是从阿赖耶识。阿赖耶识流出来的，那就是一个讲法，绝对不会有第二个讲法。所以你拿报纸上那些个文章的话，就是一个讲法，不会有第二种讲法的。为什么呢？阿赖耶识里面流出来的。那么佛给我们，这样讲也有道理，那么讲也有道理。你看看汉人的注解，哎，很有道理；唐人又是一个讲法，哎，也有道理；那到明清讲法，它还有道理。确实是有道理。这不是证明了华严经里面讲的，一即一切，一切即一吗？一部经经文是一，你看楞严经，我所晓得的就有一百多种注解。我自己看过的大概有三四十种注解，那就是一切呀。经是一呀，一即一切，一切即一。所以你自己的心要不定下来，这个妙你就见不到。

你看历代注解，各家的这个注解。现在我们在台湾，在这个大藏经里面所能够找得到的，大概可以能够找到五六十种，楞严经有五六十种注解。那么各有各的讲法，各有各的看法，各人讲注啊，都度那一个空间、那一个时间里面的众生，他们得利益。那么这也给诸位点醒，根本智的重要。那么这些家所有解释的，那到底要问了，哪一个是，哪一个非是呢？哪一个注得好，哪一个注得不好呢？那么我要给诸位答复了，无是无非是。你们诸位能不能会通这个意思呢？这是说真话，你要跳出注疏之外，你才能看到无是无非是的真相。所以说这个学教的人就怕死在哪个注下。死在经文里面，已经是很悲哀了，死在注子里头，更可怜啊。释迦牟尼佛决不要我们死在他的言语文字之下。

你看四依法里，第二条就说明啦，「依义不依语」。语言，记录下这个文字。依义不依语，那也可以说是依义不依文字。怎么可以死在文字之下？！可是现在研究佛经的人，尤其是外国人，全都死在文字之下。所以，他们怎么个说法…

编号050-b/133–十番显见之八 显见不分

翻译，同样一部经，在我们中国汉文本里面就有好几种译本。你看般若心经，有十几种译本。原文是一个，翻译的人有十几个人翻译，每一个人翻译的都不一样，用的文字都不一样。金刚经现在留下来的有六种翻译本，原文是一个。只要有如来的依义不依语，那就可以了。翻的意思对，那个句子，多一个字少一个字，多一句少一句，没关系，意思对就行了嘛。佛讲了嘛，依义不依语嘛。何必要斤斤较量那些文字呢？！外国人现在是大亏就吃在这个地方了，他不了解这个道理。

那么我们中国人懂得这个道理，所以翻译之后啊，梵文都不要了。这大概要说起来，要是赞叹一句，中国人不着相啊。呵呵…
过去这些好的东西，印度的梵文经典珍宝到中国，我们翻出来之后，原本不要了，丢掉了。确实奇怪啊，那么多的经典到中国来了，中国大陆它没有梵文经典。这个奇怪不奇怪？我们想不通这个道理。那要像外国人一样，会把它当作宝贝，放在故宫博物院里藏起来，把它当古董、当作宝贝藏起来，中国人不要了！所有放的都是我们中文译本。

过去方东美先生在世时，我也跟他讨论过这个问题。他老人家有个妙论，说我们中国人翻译的，不但原来的意思，翻译得一点没有错，而且中国的文字比它原来的文字还要美，所以用不着啦。他老人家这么解释，那么这个解释有没有根据，我就不晓得，但是说得也有道理。那么由此可见我们中国人的自信心，翻得决定没有错误。我们对于我们这个汉文经典要尊重，要信任！外国人这个知见就跟我们不同了。可见得，他们在历史上翻译的人都不负责任，所以后人对他们这些译本都觉得不大可靠，要找原本。我们中国人历代祖先翻译这个经典的时候，绝对负责任！在我们中国翻经史上，诸位能够看得出来，差不多翻经的人都是三果罗汉以上，有修有

证呢。

没有修行证果的人没有资格翻经啊。不但翻经的人是证果，连注解讲经的人都是有修有证的人。不像现在啊，找几本注解，找几本参考书，就可以自己也着书立说了，哎，胡造谣言。害人，将来还要偿命的。害人不是不偿命的，要偿命的，有因果报应的。所以我们古人，中国确实是不一样。现在是不如从前了，过去是礼义之邦啊。说话是要负责任的，尤其是出家人。在家读书的贤君子，说话都负责。不但对当时负责任，对历史负责，对后世要负责。出家人更不必要说了，他们的德行，他们的造诣，比平常人还要高出一头。这是我们要相信我们的祖师大德。

那么这些话呢，提供给诸位，读经、研究注解，你要用什么态度？读经必须要消归自性，所谓消归自性，就是一部经展开，从「如是我闻」念到「依教奉行」，字字分明，不起一个妄念，这就叫消归自性，与真如本性完全相应。释迦牟尼佛的经，就是自己真如本性里面流出来的经，一样的，没有两样。这样念的经是念自己的楞严经，不是释迦牟尼佛的楞严经。

那么看注解呢，就等于说听人家讲。看唐人的注解，听唐人讲经。看宋人的注解，听宋人讲经。你这一听，你就晓得，唐人的见病在什么地方，宋人的见病在什么地方。为什么呢？他这个讲等于是开药方、开处方，你从处方就能看到当时那一时代人，他的见病在什么地方，给我们做参考资料。我们看看过去，唐宋元明清那些人什么病，你看祖师用这一部经，用什么方式来对治他。再看看现在人是什么病，我们马上就开悟了，现在用一套什么方法讲解，能够破执着，能够叫众生开悟。活的不是死的呀。

你只要一悟了，你到日本去讲经去了，带着楞严到日本那里去讲了，你看看日本人害得是什么病，你就想一套什么讲法，把日本人的病给救了。要不开智慧，好，拿着满清的注解到外面去讲，到日本去讲，叫日本人呢，去做满清时代的中国人，你说人家干不干呢？不干的啊，不可能的事情啊。叫美国人去做中国人，还做中国古人，这哪里办得到呢？！所以这个教传到外面去，行不通！为什么行不通啊？就是这个行不通。你到外面去弘法、去劝人，劝人做做中国人，劝人做中国古人，人家怎么能接受呢？到日本去讲经，要教他做八十年代的日本人，他才高兴啊。到美国去讲经，也要做八十年代的美国人，他才高兴啊。

诸位要晓得这个道理。所以经是活的，开了智慧的人呢，看是活的，说出来也是活的。智慧不开是死的，死的不但救不了人，自己也得不到受用。所以我一再劝勉同修们，根本智重要。根本智有根本智修学的方法，千万不可以疏忽。虽然我们现在是年龄过去了，亡羊补牢，还不算晚呢，还来得及啊。年岁大的，一心一意的念佛，听经，能懂多少就懂多少。为什么呢？不要紧。听经有个好处，能够帮助你化解烦恼。比如说今天一天很不自在，遇到不如意的事情，心里闷闷不乐，哎，听听经呀，他的烦恼解除了，对你也有好处。一心一意啊，在佛号上下功夫。

但是诸位要知道，今天早晨还有一个同修跟我在一起，那么他也是有一点不太如意的环境，我就告诉他，逆境是善知识，如果诸位不能处逆境，你决定不能成就。越是恶劣的环境，我们越要处；越是恶劣的人，我们越要跟他交。为什么呢？把自己那个习气磨掉啊，这是真功夫啊。逆境里面，把自己的烦恼，把自己的脾气，把自己的嗔恚心，通通磨得干干净净的，你就成了大功了。你要没有这个逆境、恶人的时候，你想想看，你无始劫以来，你这个烦恼，你怎么断呢？你断不掉啊！

我们遇到这个机会的时候，还得把握住，那是什么？大善知识啊，冤家对头是大善知识啊。修什么？修冤亲平等。那个冤亲平等不在这里修，到哪里修？！给诸位说，果然能够修到冤亲平等了，可以说你成功一半了。你以后在菩提道路上的时候啊，没有什么太大的障碍了。这是最大的障碍，这一关通过了，其他障碍就小了。换句话说，你这福德能保持得住，不会再火烧功德林了。

那么我们再放眼看看现在中国的出家人，没福报。确确实实的，他天天在持斋念佛，怎么会没有福报呢？天天在修福嘛，天天在修功德嘛。没有功德！那就是经里面讲的「火烧功德林」啊。什么火？嗔恚之火。平心静气在那里念佛，在那里诵经拜佛，修了个十天半月了，遇到了一个不如意的事情，一下子发了脾气了。这一烧，烧光了，烧得一点都没有了，又要从头再来修。这一面修一面烧，所修的还不够烧的，所以修了一辈子啊，一无所成，烧光了。

所以什么时候你能修到冤亲平等的时候啊，你的功德就保住了。为什么呢？不会再发脾气了，不会再有嗔恚心了，你所修习的都能保全。所以今天我们如果要问，我们从哪里下手？顶好的办法就是从冤亲平等下手。那么这个道理，我平常讲得很多。我们学大乘佛法，尤其在一乘佛法里，诸位想真正成就，先修平等心。平等心就先修冤亲平等。

那么我教给诸位的方法，都很清楚，哪个是你的冤家对头，最看不顺眼的，最讨厌的，你天天拜佛，你在佛的旁边给他供一个长生牌位。每天拜了佛之后，再拜他，把他跟佛一样看待，你就这样修法。你修个三年，那个冤跟亲，最亲的是佛啦，那个冤家对头跟佛不二了，嘿，你就成了功了，你就成了佛了。为什么呢？你入不二法门啦，就成佛啦！这个方法妙极啦。你们不肯修，那是自己把机缘错过了。你们要是问我这几年成就，我就是修这个法门。我修得很有效果，很有成就。我是过来人，所以我才贡献给诸位，非常有效。

念佛念到理一心不乱，所以一定有把握。那个生死自在，任意往生，也确实是有把握。只要大家好好地努力，人人都可以做得到啊。并不是说，我能做到，你们做不到，不是！人人都可以做到，就看你肯不肯做。那么这些话与这个题都有关系。楞严会上这一类大众，说老实话，就是心不平，有是有非，所以才有惊怖啊。但是到这个程度呢，大家可以说机缘都成熟了，正是走在这个紧要的关头。这个关头突破了，就是好境界，前面是一片光明呢。所以文殊菩萨讲：

【非是畴昔善根轻鲜。】

这就说明了，这些人的机缘今天成熟了，不是往昔，往昔怎么样呢？善根少。现在是善根深厚。善根少，像这样甚深的法义，不能接受。善根深厚啊，可以接受。那么换句话说，如来今天可以给他们开示，看看这些人啦，能接受得了。

【惟愿如来大慈，】这是请法必然有的言辞，求佛大慈大悲。

【发明此诸物象，与此见精，元是何物？】

这就是追根究底呀，这是要求佛说出来，见分与相分呢，它究竟是什么一回事情？诸位要晓得，正是因为见相同源，所以无是无非是。如果见相两个不同源，那就有是有非。诸位要晓得这个道理，这是讲到一切万法的根源。诸位要能够真正的说悟入这个境界，悟入这个境界以后是什么样子？「天地同根，万物一体」。华严里面讲，「情与无情，同圆种智」。这是真的境界，到这个境界，才是究竟的解脱，大自在啊。

所以说，一句话能够道破，能把这个事实真相说出来，可是我们真正地入这个境界，不是容易事情。我们今天能不能万法一体呢？别人享受，就是我的享受；别人受苦，就是我的受苦。你心里面有没有这个感应？没有这个感应，因为不入这个境界。入了这个境界的时候，确实是这个感受，是一不是二。自己与一切万法，一切众生，性中相通的。相中相应的，不是不相应啊。所以到那个时候的慈悲，叫「无缘大慈，同体大悲」啊。没有入这个境界，叫爱缘慈悲呀，众生缘慈悲呀，充其量叫法缘慈悲啊，不能得同体。同体是真的，同体是真慈，里头没有任何条件。同体是真平等，同体是真清净。

在同体六根之中，这个法界是清净寂灭的，十法界依正庄严，清净寂灭相。清净寂灭相里面，那个十法界里头的活动，还是一样。那么这个，这实在不得以用个比喻来比，为什么呢？说不出这东西。好比这是一面镜子，我们这讲堂一切大众在此地，有说有笑的，各人这个喜怒哀乐表现在外，各个不同，这是我们凡夫的十法界。镜子里面照的是一真法界：镜子里面，每一个人这个身相都映在里面，清清楚楚，镜子如如不动，镜子里面所有的像干干净净，一尘不染。镜子里面的相叫清净寂灭相。我没有法子，只能用这个比喻。可是入这个境界的人呢，这个心跟外面的境界，确确实实是清净寂灭相。十法界的声尘，是清净寂灭相。可是在迷惑颠倒的凡夫呢，他是染净善恶相。诸位要晓得，那是虚妄的。清净寂灭是真实的，是诸法实相啊。不清净，不寂灭，是虚妄相啊。

楞严、一切大乘经典，无非指我们一条道路，返妄归真啊。所以这个经，诸位想想这个道理，我们如果不天天熏习，就会被烦恼、五欲六尘熏习。从前人之所以成就，实在讲，并不是从前人比我们聪明。如果说从前人比我们聪明，我头一个反对，我认为现在人比从前人聪明。而是怎么样呢？从前人天天在熏习。我们看《高僧传》，看《居士传》，看《净土圣贤录》，每一个朝代成就的人，那么多。那些记载的，给诸位说，凤毛麟角啊；还有许多成就的，人家不晓得，就没有记载啦。所以在历史上留下来的，那也是挂一漏万啦，成就那么多。

我们现在好像没有法子成就，实在讲起来，道理很简单。从前寺庙丛林二时讲经，那个二时是多少时间呢？八个钟点啊。二时是照印度算法，印度是昼夜六时啊，它的一时是我们现在四小时。我们中国过去算时是子丑寅卯，一时是现在的两小时。现在用的是外国的制度，所以叫小时，比我们原来的时小一倍，但是我们中国时比印度又要小。所以经里面常讲的二时呀，是讲的印度时，一时是四个钟点。一天二时讲经，二时修行，那么换句话说，他一天到晚都在经教里熏习呀。那个道场，我们要去修个三年，比我们现在三十年都有效。为什么呢？

你看我们现在在这里，这算一天，听一个半钟点经。听完之后，再去张家长、李家短，或者去看看电影、看看电视，受的是乱七八糟的熏习。接受这个世间五欲六尘的熏习，要熏习二十多个钟点，佛经才一个半钟点，怎么比得过啊？比不过啊！你要说是他不是邪知邪见，他怎么可能有正知正见呢？！这是说我们这个讲堂，还是好的，一个星期，天天还在讲经。有些道场，一年当中难得请法师去讲个几天经，那就更少了。那个熏习几乎等于零，不起作用了嘛。

所以我一学佛的时候，脑袋里就是想着，怎么样叫这个同修们能够有时间像古人一样，一天八小时。我的理想当中，八个钟点听经，八个钟点念佛，一天能干上十六个钟点。这样是继续不断能干上三年，诸位超过古人，各个成就。

所以当年，去年、前年啦，我们图书馆建立的时候，我就号召，我这是人微言轻啊，大家也不重视。但是我希望什么呢？我们讲堂，在这个大楼，买在这一块，希望真正学佛的同修啊，每一个人在这里买一户，都是你们自己的家。那么我们讲堂的时候，白天讲经，大家都可以来啦。家里有事不能来，我这里给你装一个喇叭过去，这讲经，你在家里就可以听。是不是？如果我们要是有五十家，六十家都住在这里，这个大楼一层二十六家，大家都把房子买在这个地方的时候，一天就是可以八小时的听经，八小时念佛。我们这里念佛，佛号用录音机一播放，你们每一个人家里的喇叭，就阿弥陀佛、阿弥陀佛。你做着事情也好，你耳朵听，你跟着念，也不碍你在家里的事情。你们这样干，干三年，怎么会不成佛呢？！怎么会不到西方去呢？！我

们是苦口婆心地劝，结果在这里买房子，才只有五六家的样子，能有六十家就好啦。给诸位说，我的心还不死，我还希望将来能再搞一个道场的时候，希望四周围像盖公寓房子一样，一户一户的，你们学佛的人家，一个人去买一户。如果有五六十家住在一起，就是佛国土啊，嗨，你们到佛国土来啦。不必多啊，三年的时候，保险你能往生，我可以开西方极乐世界的保险公司啊，保险你们去啊。（听众笑声）。

不受熏习不行，一定要熏习。古人的成就，就是熏习的时间长；我们之所以不能成就，就是熏习的时间太短。教理不通，念佛有障碍，会起疑惑心。念了好几年阿弥陀佛了，还没有消息，这个靠得住靠不住啊？这就是教理不通啊，通达教理的时候，就有消息了，就知道自己有把握，决定没有问题。所以信解行证啊，这个教理非常非常重要。

那么我们希望两三年之后，我们能够有一个佛国土，有一个阿弥陀佛村，嗨，阿弥陀佛村，呵呵。这等于说是西方极乐世界在台湾设立大使馆，那你们到这儿来了，保险去得了，就决定没有问题了。

这一段文还没有给诸位消掉，简单地说说啊。那么这里讲到见相两分，这确确实实的是追根究底的话，由此可见得底下释迦牟尼佛这个开示的经文，非常之重要。那么文殊菩萨代请的，实在讲，佛在前面都讲过。我们呢，听到这个地方，全部都忘掉了。释迦牟尼佛当年讲经啊，嘿，那些弟子在那里，把前面那些意思也忘掉了，所以文殊菩萨又提起来。前面说过：

【不知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。】

这个文我们念过啊，也详细地讲过啊。明明都说过了，到这里又来一遍，那么这也是说法的善巧，说法的苦口婆心。重要的道理，反复一遍一遍给你提醒。说到这里了，哎，不错，我们又有问题了。问题是什么？前面疏忽了。所以说，前面明了的，到这个地方来一听，意思早就通了，还用得着文殊菩萨在那启请吗？意思就都通了。那么由此可知，这个楞严经里头，句句段段都有悟处。前面一句悟不了，再后头；后头一句悟不了，再后头。一遍悟不了再来一遍，就这么个道理。

好，我们今天就讲到此地。明天星期天，是教师节，我们上午放假。这个下午的，晚上呢，是日文课。晚上我们开始讲，晚上的日文开始。那么报名学日文的啊，明天晚上要来，要来上课。我们请了一个新的老师，专门教日语。这个星期三，张教授啊，下一个星期三，是讲《中国文字的特点与美》。这个题很动人，我是刚刚看到，我也要来听听，这个中国文字的特点与美。那么希望这个谈文学啊，诸位要踊跃的参加。那么我们自己同修呢，这个张老师他没有讲义，这是大牌教授，这个上课的时候是海阔天空，没有讲义。希望我们的同修，把他录音录下来，写出来。每一个星期都写出来，写出来送给他看一看。请他改了之后啊，我们再印讲义，分送给同修们。最好了，这个星期三国文这堂课，也报名。因为报名，我们晓得有多少人，我们自己印讲义送给各位。但是这个讲义啊，一定要经过他自己改过。整部东西讲出来之后，将来可以出单行本，可以出书。好…

编号051-a/133–十番显见之八 显见不分

三十八页第九行：

【佛告文殊，及诸大众：十方如来，及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中有是非是。】

这一段开示，在楞严经里面非常重要。留意楞严经的同学，如果说不能将全经的经文背诵，这个要紧的经文要背。这一段是一定要背的，必须要把它记住的。我们看佛讲话，实在是很简单的，没几句话，可是这几句话要是细细地解释里面的意思，真是无有穷尽啊。包罗可以说一切世出世间法，全都包含在其中。那么这是谁的境界呢？是佛与大菩萨们的境界。换句话说，是真实的境界啊，不是虚妄的啊。

十方如来，这在十法界里面，果位到了顶端了，如来地的果位。大菩萨，一般讲法呢，八地以上的菩萨。八地菩萨，才转识成智啊，而得如幻三昧。因为下面有【于其自住三摩地中】，所以这个菩萨不是普通的菩萨。自住，所谓住啊，用一句浅显的话来说，心定了。心不定啊，没有住处，心定了。这是拣别不是权教、小乘人的禅定。为什么呢？权乘菩萨，二乘圣者，他们所修的定力，没有离开阿赖耶识。他们的定啊，是识心所修的；八地以上的这些菩萨是称性之定，已经舍识了。舍识之定是真定，未能舍识的定不是真定。为什么呢？有出有入。入住处，境界清清楚楚。而称性的大定呢，没有入住处，所谓行住坐卧无不是定，没有出入的，这叫大定，这个是真正的定。

大菩萨们所修，所谓是称性起修，绝不是凡情用一种克制的功夫，克服自己的欲望，克服自己的妄想，而得到的定的境界。所以人家是称性的，称性是属于自觉圣智啊，所以他是常住在正定当中。那么再给诸位说，这样的大定本来就是如如的。十方如来有，八地以上的菩萨也有，八地以下的菩萨就没有了吗？也有，我们也有！所谓称性的，一切众生皆有佛性，哪一个没有性定呢？本性里面本来具足的大定，法尔如是啊。可是我们虽然有，得不到作用，不起作用了。为什么不起作用呢？妄识障碍了。去了妄识，这种三摩地就现前了。

此地的这个三摩地，就是本经讲的首楞严大定。在本经里面讲得很清楚，舍离妄识，楞严大定就现前。住在此定中，正是禅家所谓灵光独耀，迥脱根尘，能所俱空，当体寂灭啊，你看这个受用多自在啊。灵光是本性里面的般若智光，不是修来的，本性里面原本具足的，脱根脱尘。

根是内境，内六根，外六尘。般若智慧光明，是脱根脱尘的。

那么诸位在这里应当要体会到，凡是着了根，着了尘，着就是着相啊。着根是什么呢？这是内六根，眼耳鼻舌身意，你要是着了内相，或者着了外面境界，色声香味触法，一着相，灵光就失掉了。内不着根身之相,外不着尘境之相，这个时候灵光独耀啊。那个灵光是本有的，是怎么失去了？就这么失去的。

现在佛教给我们，是教我们恢复。如何恢复呢？内离六根，外离六尘，就行了。我们现在华严经讲到第九回向菩萨，你看第九回向菩萨里头教给我们的，无着，无缚，解脱心。无着就是脱尘，心里面清净，一尘不染，五欲六尘都不沾染，这是脱了外面的。内里面呢，脱根。说实在话，外面脱尘，这个功夫很容易，外境啦。内里面这个根身要摆脱掉，确实是不太容易。如何脱法呢？佛在经论里面，给我们讲得很清楚，心经里面说的，「照见五蕴皆空」。根身离念，没有我啊，这才能够做到无缚啊。根尘两脱啊，般若正智才现前。

所以在这个境界里，能所俱空，能与所是一不是二。当体寂灭，寂灭即是涅盘，涅盘就是不生，一切法不生不灭。诸位要记住，一切法，没有一法生，没有一法灭，这叫作寂灭相，这个是真正的样子。我们为什么在这个境界里头，看这一切法都是生灭相呢？实际上不是法生灭相，是我们心生灭。诸位学佛学了这么多年了，听经也听了不少了，总得记住一个大前提。那是佛在一切大乘经典里面给我们讲，境随心转，无明不觉生三细，境界为缘长六粗。外面的境界相是见分所变的，这个大前提一定要把它牢牢地记住。

真心是不生不灭的清净心，诸位想一想，真心变的那个境界，当然是不生不灭清净相。相是心变的嘛。那么我们现在这个心呢，染污的心，生灭的心，念念生灭，所以变外面这个境界相啊，通通是生灭相，就这么来的，这么回事情。几时我们这个心不生灭了，外面境界就不生灭了。所以我们用生灭心，要找那个不生不灭的境界，诸位想想，那到哪里去找啊？找不到的啊。阿罗汉、辟支佛所找到的，那是相似的，不是真实的。不是真正的涅盘，不是真正的清净。为什么呢？他是用的生灭心。所谓是错用了心呢。

我们学佛要学真的，就要把生灭心离开。生灭心是假的，是虚妄的。生灭心是什么呢？就是我们现在所谓念头。你看一个念头生，一个念头灭了。念头是生灭的，不会说这一个念头永远保持住。那一念要永远保持住啊，就叫作定啊，就叫作一心了。那个无想天人，他就是保持着一念。四空天人，像阿罗汉他们、权教菩萨那个定呀，就是保持着一念，他能见到相似的不生灭的清净境界，但是他不是真的。他那个一念要断掉了，那就是真的，真的境界现前了。这是把修行最高的原理原则说出来了，真正能解决问题、彻底解决问题、而且是最快速地解决问题。楞严经好啊。

不生不灭的真心是什么？就是六根的根性，我们这一大段所讲的十番显见，就是讲这个东西。眼根里头的见性啊，十番显见这么长的经文，大主意就是教我们舍眼识用见性，就这么回事情。我们果然悟到这个道理了，能依照这个道理改过来，释迦牟尼佛那就欢天喜地啊。你是真正得到佛所说的真实义了，真成就了。老师教这个学生，学生不错，确实有成就了，老师高兴啊。

舍识用根的利益，那么就可以用这段经文来介绍，这个利益是无量无边呢。见性，我们在六根当中举一根来说，一根明白了，其余五根是一样的，就都明了了。见性是平等的，见性是没有分别的。诸位要记住，见性是了别，而不是分别。一切明了，绝无分别。所以见性叫照见啊，像一面镜子一样照见！诸位总要记住，照见里面没有分别心。

那也许大家要怀疑了，好，我们用见性见，一切都不分别了。我跟人也不分别了，男人跟女人也不分别了，这不一团糟了，这社会还成什么社会呢？你要有这个疑问呢，你对这个问题的意思完全不了解。你是用情见在分别，对于照见两个字没有搞清楚啊。照见之后是没有分别，虽然没有分别，是样样都明了，绝对不会混乱。照见里面没有作用，诸位要记住，无做。无做里头可以随缘，随缘正是经上讲，随心应量，随众生心应所知量。所以它起作用，起作用就是无作用。为什么呢？他没有分别。你说某人叫张三，这个菩萨称他也叫张三。你叫那个人叫李四，菩萨称那个人也叫李四。称张三称李四，是你们众生心分别，佛菩萨随顺。佛菩萨心里他并不叫张三，他也不叫李四。诸位好好去想想这个道理。心里真清静，确实没有。可是见了面的时候，哎，你张三兄，你李四兄。随众生心，应所知量，这就叫佛法不坏世间法。

虽然不坏世间法，在证得三摩地这样的人，他没有世间法，也没有佛法。说佛法、说世间法，还是众生心里面的见解。释迦牟尼佛讲这一大套道理，讲得头头是道，我们也听得迷迷糊糊，全是世间法，随心应量的。他要不随心应量呢？一句话也没有说，无话可说嘛。虽然随心应量说了四十九年，还是一句话没说。诸位要知道，一句话没说，说而无说，无说而说；做而无做，无做而做。这叫妙用啊，这叫真实行啊。所有的行与真实相应。真实是什么？真实是清净的，是不生不灭的。

所以佛的言语不生不灭，佛的行为不生不灭。佛不但自己不生不灭，佛眼睛里所看一切众生，所做所为也是不生不灭的。假如说佛自己不生不灭，众生还有生灭，他还没成佛。为什么？他有分别心，他还有能有所。所以在佛菩萨的境界里头，一境无二境。虽然有十法界的境界摆在面前，但是它是一境。全是清净寂灭相，无能无所，当体寂灭啊，是这个境界。

几时我们在境界里面，也得到像这样的境界了，自己就入三摩地了。像诸佛菩萨一样，你也自住三摩地中了，你所见的这个境界相跟诸佛菩萨见的是一样的，决定没有两样。那么如果我们见的这个境界相跟经里面讲的不一样，那么换句话说，我们并没有住在三摩地中。不住在三摩地中，就不是真实位的菩萨。我们以贤首的判教，小始终顿圆。唯有圆教、顿教才是真实的，其他都不是真实的。

所以在这个境界里面，正是佛所谓，言语道断，心行处灭，一味清净啦。所现的，是智慧光明，身心、法界无二无别啊，所谓那伽常在定，无有不定时啊。这个那伽是比喻，这是印度话，那伽是什么呢？有好几种翻译，有的翻作龙，有的翻作象。总而言之，这是动物当中大的，你看那个大象，在一切兽类当中，它的身躯很大，站在那里四平八稳，好像如如不动的样子，取这个比喻。不像其它的动物，身心都是不停地在那里动。象在那个地方如如不动，龙象啊，它有它的威德，用这个来做比喻。行住坐卧都在定中。

三摩地刚才讲了，就是楞严大定。八地以下的菩萨，虽然也有三摩地，也有定，但是怎么样呢？解行未忘啊，能所未忘。换句话说，他还在二，还没有到不二啊，还住在二法里面呢。住在二法里面，给诸位说，十法界里面的菩萨，在他上面有佛法界，在他下面还有声闻缘觉，还有六道，这是十法界里面的菩萨。而证得首楞严大定呢，就没有十法界，一法界。所以叫一是真呢，十不叫真啊。总是一真法界，没有说十真法界。一是真法界，十当然就不是真法界了。十法界是众生心量变现之物，权教、小乘都在十法界里头。

十法界里面也有佛，十法界里头佛法界啊，有通真，有不通真。这个在佛里面也得分类啊，天台四教就是四种不同的佛。藏教的佛，十法界的佛，没有明心见性。什么样的佛是藏教的佛呢？像释迦牟尼佛三千年前降生在印度，那是藏教的佛。为什么呢？示现八相成道，这是藏教的。通教以上没有八相成道。八相成道的佛叫作藏教佛，佛教有个名叫藏头佛。藏头佛，藏教里头到了顶头了，藏头佛。藏头佛的地位，诸位要记住，要比起圆教，连圆教初住菩萨都不如，圆教初住菩萨都比他高。初住见性了，破一品无明，见一分真性了。藏教佛还没见性。那么像这些常识，我们都应该要懂得。

什么时候舍了识了，就证真了。如果不舍识，总是攀缘外面的尘境。心有所缘，缘佛法还是外境。我天天念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛也是外境。所以，既然还攀缘外境，自己不自在啊，自己没有安住的所在，好像到处流浪汉呢，是流浪汉，没有安住的所在。见了性之后，见性是证真，自己才如如不动，这才有了住了。这种住叫自住自地，这个境界实在是高啊。

那么佛与阿难问答，到这一个阶段，境界已经提升到八地以上。所以那些凡夫权小，听到世尊跟阿难这么一问一答，感觉得手足无所措，茫然不知，这是理所当然的事情，不是一个奇怪的事情。所以他们确实是不容易了解。不了解什么呢？就是前面佛所答复阿难的无是无非是，阿难悟出来的呀，佛给他印证，如是如是啊。

诸位要晓得无是无非是诸法实相，我们在诸法里面还操什么心呢？还起什么念呢？如果说诸法有是，你可以取它；如果说诸法无是，你可以舍弃它。告诉你无是无非，那就取舍不得啊。取舍两忘，心清净了。诸位能不能明了这个意思呢？菩提涅盘不要求啦，无明烦恼也不必断啦，这就对了！你看看《永嘉大师证道歌》上说的，「绝学无为闲道人，不除妄想不求真」啊。为什么他不除妄想？妄想是烦恼，不要断烦恼，为什么呢？没有烦恼嘛，你断什么？你要断烦恼，烦恼还来啦。你要是想求真，求真就是烦恼。所以诸位要是明了无是无非这一个大道理，心当时就清净了，什么念头都没有了，这就是佛性现前。

但是诸位要记住，这是十方如来与大菩萨的境界，那么我们现在还没有达到这个境界。换句话说，我们还是八识在用事，那么换句话说，有菩提可证，有烦恼可断，还是要断烦恼，还是要求菩提。但是诸位要晓得，断来断去，求来求去，都是相似法，不是真实法。你要能到真实法，把你能断所断通通丢掉，那才入真实。在我们念佛法门里面来讲呢，才是理一心不乱。

菩萨的心，没有心。菩萨有心，皆利众生，如何叫大家觉悟，这就是菩萨心。菩萨这个心，给诸位说，又是非有非无。你说没有，他真有这个心；你说有吧，他又随缘，他又不是积极着来做这个事情。不像我们凡夫，哦，这个好事，拼命去做。菩萨去做，也非常热烈，但是是随缘，不是攀缘。因缘都成熟了，佛菩萨做，做得非常认真。因缘不成熟，佛菩萨不做。不像我们凡夫，因缘不成熟，我们也要做。凡夫跟佛不相同啊。因缘不成熟，你要去做，只有败事不能成事。好像那个果木一样，菩萨提着篮子去采那个果木，熟了，摘下来；没熟的呢，过几天再来。凡夫什么样呢？生的，才长成一点点大，都把它摘下来。摘下来就是几天坏掉，烂掉，没用处。凡夫跟佛不一样啊。

所以什么事情都有时节因缘，时节因缘没有熟的时候，可以促成，绝非攀缘。譬如教学，程度还不够，不够不要紧嘛，教些浅的嘛，教些容易的嘛，慢慢来嘛。众生没有福，没有福修福嘛；大福报他不会修，不会就教他修小福报嘛。所以菩萨有无量的方便，恒顺众生，随喜功德，做而无做，无做而做，妙极了。

编号051-b/133--十番显见之八 显见不分

诸位要晓得，依他起性，就是无自性，当体即空。因缘所生嘛，没有自体。譬如说这一把扇子，因缘所生法，没有自体。前面这是一张纸，当中这是竹，这个竹棍儿，这个地方是一个牛角穿在这里，你把它一拆开了之后，扇子就没有了。合起来，我们叫做扇子。扇子就叫妄有啊，

有即非有啊，非有之有啊。你不要认为，哦，真有个扇子，那错了。我们要了解它的真相。真相呢？真相没有，当体皆空。

【见与见缘】，能见的见分，所变的相分，都是这么个道理。【并所想相】，这个想相，是说的第六意识，我们凡夫把它当做心。因为什么呢？能够思维，能够推想的，都是它在起作用，第六意识的作用最大了。我们在唯识里面可以看到，第六意识相应的心所是具足的，五十一个心所它都有；其余七个识，作用都没有它大，心所少啊，相应心所少。它相应心所具足，所以凡夫误会把它当作真心，实际这是妄心呢。我们凡夫讲心，现在人讲脑，都是第六意识，虚妄不是真实的。这是前面这两句，底下这两句说：

【如虚空花，本无所有。】

能变的见分，所变的相分，以及我们凡夫最看重的这个妄心，佛在此地用比喻话说，如空花。什么叫空花呢？眼睛有了毛病了，诸位如果要是害过眼病的话，就有这个经验，眼睛有了毛病了，看到那个虚空当中有花。看到灯上有影子，一看灯，灯有个圆圆的影子。眼睛有毛病就看到了，好眼睛的人看不到，没有。眼睛有了病的人才看到。

那么诸位要记住，你既然看到有「见与见缘，并所想相」，那换一句话说，你的眼睛有病啊，才看到这些东西啊。这是空花啦，病眼睛的人看到真有，不是没有，但是这个真呢，不是真的真。如果是真的是真的了，别的没有害病的那个眼睛，也应该看到，那才是真的呀。只有我看到，别人看不到，那不是真的。

佛这两句话的用意是说明，宇宙人生，森罗万象，是虚妄的。虚妄之相，前面说了，依他起性，依什么起呀？依真而起的。真是一呀，依一真而起啊。所以，尽管森罗虚妄的万象，体是一真。这一真叫什么？法性。法是一切万法，性就是它的理体。它是依据这个理体而起来的，理体是真实的。

众生对于万象，体相用的真实状况，是一无所知啊。不晓得现前诸缘本来是一个真心，一真里面哪里会有是有非呢？所以诸位能够了解一真，无是无非的疑惑就断掉了。不会再误会佛说法模棱两可，怎么又是又不是？好像不是肯定的意思。我们不知道佛说真实话啦，相是妄，体是真呢。所以从真体里面没有是，也没有非是。

凡夫之迷，就是不觉。不了解真相，我们叫无明，没有智慧光明。本来是觉的，因为没有智慧光明，就变成不觉了。把「见与见缘，并所想相」的真实相啊，迷失了。这一迷，才现这些妄相。不迷的时候，哪有见、哪有见缘呢？！迷了才有啊，悟了没有啊。永嘉大师讲，「觉后空空无大千」呢。迷的时候有大千世界，觉了之后没有。

那么这样诸位一听了也许害怕了，哎呀，还是迷好啊，觉了有什么意思呀？人生、宇宙都空空的了，什么都没有了，那还有什么意思啊？跟那个演牛郎织女一样的说，天上没有人间好啊。这是迷惑颠倒，凡夫之见。诸位要晓得，迷，你的受是苦受。虽然苦也是假的，也不是真的；虽然不是真的，可是你真的有这个感受啊，受起来你不好过啊。觉了之后，给诸位说啊，没有苦受，也没有乐受。苦乐是相对的，苦乐两边都不受，才叫正受啊。为什么呢？晓得欢喜的事情是假的，厌恶的事情也是假的。知道三途是假的，三途里头有不苦。三途不苦，是他不受嘛，不受就不苦嘛。

譬如说别人无缘无故来骂你一顿，你很生气，气了好多天，难过得不得了，为什么呢？你愿意受嘛，那有什么法子呢？人家把礼送给你，你马上就接受了，你要难过好几天。你要是了解，骂的时候，口里头出来的是风，再把那个风一分析，都是空的，你就不接受了。不接受，他一天骂到晚，也不生气。为什么呢？不接受嘛。

顺境界不接受，没有乐受；苦境界不接受，没有苦受。苦乐都离开了，这个里面是功夫啊。别人打你，你接受，才感觉到痛啊；不接受的时候，就不痛了。真的吗？是真的，确实是如此！僧肇大师说的：「将头临白刃，犹如斩春风」。他被砍头，刀架在脖子上，犹如斩春风，他不接受。晓得什么呢？刀也是空的，因缘所生法，当体皆是空。我这个身体也是因缘所生法，当体也是空。空斩空，不是一场空吗？！

理论是如是，事实也是如是，但是你要证得这个境界。你不证入这个境界不行！刀架在脖子上的时候，魂飞天外，跟你说吧，那不行啊。为什么呢？你接受生死。生死是你一念，一个妄念呢，除了这个妄念之后，哪有生死呀！你要晓得这个里面的道理，是「见与见缘，并所想相，如虚空花，本无所有」，试问问谁生谁死？谁苦谁乐？生死苦乐如虚空花，了不可得啊。这是真实的呀，佛法里面讲了生死，千真万确的事情。不是假话，也不是理想，是实际上的事情，只要我们能够证实，本无生死。

凡夫之不觉，所谓是背觉合尘。在无是无非里面，妄生是非；在不生不灭里面，妄生生灭。无始劫以来就是这么一个错误观念，即非为是啊，还自以为是，不能回头。佛把这个真相说出来了，还半信半疑，甚至于根本就不相信，说佛说得玄、玄虚。实际上是佛说的话，句句踏实，没有一句是谈玄说妙啊，句句都是眼前的事实啊。故弄玄虚，世间人，佛法里面决定没有。佛是如语者，实语者，哪里会搞什么玄虚呢？！

总而言之一句话，是我们不能够通达这真实的事理，在一切法里面，妄生我、法两种执着。这

一起我执、法执，那麻烦更大了，与这个真相啊愈离愈远了。依他起性已经离开真相了，到遍计所执啊，又远了一层了。百法里面二十四个不相应，就是遍计所执法。心法、心所有法、色法，是依他起性；二十四个不相应就是遍计所执性。愈迷愈深，愈去愈远呢，这是凡夫迷的境界。

要是如来与这些大菩萨们，「自住三摩地」中，那就不一样了。「自住三摩地」，是转识成智，转第八识为大圆镜智啊。在这个境界里面，连阿整赖耶第八识的名字都没有，何况还有什么阿赖耶的见分、相分呢？！连阿赖耶都没有嘛，还有什么阿赖耶见、相两分呢？！见、相两分都不可得，还有什么第六识呢？！还有什么第六识相应的心所呢？！所以说，「如虚空花，本无所有」啊。交光大师在《楞严正脉》上说，这一段的经文，完全是指如来大菩萨们，他们的圆观大定。

虽然是如来与大菩萨的境界，我们初学佛法的人要特别的留意。为什么呢？这些道理我们明白了，虽然我们入不了这个境界，如果对这段经文，我们相信，我们不怀疑，对于转识成智有好大的帮助。我们转不过来，就是不了解真相。了解真相了，从今以后，在一切世缘上，把那个心淡一点，这就是好境界啊。不要再执着，不要再斤斤计较，大方向没错，得过且过，就能够恒顺众生，随喜功德。

我们不能，为什么不能恒顺众生呢？就是自己成见太深了，执着太重了，在这个里面争一个是非！哪里晓得，一切万法无是无非呀，这个才是真的呀。你在这个里面争一个是非，通通是搞妄的。妄的里面建立是非，是非的标准，犹如牛毛啊。做生意的人是非，赚钱就是是，赔钱就是非。做官的人，升官就是是，丢了官就是非。是非哪有一定标准呢？！你们想想到底哪个是哪个非？一个人有一个是非，那个是非比牛毛还复杂。

学佛的人只有一个标准，一心就是是，二心就是非，这个是接近的真正的是非。我们念佛人一心不乱就是是，心乱了就是非。大家要懂这个道理，这个佛号才念得好，功夫才得力，你才能够把握到真正的是非。凡是不碍我的真心，不碍我这个一心，皆可以随缘。那有什么不能随缘呢？不妨碍我一心不乱嘛，为什么不能够随缘呢？！碍着我一心不乱，不能随缘，这是在我们凡夫地啊。到了像这个如来大菩萨，那连这个都没有啦。这是讲我们初级，我们现前的程度。不碍一心，什么都能随缘。

那么换句话说之，什么环境都能处。逆境也能处，顺境也能处。好人也相处，坏人也是好朋友。啊，为什么呢？不碍我一心不乱嘛。什么人碍一心不乱呢？自己碍一心，你在这个里面执着、计较，心就乱了，就不能恒顺众生啦。所以这一节经文，会帮上很大的忙啊。我们能运用这个原理来帮助我们念佛，一定能成就念佛三昧。成佛都能办得到，何况于往生呢！

那么这一段所说的是妄，下面一段所说的是真：

【此见及缘，元是菩提妙净明体。】

一合起来，才把前面佛所讲的那个话是完全了解了。无是无非呀！相是妄的，体是真的呀。所谓以金做器，器器皆金啊。看到那个器是虚妄啊，会变的啊；看到那个体是真的，不变的。我们用一坨黄金，你喜欢把它塑造一个人，那是金人。再过两天不喜欢了，把它再铸成一个小狗，相变了，金没有变呢，还是那么多份量啊。相是妄的，随着我们的心来变；体是真的，不变。

那么我们森罗万象的体是真的，诸法的法性，有情众生叫佛性。无情的众生，我们现在讲这个植物、矿物，动物是有情众生，叫它佛性；植物跟矿物，我们叫法性。法性跟佛性是一个性，真实的，永远不变的。动、植、矿是相啊，相是随着缘在变的呀，性是不变的啊。所以从性上看，华严经上，「情与无情，同圆种智」。从相上看，有十法界森罗万象，差别不等。性里面去看，完全平等。性在哪里呢？性就在相上。以金做器，器器皆金，金在哪里呀？就在金器上。离开了相，哪去找性啊？离开了器，找不到金啊。性相不二啊，所以无是无非啊。

那么这也讲随缘不变，不变随缘。不变的是属性，随缘的是属相。性没有生灭，真的没有生灭。相没有生灭，也是真的没有生灭。为什么？当体皆空，无有自性，所以相不生不灭。这是比较最难懂的。我们讲到真如本性不生不灭，大家能够点头。讲到一切森罗万象不生不灭，我们都摇头。这是不了解真相。森罗万象当体即空，哪有生灭？！它有是假有，它不是真有嘛。换句话说，有就空啊，还有什么生灭呢？我们在里面看什么？着相，不晓得当体即空，不知道有就是空，就是迷在这个地方，所以没有办法看到一切法的真实相。

这个真实的相不是从体上的相，是相上的相。就是不晓得是因缘所生法。佛讲的因缘所生法，并不是说一切法是众缘和合而凑成的。你要这样解的话，你解佛的意思是皮毛啊。佛说这一句话的意思不在此地呀，佛在这一句话的意思，告诉你没有相。因缘凑合的，哪有相？！当体就是空相。

一只手表，佛跟你讲，因缘所生法，那么换句话说，就是没有表，当体皆空。为什么呢？多少零件凑成的，你一打开一分散，表没有了。聚集起来还是那么多，拆开了没有表，合起来就叫有表啊？人就这么迷惑颠倒啊！盖这个大楼，这个大楼是多少吨钢筋，多少包水泥，摆在那个地方，堆在那里，这不叫大楼。把它们排列起来，哎，这叫民生大楼。佛眼睛里，告诉你的是，排跟不排是一样的，这个大楼当体即空。现在大楼有了，到哪一天大楼倒掉了，没有了。

我们凡夫着相啊，不知道这个相的真相。相的真相，大楼真建造起来，也是空的，不是真有啊。明了这个真相了，建筑起来，一点欢喜心没有；整个毁掉的时候，一点烦恼心也没有。为什么？空的嘛。成也是空，毁也是空，成与毁不二啊。这才算了解真相。心就定了，心就清净了。所以你看到一切法是清净寂灭相。

万象是如此，自己身相、心相也是如此。心相是什么？一天到晚打妄想，空的，决不是真实的。打妄想是什么？第六意识，与第六意识相应的心所。阿赖耶种子起现行，都在那儿胡闹啊，没有一样是真实的啊。真实是什么？清净寂灭心，那是真实的。可是所有的这些妄念、妄相，都是那个清净心里头现起的。清净心迷了，清净心不觉了，才有这些东西出来。

那么今天我们讲前面一段，这个【见与见缘，元是菩提净妙明体】这一段，下一次再给诸位细细地说。这个刚才给诸位讲了，经文是几句啊，那个意思、义理无有穷尽。而且的是，要知道，知道对我们行门、解门都有很大的帮助。

还有这个明天呢，我们图书馆办的这个《大专十四讲》讲座开始。报名的同学大概只有二十几个人，我觉得少一点好。为什么呢？这个道场慢慢地逐渐兴隆，我们从二十个人来起，那么再过去啊，能够二十五个人，三十个个人，我们的学生，是天天增加啦。不要一来，来了好几百，到第二次逐渐逐渐减少，没有了，那就不好的现象。所以说，越少越好。明天的课，是不是九点钟开始？明天是九点钟开始，那么前面一个半钟点呢，是讲佛学概要十四讲，是对初学同学们讲的。那么第二节课的时候，还是六祖坛经，还是接着过去我们讲的，讲这个《机缘品》，从机缘品讲起。六祖坛经，我们不中断。那么下午的时候有唯识，有钱召如老居士讲心经。我们每一个星期天呢，都是有这四门课。好像课表已经印出来了，也许诸位都拿到了。那么我们讲座期限呢，一个学期是十四周，好像十四周还是十五周的样子，配合学校里面的学期。那么寒暑假呢我们也放假，寒暑假可能另外再办这个寒暑假期间当中的讲座，欢迎诸位同修来参加旁听。

编号052-a/133–十番显见之八 显见不分

我们将经文念几句，对对地方。

【见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中有是非是？】

在这一段，世尊是将诸佛以及见性证得法身的那些大菩萨们，他们所见的诸法实相，给我们说出来。诸法的真实相是什么呢？诸位要把这个几句一定要记熟。楞严经长，不能全背，这个几句是要背的，非常重要。我们虽然入不到这个境界，常常念念这些文字，阿赖耶识里头增加这些印象。那个印象深了，说不定哪一天遇到什么缘了，你就恍然大悟了，你就开悟了，你也能证入这个境界了。禅宗里面讲悟入，大彻大悟，悟的是什么？就是这个。诸佛与菩萨所证的，也是证的这个；我们凡夫所迷的，也就是迷的这个。希望诸位对这一段经文要特别的留意。

【见与见缘】，这个见拿现在的话来说呢，精神的一部分。见缘就是物质的一部分。整个世界，十方三世，无非是精神与物质相和合的这么一个现象。在佛法里面呢，说得极其微细，这一段在前面也曾经给诸位说过，上一次也讲过。顶重要的就是说，物质、精神以及我们能想象的这个妄心，都不是真实的，本无所有。

那么我们现在最难的就是难在这个后面两句，因为在我们感官当中啊，都觉得这些是有的，怎么会说本无所有呢？明明这个世界摆在我们面前啊，怎么说是如虚空花呢？这就是迷悟所见的境界不相同。如果要说觉悟了以后，我们物质的这个身体，我们感觉的这个精神，以及我们世界，都如虚空花，本无所有了，那诸位这个佛还要不要学呢？学到最后是一场空，大概也没有人愿意学了。

佛法常常讲叫妙法啦！果然要是空掉了，什么都没有了，诸位想想这还妙吗？不妙啦。如果真正有啊，也不妙。妙在什么地方呢？说它空，它也不空；说它有，它也非有。这才妙呢！非空非有，妙在这个地方。什么时候非空非有呢？本来就是非空非有，现在还是非空非有。你大彻大悟的时候，看到这个世界非空非有；你迷惑颠倒时，还是活在非空非有的妙法之中。悟了晓得这个真相，迷的时候不知道真相。譬如说我们凡夫执着有，二乘人执着空，他听说本无所有，他执着空。实际上不空，下一句就说得很清楚。所以佛法里头常讲：真空不空，妙有非有。真空就是妙有，妙有就是真空。这是说明十法界依正庄严，森罗万象啊。相虽然是妄，体是真的。假如真妄果然是两桩事情，那又不妙了。妙在什么地方呢，真妄不二啊，妙在这里。

凡夫不觉其妙，佛菩萨明了这个妙。所谓迷悟，再给诸位说，迷悟要是两桩事情那也不妙了。迷悟不二这才妙。确实是不二的，这是真正进入了一乘法的境界了。迷悟还是两回事情，还要破迷开悟，给诸位说，是权教菩萨。我们讲是大乘佛法里的权教菩萨，不是一乘菩萨。一乘菩萨里面有没有迷悟啊？有迷悟。有没有破迷开悟呢？有破迷开悟。但是破迷开悟是一不是二，这个是一乘法，与三乘佛法、五乘佛法完全不相同。说到无是无非，这就是不二法门啦。所以这个经文，从前面逐渐逐渐地探讨，到这一科里面，已经接近一乘法、真实法了，纯真无妄啊，讲到这个无是无非了。

阿难尊者在此地啊，似乎是觉悟了，是不是真的悟了呢？没有，没有真的悟。他是接触到这个悟的边缘，很可惜，一碰到的时候，就又退回去了。没有能像禅宗大德一样，向上一着，百尺竿头更进一步，那就入了境界了。可惜的是，他接触到边缘没有进去。那么这种悟叫什么？叫

解悟。虽然讲解悟，并不透彻，恍恍惚惚、隐隐约约地碰到边了。所以前面跟释迦牟尼这一问一答，嗯，蛮像这么一回事情，其实并不是真正的入这个境界。但是能接触到这个边缘，也是很了不起，很不容易啊。我们看释迦牟尼佛的这个教学的手法，那是妙极了。能把博地凡夫这样引诱，诱到不二法门的边缘，不是容易事情啊，确确实实是世出世间第一等的高手啊。我们读经，要能看出这个门道，要懂得它的意思。

到这个境界，这是转识成智的境界了。转识成智是讲行，是讲功夫。行必须依解，换句话说，认识不清楚，识转不过来，可见得慧解在前呢。转识成智为什么转不过来？所谓转不过来的原因在哪个地方？诸位要记住，放不下，就转不过来啊。转过来的时候，就放下了，放下就转过来了。放下什么？放下识啊，把识放下啦。把识一放下，就是四智。一执着有八识呢，四智就没有了。

那为什么放不下呢？看不破，不知道【见与见缘，并所想相，如虚空花，本无所有】，不晓得这回事情。晓得这个事实的真相，诸位想想，还有什么放不下呢？心里头还有什么牵挂呢？还有什么恐惧呢？还有什么苦闷呢？什么都没有啦，心地干干净净。就像六祖所说的，本来无一物，何处惹尘埃？事实的真相真正明了啦。见是精神的世界，我们俗话讲的灵魂呢。见缘是肉体啊，物质世界、山河大地都是见缘呢。那个想相特别指出来，就是我们这个妄心，一天到晚胡思乱想。全都是假的，不是真的，就叫本无所有。这一句话是说明事实的真相，叫我们放下。放下，刚才讲了，又怕你恐惧了：这一放下，那我学佛，呃，学到头来，呃，得到个什么呢？

底下一句就是你所得到的，【此见及缘】，那一个并所想相这一句省掉了，是省略掉了，也包括在其中，因为那个想相说老实话，是见里面的东西，特别提出来，就是因为大家对这个特别重视，把这个当作是自己的心。楞严经一开头七处征心，就是破这个想相的。那么它是什么呢？

【元是菩提妙净明体。】这个里面要注意这三个字，妙、净、明，原本就妙，原本就净，原本就明。在这一句里面，「见与见缘」就把我们平常所讲的六根、六尘、六识全都包括在里面了。说六根六尘六识这个十八界，就是说的宇宙人生一切万法，一个都不漏啊。这些万法在前面说了，前面所讲，与见精是相对的。为什么呢？是妄见啊。见精是真见。

【元是】这两个字，这是正答文殊菩萨之问。因为阿赖耶识见、相两分，都是依阿赖耶识自证分变现出来的。见、相是同源，所以见、相不二。物质跟精神同一个本源，同一个根源呢。换句话说，同溯源于一个理体。如果说是从两个源头出来的，那就是有两个体，见分有见分的自体，相分有相分的自体，那在这个里面可以说有是有非，见当中没有相，相当中没有见。为什么呢？各有各的自体。现在明了了，那个见、相原来是一体。这一体里面，难呢，你要找一个是与非是，就找不到了。这个道理不难懂啊。为什么找不到？一体。所以从体上去看呢，皆是；从相上去看呢，皆非。又是又非，又非是又非非。所以你要把这个真实状况搞清楚了，佛与阿难这个问答啊，你就会点头了，你会同意了。我们所以说不容易了解的，就是实际上这个情形状况，我们没有搞清楚。

不但无是无非是呀，这里说得更清楚啊，这八识元本就是菩提自性呢。「菩提」是印度话，翻成中国意思，是觉的意思。菩提自性就是觉性，觉就是不迷呀，所以又称作本觉真心，本来就觉。我们现在讲迷，刚才给诸位说了，迷悟不二啦。那好了，迷了就不觉了，错了。迷了还是觉，就是觉里面带了一分迷情啊。我们眼见一切色法，见性在见，这是觉啊；眼识在见，是迷啊。那个见性跟眼识，你分不出来，所以跟你说迷悟不二啊。我们并不是不觉啊，我们是觉，可惜就是带着一分迷情。现在要我们转，转什么？你们诸位想，转什么？舍掉迷情本来就是正觉嘛！佛讲四智菩提是方便语啊。哪有四智啊？四智是跟八识对立讲的，舍去了八识，就是本觉。再说四智没有意思啦，四智没对象了，所以四智跟八识是相对的说法。

六祖坛经还没讲到，还在后面，还在机缘品的后面。六祖讲佛说法的原理原则，坛经里面举例子举了三十六对。他教给他的学生，如何去教化众生？众生提问题，你怎么个答法？有一个原则：佛的答法，其目的是叫众生开悟，并不是答复问题。所以别人说长，你就说短；别人说大，你就说小；别人说觉，你就说迷，总跟他是相对。这样讲呢，就没错了，释迦牟尼佛说法就是这个办法。问题就是你会不会用得很灵活，用得很巧妙？用得很灵活、很巧妙，人家一听就开悟了。不是答复问题，为什么不答复问题啊？给诸位说，没有问题！问题，问题是你的迷情啊，迷破了，没有问题呀。诸位想想，清净心中本无一物，哪有什么问题呀？！无是无非是啊，妙极了啊！

像这些意思，我们要很细心去体会，粗心大意没有法子了解。真正要入境界，那细心都不行。为什么呢？细心还有念，微细的妄想执着，还是障碍。可是，明理是第一步功夫，一定要了解本觉真心。从本以来，诸位想想，我们有没有被情见所缚呢？假如我们这个本觉真心要被烦恼、被这个情执所缚了，那就不妙啦。那还妙什么？！烦恼情执真正能够缠缚着本觉，叫它不觉了，那这个烦恼是真实的，它真有作用啊？

那么不能，不能，佛为什么又常常说能呢？把你这个本性呢，缠缚住了，所谓皆是烦恼了。诸位要晓得，佛那些说法叫方便说。是一层一层慢慢地引，引到这个最上面，才把你破除掉。佛说法好像剥芭蕉一样，先剥外面一层，外头一层，里面还有一层，再剥，一层一层往里面去剥，剥到最后才晓得，毕竟空寂呀。那叫方便法，对什么人说的？对不悟的人所讲的。现在为什

么不讲这个话了呢？现在是快要开悟了，到了开悟的边缘了，给你说真实话了。开权显实，讲真实话了。

最后这一关突破了，这个执着放下了，那就大功告成了嘛。告成以后怎么？本来如是，所谓是「圆满菩提，归无所得」。诸位能把楞严经这个意思明了了，回过头看坛经六祖所讲的「本来无一物，何处惹尘埃」，你就一句话没得说了，真正懂了。六祖到这个境界，可是神秀大师就没到这个境界。他怎么样呢？他那个烦恼还能够障碍他，是不是真障碍？不是的。自己以为障碍，结果就障碍了。并不是真正的有烦恼，并不是真正有外境，也并不是真正有自己，全是假的，你说这个冤枉不冤枉呢？！

就是事实真相没认清楚。认清楚了，境界是「如虚空花，本无所有」，境界能障碍我吗？！虚空花嘛，本无所有嘛，它起什么作用呢？不起作用了。烦恼也是如此啊，也是如虚空花，本无所有啊，那么烦恼能障碍我吗？不能障碍。为什么？本无所有。你自己要烦恼，它烦恼；你自己不要烦恼，烦恼能找到你吗？不能找你的啊。所以烦恼不是外来的呀，也不是自己生的呀。你自己清净心里本来没有烦恼，哪生的呀？既不从外头来，也不自己生，你想想这烦恼从哪儿来？烦恼是如虚空花，本无所有啊。你要把这个事实真相搞清楚了，试问问，你还有烦恼吗？！

如果有人说，我现在烦恼得不得了，有没有办法叫我断烦恼？你可以把手一伸：“你把烦恼拿来，我看看，拿来之后，我来给你断。”他要是个聪明伶俐汉，回过头来，像慧可大师一样，觅烦恼了不可得，那不就把烦恼断尽了吗？！二祖可大师心里不安，求达摩祖师给他安心。达摩祖师说：“你把心拿来，我替你安。”觅心了不可得，这一句话问了，回过头来去找心，找不到，像七处征心一样，找不到！这才被达摩祖师一句话点醒了，找不到，找不到那我不就是替你安好了吗？他就在这里头恍然大悟了。

心既不可得，烦恼是附属于心的，烦恼是心所嘛，心王都不可得了，心所哪里有呢？！这是叫我们认识真相啊。真相认识之后，你的心，平等极了，清净极了，给诸位说也慈悲极了。大慈大悲，真心里头才有啊。妄心里头没有慈悲呀，真心里才有。那么我们讲堂里呢，正好六祖坛经也讲到一半多了。跟这个楞严一对起来看，那是对于我们这个经文的理解大有帮助。

本觉真心不为情见所缚，这就叫妙啊；不为尘劳所染，就叫做作净。确实是不染！我今天早晨给大家提示四句话，实际上这个四句话，我也不知道讲了多少遍了，在佛教会大专讲座就给大家说。我是从经文里面的两句话：不变随缘，随缘不变，我把它展开为四句，来解释四种不同的境界。

不变随缘，这是如来。如来，本觉真心圆满证得。换句话说，本妙、本净、本明，圆满证得。这个时候怎么样？随缘。所谓是倒驾慈航，恒顺众生，随喜功德。能随九法界缘，应以什么身得度，他就现什么样的身。虽然现，比如说现我们人身，跟我们凡夫一样，他自己所住的呢，是不变的常寂光土。正是莲池大师在《弥陀经疏钞》里面讲的，「即同居见寂光」，那是不变随缘之人他的境界。他能随缘，这就叫大慈大悲，这是佛。

随缘不变，这一句诸位特别要记住，那是菩萨。我们现在学菩萨啊，菩萨怎么个学法儿呢？随一切众生的缘，在里面学不变，锻炼不变。不变的是什么？就是本觉真心啊。在这个里面练呢。练的什么？练着用根，用根中之性；练习舍八识，以及与八识相应的心所，把它舍掉。给诸位说，这叫大修行。你要这样修法，这叫修普贤行，这是大修行啊。说实在话，也用不着什么早晚功课，也用不着盘腿面壁。那些是什么呢？那叫形式，装模作样。真正功夫在哪里呢？就是随缘里头学这个心，妙、净、明，修这个。这是真修行啊。这所讲的，是一乘佛法里面的修行。那些形式是三乘所学的，才有形式，一乘里面没有形式。善财童子五十三参是一乘的修行法。我们没有看到善财童子做早晚功课，也没有看到他打三皈依，没有。那是一乘修学法。修什么呢？修本觉真心。随缘里头修不变，换句话说，就是修的舍识用根，就是修这个，因为根不变嘛。

那个不变不随缘，是二乘，阿罗汉、辟支佛，他不变。他那个不变，给诸位说，跟前面所讲的这个佛的不变、菩萨的不变，不一样。为什么呢？佛的不变跟菩萨的不变是真不变。小乘那个不变是假不变，暂时不变。时间久了，他还是要变，不是真不变，这个要晓得。阿罗汉修的那个定，九次第定，是用识心修的，不是称性的，所以他会变。那么多少时间他会变呢？佛给我们讲，阿罗汉两万大劫，之后他会变。辟支佛要一万大劫，之后他会变。他还是要回小向大的，所以他不是真的不变。他不随缘，很固执。他要不固执呀，那跟我们凡夫没有两样，他就是固执。要拿孔老夫子所谓的，小乘行者，择善固执。他是个择善固执的人，他是不变也不随缘。那么凡夫呢？就是随缘随变。

我用这四句话，来说明这四个层次境界的不相同，作用不一样。诸位在这个里面好好地去体会，你会找到一个用功的方法。所以我们用功学菩萨，这个四句里面只有菩萨好学啊。二乘学，吃力不讨好，没结果，得的那个果是假果，不是真果。阿罗汉果、辟支佛果都是假果，不是究竟的，不是真实的。所以说呢，只有菩萨可以学。

菩萨要学这个一乘菩萨，第一个要晓得「无是无非是」的这个道理。为什么呢？知道这个，世出世间法都放下了。不但这个世间法放下了，出世间、佛法也放下了，心才真清净啊。世间法放下了，一肚子的佛法，还是糟了糕啊。清净心中也没有佛法啦，哪来的佛法呢？

这三个字（明净妙），就是佛经里面讲的三德秘藏，是本觉真心的三种德用，三德啊。明就是般若，净就是解脱，清净自在啊，妙就是法身。法身、般若、解脱是一，一而三，三而一啊。为什么？是一体，三种功德，这三类的功德啦。

编号052-b/133–十番显见之八 显见不分

华严经里面讲的，「情与无情，同圆种智」，你说哪个不是佛？！不但我是佛啊，桌椅板凳、砖头瓦块，都是佛啊。为什么呢？共同一法身嘛。诸位要晓得这个道理啊，要相信。

那么我们修行之所以不能证得这个境界，给诸位说，最大的障碍，就是我们对于这个没有信心。大智度论里面，华严经讲的，「信为道元功德母」啊。一切经，你看佛所讲的，你要仔细去翻它一下，一定都是有四个部分，信解行证。华严经是这么排的，楞严经也是这样的，连弥陀经都是这样的。信解行证啊，信是摆在第一位啊。不相信自己是佛，那自己还能成得了佛吗？那不能成佛了。有人很奇怪，不相信自己能成佛，他相信什么？相信自己死了以后自己会做鬼。诸位想想看，他死了以后，能不做鬼吗？！为什么他去做鬼呢？因为他相信嘛，所以他死了以后他会做鬼。这叫迷呀！你为什么不相信你可以做佛呢？！

说实在的话，诸佛菩萨对我们第一大增上缘、大功劳的，就是建立我们的信心。学佛，学了几十年的佛，如果信心没有建立，这佛真是白学了。不相信自己能做佛，那可是太冤枉了。我们要相信自己能做佛。为什么呢？我们有法身，我们有般若。般若在哪里呢？六根的作用就是般若，在眼叫见性，在耳叫闻性。眼见得了了分明，耳听得清清楚楚。这就是般若。

解脱，我们有没有？有，大自在。只要你对于外面那一切，你不去接受它，你就自在了。随缘里头不动了，你就自在了嘛。譬如说人家骂你一声，你要生三天气，那你就不自在了。为什么你不自在？你把人家骂你那个，骂你实在是不相干，你硬是要把它接受过来，难过好几天，这不冤枉吗？！骂的那个属于言语音声，耳边风吹过去就完了嘛，不要叫它进去嘛，你就自在啦。为什么硬要把它拉进去呢？你又怪谁呢？你要仔细去找找，不能怪他那个人。好，怪自己啊。好，你找找自己，谁把那个收进来的？你去找找，找到结果也不晓得。那换句话说，简直叫莫名其妙啊。

所以这个佛法，什么时候修到不怨天不尤人，你的功夫就有相当的成就了。但是给诸位说，这只是前方便的功夫。有这种资格，渐渐可以入境界了。还是会怨天尤人，那么距离这个门口还相当遥远，没入门。到不怨天不尤人，到门口了。到门口，再功夫进一步，才能入门。这很重要啊，想想我们自己还会不会怨天尤人呢？

为什么不怨天尤人呢？前面经文叫你念得熟熟的啊。【见与见缘，并所想相，如虚空花，本无所有】，你怨什么天、尤什么人啊？心里一烦躁了，有怨天尤人这个念头起了，把这句经文多背两遍，就消化掉了。晓得什么呢？错了，自己错了，别人没错！错的，给诸位说，都是自己。外头境界、别人，永远没有错。好，无缘无故，他把我臭骂一顿，他还没错吗？没错。为什么没错呢？因果报应。他为什不骂别人，他要骂我呢？大概我过去世的时候，把他臭骂了一顿，今天他报复回来了嘛。所以他有错没错？他没错。顶多是什么呢？他报的时候又加倍了一点，就如此而已嘛。那加倍的是应该的嘛，你从前不种因，哪有果呢？没有果的。

所以你明了这个道理，外境永远没错。他是个小偷，我的东西被他偷去了，那小偷有没有错呢？在佛法因果讲，没错。为什么没错呢？欠他的。过去世，我们偷了他的，偷来了，现在他又偷偷地偷回去了。哪有错呢？没错。给诸位说，外面境界永远没错，错的都是自己。你了解了，了解这个情形了，心里如如不动了，你也没错，他也没错，我也不错，就都对了。不了解这个情形，人家骂你，你要气几天，还要想办法报复。他没错，我错了，错的都是自己，没有外境啊。

诸位要能把这个道理想通了，你在菩提道上就没有障碍了，一帆风顺。要晓得「一饮一啄，莫非前定」啊，佛给我们讲，「欲知前世因，今生受者是」啊，我这一生所受的这个果报，是我过去生中种的因啊，那有因有果还会有什么错呢？「欲知来世果，今生做者是」，我今天还要是怨天尤人，来生还有好果报吗？！比现在还要苦啊。我现在把账都了了，我来生怎么不自在呢？！当然自在。所以大家要了解这个道理。

那么由此可知，法身、般若、解脱，我们现在就有，人人都有。就是你自己会不会享受？会不会去用？你现在要会用，会享受，虽然是在凡夫，享受的跟诸佛菩萨也相仿佛啊，也很类似啊。怎么说是不能即凡圣而见实报呢？而见方便呢？当然可以。

经义，我们愈看愈清楚，愈看愈明白。愈想，我们愈可能到这个境界。没有疑惑啊，信心增长啊。说三非三啊，说一非一啊。一即是三，三即是一，这叫作不二法门。这叫作一，这个一是真一，不是跟一二三四五相对的一。诸位要懂这个意思，佛法里讲一真法界，不是一二三四五那个一。那个一跟二相对的，那不是真一。这个一是什么呢？万法是一，一就是万法。一是无量，无量是一，这叫一真。所以今天讲数学，这个超过数学了。数学里头，一不能等于万，万不能等于一，这个是等于的，一是不变的。

在华严经里面呢，就叫作一真法界，而三德秘藏啊，就是一真法界的理体。这是因为前面文殊菩萨问：【此诸物象，即此见精，元是何物？】所以佛在此地答复他：【元是菩提妙净明体。

】这一句话在华严经里面讲就是一真法界，无是无非呀。华严经里面讲那么多话，你看楞严经里头这个一问一答，两句话就是一部大方广佛华严经。诸位要是这两句详细地讲讲，那就是大方广佛华严经嘛。大方广佛华严经讲的什么？就是讲的这两句话。华严里面细说，这里是提纲、略说，那么跟华严经那是不增不减。这两句就是华严经的十万颂，华严经的十万颂就是这两句。这个叫一啊，多即是一呀，一即是多啊。这是一多不二，所以这个一不容易认识，特别要把它搞清楚。那么在这个里面当然无是无非，圆收诸法啦，无不如是啊。

诸位要是体会到这个道理，了解这个事实真相，那么你所见的那个境界相啊，就跟佛与大菩萨自住三摩地中见的是一样的。什么相呢？一切万法，清净寂灭相，就是说「诸法从本来，常自寂灭相」啊。在这个境界里面，是非的名字都没有地方安立啊，哪里有是有非呢？！总结一句话，见相是一体，见相不二，元是一真，所以一真一切真。

接着底下一句经文说：【云何于中有是非是】呢？这个意思就说明了，万象如果与见精要是二体，可以说是或者非是。现在说明了它是一体，不是二体，一体里面就不能说是，不能说非是。底下还有一段比喻更精辟地来解释这个道理。所以这个两句文，无论在解门与行门，都非常重要，要把它记得很熟很熟。古德教给我们，依文字般若，起观照般若，证实相般若，又常常讲看破放下。我们何尝不想看破呢？何尝不想放下呢？可是就是看不破。

佛这一句话就是教给我们看破的方法，你要常常能够心里记住，【见与见缘，并所想相，如虚空花，本无所有】，你就看破了；看破的人没有不放下的；看破放下以后所得的是真实的。得的什么呢？【妙净明体】呀。

所得的是一切万象清净寂灭啊。这一种受用，不是言语能够形容的，也不是我们这个心能想象得到的。想不到的，为什么呢？我们的心是妄心。本觉真心里面的境界，妄心想不到的。第六意识的功能很大，就是我们现在的想象啊，我们能想过去，能想未来，能无中想到有，功能是很大，整个阿赖耶识都可以能够攀缘得到。但是诸位要晓得，就是攀缘不到真如本性。这个道理在前面讲过啊，就是缘不到本性，所以佛说：

【缘所遗者】啊。

缘所遗者就是攀缘不到啊。缘所遗者，剩下来的，那是真如本性。所以古德常讲啊，「言语道断，心行处灭」啊。那种享受，人间天上都没有的。入这个境界，他就得这个享受。那么我们看看楞严经，入这个境界不难，理论讲得很清楚，方法也说得很清楚。如果我们常常能够提起正觉，这一句经文就是正觉，「见与见缘」到「本无所有」，这就是正觉。虽然晓得「本无所有」，可是自利利他还是积极地进行，决不懈怠。古德所谓，大做其梦中佛事，水月道场。还得干，干得很积极；虽然干得很积极，心里面干干净净，一尘不染。干得很积极是什么？随缘。心地一尘不染，不变。

到了这个境界了，什么都无所有了，还干什么？算了，什么都不要干了。那就变成二乘了，呵呵，小乘了。啊，不变不随缘了。是不是真的不随缘了？假的不随缘，不是真的。这个真不变、假不变？是假的。真的不变呢，随缘里头还是不变。小乘人啊，他不随缘，不愿意随缘了，可见得他不是真的。

所以我给大家讲究竟，我也是举的楞严经的例子。楞严经讲见性，要通过六层考试呀，六结三空啊。楞严经讲修定在哪里修啊？动中修。我们凡夫心里面都是动的，境界也是动的，六结里面第二个结的时候，就是静的。静定从哪里去修啊？从动当中去修。不是叫你舍离境界中去修，不是的。因为楞严大定是行住坐卧都是定，并不是单单盘腿面壁坐的定，那走着就不定了？！站着就不定了？！睡着就不定了？！所谓是「那伽常在定，无有不定时」啊。所以那个不动啊，要在动中修不动，这个修法。

华严经里善财童子就是这个修法，善财童子也是修的楞严大定啊。到处旅行，到处参访，一天到晚忙得不亦乐乎，他修什么？修楞严大定。能够随一切众生缘，那个五十三位善知识就是一切众生，能随一切众生缘，在那个里面练习如如不动，这是我们的榜样啊。你看一切大乘经，一切了义经，不管怎么说法，理是一个，道理是一个，原则是一个，修行的纲领也是一个。方法技巧虽然很多，可是纲领是一个。

此地佛所讲的比喻，【如虚空花】。虚空本来没有花，眼睛有了毛病了，才看到虚空有花。虚空原来没有花啦，虚空原来是妙、是明、是净啊。那么换句话说，真心里面本来没有见相两分，见相两分是业识虚妄变现之物。与空碍不碍？没妨碍。业识变现的虚妄境界，要不要紧呢？不要紧。不碍事嘛，理事无碍。事与事呢，都是业识变现的虚妄的境界，所以事与事也没有妨碍，事事无碍。知道理事无碍，知道事事无碍，随缘里头学不变，诸位想想，有什么难处呢？理跟事有碍，事跟事有碍，那在随缘里头学不变，这是障碍了，修不成了。我们现在感觉到处处有障碍啊，就是不晓得这个道理，不知道事实真相。事实真相果然明了了，那真是清凉大师所讲的无碍法界啊，一真也叫无碍法界。

那么换句话说，有碍就不真，真决定无碍。你要生在在一真法界里头，决定无碍，事事无碍。这才能得大自在啊，才能够像先头讲的，大慈大悲，恒顺众生，不坏世间法，普度一切众生。是这样随缘，而不是破坏世间法啊，来接引大家的，不是的。不坏世间法来接引大家，来普度众生，这叫大慈大悲。

所以佛教里头没有革命。为什么呢？它没有破坏。它只有建设，它没有破坏。它的方法是用教学，变化气质，变化境界。众生根性利的，接受得快，转变得快；根性钝的，慢慢来。佛菩萨教学决不着急，我们凡夫很着急。为什么呢？只是看到一世，没有看到后世，也没有看到前世。无论什么事情都想在一生当中完成，这个麻烦就大了。佛菩萨知道有三世，过去世、现在世、还有未来世，不着急。这一生不能度，来一生，来生还度不了，还有来一生。生生世世，佛菩萨都照顾我们，你看慈悲之极呀。

这个经文到这里啊，是把文殊菩萨所问的，佛答得清清楚楚。这一番问答，文字非常简洁，文字很短，意思很深。可以说，佛法精华都在这一章当中，要细细地去体会，多多地去读它。下面呢，佛再次用比喻，怕的是前面讲得太简单，答复得太简单了，不容易悟入这个境界，再用比喻来说明。那么这个在佛法教学里面是常用的方法。法说了之后呢，用比喻；比喻以后啊，有的时候还用因缘。我们讲的三周说法、三转法轮。用意都是想大家真正能够明了，能够觉悟，能够回头，这是佛陀教学的目的之所在。今天时间到了，我们就讲到此地。

编号053-a/133–十番显见之八 显见不分

倒数第二行：

【文殊！吾今问汝，如汝文殊，更有文殊是文殊者？为无文殊？】

向下这一段文呢，世尊是以文殊菩萨来做一个实际的例子，说明一法里面无是无非。前面是从理上说，现在是就事实上来讲。希望我们在这一例子里面，能够体会到一切法无是无非是。因为这一层的疑惑要是破除了，一真的境界，我们才能够证得。那么一般讲的是大彻大悟，念佛里面讲的一心不乱，才能成就。那么换句话说，我们功夫之不能成就，这是一个重要的障碍。

佛说：【如汝文殊，】这是举文殊一身，把文殊这一个人呢，比作一真法界。一真法界，一里面，就不会有是有非。因为是非是对立的，必须要有二法，才能够说有是有非。那只有一，非说不上，连是，说也多余了，也没有意义了。那么这个比喻的，我们一定要懂得。

底下说：【更有文殊是文殊者？】这就是说了，你叫文殊啊，除了你以外，还有个文殊吗？除了你以外再有个文殊，就多出个文殊来。不除你以外，要说再有个文殊，那就少了一个文殊。因为什么呢？不除你之外，说没有文殊，那就是没有你啦，就少了一个了，因为文殊只有一个啊，一文殊之身不能有多有少啊。一身哪里有多、哪里有少呢？！我们要说多出来叫作是，少出来叫作非。一身里头根本就没有个多少，说是也说不上，说非也说不上。

所以在一文殊，一身上说，添一个文殊，也添不进去，减一个文殊，也减不掉。这一段就是这么个意思。添一个文殊，叫「更有文殊是文殊者？」减去一个文殊，就是无文殊。一法里法没有增减呢。那么换句话说，一法里头原无是非，一真里面没有是非的境界。这个道理，我们在华严经里面讲得很透彻。

那么今天上午我们读华严经，一再给诸位说明，不但古大德这么说啊，释迦牟尼佛自己也这么讲啊。这叫根本法轮啊，就是一法啦。华严经以外的这些经论，那些法门，从哪里来的呀？是一法里面变现出来的，叫方便法，不是真实法。我们在法华经里面读到的，「唯有一乘法，无二亦无三」。我们不善学的，执着二三，所以不能够证得一乘法。

如果我们懂得释迦牟尼佛这个苦心、悲愿，不得以而设二三，二三可以学，不要执着。不执着二三，就借二三这个台阶啊，就到了一乘法门。所以二三是台阶，是工具啊。不借它不行，你要是借它，不肯、舍不得它，也不行，不能向上一着了。华严经，也有些同修不断地在听，每一个字、每一句，义理无穷啊。三乘法、二乘法，是一乘法的部分。整个道理我们不能了解，佛讲浅显的一部分，一部分一部分给我们介绍。

这个地方的比喻呢，就是把文殊比作一真，比作一佛乘。可见得经的意思，也就是叫我们悟入一佛乘呢。文殊菩萨是大智慧人啊，一听佛这个意思马上就懂得了。所以说：

【如是世尊，我真文殊，无是文殊。】无是。【何以故？若有是者，则二文殊。】

有二文殊的时候才能说，哎，这个是的，那是假的，这个是真的，那个是假的。只有一个，哪有真哪有假呢？没有真假啦。所以从这个口气上，诸位也就能听出来，他确确实实懂得佛的意思，直截了当地答复「我真文殊」。真就是一啊，一就是真，可见得他跟释迦牟尼佛同声相应呢。这一点在学佛的人来讲呢，比什么都重要。诸位总得要记住，我们无始劫以来呀，就是在玩假的，一直玩到今天，在这里生死轮回，苦不堪言呢。佛与大菩萨眼睛里面看到的，叫「可怜悯者」。

真，我们是不是求不到呢？不是的。怕的是不肯求。肯求，真就在面前。诸位要晓得，那个真的的功德利益，跟那个假的不能比呀。譬如说，你手上拿个一千块钱钞票，你要是真的，很有作用啊；要是假的，不但一文不值，还要犯法，还要判刑。所以没有法子比。一个人认假不认真，修假不修真，愚人啊，没智慧。千万不要以为，哦，假的，但我现前有名闻利养、有受用，那是假的。而且你目前名闻利养的受用是极小极小，太渺小了。

你如果要是修真的，你的受用是无量无边呢。华严经的华藏世界，天上人间到哪里去找？！净土法门当中讲的极乐世界，你到哪里去找？！给诸位说，都是真实的，都不是假的。如果我们修真不修假，眼前的境界都变了，你在任何境缘当中都得大自在，都有不思议的受用，所以真的是究竟利益。我们为什么不修真呢？！为什么还要搞假的呢？！

我们撇开这个受用不谈，我们讲智慧，讲知识，真假也悬殊很大。不入一真，一乘经论摆在面前，这能讲得出来吗？纵然能讲，不是那个味道。为什么不是那个味道呢？因为没入进去，就这么回事情。刚才我还跟老居士谈这个问题，谈到什么呢？就是翻译经的问题。外国人翻译佛经，比我们中国人差得远。差在哪个地方呢？外国人是用的分别心翻的啊。分别心，诸位想一想，怎么能翻经呢？经是从无分别心里面流出来的。分别心怎么能够懂得无分别心中的意思呢？！试问问，翻什么？不但佛法要悟入啊，中国的学问，世间法也要悟入。现在是很少人听到了，从前念书，第一句话就是，哎，你悟了没有啊？问你悟了没有，不是问你，你懂了没有啊。悟了才懂，不悟怎么会懂啊？！

我们也不要谈经谈论了，谈这个世间圣教了。你们可以读一读《国语日报》的那个古今文选，你们把古今文选打开来看看。翻译古今文选的，可以说是当代的文学家啦。他所翻的，跟那个原文对比对比，是不是原文的味道？那些做文章的人，是凡夫啊，见思烦恼都没有断呢，他写出来的文章，我们都没能把他的意思完完整整地翻出来。何况是孔老夫子、孟老夫子！又何况是诸佛菩萨！

所以我一再给诸位说，不但佛经没讲的，四书五经也没讲的，你能够相信这句话，你就有开悟的希望了。只管去念，不要懂意思。你所懂得的意思，都不是佛菩萨，也不是孔老夫子的意思。那是什么？是你自己的意思。什么时候再懂他的意思呢？自己成佛成菩萨了，哦，就懂得它的意思了。自己成了圣人了，成了贤人了，就能够懂得孔孟的意思。不入这个境界，没法子，所以一定要求悟入啦。

佛门的悟入，是叫我们断烦恼，修六度万行呢。孔孟学问的悟入，是叫我们格物致知，诚意正心，才能悟入。你们想想看，方法是一样的：格物就是断烦恼；致知就是修三学三慧。那个致知就是求根本智啊；格物是隔离物欲啊。名闻利养、五欲六尘，混在当中，这个物欲就害了我们。我们自心里面的大定，楞严大定，被物欲破坏了，被名闻利养，五欲六尘破坏了。大定不能现前了，般若智慧，根本智也不能现前了。

儒佛之道没有两样，都是在教我们修定开慧，然后才能入圣贤境界，才能与他们同一个知见。你要是证入了，就是悟入之后了，你讲楞严经，不错，是十方诸佛的楞严经。为什么呢？因为你自己也是诸佛之一了，你入这个境界了。不入这个境界，诸佛的楞严经不懂。甚至于再给诸位说，看古人的注解也看不懂。这个是一点都不错的。

你要不相信，自己可以测验测验，啊，仔细地观察观察自己的境界。譬如说，去年我读这个楞严经，看这个注解，嗯，我悟出了一些道理啊，是这么样讲法的。今年再看的时候呢，又不一样了。那可见得，今年解得多，去年就不懂啊，没理解啊。到了明年了，你这个悟性又高一点了，看看今年所解的这个，哎，错了。这就是证明了，连注解，他也看不懂啊。要看懂了，一个讲法，就是这个讲法，过十年，一百年之后，还是这个讲法，那就没错，那你是真懂了。天天在变化，天天境界都不同，怎么会懂了呢？这是自己测验自己。证明什么？证明我们自己于经、于注解，不通啊。

为学最怕的是，不通以为自己通了，这就坏了。不通，自己晓得自己不通，是求学的好态度。为什么？他能够虚心，他能够向上，他不自满。那个不通自己认为通了，自满了，在佛法里面讲增上慢，瞧不起别人了，自己以为很了不起了。实际自己一窍不通。为什么呢？真正通的人，心里没有自满，没有贡高我慢。我们拿世间话来说，学问深时意气平啊。那个有学问的人，眼睛长在头顶上瞧不起人的，那算什么学问呢？！真正有学问的是，意气是平和的。学问愈高，心愈平。求什么呢？平等心嘛。换句话说，心愈平等，心愈清净，心愈慈悲，这是与这个修行、修学功夫绝对成正比例的。那么我们自己修学就要检点了：稍有贡高我慢的习气，我们就走岔路啦，走错路啊，不是在道上。稍稍起一念恶念，一念邪非，我们也走错路了，也不在正法上。正法里面纯善，究竟的真善，无是无非是，这个境界是究竟的纯善。

那么我讲楞严，我们道场还有几位老同修，也应该晓得啊，楞严经，我讲过不少遍了，遍遍都不一样，这就是刚才说了，没有悟入啊。今天在图书馆讲的这一遍，比上一次在念佛堂、在那个第一公司讲的，大大地不相同。第一公司念佛堂讲的，那么再比一比圆山临济寺，跟这个华藏莲社讲的，那又不一样。我想你们听的人心里有数，我自己就清清楚楚嘛，遍遍不相同。为什么不相同呢？当时讲经，我也绝对不说是吝法，哎呀，我知道这么多，少讲一点，自己保留一点，怕别人学去了。要存这个心就糟了，不会开悟的。知道十分恨不得讲出十二分，毫无保留，才有入处。一遍入得浅，第二遍就入得深，第三入得更深，所以遍遍不一样，而不是止在这个境界里面。经本子，给诸位说，用同一个本子。楞严经前后大概也讲了总有十遍左右了，我都是用这一个本子，全都是用这一个本子。本子是一个，本子里面所圈点注解的，是第一次讲的时候写的。第二次讲之后，一直到现在，就没有再增加一个字了。

这是我奉劝诸位，要求悟入，我们要干真的，不干假的。干假的怎么样呢？哎，上一次讲了，第二遍要讲了，再找一些材料来补充，把本子写得密密麻麻的；第三遍讲了，又找些材料来补充。材料多啊，我们这个大藏经里面，楞严经有四十多种注解啊。那么样一搞啊，哼，那楞严就糟蹋掉了。为什么呢？大杂烩了嘛。等于那个炒菜一样，老吃回锅的。回锅菜里面的旧菜再添一点新的，再炒一次又加一点什么东西，那菜还能吃吗？！那不是味道啦。现在怎么样？就有不少人呢，是干这一套的。这个错了！你能够悟入，你才有新境界。

所以我常讲呢，明心见性的菩萨，圆初住，就破一分无明，证一分法身。那么他的见地是真的，不是假的。二住菩萨比他入得深。那我们要是请了这些菩萨来讲楞严经，初住菩萨给我们讲，那头头是道，我们听得很有味啊。为什么呢？真心里面流露出来的。那个二住菩萨来讲楞严经呢，味道更浓了。为什么？他入得更深。那么从十住、十行、十回向，到等觉，这四十一位菩萨，大家都来讲楞严经，就有四十一种不同的深度。见解不一样啊，悟入的深度不相同，见解不一样。所以一定要悟，悟，一定要真。干假的，决定不能开悟，没有这个道理。文殊是等觉菩萨，那当然是没有话说啦。底下这段意思就好啦：

【无是文殊，】

为什么呢？文殊只有一个，一是真。既然一身之外再没有第二身，文殊，如果说再添一个文殊，那岂不变成两个了吗？这个地方比喻，唯是一身，一身当中不能说是。这一句啊，就断定，唯有一才是真。那么像这样的公案，禅宗也有。那么禅宗祖师啊，这个机锋，是不是从楞严里面借用的？那我们不得而知。只要用得巧妙，能叫学人当下开悟，这就是好老师，这就是最好的教学法。再看底下一句：

【然我今日，非无文殊。】

这是答复佛前面讲的无文殊。我有一个，确确实实真的一个人在啊，不是无啊。那么换句话说，添一个不行，少这一个也不行啊。诸位要晓得，那个假的啊，添得再多，也是假的。可增可减是假的，不增不减是真的。那么换句话说，有来有去是假的，不来不去是真的。诸位懂得这个意思了，你能不能觉悟到啊？有生有灭是假的，不生不灭是真的。再说得白一点，有生有死是假的，不生不死是真的。我说到这样子，不必再说啦，诸位还能不开悟吗？我们求真的好，还是求假的好呢？是真的有用，还是假的有用呢？

文殊菩萨这几句话啊，意思里面就含着：真如无体，不剩一法，也不欠一法，圆圆满满，所谓是无欠无余啊。这个当中加不上是非两个字，你说是，错了；你说不是，也错了。所以说：【于中实无是非二相】啊，在一真里面没有是非二相。正是所谓「弥满清净，中不容他」啦。

就理而说，我们讲体这一个字，都是勉强讲的，尚且不能够执着，何况是非呢。为什么呢？是非是讲到相上去了。所以诸位要明了，言说是不得以而为之啊。佛教给我们受持大法，岂不是讲过离言说相持。因此，佛说理体、说名相，都是言啊，都是言说啊。执着言说，真实相就得不到了。离开了言说，我们没有方向了，没有凭籍了。所以我们必须依文字又要离文字相，我们要依靠文字，万不可以执着文字，不执着就是离文字。

言说如此，懂得言说是这样的，诸位要晓得，言说是声尘呢，其余的色尘、香尘、味尘、触尘、法尘，无一不如是。那么换句话说，我们都可以利用它，都不能执着它，这才叫六根清净，一尘不染呢。六根清净，实在讲说，六根不是说不接触六尘，六根接触六尘，接触六尘而不分别六尘，而不执着六尘，那根怎么不清净？！离开六尘，以为得清净了，那是二乘人，笨阿罗汉干的事情。是不是真清净了？不是，不是真清净。假清净，不是真清净。真清净是不即不离呀。那是真清净啊，那才能够见到一真的境界啊。

那么这一段呢，在禅宗里面确实不少有很多公案，都与这个意思相应。那么在此地我们就不多讲了。再看下文。【佛言：此见妙明，】这就合在法上说了，比喻例子讲完了，再言归正传。【与诸空尘，亦复如是。】这是说前面这个比喻来说，既然在文殊一人身上发明一真无是无非的道理，这个好懂，在一个人身上好懂。那么再回过头来看看，我们的见精明元也是这样的，所以称作妙明的见精就是一真。与诸空尘之万象，也就正像这个例子一样。怎么样呢？底下这个文说得清楚了：

【本是妙明无上菩提净圆真心，妄为色空及与闻见。如第二月，谁为是月，又谁非月？】

这下面又用比喻来说了。「本」是对底下「妄为」而说的，到妄为就把本是迷失了。佛在此地，先说出诸法实相，「本是妙明」，这个「本」是就是实相。本是啊，也就是如如的意思，万法如如啊，万法本是啊。本是什么呢？一真。本是一真，你在这个里面说是说非，这就叫妄为。正好像前面讲的，文殊菩萨一个人，你再要说是，是文殊，这是文殊啊，这不是文殊啊，这就是妄为啦。

什么叫妙明呢？妙明是寂照不二啊。「寂而常照，照而常寂」。从照，我们说之为明；从寂，我们说之为妙。这个两句话，给诸位说，见了性的菩萨，你要问问他，你修个什么？你怎么修的？他就可以告诉你，就是用寂照。寂是什么呢？清净寂灭，心极其清净，一念不生。你要用功，就用这个功夫。六根接触六尘境界，心里面一念不生，清净光明。照是什么呢？外面境界是了了分明。不但一切，眼前这个一切，能了了分明，给诸位说，这个前因后果，都了了分明。这个镜子妙极了，能照过去世，能照未来世。它又不要动一念，也不要去掐指还去算一算，用不着。十方三世，这一照就都明了了。

诸位要知道，寂才能照。我们现在为什么不能照呢？心不寂，所以没有照的这个作用。我们这个心要清净、要寂了，这个作用就现前了。佛说法何以契机呢？因为佛是寂而常照，照而常寂。一看到这个众生，这个众生无量劫以前他有些什么善根？他生生世世，他在哪一道？他叫什么名字？他干些什么事情？佛都晓得。所以他有什么习气？应该怎么教他？马上就知道了。所以几句话一说，他就开悟了，契机啊。就好像那个好大夫一样，一看到病，就知道你这个病是怎么生的？你什么时候得的？什么原因得的？病源清清楚楚，药到病除。碰到一个蒙古大夫的时候，你这个病源病因一无所知，看到你发烧，给他退烧药，打个退烧针。这不是办法啊！只

治眼前，不能拔出病根。

所以那个大菩萨的修行，没有别的呀，就是修一个寂、一个照啊。寂是定，照是慧。再给诸位说，寂是平等的清净，照是平等的慈悲。就用的这个功夫，他也不用什么经律论，也不要什么朝暮课诵，没有这些麻烦,他干的就是这些。在境界里头，确确实实是理事无碍，事事无碍。人家所取的是无上菩提，净圆真心。无上菩提是说的本觉，佛果上的理体。无上菩提是每一个人都具足的，并不是说，哎哟，佛他有，我们没有，那就错了。为什么呢？这是自体，本体，人人俱足，个个不无啊。

所以佛眼睛里面看一切众生都是佛。是未来佛吗？不是的。如果佛看众生，哎呀，他是未来佛。诸位想想，那就像前头文殊，有二文殊啦，那就头上安头啦。当下即是啊，不是过去未来啊。给诸位说，千真万确。人家看的什么，我们自己不晓得。

编号053-b/133–十番显见之八 显见不分

我再举个比喻给诸位说。我今天刚刚参加一个同学会，我是会没有完我就跑来了，赶来了。我们有个同学啊，下个星期到南非去。里面有些同学，南非，大家晓得，出黄金，出金刚钻呢，所以有人动脑筋了，请他带这个宝石回来。认识货的人一看，大家都一样的，都有这样的价值。可是自己拿这个宝石一看，这是玻璃球啊，认为什么呢？一文不值。我们凡夫就是这样的，不知道自己有无上菩提呀。就把无上菩提那个钻石啊，当做个玻璃球，没有看重，一文不值。但是那个行家看起来呢，一点都不假。佛眼睛里面看到众生呢，都是佛，就是这个道理。

我们自己决定不会有，哎呀，我是佛，你要以为我是佛，你还不是佛。为什么呢？佛心清净，佛心里头不生二念，我生了一个佛，那就糟了。佛心里面没有佛，清净心中没佛啊。六祖大师说的本来无一物啊，哪里有佛呢？！所以这个确确实实是个境界上的问题，是要悟入。那么我们这个悟入，顶大的障碍，就是在分别。分别就是第六识，我们用第六识。我们用执着，执着是第七识。落在意识里面，意识缠缚了无上菩提。虽有无上菩提，不得受用。佛睛睛里头看的，没错，呵呵，一切众生个个都本来具足无上菩提。在佛，没有增加一点；纵然堕在阿鼻地狱，也没有缺少一点。本具的呀，本是的呀。

所以修行叫我们转识成智。一切法里头不用分别心了，就叫妙观察智。一切法里头都不执着了，就叫平等性智。六、七识一转过来了，那个阿赖耶识就变成大圆镜智，前五识就变成成所作智。八识跟前五，果地上转。真正修用功夫的，就是转第六、第七。怎么个转法儿呢？一切法里头，了了分明而不分别，一切受用而无执着，心开意解，这样才能转识成智。分别执着决定是障碍。

我们无量劫以来，就吃了这个大亏，现在要再继续吃亏下去，那就不得了啦。诸位要记住啊，人身难得，佛法难闻啊，确实是如此。那么这是说到无上菩提。大乘的学人，我们也可以说学佛的人，特别是指学大乘的人，学一乘的人，无非就是证得这个本有的无上菩提而已，证实它，证明它。下面讲:

【净圆真心】

什么叫「净」呢？我们拿六祖偈子里头一句话，「本来无一物」，就净啦，有了一物，就不净了。本来无一物，诸位要记住，本来无一物，你现在要想得一点名、得一点利，就完啦。为什么呢？你就有一物啦。一物还不够，还要多多益善，那不糟了糕了嘛。所以真正出家修道的人，这个出家，我并不是讲出形式之家。出家，莲池大师讲，在家出家。什么叫在家出家？身在家，心出家，这是真正的出家。出家，家是什么？家是枷锁啊。你在家，你对于这个家不放在心里，没有得失这一念，就出了家了。如果这个家，我得了就欢喜，丢掉就心痛，你没有出家，你是一个在家人。我这个家啦，一把火烧掉了，若无其事，好像不是自己的，心真出家了。

出家是什么？没有世间得失之心。不但世间的得失没有，出世间的得失也没有。为什么呢？净啊。本来无一物，哪里有得？！本来无一物，哪里有失？！所以得失就跟前面讲的，有是有非呀。一真里头既然无是无非，一真里头哪有得失呢？！所以得是缘聚，没有欢喜心；失是缘散，也没有懊悔心。缘聚是假的，依他起性是假的，不是真的。缘散还是假的，也不是真的。你要把这个假象看穿了，哎，就叫真的。什么叫真的？假象认清楚了，就是真的嘛，那就叫真相了，就叫诸法实相了。

所以诸法实相，你说真说假，都说不上。为什么呢？你说真说假，就跟前面佛给文殊菩萨举的那个例子一样的。我们眼前这个相，你说是真是假？真假都说不得。离开了真假，眼前的相是一真呢！既然一真里面，怎么能说真、能说假呢？如何能说是、能说非呢？迷了的人才有是非，才有真假，才有得失，悟了的人没有。所以悟了的人，心是清净的，决定没有染污。这是净的意思。

下面一个「圆」，圆就是圆圆满满，没有一丝毫的欠缺。不但理体上圆满，现象上也圆满，作用也圆满。再给诸位说，享受也圆满。那么诸位现在想想，你们享受圆满不圆满？享受不圆满。为什么不圆满呢？没有入一真呢。你要入一真了，你享受是圆满的，决定是圆满的，跟十方诸佛同一享受。不会说佛享受比你多一分，没有那个道理。

不要说佛法你能够证得大圆满，世法也不例外。读过古书的人，《论语》里头就有啊，你看孔老夫子赞叹颜回，颜回的享受是圆满的。我们看起来，太穷窘了，「一箪食，一瓢饮」，他过

的是什么生活啊！我们凡夫眼睛里面看到不圆满，而他自己享受的是圆满的。他法喜充满，一点都没有欠缺，丰衣足食啊，快乐无比呀。

颜回如此，诸位要记住，佛在世当年的出家人也是如此。三衣一钵，跟颜回有什么两样啊？没有两样啊。颜回是用竹篓子盛饭吃，我们用的钵，是用瓦钵，可以说就这么一点不同而已。除这个而外，还有什么不相同？！过的是大圆满的生活。为什么呢？人家过的是真的生活，是一真法界的生活，圆满的。

我们凡夫之所以不圆满，是过的虚妄的生活。虚妄，那是无穷的，虚妄比不了一真啦。一真的境界，连神仙都比不上。因为我们世间人总是想到神仙好啊，神仙比不上一真啊，神仙还是堕在妄境里面。这是我给诸位指出一个圆的意思，只要你入这个境界，现前就大圆满。无需要密宗里头去修大圆满呢，现在我看那个修密的大圆满，未必真能得到大圆满。不入这个境界，是得不到大圆满的。得大圆满，心开意解，得真自在。

把上面的意思通通归纳起来，总而言之，就叫作「净圆真心」。那么这就是说，本来是一个真体的意思，原本是一真。原本是一真，到现在没有变更；再过个无量劫之后，给诸位说，也不会变更，要变更就不叫真的了。佛法里面这个真假，诸位要记住，它的标准就是，不变的是真的，会变的就是假的。那么换句话说，永远不变呢。这就说明了，我们一切众生的真心，永远是平等的，平等是不会变的。永远是清净的，清净是不会变的。永远是慈悲的，慈悲不会变的。

那么为什么我们现在平等也没有了，清净也没有了，慈悲也没有了呢？这就是底下讲的「妄为色空」。是不是我们这个慈悲清净平等没有了？有。有，我们自己不晓得，不知道，不晓得自己的心跟十方诸佛的心，是一不是二。这就是刚才我比喻啊，把那个金刚钻认作玻璃球，不知道它的珍贵，不晓得它是个宝。自己贫穷潦倒，衣食不全，身上带着无价的真宝，还在那里要饭。冤枉不冤枉呢？！看六道凡夫，就是干这个事情。

那么底下这个【妄为色空，及与闻见】，就是唯识里面讲的三能变。由于最初，一念不觉而起无明，这就是妄为。什么叫不觉呢？这个什么叫不觉，也就是什么叫无明？无明从什么时候起来的？无明怎么起来的？什么原因起来的？你要认真地问这些话，那就跟问文殊菩萨一样，你是文殊还是非是文殊啊？就跟这个意思一样。无明是假的，不是真的呀！假的怎么呢？没有自体。现在是一念不觉啊。一念何以不觉的？在楞严后头讲得好，现在还没念到。

我要在这里给诸位说破，说破实在讲是很不利的。古人心地慈悲，不说破。不说破是什么呢？让你自己去开悟。因为你悟得了，是你自己的境界，有受用。给你说破了，把你这个悟门堵死了。为什么呢？你没悟处了。所以说出来啊，给诸位讲，很残忍。那个不说出来，学生会说老师卖关子啊，不肯跟我们讲啊。那这样，我们就憋，憋个二十年、三十年，自己悟出来了，去问他，老师点点头，不错，就是这样的。你为什么早不讲呢？何必要憋二三十年呢？诸位要晓得，那二三十年功夫，你要入了境界，确实你自己到达这个境界了。没有入这个境界，老师给你说破的时候，怕你二三十年都入不了这个境界。可是诸位要是善根深厚，读经听经一定能悟出，自己能开悟。

我那个时候，刚刚受戒不久的时候，我住在大西祥云寺，在大西关帝庙讲经。我有一个同参，明演法师，他很早就往生了。那个时候他在大西，住在一个塔里面，很用功。东法大藏经（东初法师，最早在台湾影印大藏经）第一集啊，那时候刚刚出来，他请了一部，从头到尾细细读过一遍。到这个祥云寺来找我，对释迦牟尼佛的智慧啊，赞叹得五体投地，没话说。不错啊，是很好啊。最后他说了一句话，只有一点，佛没讲清楚，很遗憾。是哪一点呢？无明怎么会有的？呵呵，什么时候有的？佛没说清楚。大藏经从头到尾都看完了，这个道理佛没说清楚。实在给诸位说，这个道理，佛在部部经里面都说清楚了,只是自己粗心大意没看得出来而已呀。你要看出来,一定就有悟处了。

为什么看不出来呢？这也是平素我教诸位诵经的原则，你用分别心执着心就看不出来，当面错过。我教大家读经，经没讲解，为什么呢？叫你不要分别，不要执着，恭恭敬敬的从头念到尾，字字分明，心里面一念不生。你用这个方法去读经的时候，这个道理才能看破，才能看得出来。佛慈悲之极，不但是一乘了义经典里面，把这个道理点出来给我们，就是阿含经都不例外，真是慈悲到了极处啊。

我们在华严经里面所看到的是，这个法华玄义里头也谈到啊，佛说法平等平等。不开悟的人，业障深重的人，佛也是这么说，可见得佛法是平等一味啊。所谓三乘、二乘、五乘，那是众生的根性上分的，决不是在佛说法上分的。所以到你圆悟之后你才晓得，「圆人说法，无法不圆」。哪有不说清楚的呢？哪有会漏掉一法的呢？没有！一法都没有漏失。楞严里面，我们给诸位透一点消息，在经后面所说的，「知见立见，是无明本」，这是经文。那么无明从哪里来的呀？知见立知。

「知见」是什么呢？是见性。我们就这一段经文来讲，是见性。见性，你看，见一切物，见得清清楚楚，见性见呢，是知见呢。「立知」是什么呢？哎呀，某人张三，某人李四；这是讲台，那是蜡烛。这叫立知，这就是无明的来源，这就是无明的生起处。可见得，你在一切法里头没有分别、没有执着，只有知见、没有立知，你是无上菩提呀，净圆真心啊。你在一切法里头去生心，这就叫起无明。

你也许说，不起这些念头，能办事吗？能办事。怎么能办事呢？随众生起。你问这是什么？这是扇子。不是我心里头执着有一个扇子，也不是我分别一个扇子，你们大家叫他扇子。这就是楞严讲的，随众生心，应所知量。自己心地清净，一念不生，你们说什么，我就跟着你们说什么，一样办事。这个办事就是什么呢？就是前五识的成所作智。

这是我把转识成智、明心见性的方法，跟诸位用最浅显的语句给诸位道破。只要诸位在日常生活当中能这样用心，不怕不见性，不怕不证得一心，这样才断烦恼啊！众生心分别，我心清净。众生有烦恼，我无烦恼啊。我无烦恼，看众生也无烦恼，所以说自心清净了，众生心也清净。那个众生烦恼传染不到我的时候，众生就清净；传染到自己了，自己不清净，外境也不清净。所以自己心清净，外境是清净的。所以才说，自己成佛了，外境都是佛，决无众生。

再给诸位说，这个大道理明白通达了，用起功非常得力。要求无上菩提，净圆真心，不但不难，在一生可以证得，而且还要不了多少时间就可以证得。难在哪里呢？难在你啊，这个道理不通，你不相信，你不肯照做，难在这儿。道理通达了，肯照做，弥陀经里面讲，「若一日到若七日」啊，七天都可以办得到的事情啊。那个七天是理一心不乱，理一心是什么地位呢？圆教初住菩萨，初住以上的，第一是如来。远远地超过阿罗汉和辟支佛，超过了权教菩萨。七天能办到！

楞严经里面说得更妙，我们也没有读到，在后面，说「歇即菩提」，一个字。歇是什么呢？分别心、执着心，歇了。歇了，歇了就是无上菩提啊，就是净圆真心啊。一个字的法门呢。讲到用功夫，一个字，哪有那么多啰嗦事情啊。歇就是放下，放下就是。放不下，就在妄为之中。妄为里面再妄为，这就麻烦了。那这就是「无明不觉生三细，境界为缘长六粗」。

我们今天时间已经超过一点了，我们讲的时候晚了几分钟，也正好时间补出来了。这个后头两句，我们留在下一次再给诸位细讲。实在说这两句，「妄为色空，及与闻见」，就是一部《百法明门论》，就是讲这个东西怎么样从真起妄。但是诸位要晓得，妄即是真，真妄不二，这才是真实法。我们现在最困难的，妄不是真，真不是妄。苦就苦在这个地方，所以不能入境界。

编号054-a/133–十番显见之八 显见不分

第五行：

【本是妙明无上菩提净圆真心，妄为色空，及与闻见。】

今天呢，我们从这一段看起。经文讲到这个地方呢，可以说完全讲到宇宙人生的真实面。凡是说到真实，大概都与我们常识相违背。因为所谓常识，是习惯在虚妄的境界当中，骤然之中听到这佛与大菩萨讲真实话，不但是很难懂，确实也很不容易接受。所以像这样的大法呢，唯有对待所谓根机成熟的众生，那个时候，佛才畅所怀，来谈论。根机没有成熟，虽然说，熏习成种，当然也是有利益的。像华严、法华上所讲的，都有利益。虽有利益呢，免不了要起疑问。疑就是障。因此讨论就相当不容易了，必须要把疑问破除。这个障碍减少，纵然有障碍，最低限度不要障碍了往生极乐世界，这个是一大原则。如果对于在修净土发生了障碍了，那就不如不说。不说没有这个障嘛，你还能带业往生，说出来之后，连带业往生都成了问题了，这个就麻烦大了。

那么我们讲堂呢，这些经典呢，可以说都是偏重在大乘法、一乘法上面。确实这些大经大论，是一般都不常讲的。纵然讲，诸位也许听过，听过外面人讲讲法华经，讲讲华严经，讲讲楞严经，你去听听，人家是怎么讲法的。那个讲法呢，我过去也听过很多，轻描淡写、避重就轻。这样讲法，想想也有道理。为什么呢？众生的心好高骛远，对小法他不满意，大法又不能接受。啊，那么这些大菩萨大慈大悲，好，给你讲大法。虽然是大经，小讲，呵呵，大经小讲。那么众生听听呢，也满足大愿了，我也听过大经了，没有向深处去研究。几部经听了，自己觉得很欢喜了，结果怎么样呢？是一无所得。听之前跟在听之后，实际上没有什么两样。所以那些善知识那么个讲法，也很有道理。这是对一般这个听众的时候，人家要求嘛，希望这么讲嘛，可以这么说法。

可是对于真正求佛法的人，要是那么轻描淡写地讲啊，那实在是对不住人。为什么？人家要开悟啊，人家要成就啊。那就应当要深讲，要圆讲，能够确实帮助我们用功，这才不辜负大众。可是真正求一乘大法的人，实在是不多。有两个三个认真地在求，那么这两个三个就是这一部经的当机者。其余的那都是附带的、旁听的，这我们要晓得。有一个两个当机者，都要认真地讲。

这一段经文一开头的：【本是】，上一次也给诸位提到过，本是是对底下「妄为」来讲的，这就是说宇宙人生的真相啊。这两个字非常要紧，先说出诸法实相。「妙明」是寂照不二的意思。寂照不二在这里特别要强调的，寂照不二，是不是有一个寂，有一个照呢？如果有一个寂，有一个照，是二法啦，怎么能说不二呢？我们确确实实这个修行的障碍，就障碍在这个地方。我们讲不二，是真有两个东西，哦，不二，实际什么呢？还是二。

古人也是用尽了苦心啊，用这个镜子来做比喻。镜子，无论是男人、女人天天都要用，一早起来就要照照镜子。当你早晨起来照镜子的时候，就是十方诸佛给你说法，你晓得不晓得啊。给你说什么法呢？妙明无上菩提呀，就给你说这个法啊。寂就是镜子的体，照就是它的作用。它确实是一呀，并不是二啊。所以说个不二，说老实话，已经是多事啦。那个多事，为什么要多这么一桩事呢？就是因为众生呢，把寂照分作两桩事情。这分成两桩事情，就叫妄为。

不但寂照是一，你懂得寂照是一了，再给诸位说，万法是一啊。华严经里面讲，多即是一，一即是多。一就是寂，多就是照。佛法，向上一着呢，就是讲不二，就是讲一。这个东西能讲得出来吗？讲不出来的。凡是言说，全都是方便，给我们做一个增上缘，希望我们从这个言说之中，悟入进去，这个要紧呢。

寂是理体，是心之体，照是一心之用。一心本来就有寂之体，那个体是本是的呀，不是修成的，本来就寂。一心本来就有照的作用，所以那个照用啊，也不是从哪里学来的，本是啊。无上菩提，菩提是梵语，翻成中文是觉的意思。这一句，惟取本觉果体，这是人人都本具的。诸佛虽然示现随相证得，譬如说释迦牟尼佛，菩提树下夜睹明星而证了无上菩提了，那是示现，装个样子。实际上本有的，哪里有什么证得不证得呢？！做个模样给我们看，叫我们这些迷惑颠倒的众生觉悟啊，晓得有这一桩事情。

佛虽然示相，装样子所证得了，他也没有一丝毫的增加；我们虽然说是失掉了，其实我们的无上菩提也没有缺少一分，不增不减呢。所谓证，证得什么？证是本是而已呀，就证一个本是啊。所以到你证到佛的境界，恍然大悟，哦，本来如是嘛。就这么桩事情。

那么这一个道理在一切大乘经典里面讲得很多，也讲得非常透彻。那么将来在六祖坛经里面还给诸位讲到，我们想想六祖坛经经文呢，大概再要一两次就讲到了。在《机缘品》里面有一段，六祖讲这个转八识成四智，他老人家有两首偈子，八句，把法相宗的道理讲得圆圆满满，真是妙极了。所以他是禅宗，他懂法相，他通唯识，他不是不懂，样样都通，妙绝了。那么这个八句偈子，跟这一段的意思是相通的。

所以证，凡是讲证，只证一个本有而已。那么可见得，没有证，是把本有迷失而已。既然证得之后了，说老实话，只是名字上换了一换，事实上呢？还是老样子。本有嘛。并不是说你证得，就多了一分了，真正有所得了，那错了。你要真正有所失呢，也错误的，不增不减。迷的时候，你是什么都不明了，苦啊，处处成障啊，处处都是障碍；悟了的时候，样样明白，无所不通，通达无碍啊。利弊就在此地。因为本有，无以复加，又不能减少，所以叫作无上啊。有增有减，不能叫无上；不增不减，才叫无上。

【净圆真心】

「净」是指从来它不染污。那么我们现在讲识，我们染了没有呢？诸位要晓得，我们不要讲性了，我们就讲阿赖耶识。试问问，阿赖耶识有没有染？如果诸位说阿赖耶识有染，这有问题。只能说阿赖耶那个种子有染，有染有净。阿赖耶像个仓库一样啊，那个仓库里装干净东西也可以，装这个龌龊东西也可以呀。这装的东西有染有净啊，那个仓库本无染净可言。染净法从哪里生呢？染净法是第七意识啊。第八识尚且不染，何况真如本性呢？！所以真心决定没有染污。

诸位要记住，真心个个人都具足的。刚才给诸位说了，人人具足的。所以一切众生，哪一个不是自性天真佛呢？！那么这是讲净。可见得这个净呢，已经不是染净之净了。是本净！染净之净还是染，还不是真正的净。为什么呢？我们套六祖一句话，染净是二法，佛法是不二法，这句话很妙啊。不二法才是真的呀，二法不是真的。诸位细细去想想这个味道。

「圆」是圆满，没有一丝毫的欠缺。智慧圆满的，德能圆满的，体相圆满的，作用圆满的，无一不圆满。那么我们现在想想，我们自己不圆满，我们欠缺太多太多了。那这个圆满，本是圆满的，你现在觉得不圆满，那有什么法子？是把你自己本来圆满迷失了。迷失了以后，你要去求圆满，越求越糟糕。求怎么样呢？妄为啊。只要你不妄为，本有的这个圆满就现前了。

我们看经里面讲诸佛这个境界，依正庄严，说起来几个人相信呢？经里面这样说的，极乐世界黄金为地，我没有看见过啊。七宝宫殿，我也没有看见过啊。我们中国过去那些诗人、文人，那形容词形容得好，雕栏玉砌呀。从前那个宫殿真的是雕栏玉砌吗？栏杆是雕的，雕刻得是不错，那是很高的艺术，但是那个材料都是石头的呀。所谓玉，就是好的石头，你看看从前那些宫殿里面，大概都是大理石，那个玉是形容词啊，不是真的呀，是夸大。那么佛又说他是诚实语，他不妄语。那么诸佛菩萨那些宫殿楼阁，真正是七宝所造的，而且还跟我们说，他那个七宝比我们这个世间七宝，成色要好得太多了。这个福报从哪里来的呢？给诸位说本是啊，本来如是。

而我们今天读了佛的经论，对他生了怀疑，不相信，这并不是我们才有，自古以来就有。宋儒学了佛经的这些理论，像这些话，他们都不相信。他们要都相信了，给诸位说，那些人聪明极啦，各个都会得道啦，都成就了。他对佛法里讲的理论相信，佛法里面讲的事相他不相信。他大概也认为印度那些学者，跟咱们中国文人一样，有许多是夸大其词，有许多是理想之国，像我们儒家的《礼运大同篇》，那是理想的世界呀。西洋的乌托邦，都是一种理想国，并不是真实的。所以有人说西方极乐世界，华藏世界是释迦牟尼佛的理想国，用这种眼光来看，大有人在。这一类是什么人呢？在佛法里面讲那个八难之一的，叫「世智辨聪」，这一类的人。他很聪明，他有智慧，也有辩才，也说得很有道理。可是那些道理，诸位要记住，似是而非。

再给诸位说一句真实话，凡是你能够想得出来，能够讲得出来，都不是真的。佛法是真实的，真在什么地方呢？真在释迦牟尼佛说，他四十九年没有说过一句法，谁要说佛说法了，那叫谤佛。诸位想想看，除了释迦牟尼佛之外，古今中外那些宗教家、哲学家、科学家，这些学者们

，哪一个人说过这一句话？！一生所说的全部否定了，没有说一个字。确实啊，只有释迦牟尼佛一个人之外，其余的再没有看到有人说过这一句话。孔老夫子虽然说得近似，但是还不是纯真。他老人家说的是，「吾道一以贯之」，接近了，但是他还有一个把柄在人手上。为什么呢？有个一啊，还有个一呀。有个一的时候，就是把柄呀。释迦牟尼佛是一点把柄都没有，一个字没说，这才是真实法啦，才是圆满而没有欠缺啊。

把上面这一些意思全部会通了，归纳为一句就是「净圆真心」这十二个字，「本是妙明无上菩提净圆真心」，是说明整个宇宙人生本来就是一体，是一个真体。这一个真里头，本是，着重在这个本字。下面呢，这就说迷了，这是迷妄的根源。

【妄为色空】

「为」是什么？为是有作为。身口的作为很粗啊，这是说意地里面的作为，这个心才动念就叫妄为。心要不动念，身口的做为都不是妄为。是什么为呢？无为而无所不为。妙啊！释迦牟尼佛示现在我们这个地球上，三千年前，他老人家跟我们示现一样的身，住世八十年，说法四十九年。佛是什么呢？无为而无所不为。那就是说，八十年间的示现，佛从来没有动一念，动一念就叫妄为，不动念啦。所以佛菩萨无作，叫什么？叫无作而作，无为而为。他为，就是无为；做，就是无做。那个做与无做，不是两桩事情，是一不是二。这个确实是比较难懂。

上一次，我用敲磬来给诸位做比喻。磬无心，敲它一下，它就响了。那个响跟不响，是一不是二。不可以把它分作二，分作二就错了。二什么呢？磬有心了。它喜欢哪一个，那个人敲它，它就响一下。那不喜欢的，敲它就不响了，那才叫二啦。它不是二，它是一。二就叫妄为。那么我们凡夫心呢，是妄为。

诸位把这些原理懂得了，你就晓得那些大菩萨，他们修的什么？你就明了了。金刚经说得详细啊，说得明白啊。那一些大菩萨，都是「以无为法而有差别」啊。所以十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉一如来位，全是无为法而有差别。无为法就是无做，就是无为而无所不为。再给诸位说，那无为法难道还有差别吗？从一真体上讲，没有差别。不但诸菩萨跟佛没有差别，佛与六道众生也没有差别。在佛不增，在凡不减，哪有差别呢？！凡是讲差别是从哪里讲呢？从运用上讲的。你譬如说，阿罗汉这个见的能力，阿罗汉里面这个见能力最大的，是阿那楼陀，这个我们晓得。阿那楼陀的的天眼呢，能够见大千世界。普通罗汉的能力，只能见一个小千世界，这个在楞严经前面我们读过的。有见一百个大千世界，有见一千个大千世界，有见一亿个大千世界，这就是无为法而有差别。

在用上的差别，不是体上的差别。到如来地呢，那是无所不见，就是作用圆满了，用上圆满了，诸位要懂得这个。你说体上有差别，那大大地错了。所以诸菩萨那个修炼，是在作用上修行。这个例子，我们在华严经五十三参，诸位能看到。五十三参里面，善财童子修的什么？就是修的无为而无所不为，就修的这个。无所不为，确实是无为，是一不二。如果拿孔子的话来说，吾道一以贯之。五十三参是贯之，是一个道而贯之。一是什么呢？就是无心！不起念。心不起念才是一，心一起念就不是一了。

我们看许多那些注解里面，都没有能把这个意思注出来。而曾子所解释的那真是妙极了，孔老夫子说这个话，确实，曾子懂。所以曾子答应「唯」啊。别人不懂了，去问曾子，曾子就给他们说了，「夫子之道，忠恕而已」，这个话答得妙绝了。妙在哪里呢？如果你要是利根的人一听，就悟了。为什么呢？忠恕是二呀，二而不二，那不就是一了吗？所以问他什么是一？举出二，叫你从里面悟，二而不二就是一了。中下根性的人悟不进去，哦，夫子之道，一以贯之，一是什么？是忠，是恕，我们学忠、学恕。你看，中下根性也能得利益。所以这个解释法，三根普被呀，利钝全收呀，了不起啊，真是妙绝啦。那么简单一句话，叫上中下一切人都得利益，这个不简单，大有学问，不是普通人能做到的。

可见得夫子之集大成，是以一以贯之，就是无为而无所不为，无作而无所不作。佛法戒经里面常用「无作」，再说得明白一点，无作就是一切境界里头决不生心动念，这就是无作。而外面事相上是样样都做得很圆满，无作而作，外面怎么做的呢？随众生心，应所之量，与一切众生感应道交。上与诸佛感应道交，下与一切众生感应道交，所以他不是个木头人啊，不是个石头人啊。他是活活泼泼，玲珑剔透的人，那妙极了。这个在道家讲，真人。道家讲真人；儒家讲圣人；在佛法里面叫佛。

那么这个道理，我们明了了，所谓一念不觉，这个不觉是什么呢？不觉就是妄为，不觉就是心动。诸位要记住，觉心不动的。好像那个水一样，清净的水照外面境界相，照得清清楚楚，水是不动的，平的。这个一动，就起了波浪了。起了波浪，照外面的时候，就不清楚了。还能照，照得支离破碎，不能照成一个完整的。那么由此可知，这个一乘佛法里头，就是训练不动心。在一切境界里头学不动心，这个是一乘法的修学，完全与法性相应的修行法。心一动啊，就叫无明。所谓一念不觉而有无明，无明是个动相。心才动，才起这个分别，就把真性迷了。迷了以后，佛就给它叫一个名字，叫业识，就是阿赖耶识。把真性呢，变成了识了。

诸位要知道，真性变成识，并不是那个性真的变成识了。性要真的变成识了，那就不叫性了，性是不变的嘛。不生不灭的，本是妙明啊，它怎么会变呢？它不会变的。变在哪？变是一个虚妄，不是真实的。谁虚妄呢？自己妄，不是别人妄，诸位要记住。如果你说别人妄，那正是你自己迷惑颠倒。

迷为业识啊，这个在阿赖耶三细相里第一个相，叫业相。业是什么？业就是我们一般讲事业，就有了事了，结业了。无明一动，动就出麻烦了，所以业有造作的意思在。但是这种造作非常微细，经典里面讲，八地菩萨才见到。这么微细的动相啊，不是普通人能够觉察得到的。

迷为业识之后，这个速度，给诸位说，比那个电的速度还快。立刻就转变为见相，就是见分。见分从哪里来的？就是从业识转变来的。见分就是我们今天所谓的精神世界。这是什么呢？叫带妄之真。我们眼能见耳能闻，诸位晓得，眼能见耳能闻，在我们现前这个阶段，就是见闻觉知都带了见分。如果不带见分，纯真无妄，那就是佛知佛见。我们现在就是带着这个见分。带着这个见分呢，本来的见闻觉知，在这里见闻觉知还用这个名词，本来见闻觉知是真性，现在带着这一分妄呢，这个妄的见闻觉知跟它合二为一了。我们只认识这个妄的一面，把真的一面给忘掉了，遗忘了，不晓得这里头有真的一面。过失就从这里生的。

那么再给诸位说，这个楞严经里面交给我们的方法，用功的方法，就是将这个带妄之真，带着哪一种妄呢？阿赖耶的妄，就是我在此地跟诸位讲的这个业识，一变为转识，这个妄。

编号054-b/133–千番显见之八 显见不分

本净的妙觉明，好像我们一个人很健康的眼睛，看一切外面这个境界。迷了之后，带一层妄了，带一副眼镜。这是好眼睛，眼睛没有病嘛，眼睛本来没有病嘛，不是叫你带什么近视镜，远视镜嘛。那好眼睛为什么带个镜子呢？有些人喜欢戴个太阳镜，好，带上这一副眼镜了，看外面东西颜色就不一样了。戴着黑镜子，看外面黑黑的；戴蓝镜子，看外面是蓝蓝的。不一样啊。这是戴了一副啊，就是阿赖耶识的这个见分。如果再套一副，第七识的，又套一副，戴着几百副、几千副，诸位想想看，那外面境界相还能看得出来吗？那一蹋糊涂啦。而我们现在啊，我们这个眼睛上就戴了千万副的眼镜。

百法里面给你讲的八识五十一心所，那是归纳的。真相呢？真相无量无边。如果说仅仅有八识五十一心所，五十一加八，戴五十九副眼镜，还没什么关系，对于外面那个境界相还能看得出一点，还能看到一点东西出来。实际上不只这么多。你就想到，这个「妄为」，妄到什么程度。确确实实，我们现在就是干的这一套啊，身在妄中不知妄啊！

这样一「妄为」，真如本性里原来没有这些色法啦，没有这些境界相啊。由于这个妄见，外面就变妄相，就变成虚妄的相，那么这个就叫作相分。相分呢，包括我们现在所讲的根身器界。宇宙的万有从哪里来的？从见分变现出来的。见分是能变，相分是所变。所以才说境随心转，境是相分嘛，随心转。

那么诸位如果明白这个道理了，今天这个科学家、哲学家在研究宇宙，宇宙有没有边界？宇宙究竟有多大？会有结论吗？不会有结论的。为什么呢？随他的分别变现嘛。你一不分别就没有了，愈分别愈多啦。可见得这些搞法，全都叫邪知邪见。我们今天说他是邪知邪见，他还不服气呢。他在这个地方有地位、有声望，一般人都相信他的，不相信我的。

最初说出这个话，是释迦牟尼佛，九十六家邪知见呢，九十六种外道啊。那些外道，诸位要记住，并不纯粹是佛教以外的宗教，那你弄错了。释迦牟尼佛在世的那个时候，释迦牟尼佛也不叫作佛教，也没有叫宗教。九十六种外道是什么呢？是学术思想。全都是邪知见，佛说得没错啊，都是在虚妄分别，不了解诸法的实相。

晚近，欧阳竟无，在民国十二年的时候，他向学术界发表说，公开指出来，说世间所有的宗教都是戒取见，所有的哲学通通是见取见。见取见、戒取见全是邪见呢。他说出来，当时有很多学者不服气，听了很不高兴。可是欧阳大师，确实他在学术界上，他也有相当高的地位，人家对他也无可奈何。

可是怎么样呢？毕竟是响应的人太少。他说是是说啦，没起什么大作用。如果要起作用了，那给诸位说，今天世界就太平了，这是众生没福啊。纵然当时有少数的人，知道他这个讲法是对的，没有发大菩提心，出来支持，来做影响众，所以欧阳大师在当时真是孤掌难鸣啊，没有办法把大家这个迷悟给它唤醒。

像这样对于宇宙人生，有这么透彻的了解，这样明确的指示，只有在东方。翻开西洋历史，确确实实没有。那么这个底下就讲了，妄为色空。色是讲一切的色相，色法。空是说什么呢？虚空。虚空也是妄为的。在百法里面，虚空虽然是无为，不是真的无为。到将来讲无为法定义的时候，再给诸位说明这个道理。我们星期天给大专学生讲这个百法的时候，都会讲到的。

所以真正觉悟之后，不但一切色法是空寂的，虚空也没有。禅宗所谓粉碎虚空啊，他口气多大。这一句话是实在的，不是假的。那个无为法只能有一个真的呀，哪能会有六个无为法呢？六个无为法里头只有这个真如无为是真的，其他五种叫相似的无为，不是真的。因为在有为法的定义里头不能包含，所以列在无为里头。真只有一呀，怎么会跑出六个来？！没有这个道理的。

那么可见得这个色法与虚空全是妄为变现出来的相分，这个虚空也算相分之中。所以我们讲相分呢，范围包得大。讲色，往往这个色啊，它不包括空；讲相分的时候，色空都包括在其中。相分只是跟见分两个对立，一个是能变，一个是所变。

那么见分所，它的范围呢，就是我们讲的六根的作用，见、闻、嗅、尝、觉、知，全是见分的作用。刚才我给诸位说了，妄见，戴了千百副的乱七八糟的眼镜。这当然是错见了，不会见到事实的真相。如果你要想见到事实的真相呢，就要把那些眼镜全都去掉。那在境界里面的时候，不用心所，也不要用心王。顶多啊，就戴一副就是了，就用个阿赖耶识的见分，末那的见分都不要，以下都去掉，你才能见到宇宙人生的实相，真相大白了。

刚才我也给诸位说了，那个一乘修行人就修的是这个法门，善财童子就是个例子。你看看五十三参，你要不懂门道，那就看热闹啦。哎，看他今天拜访这个，明天拜访那个。哦，看看人家那个环境，风景多美，跟人家谈谈话，高谈阔论，谈玄说妙。那有什么意思呀？！那没有意思。你要懂得门道才行啊，那我们自己才会有受用啊。不懂门道不会有受用的。

这个色空见闻，这就是唯识里头讲的见、相两分。虽然说是妄啊，但是要晓得，妄依真起，离了真哪有妄啊。好像是人身是真的，灯下底下这个影子是妄，那个妄的影子是依真而起的。没有真的这个身在此地，哪有人影子呢？由此可知妄不离真呢。

所以悟了以后怎么叫一真呢？妄跟真是一，决不是二。迷的时候说有真有妄，说真说妄就是迷。悟了之后，真妄是一。换句话说，无真无妄。这个话没法子说，为什么？无真无妄还是二，还是妄。这就是佛法里常讲的，离四句，绝百非，言语道断，心行处灭。心行是什么？就是心里的念头，心的行为，是念头。心行处灭，心里面念头没有了，不起念了，一念不生了。有没有作用呢？作用广大无边。到这个时候是，一切法都是真实的，见相全是真实的。

过失在哪里呢？过失就是在迷。所以境界不增不减，悟了之后，并不是说境界哪里添了一些，哪里少了一些，没有。悟了以后，一真一切都是真的；一迷啊，全都成了妄的。那么由此可知，那个真与妄，却是换换名词而已呀，实际境界没动啊，如如不动啊。所以这个境界相是什么相呢？是清净寂灭相。我们为什么现在看到的是动相呢？有生有灭呢？正好像我们戴了一副红色的眼镜，看到外面都是红的。外头事实是不是红的？不是的，是我们的眼镜是红的。戴上一个蓝眼镜，看到外面都是蓝的，外头并不是蓝的。这样，叫迷呀。

我们现在用生灭心，看外面境界，外头境界相是有生有灭的。这就像戴着个有色眼镜一样，你把那个生灭心丢掉了，你的心清净。清净是没有生灭，你看外面一切境界相，不生不灭。就这么个道理呀！你要入不生不灭，先要把生灭心丢掉啊。你从境界上找一个不生不灭，哪有这个道理呀？我戴上一个红色眼镜看外头都是红的，那个境界都是红颜色的。我把红颜色不要，要把它换成蓝颜色的，没有办法，换不了。为什么呢？眼镜是红的呀，外头根本不相干嘛。你喜欢蓝的，换一副蓝眼镜不就行了吗？！原理就是如此。

所以佛法是在讲心法啦。一再说了，境随心转。境随心转，境有什么关系呢？清净心，外面境界就清净了；染污心，外面境界就是染污的。生灭心，外面境界就是生灭的；轮回心，外头就是六道轮回。不生不灭的心，看外面境界就是不生不灭的。所以你晓得，万法就是真心所现，这才说「情与无情，同圆种智」啊，才说万法是一体。本来是一体，一体里头再去分，那就是妄为了。

这一句说得好啊，色空、外面境界，是妄为；能变现境界的那个见分，还是妄为。悟了以后，妄就是真。凡夫之所以称之为凡夫，迷惑太重了。重到什么程度呢？唤不醒啊。佛讲的这些道理，我们们愈想就愈有道理。照这个方法去做，愈做愈真实。决不是说照这个做的时候，做的效果是相反的，那是错误的。你愈是照这么去做，那个境界愈是现的是真实的。做到相当功夫，你自己就晓得什么？这个人生踏实，决定不会感觉得人生虚无飘渺，感觉到空虚。迷人才感觉到空虚；悟的人处处真实，不是空虚的。

所以迷的人呢，他不知道、没有法子感觉到这个真实感。随境流转呢！如果他真正觉悟了，心境不二，心境是一，能悟出这个道理了，就能够证得性相一如，真妄一如，那就是前面所讲的妙净明体。到这个时候，一切色空见闻，在清净心中，像六祖所说的呀，本无此物啊。清净心里头没有啊，本来无一物啊。外头境界相有没有？境界相上有，清净心里头没有。

心里面没有，为什么相上又有呢？相是随缘，能随十法界有情无情众生的感，它有应。不但有情众生有感，真心会应呢，无情众生有感，真心也有应。感应道交，而现的这些相。相就是性，性就是相。诸位要记住，清净心中无有此物，没有这个分别，没有这个见解。如果有这个见解，这叫邪见。心是永远清净，不碍万象发挥；万象自然发挥，心里头不起一念。

可见得到了这个境界，是大用无方啊，不是没有用啦。到这个境界，有体有用，而且发挥的作用是圆满的。体性圆满，作用圆满。我们现在怎么样呢？虽然有体，迷失了。我们也有作用，非常有限。我们眼的作用，隔一张纸，那就看不见了，就这么大作用啊。而本来的作用呢，没有障碍的，尽虚空遍法界，如对眼前。真是所谓佛观三千大千世界，如掌中庵摩罗果。那是什么呢？去了妄见呢，本有的见性现前。我们今天做功夫，就是要做这个功夫。

所以诸位，无论你修学哪一种行门，禅教密净，这是最高的指导原则。念佛也要把妄心念掉，参禅要把妄心参掉，这才行啊。而现在人用功是错用了功。为什么错用呢？他用妄心。念佛，他用妄心念，不但妄心去不掉，还增长妄心；参禅用妄心去参，他怎么会开悟呢？怎么能得一心呢？怎么会有真正的受用呢？法喜充满呢？不会的。

诸位要明了这个道理了，无论用什么功夫的时候，不违背这个原理原则，朝着这个方向去走，你自然有受用。孔老夫子的话，「学而时习之，不亦乐乎」啊。学是什么呢？明理，道理学来了，懂得了。习是怎么样呢？日常生活当中，就这么做。

在日常生活当中，就是训练个一心呢，没有别的呀。方向就是一真。诸位要晓得，到一真就一切都真实了。这是真的学问呢，不是假的呀。那世间东西，邪知邪见呢，似是而非的东西。我们要认识，决定不迷惑，而后，才能修真实的功德。

底下一句就更好了：

【如第二月，谁为是月，又谁非月？】

这一句是譬如，佛在此地用月亮做比喻，那个天上本来的那个月是真的，第二月是什么呢？妄见。看到两个月亮了，佛用这个比喻来说。譬如说我们从前呢，也没有什么科学仪器，也没有分光镜，手把这个眼睛按一下，哎呀，看到是两个月亮了。现在用科学仪器呀，你看到那个照相的时候，那个特殊的镜头，一个月亮可以把它照成一连串的月亮，照成几十个。那几十个是妄的呀，里头只有一个是真的呀。但是，那所有那些妄的呀，都是从这一个真的变现出来的。没有这个真的，妄的就全都没有了。真的是什么呢？是说：「本是妙明无上菩提，净圆真心。」那个第二月呢，就是：「妄为色空，及与见闻。」这是叫我们认识真与妄的关系：妄不离真啊，妄没有自体，妄之自体就是真体。

所以佛讲这个一切现象，佛常讲这个依他起性，唯识里面三性讲依他起性，又常讲因缘所生。因缘所生这个意思是什么呢？就是没有自体，就是当体即空。那个无有自体、无有自性，就是真性。好像我们捏目看这个第二月，第二月的自体、真体，就是真月。它没有自体，它是因缘生法，我们捏目所见，因缘生法。它是依他起性，没有自体，体就是真月。

所以这一句话，也就像曾子所解释这个夫子这一一样，那妙极了。程度深的人，他见的见得深；程度浅的人，他见的见得浅。但是都没见错，啊，都与那个真的相应，都在这一条路上，只是隔着远近而已。确实是这一个方向，一条路，但是目标有远近差别不同，越近越真实。

这个比喻是佛教给我们，既然见到是两个月亮了，不可以在这两个月亮里面去计较哪一个是真月，哪一个是妄月。真月是本有的，妄月是虚妄的。那个虚妄的，何必要你去分别呢？虚妄的，用不着分别了嘛。那本有的，既是本有，也用不着分别嘛。你分别就是虚妄，不分别皆是真实。意思就是在此地，教我们不要在第二月上去妄生计度分别，哪个是真、哪个是妄？因为一有计度分别就是妄为。

我们在日常生活当中，能够把妄为去掉，就像普贤菩萨教给我们，恒顺众生，随喜功德。用真心，用正智，用如如，怎么不自在呢？！怎么不圆满呢？！世间人求幸福，这才是真正的幸福。世间人追求真善美，追求幸福，有名无实；在佛法里头啊，有名有实。好，今天就讲到此地。

编号055-a/133–十番显见之八 显见不分

经文：【文殊，但一月真，中间自无是月非月。是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中出是非是。由是精真妙觉明性，故能令汝出指非指。】

从这一段看起。在前面，佛是以捏目所见的第二月，来做一个比喻，今天这个文，佛叫着文殊菩萨告诉他，如果我们明了月只有一体，月亮只有一个，并没有两个，那么你就绝对不会生一个错误的观念：这到底是月还是不是月呢？出现两个月亮，我们才可以说哪一个是月，哪一个不是月。月亮本来就有一个，一个里面呢，当然不会发生这样错误的一个想法。所以经文才说，【此见妙明，与诸空尘，亦复如是。】

佛的意思是叫我们是要明了色空无自性，自性就是真如，这才是真正见性，真实离开了戏论的范围。如其不然，总是离不开妄想，离不开分别执着。凡与圣差别就在此地。圣者，人家住的是真实法界。用这个地方的经文来讲也好啊，一呀，唯一月真啦。一就是真法界，二就是妄法界啦，十法界是妄啊。悟妄，妄元是真，好像那个第二月一样。那个第二月并不是真正有个第二月，原来是第一月的月影而已。

可见得，见性与不见性，不是在境界说的，是在当人迷悟上说的。悟了，你才能见到一切法的真实相。迷了的时候，我们就叫作见了妄相。为什么是妄相呢？迷了的时候，在真相里面生起妄想，所以把真相就变成妄相了。那么由此可知，真与妄不是在境界上变，是在当人心念上变。

经文呢，可以说几部大经，讲到现前这一个境界，这个义理都可以会通。实在说呢，境界越说越微妙，越入越深。诸位要是能稍稍能体会到一些，确实很有受用。这一段跟华严普贤行一真法界那个理，是一个理，一个道理。华严经说得详细，此地说得简单扼要，「终日在妄，终日恒真」啊。于中实实在在说来，并没有是非二相。

这几天我在高雄讲经，在讲《金刚经》，有一位居士就提出来了，说金刚经里面最重要的，是不是「应无所住而生其心」？这一句我们现在还没讲到。讲到什么呢？讲到应如所教住。这个如所教住啊，实在是关键之所在。那个修行人真正懂得这个原理，日常生活运用这个道理，他就是大菩萨，就是佛。那么我跟他解释呢，这个境界实在是很难讲。我们上个星期念过的《六

祖坛经》里面，六祖教给我们，「前念不生，后念不灭」呀。前念不生，给诸位说，就是应无所住啊；后念不灭，就是而生其心。一样的意思。那个不生要从不灭里头去证得不生，才是真正的不生啊。不灭要从不生里头证得，才是真正的不灭。所以这个不生不灭呢，我讲坛经的时候说过，是一桩事，不是两桩事，你要把它看作两桩事，那就错了。也跟此地讲的【是月非月】啊，原是一真呢。入到这个境界之后，生灭之相了不可得。正是所谓寂照同时，寂而常照，照而常寂，寂照同时。虽然寂照同时，也不着寂照同时之相，才是一真。

给诸位说，这个在修行法里面，上上乘的修行法，最高的修行法。运用这个方法来修学呢，你成佛最快了，绝对不要一生。你果然要真正会用了，你用上三个月、五个月就成佛了，这个是一点都不假的。金刚经里面讲的一念生净信，那个一念净信呢，也是说的这个。佛说明一念净信的福德，无量无边，那一点不假啦。为什么呢？称性。本性跟十方诸佛是一个性，那么十方诸佛所修的功德，也都是你自己所修的功德。以性所修嘛，那个福德怎么能赞叹得尽呢？确实不可思议。可是问题是我们什么时候能够达到这个境界呢？

我在讲席讲经当中常常告诉大家，这个事情难不难呢？不难。我们常说啊，世间最难的事是求人难呢。成佛做祖的事，不要求人，求自己。求自己的事情，问题就是说，我肯不肯干啊？我要肯干，三五个月就成得了佛；不肯干，三五个阿僧祇劫也不行。就在我们自己肯不肯，受用实在是无有穷尽。可是话得说回来了，修行的步骤，第一个是要明理。理论上要有疑惑，没有办法，路走不通的。所以在修行之前，行之前，先要解悟。先要解悟，悟后起修啊。修了以后的目标在哪里？目标在证。证什么呢？就是证原先所悟的，证实原先所悟的。

那么由此可知，悟、修、证也是一桩事情，并不是三桩事情。悟的是一桩事情，修的是一桩事情，证的又是一桩事情，那就麻烦大了，那就出了差错了。悟的是这个理啊，修这个行，还是证的这个理，这就对了，那就完全相应了。所以希望同修们要好好地把握这个机缘，认真地探讨这个道理，在我们一生当中，完成修证的功夫，这一生没有白过啊，这一生有无比的意义与价值。那是多生多劫来，我们都没有能完成的事情，这一生可以完成。世人常说啊，人生一大快事啊。

那人生一大快事，是讲一生的呀，我们这个无始劫以来的大事，这一生能得到解决，这种欢喜没法子形容。那么就是道理明白了，说得很清楚。在数亿万象之中见到一真，然后再从数亿万象当中，修此一真，证此一真，就行啦。我们再看下面经文。

【是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中出是非是。】

这个里面讲的「见」，是见精，「尘」，就是相分，见精就是见分。观见与尘，就是见分见相分。内，根身。内啊，有身心呢。身心，身是相分，心是见分。外而万物啊，通通都包括尽了，所以讲种种发明。

但是在这个地方诸位还要晓得一桩事情，我们常常讲心啊，真心跟妄心，这个讲法是很笼统的说法。诸位要晓得，真心只有一个，没错。妄心也只有一个，第二月啊，不会再有第三月啊。可是八识里面跟我们讲八个心啊。八个心，诸位要晓得，只有一个是属第二月，就是阿赖耶识。前面七转识，妄中之妄，诸位要明了这个道理，妄中之妄。妄中之妄，说实在话呢，这个心跟那个物，跟那个相分呢，很难划清界线，我们通常可以讲，心之相啊。心之体是阿赖耶，叫妄心之体，是阿赖耶。前面七转识，都是阿赖耶的现相，阿赖耶的作用。尤其讲到心所啊，更是如此。那么这是向微细地方看的。

所以你要是细细地去观察呢，七转识还是属于尘，这就是所谓是这个阿赖耶的相用。如果我们不能够通达凡是依他起皆无自性，凡夫确确实实不能通达这个道理。学佛的人，尤其学大乘佛法的人，在中国机缘确实比较多，我们现在讲机会比较多，容易读到大乘经，容易听到大乘法。可是听了看了之后，好像是这么回事，悟了，晓得依他起无自性，晓得了。可是境界放在眼前的时候，又迷惑了。为什么呢？那个境界里头还起贪心，还起嗔恚心，还放不下。我们要问为什么放不下？

放不下呀，就是因为你没有看穿那个相是依他起性。所谓依他起性，换句话说，因缘生法啦。因缘生法，当体即空，你要是取相，你要是着相，你不是自找苦吃吗！那是迷惑啊。佛在金刚经说得好啊，凡所有相，皆是虚妄。凡所有相，都是依他起性，依他起性就是虚妄。我们对这个道理是真懂了，还是假懂了？真懂了，在万象当中，给诸位说，受用自在，心地里面决定不沾染。华严经里面讲的「理事无碍，事事无碍」，禅宗所谓「百花丛里过，片叶不沾身」，都是说这个境界。这是真正明了这个道理，看破了。

那么现在我们的看法怎么样呢？就像经里面讲的啦，我们的看法，呵呵，见是见，观见是见，观尘是尘。无论你怎么样发明，种种发明，你在那里研究，你在那里解说，你在那里分析，总是妄想啊。所以这个世间的宗教，世间的学术，我们跟他这样讲法，他当然不服气。哦，只有你是真的，我们都是妄想，他当然不服气啦。可是这个真相究竟有几个人能见到啊？太少太少了。能见到这个真相的人，能够相信佛所讲的这个道理的人，没有疑惑，那真是金刚经所讲的，这个人绝不是三四五佛处所种善根，而是千万无量佛所种的善根啊。实在是善根深厚之人，听听佛讲的这个话，想想有道理，能够接受，不会反对。

这个道理，诸位果然要是悟了，你平素用功就不一样了。你的修学用功，给诸位说，直接的。不了解这个道理啊，你用功是间接的。直接的来得快，当中没有障碍，没有隔层。不明真相，

这个用功夫是走迂回的路了，当中是弯弯曲曲，那要吃尽许多冤枉苦头，要走多少岔路，麻烦是很大啦。悟了这个道理以后啊，你晓得此地讲是，【种种发明，名为妄想】。

我们先不谈世间。为什么呢？世间一切宗教、一切学术，我们学佛的人，感觉得这个佛法已经太多了，这一生已经都是看不完念不完了，哪有时间去看外道的东西呢？就是佛经本身上来说，你要把这个经论种种发明，给诸位说，也名为妄想。这个是说到切身的问题啦。所以说佛经，你们要是在那里苦苦去研究，去翻注解、钻故纸，那你就好好地记住这两句话：

【种种发明，名为妄想，不能于中出是非是。】

那么换句话说，真正用功，怎么个用功法儿呢？诸位看看古人。古人真正用功是什么呢？读经呢。一天读一部楞严，一天读一部法华。不去研究，也不去看注解。你一天一部，你读上三年，三年就一千多部啦，一年三百六十部啊。你会开悟啊！你的路子走对了。你悟了以后，你再来讲法华经，讲楞严经，活的，不是死的。你再看人注子，眼睛都放光了。

为什么呢？一看到古人注子，哪个地方他有悟处？哪个地方他悟得还不透彻？立刻就明了。自己不悟的人，眼睛是瞎的，跟在人家后面走，被别人牵着鼻子走啊，人家那个注解的你还是看不懂。不要自己以为懂了，这一句我也懂了，那一句我也懂了，我也晓得怎么讲了，结果你所讲的，全都是妄想。

我教给诸位都是真话啦，我希望大家是快一点成佛啊。大家成佛了，众生才有救。那么我在这里讲经，也是给诸位一点安慰，诸位在用功的时候，给诸位做一个调济，不感觉到这个用功枯燥无味。

所以我一再说了，你们听经要听而无听，无听而听，不要去分别，不要打妄想。懂了就懂了；不懂，不懂也不要去理会，不懂也不要去存疑，这个我慢慢再研究，用不着。不必理会啊。调过头来，还是用功，用功就是背诵经典。除了什么呢？咱们没有开悟之前，人家要来请我们讲个开示啊，讲部经，平常也得应酬应酬。这个时候找几本参考书来研究研究，应付应付一下，自利利他嘛。除此以外，功力都要用在背诵上。所以我们看看古人那些模范，自己要觉悟啊。

不但是佛法，世间法也不例外。修行最重要的纲领，世法里面讲诚意正心，这个就是学问啊。将来讲到《论语》的时候，跟诸位来细说这个问题。大乘佛法的基础就是菩提心啦，不晓得讲过多少遍了。展开华严看看，十住菩萨修直心，十行菩萨修深心，十回向菩萨修大悲心。三心圆满了，这登地，称之为摩诃萨。直心是什么呢？就是至诚心，佛在无量寿经里面讲的至诚心，至诚心就是直心。所以楞严经上，佛跟阿难说啊，你要想研究无上菩提，必须心直言直，中间永无委曲相，才能办到。这个就说得很清楚，无上菩提是建立在直心的基础上，心直言就直了。言直，就是没有妄语。这是入道的最初方便啦。

我们要不能从这个地方觉悟，还是天天在妄想里面打圈圈，如何能钻得出妄想的范围呢？！成天干假的，不干真的，自己怎么会有心得？！再给诸位说，有心得，就是有受用处，法喜充满呢；没有心得，这个心啊，没有主宰，渺渺茫茫。我们一般人讲空洞，心里面空洞。读得再多，记得再多，心还是空洞。为什么呢？全是别人的。好像我这个房子，里面是装了不少东西啊，全是别人的东西，不是自己的。东西虽然很多，不是自己的，心还是不踏实，还是没有依靠。必须要有自己的东西，自己的东西是真正有心得。

心得什么？心得从老实当中去修学，真实里头去修学。首先要修的是至诚心呢，直心就是至诚心，我平常把它讲做平等心。至诚就是平等，不平等没有至诚，诚到了极处是平等的。诸位能够说把这个重心抓到了，你修的什么？我修的平等心，我修的至诚心，就对了。你跟十方三世诸佛菩萨，完全是一个路子，一个方向。八万四千法门，那是方法，目标、方向是一个，那些是方法。方法随便你去用，只要方向目标不错，决定可以达到。迷失了这个方向，那就通在妄想里打转转，世出世间一切法，你种种发明通叫妄想。那么这几句经文，我们看看，你看要紧不要紧？！

你能把妄想放下，不执着了，不分别了，坛经里面讲的，前念不生，前念不生就是放下，于一切法中没有分别，没有知见，这就是不生呢。有不生，才有不灭。不灭是什么呢？运用自在。见色闻声，像六祖所说的，生八万四千智慧啊。六根接触六尘都生智慧，这叫不灭。那个经摆在面前，它怎么会不圆呢？！怎么不透彻呢？！还用得着去预备吗？！还用得着去翻那些参考书吗？！

你们诸位今天跟我，如果真正能懂得这个意思，你们的成就一定比我快，成就比我高。为什么呢？我当时学习啊，不是从这个路子学的。是从经论注疏里头学的。换句话说，是从妄想里头学的，种种发明，名为妄想，从这个里头学的。我不过是很幸运，在这个妄想里头钻出来了。钻出来以后才晓得，过去也走了一段冤枉路，但是什么呢？还不算太多。虽然有一点迂回，这个迂回的幅度还不太大。我今天劝你们就是，一点迂回路都不要走，这就是更直截了当了，更快了。

而我那个时候，老师没有这样教我啊。老师要是这样教我，我今天就不是这个样子啦。那么我从这里钻出来之后，一看到我过去那个路子，虽然可以走，不是最好的路。我今天提供诸位是最好的路，是成就最快的路。与这个一乘的教学，一乘的精神，完全相应的一条道路。那么我们回过头来，再看看今日之下这些年轻学佛的，佛门里面四众弟子，在家出家的，是不是像此

地所讲的：

【观见是见，观尘是尘，种种发明，】他不知道他是妄想啊。可是有个事实：【不能于中出是非是。】这个是事实呀，他在那个故纸，在注疏里头，他脱不出来，这个是事实啊。所以诸位要好好地想想啊。

是非，在此地啊，我们也不要把它看作一个是、一个非。把它看作什么呢？把它看成相对的这个两关。我们凡夫都活在相对论之中啊，相对的世界啊，没有办法超越啊。超越这个相对的，给诸位说，就是佛法讲的一真法界。西方的科学家讲四度空间、五度空间，他讲到五百度空间，还是属于相对的，还是不能超越。为什么呢？那就是，种种发明，无非妄想，见不到一真呢。

你要想见到一真，一定要从，六祖两句说得好，坛经它的好处啊，就是言简意赅，前念不生，后念不灭，就入一真法界了。所以叫你读经，不要去想它这个字怎么讲法儿？那一段怎么讲法？也不要想，哎呀，我什么时候会讲经？我什么时候经讲得好？你有这个念头就糟了，通通是妄想。妄想断了，你就是佛知佛见嘛。你表演得跟十方诸佛一样好，圆极了、妙极了。你要天天在打妄想，又想到佛的境界，那怎么行啊！那是办不到的。

那么这样说起来，我再教给诸位日常用功夫，真正的修行，怎么个修法呢？读经是一种。要把读经这一个方法，扩大到一切日常生活上去。那么换句话说，我们还以经上这个经文的意思来说，从今以后，我们「观见与尘」，见就是现在所讲的见分啦，精神、思想，尘是外面的物质世界，我们怎么个看法呢？「要看它元是何物」，看到这个东西。

编号055-b/133--十番显见之八 显见不分

你要是看外面的一切万象，就是六根接触六尘境界，如如不动，不生分别执着，不起种种发明，所以妄想脱掉了。妄想脱了之后啊，起的作用是什么？起的作用是本性起的作用，那就是楞严经里面讲的见性起的作用，六根根性起作用，而不是识起作用。八识与五十一个心所都不起作用，起作用的是六根的根性。六根的根性起作用叫真见，见的外面相叫实相。八识五十一心所去见呢，那个叫妄见，见的外面相是妄相。不相同啊。在这个地方，我们只要记住，妄想就是分别、计度、执着。离开妄想，那个是与非是超出了。刚才我给诸位说的，相对的世界超越了，你入了一真法界了。再看下面一段经文，这个意思都相当之深：

【由是精真，妙觉明性，故能令汝，出指非指。】

这个四句话大意是说，如果、果然，由是一念纯真，这个一念纯真呢，就是把妄想断尽了，那么这个在功夫上讲，禅宗有所谓说「坐断两头，中间不立」，这是超越了。坐断两头就跟前面讲的出是非是，是一个道理，就是脱离了相对的，相对的是两头，脱离相对的。脱离相对，就是中间也不能分别，也不能分别我现在已经两边不立了，那还是落在两边，这一念都不可以有。先头我说过，寂照同时，寂照同时这个心不能有，不能有这一念。换句话就是说，决定不生分别心，这个时候你的心就是佛性，「心包太虚，量周沙界」，绝对平等。到这个境界时候呢，上与十方诸佛，下与六道众生，感应道交，心，通了。当中障碍没有了，完全相通了，智慧福德，通得圆满了。

在我们净土宗里面，也有这个说法。说什么呢？叫得「一心不乱」。很短暂地得个一心，只是时间很短，得到之后又失掉了。是不是有这个事情？有。就是在极短一刹那当中，你在一切法里头不生不灭，真性现前。这一刹那之中，虽然是极短的时间，真性现前。也是金刚经所讲的一念净信，十方诸佛都知道。为什么都晓得？这个时候你的心通的，一点障碍没有，完全相通的，那十方诸佛怎么不晓得？！虽然是极其短暂，这个时候的心跟十方诸佛的心是一样的，完全平等的，所以感应道交啊。所以净土里面讲这个一心呢，有短暂地得到一心，失掉了，有这个情形。

那么这个究竟是怎么回事情呢？给诸位说，这叫善根发现，不是功夫。功夫成熟了，得到之后，不会失掉，一得永远得，那是功夫。这个偶尔来这么一下，像那个闪电一样，亮了一下的时候，那是一秒钟的不晓得多少分之一啦，这连一秒钟也不会到的，也不会有的。一刹那之间呢，是无始劫以来的善根现前，是属于善根。

虽然是在一刹那，这一念，给诸位说，在我们这个凡夫来说呢，却是有不可思议的功德。为什么呢？我们无始劫以来，好像那个千年暗室，从来没有见过光明，虽然闪电那么一刹那照一下，那也很稀奇呀，也很不容易呀。何况就是，你有这一次闪，一定有第二次。以后这个时间越来越长，这个次数越来越接近，这就是好现象。

可是有这个境界之后，不能着相。确实有，我也曾经遇到过，有人跟我说过，我曾经得了一心，时间太短，这么多年再也得不到了，后悔得不得了，这就错了。为什么呢？不用分别的时候才会现前啊。现了那么一下，老是念念不忘，这怎么行呢？这尽打妄想。啊，还希望来个第二次。没有这个希望的心，那第二次就来了。一有这个希望的心，天天希望，哎呀什么时候再有一次，什么时候再有一次，那永远得不到了，自己给自己做了障碍了。诸位一定要懂这个道理。那么换句话说，真心的显现，清净心的光明，这个地方，我们刚才讲了，一念纯真啊，坐断两头，中间不立的时候。

在这个境界里面，整个的法界，尽虚空遍法界，唯一真性。精而不杂，真而不妄。这个时候叫

什么呢？在净土里面叫常寂光净土，还在实报土之上啊。这个真是纯真无妄啊，这就是华严讲的一真法界啊。一真里面，诸位想想，哪里还会有相对的呢？！一真里面没有人我，人我是相对的；一真里面没有凡圣。凡圣是相对的。

一真就是一真，动念就是妄想，一真就没有了。而我们现在求一个呢，哎，一真境界到底怎么样啊？这就槽糕了嘛，这就把一真的路堵死了嘛，起心动念了嘛。起心动念，一真就失掉了。我们现在最难最难的，就是这个迷关不能破。迷关是什么呢？无论遇到什么事情，总起心动念。读经，哎呀，这个经怎么讲法儿啦？佛是什么意思吗？糟啦！佛没讲过，佛也没这个意思，你操什么心呢？你在这里打什么妄想呢？佛这一切方法都是叫我们开悟的，决不是叫我们在里面打妄想的，不是叫我们在里面分别的，它是叫我们开悟的。知见多了把悟门堵死了，那不是佛讲经的意思，也不懂得佛讲经。

所以这是讲一念迷啊。迷的人没见性，性在哪里呢？性常在，性不会灭的，性就在妄见之中。所以楞严前面，在这里还是如此呀，叫带妄之真啊。我们的见性跟眼识混合在一起的呀，合在一起的呀。不但跟眼识合在一起的呀，跟八个识、五十一个心所里面的见分统统混合在一起，统统合在一起。那么换句话说，它就起种种妄想分别，诸位想想，这怎么能够超越相对呢？怎么能够超出是见非见呢？

那么悟了的人，就是见性的人，刚才说过了，由是真精呢，虽是带着这个妄，知道那是妄了，妄没妨碍，妄不碍真，因此也无需去妄再见真。诸位要晓得，去了妄，真的也没有啦。古人所谓是，以金做器，器器皆金啊。譬如说你带个金手镯，那手镯是器，不要那手镯了。手镯不要了，金呢？金也没有了，因为手镯就是金做的嘛。

那么好！我们现在要见性，那个八识、五十一心所的见分呢，通通不要了，都不要了。不要见性也没有啦！所以诸位要晓得，悟了的人，他不会断妄见真，也不会在真里头把妄剔掉，不需要。看永嘉大师证道歌说得好，证道啊，禅宗即是讲修道，证道歌是讲证道的境界。你看证道的人怎么样讲？他第一句话就说了，宗旨就说出来了，绝学无为闲道人，绝学怎么样？不要学啦，无为是也不必做啦，真是清闲自在啊。不除妄想不求真啊，为什么呢？没有妄想，也没有真。我们讲一真法界为什么呢？因为有个妄、妄想，所以才说个一真。妄想没有了，你再搞个一真，一真又是妄想啊。凡是说得出的，全是相对的。凡是能够想得到的，也是相对的。所以到这个时候，叫你言语道断、心行处灭，才是真正的契入一真。

那么我们读经要怎么读呢？读而无读，无读而读。一天到晚绝不废读诵，这是真用功。虽然一天到晚不废读诵，决不着相。不着文字相，不着音声相，也不起分别，这个起分别就是不着心缘相。每一天在读诵，这是不住空啊；心不着相，这是不住有啊。空有两边都不住，这是中道第一义谛。唯有悟的人才能够做得到，悟了必然是一切分别都无。

这个时候，才真正证实佛所讲的，见精与身心万物，原是一个真性。见到这个真理了，才彻悟万法确实没有自他的分别。道家所讲的天地与万物齐，华严所讲的情与无情同圆种智，这个是宇宙人生的真实相，才能彻底地见到啊。这样的境界，这是如来果地上圆满的境界。

我给诸位说，诸位要是认真地修学，这一生不是办不到，可以办到的。佛法所讲，确实是讲一生成佛的。固然也讲三大阿僧祇劫，也讲无量劫，诸位要晓得，念劫圆融，时间是不定法。你要是不相信，你要还是分别，还怀疑，还要生活在妄想当中，那就给你讲三大阿僧祇劫，给你讲无量劫。你要当下分别都无，好，无量劫就变成一念，一刹那。那么这个时间可以拉长，可以缩短，这是自在得不得了啊。当你一念不生的时候，时间缩短了，无量劫缩成一刹那了。你在里头起一个分别，动个念头的时候，这一刹那就拉长了，变成无量劫了。连时间长短也操之在我，不在境界啊。境界里头没有时间啊，没有长短啊。

那么这些言语啊，诸位听了很有趣味。呵呵，有趣味不行啊，要入进去，要把这个境界证实，成为自己的现量境界，这才有受用。如果说是智慧没有开，我们又会感觉到，像阿难前面所说的种种疑难，见性是大是小？是在身体里面，还是在身体外面？是能够指陈，还是不能指陈？全是妄想迷惑。经上只举出一个例子啊，一切法，一切迷，一切现象，如果诸位在里头起心动念，就是前面这个例子所引申的呀。我们不要读经的时候，哦，看到十番显见里面，阿难尊者有这几种迷惑，大概就这么多了，那就错了。这是把无量无边的迷惑，举出几个例子来说，那要一桩一桩说，说不尽啊。我们要懂得归纳，演绎。

总而言之，一切万象当中，无论是物象，无论是心相，心里的现象，就是讲的见分和相分，才起一念，这就迷惑了。这个一迷怎么样呢？愈迷愈深，愈迷愈远，怎么能够回头来见性呢？！悟了的人就不一样了，悟了的人晓得万法是一，这里面从来就没有二，所以他的心里是定的。他在万法上决不起一念分别。为什么呢？就跟前面讲的，唯一文殊啊，于中哪有是文殊、非文殊？这一真法界嘛，这一真嘛，法界是一嘛，这个里面怎么能说是、能说非呢？

那个一文殊当中，我们在这个里头说，哦，是文殊、非文殊，好懂啊。在法界里面的时候，因为我们现在不知道法界是一啊，所以难懂。我们在这个法界里头，分佛法界、分菩萨、分六道，诸位要晓得，通是妄想啊。那佛为什么要这样讲呢？佛要不这么讲，我们不能接受。因为我们活在妄想里面，佛就随顺众生来说。虽然随顺众生说，还是给我们诱导到一真，慈悲至极啦。

如果佛要不能把我们引到一真上去，那么佛所说的四十九年，或者是无量劫来生生世世给我们说，那佛都对不起我们。佛说出来了，不但最后说出来了，一开端就说出来了。华严一开端，法华是最后，而在当中怎么样呢？当中时时点醒我们。你看楞严经里头点醒我们啦，金刚经也点醒啊，处处在唤醒啊。一觉悟就回头了，回头是岸啊。

所以悟了的人晓得，六根、六尘、六识，这是我们佛法里面常将这个心、色，这个一切万法，归纳为十八界，就是十八类呀，界就是类的意思。这个十八类是一，一就是十八，十八就是一。一个体啊，十八种相，十八种作用，体是一个。真相大白之后，根、尘、识才成了一种「圆融清净宝觉」。证得这个妙觉了，你再不会起一念头，心里再不会起一念。如果心里还有一念起来的时候，没有证得。证得之后绝不起念。

那么证得之后是不是就功德圆满呢？还没有到圆满。为什么呢？证得的时候，是圆教初住菩萨，后面路子还很长。初住菩萨证得了，证得之后怎么样呢？起修。起修就是锻炼啦，在哪里炼？在境界里面锻炼。善财童子五十三参，境界里面锻炼。炼什么呢？炼一真。以事炼心，在一切事相里面，他只修一个东西。修什么？修一个一真。什么叫一真呢？在一切境界相里头，不起心不动念，样样明了，如如不动啊。

所以四十华严，那就是修一真法界呀。那一真法界是什么呢？那就是我们现实的社会，我们一天到晚所接触的事物。各行各业，有善人有恶人，有顺境有逆境，有菩萨有外道。在这个里面学什么呢？学一个看法，这是见呢，见什么？通是一真，不起分别。行是什么呢？行也是在一心，如如不动。样样事情圆满，样样事情都是止于至善呢。这个止于至善是念念止于至善，行行止于至善、天天止于至善，不是说到某一个程度再止于至善，不是的。六根接触六尘境界，无不是至善。可是你在里面生心动念就不善了，要拿六祖的话来说就是，前念不生，后念不灭，就是止于至善。

悟了才行啊，不悟做不到啊。可是诸位要晓得，你要这样练习，这样做呢，就会悟了。悟了之后啊，这个境界更真实了。解与行是相辅相成的，知能帮助行，行能帮助知，知行是一，不是二啊。所以我们读《论语》，论语上夫子之道是一以贯之，那就是一真法界啊，实在是了不起。那个夫子论语里面所见的，那就是华严经五十三参嘛，实在是没什么两样。读论语就跟读四十华严一样的味道，那个法味一样浓厚。希望诸位细细能够体会到这一点意思。

总而言之，这段经文里面，佛给我们讲的义趣，是在迷悟。迷，一切是妄见；悟，一切是真见。而迷悟唯在一念：一念妄动，就是迷；一念纯真，就是悟。纯真里面，哪里还有二三呢？那个是见非见就是二啦，没有二啊。妄见里面不只二啊，无量无边呢，何止是二啊。那么诸位要是明了这个意思啊，这几句经文，到这里也是一段。后头讲的是：

【故能令汝，出指非指。】

「出」是讲超出。「指」呢，就是指是见与非见，这才能够超出。那么这个也就是说的相对，能够超出相对的境界，而契入一真法界。

今天到这里，我们这个第八段讲完了。下面呢，意思比这里又要进一步了，显见超情。明天上午啊，我们这个，我要跟义因这个课对调一下。明天上午九点钟啊，我们讲这个六祖坛经，讲一个半钟点啦。明天我有一点私事，这有一个校友会，民田他们一定要我参加。所以课程明天调一下，我上完课之后，去参加一个会。

编号056-a/133–十番显见之九 显见超情

今天我们开始讲到十番显见的第九大段，「显见超情」。这个经文可以说是愈讲愈深了，愈讲愈接近真性。请看经文：

【阿难白佛言：世尊！诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭。】

那么这个底下要讨论的是自然、因缘。这个问题，可以说每一个人，无论学佛与不学佛，总会有这样的见解，这些一切万物是自然而有，还是因缘而有的？追根究底啊，宇宙人生从哪里来的呀？这一段就是要讨论这个问题。

凡是有追根究底这个念头，这个叫情见。一切万法可以这样追究，是怎么有的？可是讲到本性，我们讲的见性，见性不是自然，也不是因缘，自然、因缘通通都谈不上，这个才是纯真呢。但是从自然与因缘两方面来说呢，最重要的是破因缘，因为佛常常讲万法因缘生。所以学佛的人呢，不大这个执着万法自然的，不太注重。常听到佛这样讲，万法因缘生，所以学佛的人呀，容易执着因缘。这个因缘生法它这个真实义，是当体即空，生即无生。可是这一层意思，深一层的意思，我们不大容易体会。而往往我们听了因缘生法呢，就是从表面上体会，哦，一切法是从因缘聚会而有的，缘散就无了，缘聚则有了，我们总是这个概念。这个概念是最肤浅的概念。对于我们浅学的人来说呢，这个说法我们就满足了。可是再要往深处去研究的时候，这个讲解不能满足啊。所以这是属于情见。那么有这种情见，对于明心见性是障碍，因此这种情见必须要把它打破。所以这个题就是「显见超情」。

刚才说过了，大主意是破因缘，破了因缘之后，才能把妙净明体给显现出来。佛门里面常说，不变随缘，随缘不变呢，那么这是这一大段宗旨的所在。世尊可以说是一向都是发明，尤其是在这个楞严会上，发明的常住真心呢。那么我们看看阿难尊者的态度，一直到现在还不肯承当，不敢当啊，还是不敢当。所以佛讲见性就是真性，见性就是真如，还不敢完全承认。阿难如

此，我们更不敢当，更是不能承认。这个凡圣关键就在此地。

如果我们要认见性就是六根根性，是真心，才能成得了佛。用六根根性做本修因，与无上菩提才相应。为什么呢？无上菩提是不生不灭的，我们六根根性是不生不灭的。那么我们用意识心来修无上菩提，决定做不到。那个意识心是生灭心，生灭心的因，去修不生不灭的果，那怎么会相应呢？所以是决定办不到的。那么要是想修成无上菩提呀，这是第一个条件。所以楞严会上这个十番显见呢，是最初方便啦。是属于智慧，就是智慧的选择。认识真妄，六根根性是真，八识是妄，八识所变的那个境界更是妄。我们第一步的工作，舍妄取真，以这个真的来做本修因。一切的修为都要与这个真因相应，这个才是真正的修行啊。

那么如何修法呢？在般若里面讲呢，诸位就更容易明了。般若讲是用观照般若啊。观照，是六根根性起作用，眼见色是观照，耳闻声也是观照，六根接触六尘境界是观照。观照生智慧，所谓是以文字般若，起观照般若，这才能证得了实相般若。昨天，我们法华经里面讲的这个教理浅深，法华经里完全讲实相。我们要能够亲证实相，没有观照的功夫怎么能行呢？文字般若也叫做方便般若，所以我们不要看到是依文字，哦，那一定是依经本，那又错了。六尘都是文字，所以也称之为方便。换句话就是说，六根接触六尘，六尘就是方便般若。为什么六尘叫方便般若？因为你用观照般若去观六尘，六尘就叫作方便般若。

那么什么叫实相般若呢？再给诸位说，能观照的与所观照的不二了，就是实相般若。能所不二啊，能所一如，这是实相。那么在华严经里面讲，一即是多，多即是一，这才是实相。一不是多，多不是一啊，还没有证到实相，观照的功夫还不到家啦。到家，万法是一如啊，万法是一体呀。到你亲证到一切万法跟自己是一体，是一如，这个时候才见实相。所以这个见实相就是明心见性啊，见性成佛啊。

我们感觉得这个难，太难了。难在什么地方呢？我们总是有一个人我的分别、人我的界限。只要这个界限存在，永远不能叫万物一如。这就是我们这个功夫没有办法用到力，没有办法证得这个实相，原因就在这个地方啊，过失就在此地啊。这也就跟那个治病一样，这个大夫对病人这个病怎么生的，这个病是什么性质，他要是一无所知的话，诸位想想，他怎么用药呢？！得这个病的时候，前因后果完全都了然，这才药到病除啊。对症下药，才有这个能力啊。我们现在众生都是病人呢。不要以为，哎，我现在身体很健康，很正常，我没有病啊。满脑袋的是非人我，这是见病，非常严重的见病。一餐饭不吃，肚子饿病。怎么会没有病呢？吃饭，就是吃药啊。到时候吃一点药，哎，这个病啊，暂时止住一下。

心要是不健康，身体也不健康啊，不要以为自己是个好人啊。佛就是一个好的大夫，佛法就是药啊。我们遇到这个好大夫了，拿到他这个药，那也得要药到病除。但是我们要认识这个药，我们要肯服这个药。许多众生，接触到了，看到这个药了，他也拿到手了，他不肯服，就是不能够依教奉行啊。或者我们说是不如理不如法地奉行，修行不如法，这个是吃尽了苦头都没有成就。

那么见性的那个功德、利益、受用，怎么说法，那个味道，我们也想象不到。那为什么想象不到呢？因为你根本就没有尝过嘛。譬如说我们这个饮食，这个南洋，听说榴莲很好吃，那味道很好，我也见过，人家也供养我过，我不敢吃。里面是什么味道，我都不晓得。为什么？我没尝过啊。你尝过的，跟你一提，哎，那个味道你能够体会得到。你从来没有尝过，你怎么提，没有经验。

这个明心见性、见性成佛，我们都没有这个经验，所以怎么说法的时候，不止隔一层啊，不晓得隔多少层，那个味道，你怎么能尝得到呢？！必得自己入这个境界，你才能真正尝到。你要是真正尝到之后，你才能把世出世间一切法舍得干干净净。确确实实认定，这是真正的利益，真正觉悟，离苦得乐啊。而我们现在就是不敢认定那是真乐啊，所以这边明知道是苦，明知道是烦恼，也不肯舍弃，还是在这个里面流连忘返，不肯回头。这个就是迷惑颠倒的众生。那么阿难尊者示现的是为佛弟子，又是佛的侍者，他都如此，何况我们呢？这是亲身追随释迦牟尼佛的，你看释迦牟尼佛苦口婆心劝了这么多次了，到现在还不敢承认。可见得这个东西承认难呢，真不是个容易事情。

你今天要是能承认了，见性是你的真性，依这个真性做本修因，给诸位说，你比阿难就超过太多啦，阿难不如你。这个确确实实是在我们这一念之间啦，也是确实的。阿难之所以不承认，当然是代表我们凡夫。凡夫一向用惯了妄心，以为这个第六意识能够思维，能够想象，有无量无边的功用啊。这个见性，闻性，好像起不了什么作用啊，又不能分别，也不能够执着，好像起不了作用一样。所以才不敢承认。

那么经过佛前面八番开示，大致上差不多明了这个真性的性质了。那么到上面讲到，这个见性周遍，又疑了这个问题，起了个疑惑了。见性从哪里来的呢？这一念怀疑心一起来，把这个见又当作相啦，把相当作见啦。至此发明见精色空，说【此见及缘，元是菩提妙净明体】，这个时候才领悟见性周遍这一句话的意思。

所以此地阿难白佛言，一开头说，【诚如法王】，这个诚如，自己是相信了，诚然如佛所说，这个法王就是称佛的。佛，真语者，实语者，不诳语者，这是我们在金刚经上读到的，佛是如语者啊。所说的【觉缘】，「觉」就是真性，「缘」就是万法。觉缘是以觉性能够见明见暗，见通见塞，遍缘一切，所以叫它作【觉缘遍十方界】啊。【湛然常住，性非生灭】，就是指这

个觉缘。要是果然它是周遍，是湛然常住，常住就是不生不灭，性非生灭啊。

那么这个三句啊，是把前面的八番意思全都包含在其中了。因为这个湛然呢，有常住的意思，有不生不灭的意思，又有前面这个周遍的意思，不变不迁，所以前面八番这个意思都总含了，都包括在其中了。那么阿难下面一句又来了，请看经文：

【与先梵志娑毗迦罗所谈冥谛，及投灰等诸外道种，说有真我遍满十方，有何差别？】

佛法是这么说，外道也讲「冥谛」呀。冥谛是什么？讲不生不灭，也有讲周遍常住。那么这个外道讲的，跟佛讲的有什么不同呢？如果说相同，那为什么叫外道呢？所以这个里头，确确实实是要鉴别清楚的。

「梵志」是印度当时这个外道的总称，这两个字翻成中国意思叫净行。梵就是清净的意思，是一个修清净行的，一般都是指波罗门，波罗门教。这个先梵志啊，是波罗门教古代的这些圣者，这称为先梵志。拿我们现在好像佛门叫古德，是这个意思，那是波罗门教里面的古德，这称之为先梵志。那么这是在里面举出一种。「娑毗迦罗」，这个前面我们念过，那个摩登伽女的母亲呢，就是信这个教的，所以用这个娑毗迦罗咒来去迷惑阿难尊者。那么这个翻成中国意思叫金头外道，这个金头，前面说过，是金色的头发，叫金头外道。

这个「冥谛」，就是娑毗迦罗外道他们的理论，他们解释宇宙人生啊，立二十五谛。这个谛就是真理，就是有二十五种真理。二十五种第一个，那是原始谛。原始谛就叫作冥谛，其次呢就叫神我。那么这是它最重要的，其余的那都是小问题，这两个是它中心的教义。冥谛是什么呢？跟我们古人那个《幼学琼林》里面所念的「混沌初开，乾坤始奠」，就是混沌。

这种外道，给诸位说，他们修行的功夫也真正是了不起。他的功夫能够到四空天，四空天属于无色界了，什么都没有了，他入到那个境界了，他认为那就是宇宙的开端了。建立什么呢？冥冥沌沌的，是一片黑暗，没有光明了，什么东西也没有，所以就叫冥谛。这是第一个。

从这个里面生神我。神我是什么东西呀？我们俗话叫灵魂，叫神识。那么由此可知啊，他没有出三界，在三界的最高峰。那比起现在什么基督教、天主教，实在是高明，他们没有到这个功夫，没有到这个境界。这个是世间的四禅八定，才能达到这个境界。这个境界是他们亲证的，所以他们就把冥谛啊，当作涅盘。

诸位要晓得，「涅盘」这两个字，这一个名词，在印度所有宗教里面是通用的。「涅盘」翻作不生不灭。他们认为那个境界就是不生不灭了，就到了最高的境界了。而不晓得那个冥谛是什么呢？是无明啊，不是真正的不生不灭呀。所以他们证到那个境界，八万大劫之后都要堕落下来。他定功失去了，他那个定力只能支持那个久嘛，定力失去了，又要轮回。

这一轮回啊，麻烦大了，破坏圣教了。说圣人有这个真的不生不灭，我证到不生不灭，现在还要轮回，可见得那个不生不灭是假的，所以大妄语成了，所谓是爬得高摔得重啊。四禅天人，四空天人，这个一落下来，绝对落不到人天两道，都是落到三恶道，原因就在此地。对于这个圣教生怀疑，生这个毁谤的心，怨天尤人的心，这个造极重的罪业。那么将来到楞严经后面，我们会读到。

佛给我们说，外道所讲的冥谛，是法尘当中的灭法尘，四空天的境界，非色非空的境界啊。比起阿罗汉还要差一着，阿罗汉也是这个境界，但是什么？比他深，用的方法正确。前面我们读过，阿罗汉，佛说的，「内守幽闲，犹为法尘分别影事」，这是阿罗汉的涅盘。外道他不到，他不到这个功夫，但是他已经接触到灭法尘了，没有阿罗汉这个功夫。阿罗汉那个守，他能守得住，所以他不再堕落到三界来了，真超出了三界了。虽然超出三界，还是守在灭法尘，那个守就是定，他的定力比四空天的定力还要深，所以叫第九定，我们前面读过「九次第定」。第八定是非想非非想天，这是三界最高的了，到第九定呢，超越了，不会到三界来了，超越三界了。

外道，所以佛法、大乘佛法讲小乘，也讲外道，门内外，我们佛门里面的外道，小乘人。佛门以外的那些外道，那是我们一般讲的外道，这个我们都得要晓得。那个外与内从哪里分呢？从人心分。凡是不知道一切法唯心所造的，统统叫外道，在心外求法叫作外道啊。佛在华严经里面，这是初成道，示现成道，第一部所讲的经，他老人家就讲得很清楚，「应观法界性，一切唯心造」。外道不明这个道理，所以他误会这个是冥性常住。看到这个境界是常住的，当中没有变异的，又是遍满十方的，又看到好像是不生不灭的，没有改变的，认为这个就是真理了，这个就是宇宙万物最原始的，是这么一个境界。

那么讲到功夫，这个外道定力深的，穷理深者，他的功夫只做到伏六识的现行。第六意识的现行，他全控制住了，可以叫它不起作用，心定了。可是第六意识的种子，完全是迷不是觉。那个末那的执着那个作用啊，完全存在，完全起作用。而这个阿罗汉的功夫啊，这个末那识也能够控制一半，所以比他高。他是末那识执着冥谛啊，所以跟佛所讲的不一样，不是一个境界。这些外道们，连第八识都没有消息，怎么能够像佛所讲的妙觉常住真心呢？！一个是光明遍十方界，一个是黑暗遍十方界，那不一样啊。光明遍十方界是真的呀，黑暗遍十方界靠不住。为什么呢？我们把这灯通通熄灭了，这黑暗遍十方界，实际上在墙界限在此地的时候，也只这么一个小范围，我们误认为是十方界。为什么呢？外头都看不清楚嘛。误以为是遍十方界，实际不然。那么这是讲到娑毗迦罗他们讲的这个冥谛。

下面第二个讲「投灰」等，这个投灰呀，是一种苦行外道。他们这个修行的方法是很特别，我们看起来也非常的残忍。投灰，那个灰是什么呢？热灰，烧的那个热灰啊，把自己身体躺在热灰里头，修这些苦行。还有什么拔头发的，用这个火啊、烟啊，熏自己身体的，还有像印度这些瑜伽，现在在这个世界上各地上表演的瑜伽魔术师啊，就是这一类的，他们所留传下来的，把这个铁烧得红红的，烫自己身体，或者在这个上面走路。这一类苦行外道，都是属于投灰这一类的。

那么这些外道所讲的神我，也有三种不同。一种讲有大小我，还有一种说微细我，第三种说有广大我，全都说的神识。什么是大小我呢？譬如说举一个例子来说，我们现在得个人身，这个外道他晓得，神识投胎来的，我们现在人有这么大的一个身体，这个我就显得很大。如果死了之后，造作罪业，那个人投到蚂蚁胎，那个蚂蚁的时候，也是个我，有小我了。神识有大有小，投到那个身体大的，他就大；投到那个身体小的，他就小。所以他们对于这个六道轮回的情形，这些事、这些相啊，他们看得清清楚楚。

我们要问的是，释迦牟尼佛为什么示现在印度，而不示现在我们中国？你晓得真有道理。示现在我们中国，我们中国人这个修行功夫没有这么高，至少六道轮回的事，知道人的太少了，不很普遍。那么印度人当时，有这种功夫，见到六道轮回的人太多太多了，他们是只见其当然，不知其所以然，所以才产生这许许多多的误会。而这许许多多的误会是必然发生的，事，他见到了，理不明，再加上自己的观察，自己的推想，大概是这样的，才建立这样一个学说、理论依据。那么像这些情形，我们都应该要晓得。

末后这一句是说明，世尊平常常常说，这个神我是虚妄的计度分别。那么今天佛讲，【觉缘遍十方界】，哎，跟那个外道所执着的冥谛、神我遍十方界，差别在什么地方？这是阿难尊者怀疑佛所说的教法呢，里面好像多少还带着有外道的色彩，还带着有外道的这些理论。阿难是要佛把个问题澄清，使我们这个疑惑断除。那么我们一看这个发问，当然，阿难也是利乐有情问，他哪里不晓得？！明知故问呢。我们是真不晓得啊，他是装糊涂而已呀，是代我们请法，求佛为我们决疑。那么佛所讲的，前头有一段经文，只有四句话，我记得我们也用一个半小时讲下来的，特别提醒诸位的。前面都说过，佛讲的是：

【本是净圆真心，妄为色空，及与见闻。】

这不清清楚楚的吗？！这一句啊，是把世出世间的真相，说得清清楚楚，只有四句，楞严的好处啊。佛菩萨是什么境界？六道凡夫是什么回事情？全都讲明白了。这是说，「真如不变之性，举全体而随缘」，随缘不是局部的事情，一随一切随呀。那么我们今天一听的时候，哦，一随一切随，是不是我们说，每一个人，我们都得随他缘呢？我们都得应付啦？这个把意思全都讲拗了。

在我们面前的这一切境界，是我们真性随缘而现的。不在我们面前，我们看不到，听不到，接触不到的，在地球的那一边，那个里头依正庄严，也是我们随缘变现的。性是一个嘛。再离开娑婆世界，我们讲，好，十万亿佛国土那边的阿弥陀佛的佛国土，那个依正庄严，也是我们真如不变随缘而现的。所以跟你说，万法一如啊，这个是真相啊。可是我们现在怎么样？不相信。我是我，你是你，我跟你不一样，这有什么办法呢？！

几时才能叫你相信，一切万法同一个根源，就是自己，谁能相信？！为什么不能相信呢？因为你有分别心，你有执着心，就是你第六识起作用，第七识起作用，你就永远不会相信。没有第六识的分别，没有第七识的执着，你就相信了。是一不是二了，所以在当中作祟的就是六、七呀。心没有分别，万法是一啊；才起一念，那就千差万殊了，真相就失掉了。

那个外道小有功夫，第六意识不起现行了，他就看到神我遍十方界了，就能看到冥谛遍十方界了，这个是小功夫啊。所以我们晓得那个病根就是在六识，在七识。前五识跟阿赖耶识，那个病不大，那是什么呢？那是那个病产生的副作用。六、七治好了，那个八跟前五，不必治就好了。那个是附带的，好像这个发烧之类的，那个是附带的情形，病治好了，烧也退掉了。

那么会修行的，必须要抓到根本呢，在根本上修啊。根本上修什么呢？修不起分别，在一切境界里面，了了分明、清清楚楚，心里面没有分别心。心里面没有分别心，就不变，不变的心，外面是随缘，不变随缘啦，随缘不变啦。这就跟那些大菩萨啦，古大德，所谓是同一鼻孔出气呀，一个修行法。

编号056-b/133–十番显见之九 显见超情

那么我们现在这个大病在哪里啊？六根接触六尘境界，用第六识，诸位想想，到什么时候才能相应呢？古大德所说的，如果要相应呢，只有等驴年。你们仔细去想一想，有没有属驴的？呵呵，等到驴年你才能开悟。这就说明没指望了，那就是说明是错用了心啊。真正要想开悟，在念佛里面要念到理一心不乱，要离心意识啊。离心意识就是说，自己离心意识，自己不用。对别人呢，对别人用，对别人用是随缘嘛。对自己不用，就是不变嘛。

要是对自己不用，对别人也不用，就变成小乘阿罗汉了，变成小乘了。说对别人也用，对自己也用，那是凡夫。对自己不用，对别人用，是菩萨。大家要晓得这个道理啊，那是真功夫啊。外面用，里面不用，就跟唱戏一样的。在戏台上扮演一个角色，扮演得很像，很逼真；到了后台，另外一桩事情，完全不相干。人生就跟唱戏一样，一定要知道哪是真的？哪是假的？人生

这个舞台上是假的，真的是什么呢？不变之性是真的，万法一如是真的。晓得万法就是自己，这个是真的。可是在用的时候呢，人家不承认万法是一如啊，你得随他缘。不一，好，你是你，我是我，咱们清清楚楚。那是外表，不是真的。

所以真的心是清净的，是光明的。不但你的心遍十方界，你的身也遍十方界。你的慈、悲、喜、舍，没有一样不遍十方界，智慧德能，样样遍十方界。那个慈悲心不但遍一切有情众生心，连这些桌椅板凳，那些尘土、微尘，全都遍满，平等平等，无二无别，它怎么不遍十方界呢？那么像这种情形呢，绝不是外道所能见到的，他见不到。见性的人能见到。

诸位想想，在这个境界里头有生灭吗？没有生灭啦。不生不灭啊，不来不去啊，不垢不净啊。才见到一真，这个时候所谓是生活在一真法界里面。没有见到这个理，自己起分别心，用心意识，生活在十法界里头。见到这个理之后，他生活在一真法界里头。生活在一真法界里，是佛与大菩萨。连小乘圣者，阿罗汉、辟支佛、权教菩萨，还不够格，还没有到这个境界。那么这是我们要晓得的。

理明白了，怎么个修行，自己还不晓得吗？一天到晚的生活行为，就是随缘，恒顺众生。虽然随缘，在里面修什么呢？修不变的心，就是修清净心。在一切境界里面，修平等心，修慈悲心。我这个说得是很浅。那么这些心怎么修法呢？给诸位说，你那个心要才动念了，就要觉啊。觉，就是真性起作用；动了念了而不觉，就是识起作用了。识与性作用的时候，确实是不容易辨别。你看这个玄奘大师《八识规矩颂》里面说的，「愚者难分识与根」呢。那个愚者是指小乘阿罗汉呢，不容易辨别。

我们在运用的时候，不是说不起心动念。因为行为有三种嘛：身体的造作，身的行为；口的言语，口的行为；意里面的念头，是意业的行为。诸佛菩萨意业里头有没有行为呢？这是我们讨论的重点。身的行为，我们晓得，有。口的行为也有，释加牟尼佛说法四十九年，有。那么再问他的时候，释迦牟尼佛是有心呢，还是无心呢？这是问题关键的所在。

如果是说释迦牟尼佛有心，错了！有心是凡夫。说释迦牟尼佛无心，也错了！无心是泥塑木雕。这释迦牟尼佛要没有心，它不起作用啊。真相是非有心非无心，这样一说又太玄了。非有心非无心，倒底是有心还是无心嘛？有无两边都离开。没有感的时候无心，感应道交的时候有心，这就叫亦有心亦无心。佛起心动念，是感应道交啊。这个道理，前面也讲过不少次啊，众生有感，佛就有应。

那么我们要学佛，也是如此。有感就有应，没有感就没有应。感应，清清楚楚，决不迷惑，这个就是不变啦。三业之所造，叫作无作而作，作而无作。作了没有？作了，样样都在作，天天都在作。怎么说没有作呢？从真性上讲，没作。真性如如不动，哪有造作呢？！没有造作啊。

真性变成了净识，与一切众生感应道交，在里面造作。变成了这个净识，净识是什么？四智。四智是真性变出来的，大圆镜智，平等性智，妙观察智，成所作智。迷的时候叫八识，觉的时候叫四智。八识跟四智，都是依真性而起的，它怎么不是一呢？！所以说一如嘛，凡圣一如啊。所以明了这个道理的时候，我们修什么？就是修一个转识成智。修转识成智是第一步，这是我们讲初方便里面的最初方便，最初方便的最初方便。

给诸位说，一切为众生，决不要为我的念头，这才能相应。无论做什么事，先想一个我，障碍就来了。起心动念，做一切事情的时候，想到的是什么？众生。这个障碍就没有了，心地就光明了。为众生，一切为众生，如果说念念常能够提起这一个正念，决定没有我这个念头，你要训练个三年五载，给诸位说啊，那个我执啊，不破，自然没有了。这个法子高啊。小乘人破我执，那吃尽了苦头啊，才把我执打掉啊。要证到阿罗汉果，见思烦恼断尽了，诸位想想，吃多少苦头，才把这我执破掉了。大乘菩萨妙极了，根本就不要破我执，念念为一切众生，把那个小我化为大我，小我没有了，我没有了。所以这个法子妙，比小乘实在是高明太多了。

破我执的关键，要能把一切众生看作自己，这个样子，你就更快了。对待人跟对待自己一样，一定是平等的，是以平等心。那个对方能接受多少，是他的事情，不是我的事情。就好像那个天下雨一样，雨水下来是平等的。那个大树吸收的水份多，小草吸收的水份少，那是它的事情。它能够接受多少，是它的事情。那个雨水落下来，一定是平等的。所以只要自己的心是平等的，对待一切人，一切人他接受多少，是他的事情。

那么这就是说，理上讲是平等的，事上是不平等的。事上什么？有接受多，有接受少啊。理上平等，事上也平等，那接受多少是他的事情，不是我的事情。所以理事都是平等的，这个是修行关键的所在啊。佛常给我们讲，等运冤亲呢，冤亲是不平等，那是境界上，就是小草跟大树。我们自己像雨水一样，像雨露一样，绝对是平等的。那个清净人，他愿意亲近，他多得一些利益，那是他肯亲近。那个怨家债主，看到你掉头而去，他不肯亲近，那是他的事情。

学佛确实是如此。我在初学佛的时候，亲近章嘉大师。章嘉大师就很感概地对我说，因为什么呢？亲近他的人不多，所以我到他那去的时候，时间很多。他常常感叹：“我对待哪一个人都一样，可是人家呢，都看到我好像地位很高啊，不敢接近我，好像我的架子很大，不容易见到。”他说“其实呢，我一天到晚都是有时间，谁来找我，我都接见。”他的心是平等，那么亲近他的人，那些人的心不平等。确实有人认为他地位太高了，还有人误会的，政治和尚，不愿意亲近他。到他老人家死了以后一烧，烧出一万多颗舍利了，好多人后悔，唉呀，这个大善知

识啊，后悔没有去亲近他，那来不及啦。

那么这个就是缘份的问题呀。我也跟他老人家在一起三年，一直到他圆寂。每一个星期，星期天到他那里去，两个钟点。有的时候中午吃饭的时候，他也留我吃饭。我每一次去，几几乎乎都是我一个人，很少遇到他另外有客人在那个地方，很少。这样一位善知识真是可惜啊，没有人去亲近他。所以我们看出老人家那个心真正是平等心、清净心。

以后我亲近这个李老师，问李老师，他跟章嘉大师也很熟悉，我就请教他章嘉大师修行功夫如何？他说，功夫我们不敢讲，但是他心地的清凉自在呀，我们能够想象而知。这是李老师对他的评语，清凉自在。那么我们亲近他那么多年的时候，确实体会到是清凉自在。那么学佛的时候，应当要这样学，功夫才得力。

别人对我划界线，那是他的事情，他是迷而不觉啊。我们自己对别人划界线，就完了，也是迷而不觉。那么这两天呢，有个日本人，到我们这里来了，大概明天后天恐怕还要住在我们这里。他今天来跟我说一桩事情，说得我都好笑了。他不但到台湾来了二十七次、二十八次啊，次次都受人家骗，他在日本也常受人家骗。他那个父亲老神爷心地很软，好多人问他借钱，借去之后就不回来了，就没有了。那借去之后上他当，晓得被骗了，下一次来的时候，他还借给人家。

真是有其师必有其徒啊，他的师父是道安法师，那个老神爷呢，跟道安法师出家的，道安法师就是常常受人骗。那个骗走了，有一次我在那里，他对我说：“你看到没有，这个骗子今天又骗去我多少了。他很聪明，他会骗我的钱。不是骗一次，骗好多次。”他还是给他：“很聪明，他会骗我的钱。”他还是给他。哎，他这个徒弟很难得，也知道人家来骗他，他还是给他。所以我就跟他说了，我说你有福报啊，你是好人啊。好人后头一定有好报啊。被人骗不要紧，不能骗人。

被人骗两个事情嘛，一个是还债，过去欠他的，还完了，他就不会再来骗了。另外一个情形呢，就是放利息，呵呵，你借不要紧，尽量给你。这是因果报应，丝毫不爽。所以人能懂这个道理呀，得失心没有了。是你的福报，丢得掉吗？丢不掉的。骗去了，将来还加倍地奉还的。这一生不还，还有来生来世。所以这个心是清净的。不会说，哎呀，我被人骗了，要难过多少天，那难过多少天有什么用呢？！这一难过就还钱了，这个难过有用啊；这难过多少天，人家还是不还，那自己不是冤枉受苦吗？！得失不关心啊，这是福报。

所以老实人，看看这父子两个，都不错。他来我招待他的，他诚实、老实，在今天这个世界上很不容易，老实人难得啦。他是个老实人，所以我愿意帮助他。那么这一些说起来呢，都是修行的例子。那个被人骗的时候，糊里糊涂地被人骗，这个不行，那是愚痴啊。被人骗的时候清清楚楚，明明白白被人骗的，这个可以，觉而不迷，那是修的是觉而不迷。事上也给诸位说，没有得失。没有得失，就是修一个心啊，念念明觉啊，清净光明。那个事上怎么变怎么变，那就跟那个什么，法华经里面讲，如是啊，「如是如是」啊，样样事情皆是如是啊。孔老夫子说的，「命也命也」，那个命也就是佛所讲的如是如是，一个意思。命里就是这样的嘛！

所以理明了，心就安了。安就是定啊，定能生虑，那个虑是什么？就是智慧。定能生慧。我们同学讲到真正修行，要懂这个道理，要把这个道理运用在日常生活当中，日常生活就是修大行。明大理，修大行，这样才能证大果啊。理路不通，是盲修瞎练。说他盲修瞎练，他还一肚子不高兴。真的是盲修瞎练，不是假的。

那么这是讲到这个随缘不变，不变随缘，修行就是修的这个。我用这个四句话，这是好多年前，我讲十四讲的时候，讲到第三讲这个万法归一的时候，我就用这个不变随缘，随缘不变呢，开做四句，来解释这个道理。

不变随缘是佛：佛已经不变了，随一切众生的缘是佛。随缘不变是菩萨：我们现在随缘了，学不变，就是菩萨。不变不随缘是小乘阿罗汉：他入偏真涅盘，他不变了，他也不随缘。随缘随着变是凡夫：呵呵，我们现在随缘随着变。

那么诸位想想这个道理，我们该怎么修行法，这个宗旨也能抓到了。所以真正的修行人就是在随缘里头学不变啊。不变就是清净心，不变就是慈悲心，就是平等心，那么这个就是菩提心呢。菩提心是要修得的，并不是口头念念，哦，我发菩提心啦，这就行啦。那不行，没用处的，菩提心是要真修的。

这个外道，他们所计较的冥谛、神我，以为这个能生万法。冥谛、神我是能生，万法为我所生。能生的是常，所生的是无常。这是他们所计较的，跟佛所说的第一个所不同之处。佛又说过：【此见及缘，元是菩提妙净明体。】

那么这个就是真如随缘，是真如随缘之相，也是全体不变呢，所以性相一如啊。好像前面所举的，捏目所见的二月，二月全体就是一个真月，真月之外并无二月。这个道理很浅显的，一说，我们很容易懂的。那么外道的计较，万物各各有体相，而推究到冥谛神我，是万法的生因。那么能生跟所生，体相不同，这个不能相应，这跟佛法讲的二不同源啊。

佛法讲到万法一如，是一。体是一，体如如，相也如如。你看那个法华经里十如是：相如是，

性如是，体如是，理如是，到最后究竟本末，如是究竟本末啊，没有不如啊。性是真常的，不生不变的。相也是真常，不生不灭的。如果说这个相是生灭的，那与那个能变的不生不灭的真性，就不相应啦。所以这个是跟外道讲法截然不同啊。

那么为什么我们现在所看这个万象是生灭的呢？我告诉你，是你的妄心，生灭心看外面境界相，是生灭相。生灭心是妄心，不是真心啊。你要用不生不灭的真心看外面境界相呢，境界相是不生不灭的。所以法华里说「是法住法位，世间相常住」。

所以，外道他还是用的生灭心，看到外面那个境界相是生灭的。不生灭的生因，怎么会生出一个生灭的万相呢？理论上就讲不通啊。佛说诸法所生，唯心所现。那么这些外道，对于这个道理，可以说完全不通。他们认为这个冥谛里面一切都无，非色非空的境界。纵然他们有一点那个知觉，也是自心一种相分，而这些人迷失真相，误以为是冥谛，误以为是神我。神我，我们晓得，就是第七识，阿赖耶见分的一分呢，这是迷，是执着，所以完全不了解唯心的道理。

咱们唯识学里头，不讲唯心讲唯识，万法唯识。万法既唯识了，也是一如无二如啊，能所是一不是二啊。那么这个在唯识学里头，也特别提示过，所以佛法不同于世间的哲学。为什么呢？世间哲学有能所，我是能研究的，一切理论、事相是我所研究的，有能有所。而佛法唯识里头是没有能所，能研究的是自己，所研究的还是自己。无为法是自己，有为法还是自己。是自己研究自己啊，并没有对象啊，这是跟世间所有宗教、哲学不相同的所在。所以拿世间那些方法来研究佛学，来研究唯识，怎么能得到真相呢？！路全都走歪啦。

读了百法，就能证得人无我、法无我。为什么呢？他是自己研究自己呀。我们现在是啊，不是这样的，实在是拿世间的方法，我是能研究，百法是所研究。百法念完了，不但人我没有去掉，法我没有去掉，人我也增长了，法我也增长了。所以起的作用是反作用，反效果，大不同啊。唯识学如是啊，一切大乘佛法无不如是，这是我们明了的。

所以千万要记住，决不是只有禅宗提倡离心意识参，一切大乘佛法都要离心意识。而离心意识的方法里有非常巧妙的，念佛是巧妙，诵经是巧妙。但是这个妙法门呢，我们现在不善用，我们也念经也念佛，没收到效果。这是什么？用得不恰当。用得恰当了，确实能收效果。而且能在最短时间收到最好的效果，最大的效果。那么有这个三种不同啊。

所以一切大乘经、小乘经，佛常说，因缘生法。而因缘生法的义理非常之深，佛说因缘生法，主要的就是破外道。因为外道认为这个神我、冥谛是自然的，佛是用因缘来破自然。那么换句话说，因缘并不是究竟义，是方便说。外道有这个病，佛用这个药治他的病的。

那么今天阿难怀疑的时候呢，是怀疑到我们这个自然的问题。阿难实在是大慈大悲，为什么呢？末俗流弊，必然有这种见解，会提出这个问题来，他先给我们提出了。那么佛在楞严会上给我们解释，说到真实的，自然、因缘两边都说不上。好，我们今天就讲到此地。

编号057-a/133–十番显见之九 显见超情

经文：【世尊亦曾于楞伽山，为大慧等敷演斯义。彼外道等，常说自然，我说因缘，非彼境界。】

那么这一段文呢，是阿难尊者听了世尊前面八番开示之后，这又怀疑到这个世尊前几科所说的呢，好像是自然。但是佛说到万法，总是给我们说的是因缘生法；主张一切法自然而有的，是印度当时那些外道们。那么世尊在楞严会上所讲的这些道理，是不是违背了过去所说的宗旨呢？那么我们晓得，佛是真实语者，佛决定没有妄语。

那么佛既然不妄语，何以前后所说互相抵触呢？这一个问题，如果要不能圆满解决，当然这会于法生起怀疑。疑，必定成为障碍，明心见性的障碍。所以阿难就引起过去佛在楞伽山，为大慧菩萨们那一些人说法的时候。那么这一桩事情呢，就是《楞伽经》，楞伽经呢，就是由地名而起的，在楞伽山所说的。

「楞伽」是印度话，中国的意思叫不可住。这个地方太险了，太险要了，不是凡夫能够上得去的。在古书记载说，这个地方就是现在的锡兰岛，那么锡兰岛也是佛教的圣地，楞伽山在锡兰岛。这个地方是一个峭壁，那么现在要上去，容易了，有办法上去了。在从前这个峭壁是非常险的道路，尤其这个峭壁很高，要从底下爬上去，确实是相当困难，所以当时说，得有神通，能够飞行，才能够上得去，普通一般凡夫上不去的。那个地方是佛菩萨的道场。那么这个不可住的意思，凡夫没有法子上去，那个地方都是圣人。

那么佛曾经在这个山顶说楞伽经，而楞伽会上的那一些当机者啊，是以大慧菩萨做班长，所以他是楞伽经里面的代表人物。那么楞伽也是唯识里头一部重要的经典，它那个重要性啦，仅次于《解深密经》。六经十一论里头啊，楞伽经对于唯识，是相当重要的。那么这一部经不但在唯识里头是一部重要的经典，在禅宗也是一部重要经典。因为早期禅宗里面呢，以楞伽印心，五祖以后才改用金刚般若，以这个金刚经印心。

那么大慧即然是楞伽会上的当机菩萨，所以阿难尊者就特别提出来，这是引据，确确实实是有据的，不是随便说的，是有证据的。「斯义」就是差别之义，就是佛讲因缘，外道讲自然。自然与因缘，当然是有差别。差别究竟在哪里呢？所以在此地啊，要辨别佛法与外道于其教义所

不相同的地方，一定要辨别清楚。下面这个四句，就是叙述外道的立意，他们所建立的大意：

【彼外道等，常说自然。】

外道所说的自然，大意是说，内而心性，外而万物，都是自然而有的。这个自然，诸位要记住，就是没有因缘的，无因的，自然而然。那么换句话说，不必修啦。这是一种拨无因果，废弃修证，这一类的外道。

末后这个两句，这是说楞伽经，佛在楞伽会上讲的这个楞伽经，《楞伽经》里面就是破外道的。所以佛广说因缘，一切法有因有果。不但世间一切法有因有果，出世间一切法也有因有果。那么诸位我们虽然法华经还没有读到经文，法华玄义里面，我们已经看得很清楚。坛经里面六祖大师也讲得很清楚，法华经是一乘教义啊。它的宗旨是什么？因缘为种啊。一大事因缘，这是法华经的宗旨，可见得究竟了义一乘法，还是因缘为种。

那么我们也可以这么说，世尊示现成佛，四十九年所讲的，就是一大事因缘而已。佛是广说因缘，来破外道自然的邪见。因，就是佛法一般所讲的亲因，也叫作种子习气；缘，是讲助缘，凡是能够帮助这个种子起现行的，都叫作缘。因与缘，给诸位说，并不单纯，非常非常的复杂。如果我们冷静一点，仔细去观察观察，这个道理不难体会。为什么呢？十法界依正庄严，是果啊。一个因不能生这么多果啊，一个果一定有一个因。那个果是无量无边呢，那因缘当然也是无量无边。所以这个法界是无量因缘而成就的啊，不是那么很简单的呀。

可是佛说法呢，这个无量因缘就难说了，无从说起了。所以把无量因缘归纳为四大类，四缘生法：就是亲因缘，所缘缘，无间缘，增上缘。这是归类，为了说法方便起见。这个里面不单单是那个增上缘很复杂，就是亲因缘也相当复杂。那么这个道理，我们一定要晓得。

在佛法来看，我们从内说，三乘根性，这是举例来说，小乘、中乘、大乘，必须有过去世所种的种子，根性，这个是因啊。过去生要不修三乘的因，我们这一生遇到三乘佛法，也不会接受的。这一世当中遇到三乘佛法，而不反对，还能听得进去，那可见得，过去生中啊，你一定有三乘佛法的种子。现在，遇到三宝，遇到经典，遇到说法，这就是外缘呢，遇到缘啦。把你里面三乘种子又给引发起来，起现行了，你现在皈依三宝来学佛了，这就是现行。

那么我们的种子啊，也就是所谓善根啦，给诸位说，非常深厚啊。若没有深厚的善根种子，在现前这一个时代，可以说是邪知邪见充满了世间的这么一个时代啊，你还能闻正法，对于正法听得还很有兴趣，这个实在不简单。那正是佛在金刚经里给我们所授记的，我们的善根，确确实实，是过去生中千万亿佛所处种下的善根福德因缘，这一生才能遇到。

那么三乘根性如是，六道依正庄严，无有一法不如是，法法如是啊。就拿植物来说，植物的种子是它的亲因缘，土壤、肥料、阳光、人工，都是它的增上缘。它要一切增上缘都具足了，才能够生芽、茁壮、开花、结果。那么这就是证明了，内外法必须有众缘合和，才能够现相，才能够结果。

那么这个道理啊，阿难记得很清楚。楞伽会上啊，佛说的很透彻。今天他今天的疑问呢，是在往常这些外道们讲自然，佛是用因缘来破他们，破这个外道自然的学说。当然，以阿难自己所证的境界，就是佛子所证的境界，决定不是外道他们所证的境界。你譬如讲这个外道，这个自然之说从哪里来的呢？二十五谛里冥谛来的，神我来的，他认为这是自然的。所以外道的实证，只能够证到四禅天、四空天，误以为那个境界，就是大涅盘的境界。大涅盘就是不生不灭，永远就是这个样子了，那是他的误会。

我们再看看底下，这是阿难疑问的地方说出来了：

【我今观此觉性自然，非生非灭，远离一切虚妄颠倒，似非因缘。】

佛今天在楞严会上畅谈觉性，真如本性。那么这个地方讲的觉性呢，也就是我们此地所谓十番显见的见性。确确实实，见性不属于因缘。阿难的毛病在哪里呢？弄个自然出来了，见性也不属于自然啦。观察出它不属于因缘，对的呀，没错啊；他弄到自然去，好像是自然的，这就错了。

那么在这个地方，我们先得把这个因缘、自然的定义给诸位说说。何为因缘呢？因缘是随缘随变的。你看看，拿植物来说吧，种子，这是因；种下去之后，过了几天，它发芽了，那个种子变了，变成芽了；那芽又生根了，种子看不见了，它会变的。随缘随变的是因缘。自然是什么呢？自然是不变不随缘的。比如我们看一块石头，石头是自然，它永远是石头，它不会变成别的花样的，那是不会变的。

那么我们的觉性呢，它随缘又不变，它不变又能随缘，这个妙啦。因此从不变随缘上来说，那不变是自然。自然不变不随缘，它随缘，所以这个自然定义啊，安不上去。随缘，随缘随变，这是因缘。它随缘又不变，所以因缘之说也按不上去。

诸位必须要晓得，佛说法是无法可说啊，佛无有定法可说，佛无法可说。而是众生有病，佛所说的法呢，是治众生的病。因为当时外道普遍执着万法是自然的，这个病很深，这个病，是外道他们修定，是他们亲证的境界。佛说因缘生法，是一副药啊，对治他那个毛病的，我们要懂得这个意思。那个药到病除了，果然有效了，病除了之后，药也不要啦。好，哦，一听，有道理，这个是自然是错误的，那再执着个因缘，又错了。病好了，药也不能要啦，这样才对呀。

这也就是众生无始劫来的坚固习气，总是有执着，他不执着这一头，就要执着那一头，这是大毛病啊。那么阿难在此地啊，就示现的这个样子，所以他提出来问题来了，说：

【我今观此觉性自然，非生非灭】

这个我是阿难自称。他今天微细揣摩，观察这个觉缘见性，好像跟外道所主张的自然是一样嘛，本来不假修证嘛，乃至染净、依正、生灭，通通都没有嘛！一切都离嘛，正是信手拈来，无不皆是啊，所以他误会觉性自然。那么这是从体上观察，是这样的。

但是得有作用啊，它作用随缘啊，能现万象，能随众缘。文里面讲「非生非灭」。非生，真如本性原本就具足，万法具足啊。今天早晨我们讲到华严经里面，原本就是圆满的呀，没有一丝毫欠缺，这是不生的意思。非灭，是究竟不坏。换句话说，就是楞严经这一段里面所讲的常义。

【远离一切，】一真，一体，所以能够远离一切。【虚妄颠倒，】

「虚妄」，是说在真性里面无自无他，所以能够远离一切颠倒。这个意思啊，就是遍满的意思。可见得，阿难这一句里头含的真如本性有恒常之义，永远不变的意思。有遍满，圆圆满满，而没有欠缺，有这点意思在，所以他说【似非因缘】呢。

佛常说因缘，这个「似非」就是怀疑呀，好像真如本性不是因缘所生的呀，不是因缘生法啦。诸位要记住，佛讲因缘生法，没有讲因缘生真如，没有讲因缘生本性，没有。你查遍一切经，看看有没有看到这个佛讲因缘生见性，你看看有没有？没有这个。因缘生一切法，因缘不会生一切性的。

涅盘，每以不变为无常之因呢，足见变才是常因。那么此地是把变与常合成一个意思，所以阿难在这里迷了，以为是自然。他自己所说的这个意思，所说的这几句话，我们乍听呢，好像他说得很有道理。实际上，阿难是只学会佛的言语，没有透彻佛的义趣。佛讲的道理，他没有透彻，言语是学会了。那么像这种情形，前面我们见到好多啦，他也是引经据典跟佛去辩驳，引的话都不错，意思都搞走样子了。

那么诸位想想，阿难尊者当年在世尊会下，为佛侍者，一天到晚跟在佛的旁边，还执着佛的言语，没有搞清佛的意思。现在佛灭度三千年，我们拿到翻译的经本，说是不把佛的意思搞错，诸位想想，那不是容易事情啊，太难太难了啦。在佛的身边，都把佛的话听错了，意思都听错了。

那么我们要问了，如何才能不错呢？这是大问题，这才是学佛最紧要的问题。怎么样才不错？实际上佛在一切经论里头，尤其是大乘经典，常常教给我们，舍识用根就不错了。阿难跟在佛身边发生这样的错误，全用的是第六意识、第七识，所以跟在佛边，也是常常犯错。

你看我们六祖大师，去佛一千多年，人家心里面干干净净，本来无一物，他没有一处是错误的，这是我们要晓得的呀。能把这个道理认清楚了，别说我们今天去佛三千年，去佛三万年、三十万年、三百万年，还跟如来把手同行，没有一丝毫的隔碍啊，没有隔阂，没有障碍啊。心里面才有一物，那就千里万里了，就去佛远矣了。

阿难在此地示现的，他心里有物啊。一听说佛讲的这个，哎，立刻就想到，哎，佛过去在哪里讲的，怎么跟今天不一样啊？阿难的毛病就是满肚皮的佛法。释迦牟尼佛无心说出来的，他全都有心收藏了，都入了他的仓库了。六祖大师是本来无一物啊，他那个仓库的物是太多了，法法具足啊，样样俱全啊，病就生在这里。我们读经要懂这个意思啊。

那么尊者是不是真的如是呢？那不能说。那个本，我们姑且不论他，他这不是在表演嘛，表演，我们就单就事相来说，单就他表演上来说，那他是这个样子的。我们在此地是论迹不论本，他表演的是凡夫，是用心意识，一直到现在还没有离心意识。所以才有这些问题呀。这些问题，实际上呢，是代我们问的。示现博地凡夫，不能舍心意识，在如来面前闻法，就有这么多疑惑，会有这么多障碍。

那么这是从因缘那一边呢，又回到自然了。表面上过错是在此地，而阿难的意思，在此地我们必须要做一个简单的表明。他的意思是说，佛在楞严会上所讲的义趣啊，与世尊过去所讲的因缘生法，乍看起来啊，好像是相违背的。那么此地所讲的这个义趣呢，想一想啊，反而与那个外道自然所讲的道理很接近，所以末后啊，提出来他这个疑惑，是：

【似非因缘。】

那么时至今日啊，不要说是外教了，佛教本身，法师大德们，对于佛的经论，疑惑的地方就不少。甚至于有怀疑佛经里面讲的大日如来，是太阳神，这差到哪里去啦。类似这种情形，我们可以时常听到啊，时常见到啊，我们心里要明了。

见到了，诸位要记住，这要观机。可以给他解释，则给他解释；不可以给他解释，则一笑了之。什么叫可以解释呢？解释，他能接受，这样的人能够解释。换句话说，他还能虚心向学，不过他的见解错误了，这样的人可教啊。

如果他有坚固的执着，认为他那是对的，或者是故意歪曲的，来破坏佛教的，那你跟他争论是枉然的。愈争愈不好，不如不跟他争。那么不跟他争，也许诸位要怀疑了，那任凭他发展，那将来不是迷惑大众了吗？我们不跟他去争，不于他去讲解，你在大众当中啊，弘扬正法。大家眼睛都亮了，都有智慧了，自然能辨别邪正，这个才对的。

譬如说像现在这个一贯道盛行，不必借一贯道这个目标跟它攻击，正面发生冲突，这样不好。佛法常说，慈悲为本，方便为门，不与人争。一贯道教化的是大众，我们也以正知正法来教化大众，这就行了嘛。就好像美国两党竞选，老百姓自由选举嘛。哎，你说你的好，他说他的好，大家看看究竟是哪个好，让他去选择。这个是对的。

佛当年在世的时候，并没有攻击这个外道、那个外道，没有跟人家打架，没有。如果要攻击呀，那这个佛教这一场战争，比那个基督教百年战争，恐怕打得还要激烈啊。佛法里头没有斗争，没有战争，可见得，佛不与人争啊。

那么经里面也有看到有一些外道的首领，到最后皈依佛了，那要看什么？可教啦。他虽然是外道什么，他相信真理，只要你讲的确确实实是有道理，比我的高明，他就来皈依。还有一些是意气用事的，虽然晓得我不如你，不如你，我还是反对你，我还是说我的好，那就随他去啦，佛不需要相争嘛。那么像这种的气度，这样的雅量，我们要学啊。

所以千万不可以所谓世人所讲的嫉恶如仇，佛法里头没有仇敌。这个外道、魔王，佛眼睛里看到，迷惑颠倒的佛，是一不是二啊。他跟我划界线，我不跟他划界线，就是没有界线，就不会有争执。凡是有争执的，两个都是一般高的呀，一样的。

所以诸位想想，你小时候在学校念书，你跟你的同学打架了，老师一处分，两个人一样处分。现在学校没体罚了，我念书的时候还要罚跪、罚站。你两个人吵架了，打架起来了，老师叫过来，两个人一起跪、一起站。没有什么哪个先动手，哪个后动手的，一样。为什么呢？两个人都不好，两个有一个好的，就打不起来。很有道理呀！我们小的时候不服气呀，明明是我有理，他没有理，为什么我也要处罚？还对老师不服气。现在晓得老师处罚有道理，真的两个人都没有理。

那么再看最后这一段：

【与彼自然，云何开示，不入群邪，获真实心妙觉明性？】

那么这一句非常之好。阿难，可见得，他自己怀疑，虽然怀疑，知道佛所说的一定是正确的。佛没有妄语，佛绝对不会前后颠倒，当然是自己见义不真啊，所以才提出这个问题，求佛开示，不让我们自己误入歧途。

第一句，这是承前面的文，似乎与外道自然的说法相同，又不像是佛所讲的因缘这个道理，就是与因缘道理似乎不大相合，哎，反而与外道自然的有一点相同。那么这样一来，佛法所建立万法因缘生的宗旨，究竟与外道这个自然比较比较，哪个对呢？哪一个不对呢？所以说【云何开示】啊，我们要怎样来说明、来讨论这个问题呢？这个问题是个大问题，不是个小问题。怕的是差之毫厘，谬之千里，那就不堪设想了。所以阿难才说【不入群邪】啊，这样才能够真正保护【真实心妙觉明性】。

编号057-b/133--十番显见之九 显见超情

阿难请法之辞啊，到这里都讲完了，把他的意思都说出来了。下面呢，是世尊给他的解答。请看经文：

【佛告阿难：我今如是开示方便，真实告汝，汝犹未悟，惑为自然。】

这个「如是开示」四个字啊，就是指前面八番开示，十番显见这到第九番了，是前面的八番。前面八番开示方便呢，或者是就理上说，或者就事上说，或者就比喻上说，或者就境界上说。前面八番，意义无非显真实性，这个「真实告汝」啊。

所以佛在前面这个一卷半的经文，我们从头看来，世尊是先破妄心，「七处征心」，破妄心无住啊。无有住处，当然是虚妄的。如果是真实，一定有所在；既无所在，当然不是真实。为什么要破妄心呢？这个破妄心啊，就是显见性的彰本、依据呀。妄要不除，真就不能现，因为妄总是障碍了真，破了妄真就现前。

这个接着第二大科，就是「十番显见」，其次又借见性来显妙觉性，这真正是开方便门、示真实义啊。我们一般讲真如本性，真如本性在哪里呢？看不见、听不到、摸不着，太玄啦。究竟在什么地方？佛真是巧妙之极了，就从我们六根根性举一个例子，就是见性，这个十番显见通通是从见性上着眼，希望我们从见性悟入妙觉性，悟入真性。这个见性是带妄之真，还带了个眼根，说明为见呢，所以这个叫作带妄之真呢。

前面比喻也说过啊，好比那个金，金在那个矿里面，这是采的是金矿，里面确实是有金，但是金还带着有矿砂，还带着有些石头在里头，还没有经过提炼呢。你拿到这个金矿再加一番提炼，就得到纯金。我们现在这里讲的见性，就好比是这个金矿一样，你拿着的是矿金，而佛的意思是叫你要知道提炼呀，从这个矿金里头提炼出纯金啊，见到真性啊。

那么由此可知啊，佛的言语是句句真实。我们今天来念佛这个经，给诸位说，念得是句句都不

真实，原因在哪里呀？诸位晓得不晓得啊？佛的言语是从妙觉明性里面流出来的，所以句句真实。我们今天重复佛的言语，念的音声没错，字也没念错，而我们是从意识里头流出来的。心意识是虚妄的，我们搞的是虚妄的。佛是句句真实啊，难就难在这个地方。这一个难关要突破了，成佛做祖易如反掌啊。

所以我劝你们同修们念经，要离心意识念。为什么呢？离心意识念，就跟佛说法是一鼻孔出气。什么叫离心意识呢？这个话说得不只一遍了，我在这个讲台上说了不晓得多少遍了。念经的时候，从如是我闻到信受奉行，譬如这一部楞严经六万多字，自始至终呢，不起一念分别心，离了第六识；不起一念执着心，离了第七识；不落印象，就离了第八识。就离心意识啦。

念不念呢？天天念。不间断地念。给诸位说，离了第六意识，就是离了分别，你是妙观察智在观照啊；离了执着，是平等性智现前啊；不落印象，是大圆镜智起作用。这个时候你念的经，你看的这个文字，才跟世尊是一不是二啊。那怎么会不开悟呢？愿解如来真实义，怎么不解如来真实义呢？！

那么我们要问问，我们为什么要分别？为什么要执着？为什么要落印象？这个心意识不是离不开的，离得开的呀。问题就是你肯不肯呢，你晓得不晓得这个道理呀。无始劫以来就吃了这个亏，上了这个大当，搞得我们生死轮回，吃尽了苦头。今天能够觉悟，能够改弦易辙，那我们大功啊就会成就了。不但读诵、念经要如是，听经或者为人演说，是亦复如是，才有受用，才是真的，不是假的。

那么这样训练，是训练久了，习惯成自然，在日常生活当中啊，都离心意识了，那么你的日常生活，就跟《四十华严》里面善财童子入一真法界，与那个五十叁位善知识各行各业，理事无碍，事事无碍啊，得大自在啊，一真一切真。这个才显示出妙觉性的大用无方，才是真正的解脱。如果我们还用心意识，你看看在此地阿难就是用心意识来听法，听到这个地方了，还发生误会，惑为自然，他还没开悟。

那么在此地，我再奉告诸位，如果我们还用心意识来学佛，就算你寿命长，你能活三百岁，你学上个三百年，还是不会开悟。给诸位说，悟与不悟，不是你学的多少。我今天断然告诉诸位，与你学的东西多少，一点关系都没有。悟与不悟啊，就在能不能离心意识。果然能离心意识，就是心经两百六十个字就行了，足足能叫你开悟，大彻大悟，世出世间法无所不通达，就那一点点就够了。那一点点就很多啦，那金刚经里面说的是一句半偈呀，都有这么大的作用。可见得不在多啊。在什么？在方法正确，见解正确，在这个。

你看我们现在的人，就是见解错误啊，方法错误啊。他追求的什么？多。世出世间学问，我都要学。好，你纵然有这个能力，有这个天赋，你去学。学了几十年，样样都通一点了，俗话说是，样样通是样样松啊。所学的都是皮毛之见，没有一样够得上精深，没有一样能拿出来起得了作用。确实是把你的宝贵的光阴浪费掉了，太可惜太可惜了。

世间一切财物都是假的，唯有光阴，对于我们一个修学的人来说，无价之宝啊。大禹惜寸阴啊，有道理啊，圣者都懂得爱惜光阴，其余的丢掉，在所不惜，光阴决定不能叫它空过。那么换句话说，我们用心意识，就是浪费了光阴。纵然很用功，一天到晚念书，一天到晚研究，一天到晚在那里写笔记，都是浪费光阴。为什么？不开悟嘛，不是走开悟的路啊，不是用开悟的方法啦。

古人，给诸位说，所谓是「悟后起修」。什么时候博览群经呢？悟后，没悟之前决定不干。不但佛法如此，世间法也如此。你们去看一看，读读那个曾国藩的家书家训，你就晓得了，曾国藩怎么样教他的子弟？没有悟之前，只可以念一本书。一本书念熟了之后，再换一本书，绝对不叫你同时去念两本书。佛法里面，宗门教下也不例外。宗门悟后，这才看经，这个才参学。教下都不例外啊。那么我们想想，我们的路子全走错了，还不觉悟、还不回头，那就错到底啦，这一生开悟没指望啦。

觉悟了之后，就要勇猛地回头。这个回头再给诸位说，这叫真忏悔。过去路子走错了，现在回过头来，我要走正路。正路就是离心意识，读诵经论。那么读诵经论呢，还不要读太多。为什么不叫你读太多呢？好，我离心意识了，我心意识都离开了，我读一切经不行吗？行！在理论上讲可以讲得通的，怕的是你离不干净啊！因为佛说法是应机而说的，怕的是你看多了，看到佛，哎，这个经里佛这么说，那个经里佛又那么说，这前后矛盾嘛。就像阿难在此地，《楞严经》上这样说的，《楞伽经》上是那么说的，这个不像了嘛。怕你遇到这个障碍，所以不叫你读两种经，你就读一本经。几时在这一本经里头大彻大悟了，然后再把一切经，世出世间法，这一浏览，一看，就明了了。要看多少呢？不要从头看到尾啊，翻开看几页，通通明了了。

你要不相信，你看《六祖坛经》，六祖叫法达念那个《法华经》给他听。人家念到《方便品》，他就说不要念了，得了得了，不要念了，我全都知道了。二十八品经才念到第二品，后头就不要念了。所谓是一通一切都通啦，世出世间法一接触就通达了。哪里还要去研究啊，还要去强记呀，不需要。希望诸位啊，能够体会到这一点意思，改往修来啊，好好在一部经上，下功夫。

先在这个事相上，日常生活当中，离心意识不容易。那个要做到了，那你已经是圆教初住以上的菩萨了，不是普通人了。华严经入法界的四十一位法身大士之流，你已经入他们之流了，决

不是凡夫。可是要入他们之流呢，就要从读诵上下手。读诵是启蒙啊、蒙学啊，这是正确的道路，这是成佛的捷径，最近的一条道路。

那么下面佛给阿难解释，佛所讲的这个为什么不是外道自然的学说，底下再给阿难解释。解释完了之后，阿难虽然没有问因缘，因为因缘是自己主张的，当然不问了。佛无问自说，佛还是给他解释清楚，也不是因缘。说到这一桩事情，非因缘非自然，非不因缘非不自然，才讲到透彻圆满。这是底下经文的事情，我们今天就讲到此地。

编号058-a/133–十番显见之九 显见超情

请看经本，第四十页第八行：

【阿难！若必自然，自须甄明有自然体。】

从这一段开始，这个经文呢，接着上一次，阿难尊者听了世尊前面八番开示，疑惑世尊所说的真心妙觉明性仿佛是外道所说的自然，不像是世尊平常所讲的因缘生法，起了这个疑问，到这个时候提出来，向释迦牟尼佛请教。佛答复的话很长，前面一段呢，是责备尊者。佛在楞严会上种种方便开示，实在是希望他悟入啊，哪里晓得阿难并没有悟入。不但没悟入，反而误会以为是自然，这个真是错得太离谱了。那么现在再给他解释，我们看看今天这个文就是开始给他解释了。说：

【阿难！】这是叫着他的名字告诉他。【若必自然，】假如前面所说周遍不动的见性，非生非灭之觉元，要必定是自然，那么下面呢，这就要进一步的追究了。说：

【自须甄明有自然体】呀。

那就应当要甄别明白，看看这个觉元是不是有一个常住不变之体，然后才能够说是自然。那么自然、因缘的定义，在上一次也给诸位说过。自然的定义是不变不随缘，要记住不变不随缘才叫作自然。那么我们周遍不动的见性确实是不变，但是它随缘。从不变之体上看这个，似乎是自然，其实不是。宇宙万法、依正庄严，都是这个不变之体随缘显现的相用。所以阿难是只看了一面，没有看到另一面。那一面呢，讲到这个因缘，也看到了因缘这两面合不起来，他的毛病就在此地。不晓得这个两面原是一体，迷是迷在这个地方。两面都是一体了。一体了，自然、因缘都说不上了。那么下面就是发明这个道理：

【汝且观此妙明见中，以何为自？此见为复以明为自？以暗为自？以空为自？以塞为自？】

这段一经文呢，就是佛教给他甄明的方法，叫他自己去甄别，自己去观察，自己去觉悟。观这个妙明之见性，就是我们所谓能觉能缘，注意这个能，而不是所。所觉所缘是境界，能觉能缘是自体。明、暗、塞、空，这是所觉所缘。在此觉性之中，我们不说太多了，就是经里面所讲的这个四缘之内呀，明暗塞空这个四缘之内，以哪一个缘是自然之体呢？你说自然，把自然之体找出来，才能说之为自然呢。

这一句话，对于聪明伶俐汉，就可以把他的迷着唤醒，因为这几句话正是显示出不变的见性，所谓举全体而随缘啊，并不是举部分随缘，一部分随缘，一部分不随缘，没有这个道理。正是所谓是，一悟一切悟啊，一迷是一切迷啊，不会是悟一半迷一半，没有这个道理。要是说我悟了一半了，还有一半没有悟，换句话说，根本就没有悟。

岂不闻禅宗的公案，我们不要说远，就是连这个印祖的文钞里面，好像是在《文钞》还是《隐士录》里头，我现在都记不清楚了，总是二十年前看的书了，这个书至少二十年没有翻了。那么有这么一个印象，好像是在《隐士录》里头，有一个人写了一篇文章纪念老和尚的，叙述他自己被老和尚呵斥的经过，他说他以前是参禅的，曾经写了一封信给老和尚，说他对于禅宗呢《五灯会元》，一千七百则公案，大多数都没有问题，都参透了，都开悟了，其中还有个五六条还没悟。只有五六条了，一千七百多条啊，只剩了五六条还没悟，其他都没问题，都开悟了。哪里晓得老和尚回他一封信说，如果有一条没悟啊，完全就没有悟；如果有一条悟了呢，全部都悟了。他被老和尚怎么？当头一棒打醒了，以后不参禅了，老实念佛了。

那么有这么一段经历。这个就是经中常常讲，举全体而随缘，绝没有局部的。那么像印祖遇到的这个人，这是增上慢。把知见当作开悟，这个弄错了，幸亏遇到真善知识，把他点破啊。要不然，那就误了一生了。

所以诸位要记住，悟，是一切悟。你比如说真正悟了，在教下里面所谓是大开圆解，确实到这个境地了，世出世间法是都悟了。绝对不会说，哎，这一部经没有问题了，我悟了，再换一部经，不行，这部经我还没开悟，那没有这个道理。悟了之后，不但是佛法里面的一切经呀，外道的一切经，世间的一切学说，是一切都贯通啊，这是悟。不会是有局部的，这是我们这个学佛、研教，一定要记住。

那么既然是全体都随缘了，诸位想一想，这个体找不到啦。一部随缘，一部不随缘，还能找得到。哎，那一部没变啦，可以找到啊。全体都随缘，到哪里去找去？！那么就明、暗、空、塞这四相上，去找这个见性的自体，试问问能不能找到啊？决定找不到。为什么呢？明暗塞空都有变化，那个自然之体不会变的呀，会变就不是自然之体啦。可是我们要离开明暗空塞，别求一个见性的自体，哼，给诸位说，也找不到。就在相中找不到，离了相也找不到。

这跟外道不一样。外道确确实实，他们是把冥谛当作自然之体。那么换句话说，他是以空、以

暗为自然之体，认为一切万法是从冥谛而生的，那么神我就是以空以冥为自体，这是外道所记呀。细细观察佛给我们所讲的，与外道确确实实是不相类。但是粗心大意啊，也很容易混淆在一块，分不清楚。那么阿难就是表示这样一个态度，混淆不分了。世尊唯恐阿难还不能够审明，不能甄明啊，再详细地给他分析。说：

【阿难，若明为自，】这是就事相上来说了，如果明相是自然之体，【应不见暗】呢。我们这个见性，见性之体是明，那么换句话说，你所见都是明，你决定不会见到暗，所以说应不见暗。【若复以空为自体者，应不见塞。如是乃至诸暗等相以为自者，则于明时，见性断灭，云何见明？】这段经文不难懂，举的例子很浅显，可是要细心地去观察，才能懂得佛说法的义趣所在。

佛说，如果以明为我们见性自然之体的话，那么见明相的时候，这是本自天然之体，决定不易呀。那么见性只可以见明，见性所接触到的都是一片光明，因为见性本身是光明的。就好像那个灯一样，它自己放光，照到哪个地方都是明亮的，不会是黑暗的。为什么呢？它有自体。我们的见性也放光啊，见到什么都是明亮的，那就不应该见到黑暗了。

那么见遇到暗来，这个境界来的时候，那好了，原来那个明的见性的自体啊，岂不就是断灭了吗？又换了一个，换了一个什么呢？换了一个见暗的自体。哪有这种道理呢？那个体还能常常换的吗？体是本真，决不能够随时更换的。所见的境界可以常常换，能见的见性怎么能常常换呢？不能常常换的。

那么要以空为自然之体，那个见性只可见空，绝不能见塞啊。可是我们实际上情形怎么样呢？明来见明，暗来见暗，空来见空，塞来见塞，没有障碍嘛。那么怎么能够执着为自然呢？这就是很显然说出来与自然的定义不相合。

过去有一位居士请教六祖大师，他说，大师常讲不生不灭，这与外道所讲的不生不灭有什么两样呢？你看看，我们佛法讲不生不灭，拿基督教来说吧，天堂是永生，印度许多外道也讲，上了天堂都永生了，不生不灭了。那么佛讲的不生不灭跟外道所讲的有什么两样呢？这是有一位居士请教六祖大师。六祖大师就给他说，佛所讲的不生不灭，是本自不生啦，境亦无灭啊。外道所讲的不生不灭，它是以灭来指生，以生来显灭，所以它那个不生不灭呀，诸位细细去想一想，还是生灭。

我再举一个例子，这个例子也不能算太浅，可是再浅显呢，那是没法子说了。我们讲这个往生西方极乐世界，是不是我们在这个世界灭了，西方极乐世界生了呢？果然我们这里灭了，那个地方又生了，给诸位说，这是外道讲的不生不灭，佛法不是这么说的。你看佛法讲的什么？生则决定生，去则实不去啊，这是佛法里面讲的不生不灭。说生，往生西方极乐世界，决定往生，是真实的。去了没有呢？没去。去则实不去。要果然有去，那就有去有来啦。有去有来，给诸位说，是生灭法。不来不去啊，不生不灭啊。

智者大师有专门辨别这一个问题，叫《净土生无生论》，你们看《净土十要》里头就有。为什么说不生不灭呢？诸位要晓得，这个生灭一定是二相、二法才有生灭呀。你比如说明暗是二法，明生，暗就灭了；暗生，明就灭了。二法才有生灭啊，才有来去啊。明来暗去了，暗来明去了，才有来去，才有生灭。一法里头，你找找生灭看看，你能不能找到呢？佛法是一法，不是二法，六祖大师说得很好啊。佛法是不二法，二法就不是佛法了。再给诸位说，二法是迷法，一法是觉法。一是觉啊，二是迷啊。所以在一真觉悟法中，给诸位说，觅一切法，了不可得，这是真实的。

所以，佛法里面讲的不生不灭，与外道讲的不一样。佛说法所用的名词术语，往往借外道的名词术语来用，可是意思不相同。那个外道那些名词术语，说老实话，说得很好听啊，并无真实义呀，都是戏论呢。而佛借用它那些名相，佛口中说出来，句句真实，与法性相应。为什么呢？那些外道是从心意识里面流出来的，佛说法是从真如本性流出来的。同样一句话，音声相同，写出来文字相同，意思不相同。一个是真，一个是妄。真，能够令一切众生开悟；妄，令一切众生着迷。效果不相同。

可是我们如果要求悟，必须要以悟心去感应，才能开得了悟。什么叫悟心呢？不分别、不执着、不着相，这就叫悟心。与佛菩萨言语文字，就起得了感应道交，就会开悟。佛以悟心，我们以迷心去感应，则是不能道交。迷心是什么呢？分别、执着，这就不行啊。楞严会上，这还有什么话说呢？佛字字都是真性中流出啊，可惜阿难尊者啊，就是以心意识来接受，所以才显示出头头错过啊。

如果阿难要离心意识，那一听就开悟了。那么换句话说，楞严经后头就没有了，我们也就得不到受用了。这是阿难尊者大慈大悲，装出这个样子。处处世尊是用真如本性，阿难尊者用的是心意识，那么这才演成这一部《大佛顶首楞严经》。我们再看下面一段文，说：

【阿难言，必此妙见，性非自然，我今发明，是因缘生。心犹未明，咨询如来，是义云何，合因缘性？】

那么这就是众生的习气，我们不要在此地笑话阿难。为什么？这个习气，我们也有啊，自己也有啊。那好，不是自然，听听不像自然，那不是自然就是因缘啦。那么因缘里头又有麻烦呢，

又有似乎讲不通的地方啊。这就是众生的习气啊，处处着。不着东则就倒到西，总是要着一边。如果要一切都不着，好像心里反而没有依靠了，好像是落空了，则有恐怖了。这是无量劫来的见病习气，不是很容易除得了的。

这一节文里面，前四句是说，阿难尊者他是佛的侍者，佛说一切经，他都与会，那么又是多闻第一。佛说一切法的时候，他记得很多啊，阿难纯粹示现的是记问之学啊，博闻强记，第一名，没话说的。可惜的是什么呢？都没有消化，意思都不懂，都是含糊笼统过去。句句都记得清楚，话记得很清楚，意思不甚懂得，所以有的时候还把意思错会了。那么我们在楞严经里头已经不只看过一次啦，此地是又错会了意思。

佛是常常以因缘来破外道的啊。那么现在我们讲到见性，见性不属于自然，那就一定属于因缘啦？所以他说，【我今发明是因缘生】。发就是发觉啊，明就是明了了，一听了，我觉悟了，我明白了：啊，这大概是因缘生的，所以又认定了妙觉明性是因缘性。

因缘的定义是随缘随着变。古人的解释是，自使为因，助因为缘。实在讲，因缘是相通的，意思是相通的，因此在《缘生论》里面只说四缘呢，都是缘。为什么呢？第一个缘是第二个缘的因，第二个缘又是第三个缘的因，所以这个因缘之义是互为的。从这个果上看，与这个果最密切的这个因，我们就叫它做因；其次的，我们都叫它作缘。

在唯识里面，我们说眼识九缘生呢，耳识八缘生呢，那么诸位从百法明门都能看到。一般讲四缘，这是开合不同。四缘是讲亲因缘，所缘缘，无间缘，增上缘。这个再要细分呢，是无量因缘，决不是简单的事情。那么佛常说法呢，说四缘说得多，这都是从纲领上说，便于说话起见，把这个一切缘归纳为四大类。

阿难在此地说：【心犹未明，咨询如来，是义云何，合因缘性？】这个就是自己啊，想一想有疑惑，好像这个因缘生呢，也不是很妥当啊。求佛明白开示，这个觉性，本来是常、遍，性非生灭啊，怎么能够符合因缘是随缘随变的这个定律呢？！所以说「是义云何」才能「合因缘性」呢？这个合因缘性，就是合乎因缘生法的定律，怎么能才合乎？

【佛言，汝言因缘，吾复问汝，汝今因见，见性现前。此见为复因明有见，因暗有见，因空有见，因塞有见？】

那么这一段文里面，一开头，佛就先破见性不是从因生的。因也叫作种子，诸位要知道，八个识在阿赖耶里头都有种子。你比如像九缘生识，我们讲这个眼识，第一个就有眼识的种子，没有眼识的种子，虽然其他的缘具足，眼识也不生。阿赖耶识里有种子啊！

有为法才如是啊，无为法哪来的种子？！没种子。凡是有种子的，就是有因的，皆是生灭法，啊，世间的生灭法。无因无种子的，这才是真正的无为法。所以接着就叫他，汝因见明，或者是见暗、见空、见塞，而后才发现你有个见性现前呢。那么换句话说，果真如是啊，那这个见性就于明、暗、空、塞之中，这真正能找到因啊。

但是，因只能有一个，亲因只能有一个，不能有两个。我们种瓜，瓜籽是亲因，这一粒瓜籽才长出一个瓜出来，不会说是许多瓜籽长出一个瓜，没有这个道理。亲因只能有一个，缘可以有很多，亲因只许有一个。好了，那么这个见明、见暗、见空、见塞，这个因，只许有一个啊，你才能够显示出你的见性现前呢。那么底下就追究，来问他了。

【此见为复因明有见，因暗有见，因空有见，因塞有见】呢？

你这个见性啊，是以哪一个为种子？以哪一个为亲因缘？刚才说过了，一因多缘能结果，多因一缘不能结果，那没有这个道理。这里摆了四个，到底哪一个是因？我们看看，世尊的破法儿：

【阿难！若因明有，应不见暗。如因暗有，应不见明。如是乃至因空因塞，同于明暗。】

这个文义很显然。佛的意思是，如果以明相为种子，见性现前的话，那么你的见性就不应当见暗。为什么呢？暗与你的因不相合。假如暗是你见性现前的种子，那么换句话说，你就不应该见明。事实上，你的见性，既能见明，是又能见暗。那么从这两番问答，岂不是很显然地告诉我们，体性不变啊。体性不变，那就不能说是因缘生的了，因缘生是随缘随变。

那么我们想想这个，见性确实是如此。可是如果我们讲识啊，讲这个眼识，讲第六意识，真的，随缘随变。你比如说眼，随这个茶杯的缘，那个眼识里头马上就变这个相，它就变了，它就有这个相在了。那么第六意识再缘眼识的缘呢，第六意识这个相分是又变现这个相了，随缘随变。不缘怎么样？不缘，相灭了。

相灭了，眼识这个相灭了，意识相也灭了。只有一个不灭的，在阿赖耶识里头。虽然没有了，想想刚才那茶杯什么样，哎，能想得出来。为什么呢？把阿赖耶那个印象里头又提现前了，又提出来了。如果不提的时候，只有阿赖耶里头有这个相的种子，其他各个识都没有了，所以随缘随变呀。见性怎么样呢？见性随缘不变，所以性跟识不一样啊。

学佛的人就是要学一个，用见性，不要用眼识；用根性，不要用心意识。那与心意识相应的那些心所，当然更不必去用它了，这就叫佛菩萨。那么要是问，如果这样学佛的话，那我不是什

么作用都没有了吗？实在讲啊，不应当有这样的疑惑。

为什么呢？我们讲席里说过多少次了。用根性，就是用真性啊，是自己呀；用心意识，是待人接物，是办事。那就是什么？心意识都叫作成所作智。把每一样事情都办得圆圆满满，三轮体空。这在佛法里面，叫作无作而作，作而无作。做了没有呢？做得非常好，样样事都做圆满了。做了，等于没有做。为什么呢？心地清净，一尘不染。所以是，一个是自受用，一个是他受用。

编号058-b/133--十番显见之九 显见超情

自受用带他起作用，四智菩提——心叫大圆镜智，意叫平等性智，识叫妙观察智。名字换啦，这个叫带，是带的这个啊。前五识叫成所作智。可是决定要自己不染，才能叫带他起作用，四智菩提啊。四智是讲他受用啊，不是自受用啊。自受用是平等一真，哪里还会有四呢？！没有四啊。自受用是真的。那么由此可见，佛法是活活泼泼的，它不是死东西，不是消极的；是积极的，是进取的。

再看底下一段文，这个文都好懂了，就是换一个字就是了。前面讲的因，这里讲的助缘。在见性里头啊，找因，明暗塞空里头找因，找不到；于明暗塞空当中找缘，也找不到。

【复次阿难，此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？】那么缘就是讲助缘。

【阿难！若缘空有，应不见塞。若缘塞有，应不见空。如是乃至缘明缘暗，同于空塞。】

这一段是破见性不从缘生，如果缘空而有见性现前，那就不应该见塞。这个意思是说，它既然以为空是生见的助缘，到它遇到塞的地方，空就灭了，空的缘就没有了。缘灭了，那么换句话说，见性也应该断灭了。见性断灭了，怎么能够还见到塞呢？！缘塞的道理也跟这个一样，乃至于缘明缘暗，都可以用这个例子比类推之。

我们现前实际上的情形，是明暗空塞等相样样都见得清清楚楚。那么由此可知，见性并不要借明暗塞空为因，或者是为缘。这个事实也是清清楚楚，明明白白，摆在我们面前。这就是说真如不变之体呀，称之为真如，那就是说它不从因生，也不随缘有，因缘、自然都说不上。下面佛再渐渐开导他真实义了：

【当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然，】

这是把这个阿难虚妄的情执，把它扫得干干净净，显示出这个见性的真实相。觉性不变随缘，随缘不变呢，这是它的真相。外道执着自然，它不懂得随缘的妙用；凡夫执着因缘，不知道不变的本体，所以才有凡夫、外道、二乘、权教，种种差别。

这桩事情，给诸位说，不是讲理论，也不是讲玄学，就是说我们现前自己一个人啊。我们六根根性是不变的，八识、五十一心所、再加上十一色法、二十四个不相应，呵呵，都是随缘的。这些东西在哪里呢？全在一身，我们这个色身就是十一种色法啦。所以这个一身呢，身心，给诸位说啊，跟那个大宇宙是一不是二啊。那个大宇宙，就是我们一身放大了；一身呢，是大宇宙缩小了。这个放大缩小正是像经上所说的，介子纳须弥，须弥纳介子。须弥纳介子，这个大宇宙，纳我们这一身，我们这个身心。介子纳须弥呢，我们这个身心又包大宇宙。这个话说起来、听起来，好像有点玄，实际上给诸位说，千真万确的事实。

所以一部《百法明门论》说的什么？自己的身心。懂得自己身心，就懂得宇宙；知道宇宙，就知道自己身心，是一不是二啊。所以这个学问是真实的学问。我们求，在从哪里求呢？要从自身上求，从自己身心上求。身心里面悟了，外面境界才悟。不在身心上求，在外面境界上求，当然也能开悟，不过不太容易。为什么不容易呢？是因为我们执着身亲，境界疏，亲的才容易开悟，疏的不容易开悟。如果你没有这个执着，从外面这个境界上修，也能开悟。那么我们有这个执着的时候，则一定要从自己内心去观照。

所以《楞严经》里头有一个最大的好处，就是佛把这个真如本性啊，就我们六根上来显示。真如本性在哪里呀？我们说明心见性，见性成佛。性在哪里？佛就说，性就是眼的这个本能，见性。这个十番显见，都是说这个，都是讲见性。讲见性不动、不生、不灭、周遍，全是讲这个道理啊，都是显示出见性的真啊。

其目的呢，就是叫我们舍妄而用真。为什么呢？前面阿难尊者要修无上菩提，无上菩提是不生不灭的法，这个不生不灭的法，一定要以不生不灭的因，才能够证不生不灭的果。生灭心，要想修证不生不灭无上菩提之果，这是无有是处，决定不相应的。所以佛说这一段话，用意在此地。

那么问问我们自己，想不想求无上菩提呢？也许说，哎呀，无上菩提太高了，我马马虎虎，稍稍凑合一点，啊，就行啦。这不行！给诸位说什么？解决不了问题！这个意思就是说，不见性，不能超越生死轮回。所以虽然说是你用种种这个苦行，如何去精进，修成了四禅天、四空天的果报，也不过是寿命长一点而已啊，不究竟啊。而那个寿命长短，说实在的话，没有长短。为什么呢？相对的长短。

我们人生百岁，感觉得很短，要比起那个忉利天，那这个悬殊太大了。忉利天上一天、一昼夜，是我们人间一百年。好，你在人间百岁了，很长了，忉利天人看到，哎呀，这个人命很短啦

，你看，昨天看他生的，今天就死了。要再到夜摩天去看，夜摩天的一昼夜是我们人间的两百年，你活一百岁啊，人家看到你才半天就完了。那么他们那些人是不是以为他那个寿命很长呢？不会的。跟我们感觉是一样的，也是一世，也好像一刹那过去一样。

这就好像我们看水里头浮游生物，我们看水里面浮游啊，正是像忉利天看我们一样。我们看水里面浮游，朝生暮死，但是它朝生暮死，它也是一生、一世啊，也是过了一辈子啊。所以在感观上是相同的。因此，纵然到非想非非想天，寿命八万大劫，它那个一生跟我们现在一生，感受是一样的，没有什么两样。所以这是属于相对的，我们要了解。了解之后啊，你就不会想到天上去了，天上没什么意思的，没什么好处，不能解决问题。要真正解决问题呢，还是要明心见性，还是要走这个路子。

明心见性最好的方法，是楞严经里面给我们讲的舍识用根。舍识用根，再给诸位说，很容易，不难。这个楞严经里面讲的，一个字啊，这是一字法门呢，歇即菩提。歇是什么呢？歇就是歇心意识。菩提是什么呢？菩提就是妙觉明性。你看看多简单呢，哪一个法门里头有这么简单的这个讲法儿？一个字的法门。

可是难在什么地方呢？难在理路不明，疑惑不能断。你看看阿难尊者所示现的，重重疑惑。这一个疑惑，哦，好像是断掉了，哎，那一个又生出来了。疑虑永远不能断啊，所以妄心歇不了。从这个地方，我们也能体会到，世尊示现在人间，为什么要说法四十九年啦。

讲到修行太容易啦。弥陀经里面，若一日至若七日啊，那是讲成就啊。一心不乱，功夫好的，理一心，一天到七天啊。根性利的人，一天就证得，理一心不乱。业障重的，也不过七天就可以证得。难在哪里呢？！那么我们现在念七年了，两个七年，三个七年，念了十个七年了，心里还是乱糟糟的，连功夫成片的消息也没有。毛病发生在哪里呢？理路不明啊，盲修瞎练，修了几十年啊。

诸位要是果然觉悟了，先求明理。理明白之后，好比走路，这个路我认识了，我只一开步走，不会走岔路，绝不会走错。克期取证，预算多少天，一定走到。不认识路也走，虽然那个目的的没好远，走一辈子也走不到。甚至就是就隔着一条街，你都走不到。为什么呢？走岔了路了，往那边走去了，愈走愈远！毛病就在此地。

所以学佛，说不明理，那要能学得成，释迦牟尼佛不必出世啦。他出世就是多余的啊，四十九年所说的，就白说啦。为什么呢？不说，人家也能做到嘛，那岂不是白说啦。所以诸位要晓得，觉悟之后，修行不但容易，而且快速。所以学佛一开头，功力着重在开悟啊。宗门如是，教下也不例外，没有不注重在开悟的。

讲到随缘不变，不变随缘，这一个原理原则，可以说是世尊说法之弘范啊，也可以说是四十九年所说一切法的依据。这两句全是称性之辞，不变是讲的性体，随缘是讲的性用，有体有用。从作用上要能见其体，从理体上要能明其用。

所以在此地这个结论，告诉阿难，【当知如是精觉妙明】，这个精觉，就是不变之真体；妙明，就是随缘的德用。体不变，所以非因缘；用可以随缘，所以非自然。不但是非因缘、非自然呢，下面这一句是无问自说：

【非不自然，无非不非，无是非是，离一切相，即一切法。】

这个两句啊，确实将心性和盘托出了，不容易啊。为什么呢？这一桩事情，本来是言语道断，心行处灭，他能用这样善巧的方法把它形容出来，确实不简单。那么这是又进一层地来说明，说此中，既然是非自然了，又怕我们执着啊，就是望文生义，这个是佛法教学里头最忌讳的。那么这是我们在讲堂一再给同修提示的，要悟，不可以执着，不能望文生义。

所谓望文生义，三世佛冤呢，三世诸佛都喊冤枉啦。经的意思，懂了就懂了，不懂不要去想它，不必去研究它。所以念经讲熟，不在记；讲悟，不讲研究。处处是避免心意识起作用，时时叫你提起观照般若。照久了，自然就开悟了。

佛这个地方的五句话，就是堵住阿难的心意识。不但是非因非缘，亦非自然，还非不自然。这正是所谓双非双离呀。

【精觉妙明，元清净体，】

那个非与不非，是与不是，呵呵，通通加不上啊。这个道理在此地，确实可以不需要再多解释了。为什么呢？前面世尊呢，跟文殊菩萨在讨论的时候，曾经举了一个比喻，叫一文殊，一文殊当中还能不能再有个文殊呢？！就是这个意思。一真之体上，什么都加不上。

再给诸位说，一真的相用上也加不上。诸位不要以为，这个一真之体加不上，这个我们点头，想想有道理，在一切相上如何加不上呢？相上你所加上的，全都叫戏论。这个道理实在讲也不难懂。你看我们老子第一句话就说，「道可道，非常道，名可名，非常名」啊。那个道可道，非常道，是讲体上的；名可名，非常名，是从相上讲的呀。老子也悟入这个境界了。

所以一切名相，是遍计所执性，里面也没有是非，也用不着执着。一切名相是人为的，假名安立呀，不是天生的呀，不是本性里头原有的呀。本性里头本来无一物啊，什么也没有啊。本性

显出的这些相里，也无有名字。

再给诸位说得明白一点，所现的这些相啊，相即非相。为什么呢？体跟相是一，不是二。体不可得，相哪里会可得呢？！诸位去细细地微细揣摩，在一切万象当中，你看看哪一个相有可得？

这要很细心地观察，粗心大意的时候，啊，我有得啊，我怎么没有得啊，你看这本书，我已经得了好多年啦。这个看法太粗心大意了，微细去观察，一切法刹那生灭啊。佛所讲的啊，一弹指六十刹那，一刹那九百生灭啦，我们所看的是相续相啊。说真话的是，当体即空。

所以这个相叫幻相，有叫妙有。妙有非有啊，真空不空啊，这个妙有跟真空是一不是二。真空是讲的体，妙有是讲的相，讲的作用。真空说的不变，妙有说的随缘。它两个是一不是二啊，这才叫正觉，真正觉悟了。所以他心里头还有什么牵挂呢？！还有什么放不下的呢？！一天忙到晚，心地清净，一尘不染。一天忙到晚，给诸位说，不生不灭，不来不去。

如果在这个地方体认到，体会到不生不灭，不来不去了，那么祖师讲那个《净土生无生论》，你也不怀疑了。「生则决定生，去则实不去」，没有疑问了，不错，一点都不错，你就点头了。所以，到这个境界，也是佛说到这个境界，辗转跟阿难这个问答，把境界提升到这一层。这是相当高的一层，在这个境界里面，正是六祖所说的本来无一物。

所以，是非是代表的两边呢，这一边是一边非啊。两边，拿现在的话就是相对论呢。是非俱不到，就是超越了相对论。只能说超越相对论，不能再说一个绝对。为什么？说个绝对，跟那个相对又变成相对的了，还是相对的，出不了相对的圈子。

凡夫生活在相对的境界里面，我们所谓的十法界，这是迷惑啊。悟了的人生活在一真法界里头，什么叫一真呢？超越相对就是一真。相对是二，超越二，我们叫它作一真。一真，只有名言，并无实义。你要执着果然还有个一真，那就又麻烦了，那又变成相对了。所以这个一真的时候，万万不能有这么一个印象，不可以执着，不可以分别，才能把诸法实相看清楚。后面说：

【离一切相，即一切法，】

离一切相呢，就是所谓终日随缘，终日不变呢。即一切法，就是终日不变，终日随缘。这个话虽然是颠倒了一下，其味无穷，并不是一正一反。如果是一正一反，又回到相对里去了。希望诸位在这个里面细细地去体会。

这个从前马祖也说得很好啊，就是马祖道一禅师啊，他说「但离妄缘，即如如佛」啊。如如佛是本来是佛啊，自性天真佛啊。我们如如佛为什么不见了呢？就是没有离妄缘，被妄缘打闲岔，障碍了。妄缘就是心意识，离了妄缘，那么就是本经里面所讲的舍识用根。离妄缘，就是离识，就是舍识。如如佛，就是用根，用根就是如如佛。十方诸佛、那些大菩萨，通通是舍识用根的。所以我们几时舍识用根了，就是如如佛。

好，今天就讲到此地。

编号059-a/133--十番显见之九 显见超情

四十二页：

【汝今云何于中措心，以诸世间戏论名相，而得分别？如以手掌撮摩虚空，只益自劳，虚空云何随汝执捉？】

那么这是这一科里面最后的一段。在上一次，讲到末后的结论，世尊大慈大大悲为我们指出来，真性是超越情识的，所谓「迥脱根尘，灵光独耀」啊。所以给我们说出，这一桩事情，不是因缘、自然，或者是非因缘、非自然，这些全都是戏论。如果我们带着这些情见，决定见不到事实的真相。要怎样才能见到事实真相呢？在这个里面有一句，佛告诉我们，「离一切相，即一切法」。那么这个一切相呢，所谓文字相、言说相、心缘相，都要离开。所谓言语道断，心行处灭啊。

可是我们问题啊，就是没有法子离相，我们最大的这个障碍在此地。好，我们都离了，我们文字也不执着了，言语也不执着了，心里也不起妄念了，是不是离了相呢？没有。为什么没有呢？我们心里执着我离文字相了，我离言说相了，离心缘相了，还是着了相。如果我们套金刚经上一句话，言语、文字、缘虑，是法相；无言说、无文字、无缘虑，是非法相。法相与非法相都不可以执着啊，这才叫离一切相啊。

「离一切相，即一切法」，这是什么法呢？如如之法。这个如如法很难懂，为什么呢？一定要离了相之后才能见到如，没有离相之前见不到如。见到如，就是见到诸法实相，也就是见到性了，见性成佛啦。所以佛在金刚经末后跟我们说的，如如不动啊。那个如如不动，心不为境界所转，不动。不动是什么呢？也就是六祖大师在《金刚经》里面所悟的「无住生心」啊。不动，就是无住啊，应无所住啊。如如，正是生心。经上讲得很清楚，生清净心，可见得如如是清净心现前。

如如要细说，在法华经里头，法华经里面讲的十如是，如是相，如是体，如是性，一直到如是因缘果报本末究竟，这是如如的意思啊。可见得我们对于宇宙人生事实的真相，没有看出来。我们所见的，相也不如，性也不如，体也不如，做也不如，理也不如，本末究竟皆不如啊，心

才在境界里面起妄念。所以这个如如之法，我们没有见到啊。

佛在此经里面也告诉我们，离一切相。离一切相就是无住，即一切法就是生心。我们在一切经里面所讲的，那个名相、名词换换，意思都是差不多的，境界是相同的，这个就是所谓是一经通，一切经通。佛的一切经，诸位必须要记住，经是叫我们开悟的，不是叫我们要怎么样把它记熟了的，不是的，是叫我们开悟的。我们学佛，念经，如果要不以开悟为目标，那就错了。悟了是活的；不悟，记得再多，都是死的。

那么这是前面所讲的结论。到这个境界，才是佛平常所说的，祖师也常讲啊，终日随缘，终日不变呢，能所性空啊，所以叫「离一切相」。「即一切法」呢，正是所谓终日不变,终日随缘，这就是所谓即一切法。那么这个两句，我们在讲席当中，给诸位说过很多遍。我把它开作四句来讲，随缘不变是菩萨，在此地呢，就是讲离一切相。离一切相的心法，就是随缘当中学不变，不变呢，就是离一切相。

那么你要是于相上有染着，就变了，就是随缘随着变了。随缘里面学不变，这叫学佛，真正用功夫就在此地。二六时中，六根随六尘境界，随缘呢。随缘里面求一个什么呢？求一个清净心。随染缘，随净缘，随顺缘，随逆缘，心都是清净的，这就叫不变呢。心不为缘所转，就是离一切相。这叫做功夫，这叫做修行。

「即一切法」，那是入境界了，就好像四十华严里面入法界品。那入的什么境界呢？入的圣人的境界，入的是一真法界啊，一真法界里面就是用不变的心随一切缘。诸位晓得，已经到了不变了，不像前面一个，前面这个「离一切相」，功夫没有后一句深呢，后一句是到了家，前一句没到家，还在学习。前一句是菩萨的境界，后一句是如来的境界。前一句是趣向，后一句是证果。离一切相，离者显真非俗啊，所以是住一真法界呀，而不是十法界。十法界是俗谛，真谛只有一法界。即一切法里面，那是万法唯心，华严经里面讲，「应观法界性，一切唯心造」啊，唯识里面所谓「万法唯识」啊。

在这个境界里面连名相也不可得，我们中国古圣先贤，在佛教没到中国来的时候，也有这个境界。你看《老子》一打开是，道可道非常道，名可名非常名。那是即一切法的境界，也就是六祖大师所讲的本来无一物的境界，这个是清净心全体显露的境界。所以祖师常说，「但离妄缘，即如如佛」，也是这个意思。那么这个意思，我们要是一下体会不过来，还有一句比较简单一点，所谓「是非亦去了，是非亦尽取」（注：此句听不懂），这些话都是叫我们实地做功夫的话。真正是所谓画龙点睛啊。我们悟，从哪里去悟啊？要从这地方悟。

那么今天我们读末后这一段呢，世尊的意思就含着有责备的话了，责备的意思在。为什么呀？前面说得这么多，说得这么详细，怎么还不开悟呢？【汝今云何于中措心】呢？这一个措心，就坏了，他不开悟啊，毛病就在这个地方。这个措心就是我们俗话讲，用心啊，用的是分别心，用的是执着心、妄想心。前面明明叫你离一切相嘛，为什么还在这个地方用这个虚妄分别呢？「以诸世间戏论名相，而得分别」呢？此地所说的「于中」，就是前面所讲的，净觉妙明之中。净觉妙明之中，诸位要记住，用不到心的。如果我们一起心动念，净觉妙明就丧失掉了。

在一切法里面不起心不动念，这个时候才是净觉妙明用事啊，六根的根性用事。用见精见色，用闻精闻声，见精就是见性啊。这样六根对外面六尘境界，给诸位说啊，这就叫成所作智。转八识成四智啊，这是正修行法，真修行法。凡夫不会，他之所以不会呀，就是在万法里面起心动念。所以真正这个修行，无论在过去是宗门教下，它训练一个什么？诸位一定要懂这个道理，训练我们不起心动念。所以它跟世间法不一样，所依据的理论、方法，都不相同。

那么我们今天拿世间这些做学问的方法来学佛，结果所学的全是世间法，连佛法的边也沾不上。为什么呢？世间法所用的心呢，就是起心动念。我们今天研教，起心动念；参禅，起心动念；念佛，起心动念。全搞的世间法，不是佛法啊。佛法，诸位要记住啊，不但是参禅不起心动念，研教也不起心动念，念佛也不起心动念，这就是佛法。一直到穿衣吃饭，迎宾送客，都不起心动念，那就是如如佛啦。

我们讲堂也在此地天天劝勉诸位啊，诸位要在这个地方醒悟过来。悟过来之后了，这是一了百了啊。不悟，不悟还是要往这个路子走。首先自己要生惭愧心，为什么我还不开悟？为什么我还犯老毛病？这个《六祖坛经》，我们道场正是在讲着。这一部经，我给诸位介绍过，是大乘佛法的纲要，有理论、有方法，还有修学的表演，现在讲的这个《机缘品》呢，那就是修学的表演，这都是给我们做的榜样啊。看看古时候那些人，人家念经，怎么个念法？他念开悟了。人家参禅，哎，他也开悟了。我们要去揣摩揣摩，他为什么悟？我们为什么不悟？我们一样的佛性，一样有聪明智慧，一样有殊胜的法缘，可是我们今天的结果不相同，这里面一定有原因。把原因找到了，消除原因，那我们当然也开悟啦。

悟了以后，悟了以后啊，见山还是山，见水还是水，明天这些琐碎事情还照样干。该念经的时候还念经，该念佛的时候还念佛，一切都照常，没两样。可是，悟了之后啊，你自己做出的样子是没两样，确实没有两样，境界完全不相同。没悟之前，我们是重重疑云盖覆住；悟了以后啊，云散天晴啦，所有的疑虑都没有啦，那个时候是晴空万里啊。我们学佛要在这个地方学。

所有的言说全是世间戏论。那么佛四十九年所说的这个法，给诸位讲，也是世间戏论。你看阿难不是执着经来问吗？这是世间戏论。连佛所说的都是世间戏论，何况非佛所说呢？佛所说的

都不可以执着，那其余的更不应该执着啦。所以佛说，「法尚应舍，何况非法」啦，那个法是指佛所说的一切法啦。又跟我们举出比喻啊，佛所说的法像筏喻一样啊，过了河都不要啦。没悟的时候要借助它，悟了之后就不要了。那么经说到这个地方，可以说讲得非常明白了。

那么在这一段里面，特别指的是因缘、自然，可是因缘、自然呢，确确实实在我们凡夫这个脑子里面呢，是根深蒂固，很不容易把它抛弃掉。我们见色闻声，总是会有意无意当中有这个念头，它是怎么来的？自然而有的？还是因缘所生的？无论说千种万种的理由，总而言之不外这两大端呢，一个因缘，一个自然，超不出这两大纲领。哪里晓得这是全是戏论，这样去找事实的真相，怎么会找到呢？！

我们今天许多这个宗教家、哲学家、科学家，来研究宇宙人生的根源，想发明这些真理。这个真理啊，就在眼前，根源也就在眼前。为什么见不到呢？方法弄错了。那么佛法也讲因缘，佛法这个因缘是秘意呀，意思很深啊。我们望文生义，这是世间意呀。佛祖讲的这个因缘，他的意思就是叫我们离一切相，所谓是因缘所生法，我说即是空啊，这是因缘说法之义。既然是一切是空了，空当然要离啊。空执着，那就是底下这个比喻里面所讲的了，好比有一个人啊，用自己的手掌去抓这个虚空一样，那虚空能被你抓住吗？所以说：

【只益自劳，虚空云何随汝执捉】呢？这就叫我们放下啦，就是叫我们离一切相啊。

在这个地方尤其要明白的，佛四十九年所说之法，我们要懂他的意思。你看四依法里面告诉我们，依义不依语。你要不懂他的意思，你在他言语里面去找，全是戏论。佛自己也说得很清楚，他不骗人，他说四十九年所说的，黄叶止啼而已呀。黄叶止啼是什么意思呀？小孩哭了，在地上拾一片树叶去哄那个小孩。把那个小孩哄得不哭了，目的就达到了嘛。我们芸芸众生就像小孩一样啊，佛拿那个树叶来骗我们，骗得我们心里欢喜了，不哭了，那大人的目的就达到了嘛。我们要懂得义啊，怎么可以执着在言说里头呢？！

因此佛才说啊，凡所有相皆是虚妄啊。言说相是相，无论佛说空说有，说真说俗，都是分别识心，不是妙觉明性。妙觉明性说不出来，说一个妙觉明性，并不是真的妙觉明性啊。真的妙觉明性，要靠自己悟入。佛是以种种善巧方便来诱导我们，诱导我们悟入；悟入，是要自己去悟入，佛没法子帮助我们。

实在讲，迷、悟就是一念之差啦。可是这个一念就不容易转过来，这一念转过来就成佛了，转不过来是凡夫。我们学佛，可不是一朝一夕呀，从佛经里面看来，我们学佛是生生世世。正像佛在金刚经里面所讲的，我们大家在过去生中啊，已经参访过百千万亿诸佛如来啊，善根深厚啊。为什么还没成就呢？就是这个一念没转过来。转过来就成佛做祖了！那么再问，为什么转不过来呢？分别执着舍不得放下，不但日常生活用它，参禅、听教、念佛，还是用它，这怎么能转得过来呢？

所以讲到求智慧，一再给诸位说，求根本智。根本智成就之后，才有后得智。没有根本智，决定没有后得智。就好像树一样，没有根本，哪来的枝叶花果呢？枝叶花果是从根本生出来的。所以我们千万不要以为，我们现在研究经典，我们天天听经、天天在读诵，啊，博学多闻，这就是后得智了？大错特错。这是什么东西呢？就是此地所讲的世间戏论呢，搞的是这个。三藏十二分教，背得滚瓜烂熟，祖师的注解、语录，记得一条也不漏，全是世间戏论，不是根本智，更不是后得智。

那个根本智是什么呢？我们拿六祖那个例子来说，六祖得到根本智了，他怎么得到的呢？他是无住生心得到的。无住生心啊，根本智就得到了。他三十七年所说之法，是后得智。再给诸位说，释迦牟尼佛也是无住生心，根本智得到了，四十九年所说之法是后得智，这是我们必须要晓得的呀。不但佛说法，哪一个佛菩萨不是现身给我们说法，示现一个榜样给我们看呢？！

所以说学佛，诸位想想，难不难呢？你要是会得这个意思，一点都不难；不会这个意思，真是连边都摸不到。会得这个意思，在生活当中就是这么做法嘛。日常生活并没有改变呢，并没有什么特别的样子嘛，只是那个心啊，不住色声香味触法而已啊。法里面就包括着佛法，不但世间法不住，出世间佛法也不住，不住就是不着。

华严经，最近我们讲到第九回向，无着、无缚、解脱行，无着、无缚就是不住。无着是不住外面的五尘；无缚是不住内里面的法尘，内外都不住啊。解脱行就是清净行。所以诸位要晓得，真心，此地所讲妙觉明性呢，不可思议。连这一个思量分别都达不到，诸位想想，那言说还能够把它说得清楚吗？！愈说愈离谱啊，愈思量愈远。后面这个比喻很好，比喻诸位一看就懂。譬如：

【以手掌撮摩虚空，】

这是比喻什么呢？比喻你对于妙觉明性啊，去思维、去想象、去揣摩、去辩论、去讲解、去分别，去干这个事情。所干的全是一场空，妙觉明性不可心思、言议呀。正是所谓，拟心即错啊，动念即乖啊，这是超越凡情计度分别。所以佛在此地才责备阿难，那责备阿难，阿难是我们的代表，实际上就是责备我们自己。我们在真实法中，为什么还起心动念？还在那里思维推敲？还在那里言说讨论？这就等于给这个用手去撮摩这个虚空啊，无益徒劳，没两样。那我们从比喻当中可以体会到，虚空既然不能够用手去执着它，那个妙觉明性呢，怎么能够用分别心、执着心去能够体会得到呢？那么这是同样的一个道理。

这一科到这里讲完了。末后的一科，「显见离见」，这是讲到真正究竟了。

【阿难白佛言：世尊，必妙觉性，非因非缘。世尊云何常与比丘，宣说见性具四种缘？所谓因空因明，因心因眼，是义云何？】

那么这是阿难请法的一段话，我们先看看阿难的意思。前面这一段经文，佛将万法自然有或者是因缘生这两种解释都破掉了。那么阿难在此地所问的啊，没有提自然，因为自然本来就是外道所说的。佛法当中自始至终啊，都是讲因缘，所以他提出的问题着重在因缘上。佛法既然自始至终都是讲因缘，所以古德判教啊，大原则上都说佛法是因缘为宗。

那么我们同学们在一起读《六祖坛经》，六祖坛经我们读到法达禅师，六祖叫法达念一段给他听听，那个方便品念完了，祖师就说不必念了，就叫他止住：“此经原是因缘为宗”。法华也是经中之王啊，都是因缘为宗了，何况其他的呢？难怪阿难尊者要起疑问啦，这是疑问从这来的。

编号059-b/133–十番显见之十 显见离见

「必」是讲必定，要必定这么说法：【必妙觉性，非因非缘，】这底下接着讲，【世尊云何常与比丘，宣说见性具四种缘】呢？

这个不是自说自相矛盾吗？换句话就是自说相违吗？当然，佛说话决定不会语无伦次的，决定不会前后相违的，这个里头一定有很深的道理。可是这个道理，我们初学的人不懂，必须要提出来请教世尊，这究竟是怎么回事情？

那么就本经而论，自八还以来，前面所讲的因明因暗、因空因色，从这个八还以来呀，佛说法的义趣啊，都是借见精，就是借这个见性啊，来显示妙觉性。因为妙觉性确确实实是言语道断，心行处灭，没有法子指示的，就是讲的真如本性。那么佛说法呢，确实有善巧，有方便，就借我们这个眼之见、能见性，这是见性，要我们从能见性里面去悟入，悟入妙觉明性。这是条路子啊，是一个门路啊。这个门路给我们指出来，诸位要晓得，实在是了不起。为什么呢？佛要不这样给我们指出来，这个真如本性，确实，我们不得其门而入，找不到门路。所以古大德在一切经里面讲这个楞严是开智慧的楞严，开什么智慧？明心见性，开慧的楞严经啊。楞严经里面顶重要的这一段文字呢，可以说就是十番显见。十番显见呢，就是把见性的这个门路给我们指出来。

门路指出来之后了，怎么样能进得去？二十五圆通，有二十五位菩萨代表，你看他们是怎么进去的。而二十五位菩萨里面，又以观音势至啊，对我们最为契机。所以文殊菩萨拣选，特别是拣选这个观世间菩萨耳根圆通，叫我们从反闻闻自性啦，从这个地方去入门。在理上讲是讲的见性，从行门功夫上讲，讲的是闻性。为什么十番显见讲的见性，为什么不取见性叫我们入门呢？而取的闻性呢？后面文殊菩萨在偈颂里面把这个道理说得很清楚。因为我们娑婆世界众生耳根最利，由闻性去入，比由见性去入还来得容易。

那么我们现在为什么不入呢？说实在话就是理论还没搞清楚，疑云没有散掉啊，功夫不上道。功夫之所以不上道，就是在日常生活当中还是起心动念，还是妄心用事。所以一直到文殊菩萨请问那一章中，佛才给我们发明，见与见缘，元是菩提妙净明体。这句话，我们念过也讲过。这一句话呢，就把宇宙人生的理事全都说得清清楚楚，真相都说出来了。这一句话就是天台大师所说的百界千如，智者大师说得多、说得详细。楞严经上，佛只一句话。这一句话要是明白了，你就能做到如如不动了，跟十方诸佛一样，跟六祖一样。

可见得我们念是念了，讲是讲了，听是听了，境界还是没入进去。为什么呢？我们用的分别心去听，用执着心去听。这就是我们从门口过了，呵呵，没认识，不晓得这是门口，又错过了啊。错过了没关系，再回头再转一圈，老是在门口转，转久了也许就转进去了。不可远离呀，常在门口转还是有好处的呀。

那么阿难在此地表现的时候啊，也就跟我们表现差不多，老在这个门口兜圈子，就是入不进去，就是这一关不能突破。你看十番显见的时候，每一次都在门口转一圈，到这个地方是第十次。而我们也跟阿难差不多，总是认为楞严经听了，哎，自己懂了不少了：“我听过楞严经，楞严经道理我也懂了。”其实呢，全是分别妄想，全是世间戏论，真正的楞严经没见到，见到的是世间戏论。为什么呢？我们把佛所讲的见精就当作妙净明性。

这个地方，阿难就说出来了，阿难前面讲过啊：【诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭】。可见得阿难把佛的话记得很牢，他只记佛的言说，不懂佛的意思。那么像这种情形，可以说非常普遍，也很多。法达禅师过去念《法华经》念了三千遍，在六祖会上，六祖责备他，说他为法华所转。那是什么呢？只记法华的文句，文字、句子记得很清楚，法华经的意思不晓得。那么阿难在楞严会上所表现的也是如此，佛常常在各个地方讲经，哎，他都能背得出来，可是意思不懂，错会了意思，所以为经所转啊。

法达不明了法华经的意思，法华经背得那么熟，是为法华所转。所以经过六祖那么一点，把他点醒了，觉悟了。这悟了之后才说，哦，我转法华了，悟后转法华啦，不一样啊。可是悟了之后怎么样呢？他天天还是念法华经，并不是说，哦，悟了以后我不念了，不是的，悟了以后还天天念，尽形寿天天诵法华经。

悟了以后，疑虑都没有了，清净心现前，跟六祖一样，六根接触六尘境界，生八万四千智慧啊，再不生烦恼了。这个迷悟啊，不同的地方就在此地。诸位自己能够体验，不必问别人。你如果是触境不生烦恼而生智慧，这就悟了；我们六根接触六尘境界，还生烦恼，不开智慧，这是没悟。悟了以后的时候，见色闻声，全是智慧，决定不会有烦恼。

烦恼在世间法里面讲，七情五欲。在佛法里面讲，我们讲粗浅的，六个根本烦恼，二十六个随烦恼，都不生。所以心是清净的，心是平等的。佛法常说，一片慈悲呀，对一切众生，情与无情，一片慈悲。这是你已经入了这个境界了，不入这个境界，这个气象没有，入这个境界有这个气象。

这是我们看到阿难执着文句，执着言说，像这个句子，前面多了。前面一章是执着真如本性是因缘还是自然，这都是这种执啊。那么世尊一一替他消除，为他解释，然后直显净觉妙明，无非无不非，无是无不是，离相即相啊。无非是教阿难在这个法里面，不可以起心动念，怎么可以用自然因缘妄生议论呢？

那么阿难听到前面这一番教训之后，他就是记得太多啊，麻烦又来了。引用过去佛常常教导的这些话，来反证妙觉明性一定是属于因缘呢。所以这个话里说：
【必妙觉性，非因非缘。】

这个话是疑问，应该是「必妙觉性」是因缘生才对呀，「非因非缘」，这是麻烦来了，与世尊所讲的不一样。那么是不是真不一样呢？我们看底下世尊的解释。但是在此地呢，我们还得要说一说。这又叫着：

【世尊云何常与比丘，宣说见性具四种缘？】那么阿难所引的这一段释迦牟尼佛所说的话，来证明这妙觉性是应该属于因缘，【所谓】是缘生之法啦，【因空而有，因明而显，因心而知，因眼而见】啊。所以必因此等四缘，方能成见。那么这是因缘之意思，好像很明白很清楚。

那么我们诸位同修啊，也都晓得，佛在法相里面所讲的，在唯识里讲的，这个见，九缘生啊，不只四缘呢。但是诸位要晓得，这就是阿难所误会的地方，这里就是把这个见性跟眼识啊，呵呵，认为是一个东西。

佛只讲啊，眼识是因缘生的，哪里讲过说见性是四缘生的呢？！法相里面也说四缘生识，可是从来没有看到过这个经文里头，佛说过四缘生妙觉性。这个地方阿难所讲的宣说见性，那是阿难误会了，把这个见性跟眼识是合成一个东西了。十番显见是显的见性啊，不是显的眼识啊。你看搞到这个时候了，阿难还把这个见性跟见、跟眼识啊，还混在一起分不清楚。

那么这个我们能不能怪阿难呢？不能怪。阿难才是个初果，玄装大师在八识规矩颂里面说，「愚者难分识与根」呢，那个愚者指阿罗汉。连四果罗汉于见性眼识还是搞不清楚，那何况于阿难呢？那么在四果罗汉跟阿难，说实在话，他搞得清楚搞不清楚，与我们还不相关。

最重要的就是我们自己有没有搞清楚？这个关系就大了。他们搞清楚搞不清楚，与我们都没关系。我们自己要是搞不清楚，这一关就不能突破，绕到这个门口来了，还是进不去。如果我们自己把它分清楚搞清楚了，给诸位说，门你认识了，在门口把门找到了，入口处找到了。那么换句话就是说，你肯不肯入了？只要你肯入，一步就进去了。

我们现在就是虽然在门口，门在哪里还没找到。门在什么地方呢？就在六根门头啊，不远呢。迷悟，就在我们六根门口，凡圣也在这个门口。再说得明白一点，就是眼识跟见性。怎么叫入了呢？入进去啊，就是见性用事，就入进去了，你就跟诸佛一样了。见性用事，就是一入进去，就是金刚经所讲的，无住生心。诸位要晓得，住，谁住呢？眼识住，眼识住色尘。见性不住，见性无住。

生心呢？都生心。但是讲生心呢，是真如本性。讲发心啊，是眼识。眼识不能叫生心。因为什么呢？发心是妄的，生心是真的。生心是本有，本来有；发心是本来无，本来无，你发心了。生心是本来有，清净心是本有的，不是从外面得来的，是本来有的，生清净心啦。那么这个就是交光大师所讲的舍识用根啦，入进去就是舍眼识，用见性，这就入进去了。诸位要能做到这一点的时候，就跟六祖完全一样。六组是在金刚经听到这一句话，他一听，他就入进去了。

这个地方叫无住，并不是叫你把一切六尘境界抛充掉，那不是的。六尘境界抛弃掉的时候，还是有住，你心里还有啊。此地的无住，是心里面无住，它本来无住，真心里头它一切不染嘛。所以是理事无碍，事事无碍啊，确实是得大自在啊。这一个境界里头，不但在理上讲不生不灭，如如之理啊，事上也是这个样的。事上面讲的时候，也是不生不灭，如如不动啊。理如是，事亦如是啊。理事无碍，事事无碍啊。那么这是阿难错会的一个地方。

我们学佛最注意的，也就是这个地方，这个地方真是所谓是差之毫厘，谬之千里啊，一分一毫都不可以差错。妙觉性跟见性是一，那已经是错了，但是错的还不大，这是刚才讲过了，不得已而用的这个权巧方便的法子。因为我们见性还是带着根呢，所以叫带妄之真，还不是纯真，把这个见性就看作妙觉明性，这还不是很正确，但是很接近就是了。

要把眼识认为就是见性，那错得真是完全背道而驰了。不但那个眼识不是妙觉性啊，眼识也不

是见性，它跟见性也扯不到边去，一真一妄。那个见性跟这个妙觉性，一个纯真，一个是带妄之真，还有个真。眼识纯属妄识，它跟一真一妄是根本不相干呢。那么这是我们一定要晓得的。

佛常讲的这个，讲心、生心，这个是讲过。为什么呢？那八识啊，就可以叫作八个心嘛，八识都可以称之为心，这是我们讲唯识的时候给诸位说过。心生则种种法生，心灭则种种法灭。这讲的妄心啊，八识心啊，不是真心啊。真心不生不灭，真心哪有生灭呢？！
生灭心是识心，从阿赖耶到眼耳鼻舌身识，是讲的这些啊，这个东西决不可以误会。那个八识心王是因缘生的，是没有错的。所以说万万不能扯到说，见性也是因缘生的，妙觉性也是因缘生的，那就错得太离谱了。

那么从这里看的时候，你看阿难这个问义里面，就是意思错会了。阿难是大权示现，不是普通人，他在那里是唱戏，表演给我们看的。实际上谁错了呢？我们自己错了，我们自己误认了。假如我们自己要不误认，我们一定入了门了。我们还没有入门，正是我们错认了。那个错认，自己要晓得，“唉呀，我错了，我还没入门。”这是个明白人。就怕的是什么呢？没入门，自己认为，我已经入门了，这就坏了。这个真是从此以后，再没有入门的希望了。为什么呢？他入门的心都没有了，认为自己已经入了嘛，认为自己已经觉悟了嘛，这是大错。
好，我们今天就讲到此地。
编号060-a/133–十番显见之十 显见离见
四十二页第四行：

【佛言：阿难！我说世间诸因缘相，非第一义。阿难，吾复问汝！诸世间人，说我能见，云何名见？云何不见？】

从这个地方读起。这个上一次讲到，阿难尊者引用过去佛常说的因缘生法，这在上一次已经给诸位概略地讨论到。这个眼根当中的见性，是不需要眼的，而眼根里面的眼识是因缘生法。那么阿难尊者的误会啊，就是见性与眼识混为一谈了，所以才有前面一段的请问的言辞。那么在法相当中说，只讲是因缘生识，并没有说到妙觉明性也是因缘生的，没有说过这个话。现在楞严会上佛所给我们显示的，是妙觉性，也就是讲的真如本性。

学佛当然是要以见性为宗，这才是究竟真实法。而我们这一个时代的众生，可以说业障、习气要比起过去时代，显然是重得太多。不要看到我们现在这个生活，由于科学带来的方便，比古时候人福报大。古人晚上没有我们这样明亮的电灯，大家晓得从前点油灯、点蜡烛，没这么亮，这是我们福报比古人大啊。我们现在出门有车，交通便捷，在生活上种种的物质享受，都超过古人了。可是这些东西啊，说实在的话，并没有给我们带来幸福。而是给我们带来的业障。为什么呢？这个福虽然是比从前人大了，烦恼也比从前人多了。种种分别执着妄想，无法遣除啊，这就是业习烦恼太重了。所以今天我们学佛，确实，除了念佛啊，图个带业往生之外，其他的法门可以说都很难指望。

那么带业往生是大乘法门里面的特别法门。可是诸位要晓得，这个带业是一桩事情，往生是一桩事情，这是两桩事情，不是一桩事情。这两桩事情，我们要以往生为主啊。你看莲池大师在《弥陀经疏钞》里面，对我们的劝勉，全以往生为主。那么往生，诸位想想，最低限度，这也得要念一个功夫成片，才有确实的把握。如果功夫能成片，这个功夫成片是怎么说法呢？什么样的境界呢？二六时中，这个心里面不起念则已，起念就是阿弥陀佛，这个境界是功夫成片的境界。

那为什么不叫一心不乱呢？因为业没有断掉，就是烦恼没有断掉。假如把烦恼习气那个根本拨除了，这才叫作事一心不乱。我们烦恼习气并没有除掉，虽没有除掉，这个功夫一片，就是不起念则已，起念就是阿弥陀佛，给诸位说，这就有能力往生。我们这个讲堂里面给诸位讲过多少次了，功夫到这个程度，往生的时候可以预知时至，自己清清楚楚，晓得什么时候走。那么这是到功夫成一片了都有这个能力了，何况一心不乱呢？烦恼断了，这是事一心；智慧开了啊，这是理一心。理一心是破无明开智慧。那么这是我们讲念佛的功夫上有三等呢。

最大的障碍，不是外面呢，我们在大经里头读过多少啊，外面没有魔障啊，魔障在自己。在什么地方呢？在放不下啦，这是魔障啊。你几时放下，你的障碍就没有了，你的菩提道就通达了。为什么放不下呢？这就是业障习气了，真正做功夫要从此地做。那我们要是追究其根本原因，对于宇宙人生的真相不了解，所以才起分别、起执着，造作罪业。如果把宇宙人生的真相彻底明了了，到那个时候，你自然不执着，自然不分别了。所以佛法教学自始至终啊，是以悟为主，这个教育宗旨是叫我们开悟。楞严是开悟最好的一部书，古大德常说开智慧的楞严经。

那读了楞严经还不开智慧，那就没法子了。那我们读楞严经，我们智慧开了没有呢？如果不开，那自己得好好去反省反省、检点检点，我为什么不开？把这个原因找出来，把这个障碍破除，当然也能跟诸菩萨一样，大开圆解啊。阿难在楞严会示现一个凡夫，跟我们的程度啊，差不了多少，示现这样的人。那么这一段呢，就是说眼识跟见性混为一谈，这是一个误会，所以，以为这个妙觉性也是从因缘生的。这个误会说实在话，误会得相当深。

那么这些种种名言，对一乘了义佛法来说呢，全属于戏论。佛凡是所说的，通叫方便法。究竟了义是真实法，真实法里面，言语道断，心行处灭啊。而佛说种种方便法啦，是叫我们借这个方便法，去悟入究竟了义的真实法啦。并不是叫我们分别法相，穷究义理，不是的！是引导我

们悟入。所以佛教给我们离言说相，离文字相，离心缘相。

什么时候离相呢？即相离相，离即同时，这样才能入啊。离即要是二，那准离不了。离即是一，就真正地脱离了，才能入境界啊。我们现在最难的就是这个离即成为一，这个很难，真是跟那个开号码锁一样，那个要对得很准呀。我们现在不是超过了，就是不到，总是对不准，没有办法把这个离即对到同时。这一同时就相应了，就是见性了。

我们讲到这个因缘生法，尊者在此地所举的，这个见性具四种缘呢，是小乘常说的。大乘眼识要起现行，必须要具足九缘，就是要九个条件，眼识才能够生起。那么也可以说他在此地是略说，说了四条，那么这样讲也能讲得通。就是具足地说啊，要说九缘生法。那么由此可知，小乘人证得罗汉圣果，他的程度还是相当的有限。比起那些外道啊，那是要强得很多，外道是邪因缘，妄因缘。

可是我们说到外道，这一定要注意到，佛门里面的外道。佛门里面外道是他外道，与我还没有关系，最怕的是什么？自己是外道还不知道。这个问题就严重了。怎么说自己是个外道呢？外道是心外求法，这就叫外道。我们问问，我们自己所干的，是不是心外求法？我们有没有觉悟，万法与自己是一还是二？这一桩事情有没有搞清楚？能不能直下承当？这是我们讲谈大乘佛法。小乘佛法是心外求法，所以小乘跟大乘一比较，小乘是外道。这一点，我们一定要搞清楚，先要建立正确的观念，我们这个路才不会走偏差。

在大乘法里面，佛给我们讲，「诸法本空，循业发现」，这两句话都是楞严经上的。把这个一切万法的性质，一切万法的来源，八个字就说得清清楚楚。一切法是什么性质呢？本来空啊。六祖大师所说的本来无一物啊，这是宇宙万法的真相啊，怎么不清净呢？心清净，境界清净。境界怎么清净呢？境界是本来空。这个本来空，不是说过去本来空、将来本来空，现在就本来空。心经里面说得好啊，色不异空，空不异色啊，异就是两样啊，不异就是没有两样啊。色跟空没有两样啊，是一不是二啊。所以说，色即是空，空即是色。

我们天天念，几个人会了呢？诸位要会了，心清净了，境界清净了。会了，在哪一个地方不是净土呢？！身心境界都清净，比极乐世界还要来得清净。我们天天念，就是入不了这个境界。为什么入不了呢？这色跟空是两桩事情，两个不能合一啊。我们现在念是这么念呢，实际上在我们境界里头呢，色异空，空异色，色不是空，空不是色，我们是这个境界啊。这是我们当前所干的呀，所以我们的心不清净，心不清净，那个境界怎么会清净呢？！

楞严经上这两句话，心经的四句，十六个字，将宇宙人生，依正庄严，真实相都说出来啦。我们常常念，要常常回光返照啊。佛法里一再给我们说，依文字起观照。我们现在是文字的因缘有了，就是没有观照的功夫，所以不开悟，入不了实相的境界。

那么一切现象界的来源，这个经里头讲得太好了，循业发现。这个话说得实在是有道理，事实确确实实是如此，业力变现出来的。那么这个两句如果说真正体会到了，悟入了，那么就像楞严上所说的，本如来藏啊，妙真如性。在一切法当中，哪一法不是呢？你说哪一法不是如来藏呢？哪一法不是妙真如性呢？佛说因缘生法，他的经义是在此啊，精华在这个地方啊。

所以，因缘称之为佛法所宗，我们的法华经讲了这个宗趣通别，宗趣里面第一个，就是讲因缘。有几个人能够知道因缘这一种精确的义理呢？我们往往把它看太肤浅了，以浅近的因果来解释，当然也能符合，不是佛说法的本义，不是具足的意思。纵然是圆教，像华严、法华，也离不开因缘啊。

那么阿难尊者表现的就跟我们现前的态度是一样的，可以说执着文句啊。分别文句，而疏忽了义理，不知道佛的意思。佛讲因缘生法，「因缘所生法，佛说即是空」啊。我们所解的只是前面一半啊，嗯，因缘所生法，后头一句就没有了，就不知道了。因缘所生法，那个法就是色，心经里面讲的色呀。这个色，不异空啊，就是空啊，我们不晓得这个道理呀。

天台大师发明的空、假、中，三谛三观，这就说得更详细了，更透彻了。天台与楞严的关系很密切，那么这是我们在讲经因缘的时候给诸位报告过。楞严经经文、这部经没有到中国来之前，它这个经的名字，我们中国人晓得，这个经的名气很大。那个时候交通不方便呢，天台大师，就是智者大师，在天台山筑了一个台，叫拜经台。每一天到那里去拜，求感应，希望这部经早一天传到中国来。拜了一十八年，到他老人家灭度了，经还没有来。

但是人家这个拜十八年不简单啦。大师灭度之后，这个经毕竟是到中国来了。你看我们中国祖师那求法的精神，他怎么会没有感应呢？！所以经到中国来之后，由于天台大师这个十八年的拜求，天台宗的子孙，对这部经看得特别重，所以早期的注解全是用天台三止三观，来解释本经里所说的舍摩他、三摩、禅那。那么这是这部经与天台家的因缘。

天台的思想是空宗的思想，华严是有宗的。但是诸位要晓得，这个空有不是二，是一。你要把它分作二了，那你看我们昨天才讲这个法华经，「传译感通」这一章，讲这个「部类品会」呀，法华跟华严是同类的，那么天台跟贤首还能说抵触吗？当然不会抵触的呀。这两部经是一不是二啊！什么时候，我们把这个法华跟华严，看到了是一不是二了，你就入境界了，就入一真法界了。那么这两部经看成是一不是二啊，就是心经上说的色即是空，空即是色。一部华严讲的是色，一部法华讲的是空。

在唯识宗里面，讲眼识要具足九个条件。第一个要有空间，我们眼见色，如果这个物质跟眼根贴起来了，你见不到了。没有空间了，一定要有空间，要有一个相当的空间。第二要有明，要有光明，没有光明啊，你也见不到。第三要有眼根，眼根要没毛病。第四要有境界，眼根所对的境界。第五要作意，作意，我们现在所讲注意啊，你要是不注意啊，虽然看到了，没见到。从你眼前过去，你没注意看，或者你心里想着别的，在你面前的事物，眼睛对着没有看见。可见得一定要注意，就是一定要作意。第六个起分别，有分别。第七有染净，因为它与第七识有关系。有分别的时候，它与第六识有关系，它有连带关系。第八个条件有根本，就是与阿赖耶识有关系。第九个是阿赖耶识里头的眼识种子。这九个条件缺一个，眼识都不生。

那么诸位要晓得这个道理，你就相信，玄奘大师所说的，讲那个阿赖耶识啊，「来先去后做主公」啊。一个人来投胎，阿赖耶识先来。那么想想，诸位，这个眼识到什么时候才来呢？眼识要到小孩出了胎了，眼睛张开了，才来。没有出胎的时候没有眼识，它缘不具足嘛。可是阿赖耶识先来了。你看人死了之后，第一个就是眼睛看不见了，就是眼识先断了。最后才是阿赖耶识去，阿赖耶识离开了，人的身体就冷了，没有温度了。身体还没有凉透，阿赖耶识就没有离开。阿赖耶识离开的时候，人是冰冷的了，没有温度了。所以来是它先来，去是它最后去。那么这里，我们能够看到啊，这个眼耳鼻舌身前五识的循业发现的事实。

那么经文讲论到这个地方，现在讲到是见性，见性是带着眼根，所以叫作带妄之真啊。阿难说这个四缘，这是就外境上来说，与外合境，这是因空、因明，那么因空因明、因根呢。于内呢，就合五缘，用因心两个字作代表。为什么呢？根本依第八识是心，染净第七识是心，分别第六识也是心，所以这个四跟九是开合不同。但是这个里面依然少不了这个作意。作意当然也是相应的心所，五遍行里面的作意、触、受、想、四。那么这是我们讲四缘跟九缘开合不同来说呢，勉强也能说得起来。

总而言之，阿难会有这个念头，是代表一般初学的人，普遍都有这种误会，那么这是求佛在此地给我们解答。这个今天经文里面第一句，就是佛答复阿难。佛叫着阿难对他说，说：

【我说世间诸因缘相，非第一义。】

这一句话很要紧。诸佛说法总是离不开二谛的，这个二谛依据，一个就是佛自己亲证的这个境界，就是实相境界，这个我们叫真谛，是依佛亲证现量境界而说的。另外一个说法，就是随顺众生说的，叫作俗谛。十方三世一切诸佛所说之法，这个依据啊，不外乎这两种。

那么佛说因缘生法就是依世谛，所以说「非第一义」呀，第一义是真谛呀，佛是随顺世间情识之见而说的。那么要是依真谛啊，就是依第一谛而说呢，我们也叫作「随智而说」，就是真正的智慧，般若智慧。这里面是世谛是情见，识心分别呀，这个识就是情识啊；真谛是本性里面的般若智慧。但是，佛无论是依真谛或着是依俗谛，佛说法是极其善巧，无论寄居哪一边呢，一定能够双显二谛，这是他说法善巧之处。我们要能够认识佛的善巧，这才能随佛的言语开悟，所谓是言下开悟啊。

那么再说真谛，真谛有没有言说？没有言说。可是真谛在诸佛与大菩萨，亦有言说。释迦牟尼佛四十九年天天说法，我说一个老实话，从佛那一边来讲呢，他句句话都是真谛；从我们听的人来讲呢，句句话是俗谛。诸位懂不懂这意思啊？佛心如如不动，感应道交啊，所以佛所说出来的，全是真谛啊。如果我们用清净心来听，完全入到佛的意思去了。很可惜的呀，我们的心不是佛心，刚才讲了，我们没有清净心，我们不是一心。所以，我们听起来的时候，是世谛，非第一义啊。佛这一句话，是给我们讲的。

那么我们也可以看作，世尊从华严以后，这是用的方法啊，是隐实开权。为什么呢？说真实法，没有人能接受啊，所以，再从权小，逐步逐步地来…与外道辩论，与凡夫、小乘辩论，这里面许许多多的言辞，确实有许多啊，是以俗谛为主。

编号060-b/133–十番显见之十 显见离见

但是俗谛为主，诸位还是要晓得的，并不是佛那个心里头真有分别了，真的有一个佛法，有个外道了。那好，那佛这一堕，就堕成凡夫了，哪有这种道理的呢？！没有的。诸位总要记住，佛心永远的清净，决定没有一念。与外道辩论也好，与凡小辩论也好，决不妨碍他自己的清净心，这叫做佛啊。

我们从经典，从古德的修学，可以体会到，真正的修行人，在一切境界里面呢，不但是为众生破迷、解惑，对自己更是锻练清净平等，这个叫作自他二利啊。怎么样才锻练自己清净心呢？说而无说，无说而说，心是清净的。有说之说，就不清净了；有为而为，就不清净了。无为而无所不为，无所不为而无为，心清净的。这是对自己所谓的用功，功夫啊。同时呢，也有帮助别人，这是菩萨行。菩萨行叫作自利利他行，自利就是长养清净心；利他行就是无作而作，无说而说，理事无碍，事事无碍啊。

那么佛讲因缘生法，最初是破外道的，因为外道执着一切法是自然而有的，这个观念是错误的。佛用因缘生法这个方法，来纠正他的错误思想。那么佛一再教给我们如何受持呢？你看佛教我们，离文字相、离言说相、离心缘相。那么阿难的病在哪里呢？就是这三种没离。没有离怎么样呢？执着文字相，执着佛的言说相，心里又还攀缘这个，这又变成病了。诸位想想，清净心里头有什么因缘呢？佛是随便拿这个因缘来治这些病的，病好了，这个药不要啦，再要执着

这个，又是错误啦。

外道的病在自然生啊。这个阿难的病是执着因缘，不知道因缘是佛权巧方便，用的这个方法破外道的，不是叫你执着的啊，怎么可以执着呢？！所以我们那个金刚经的几句话要是懂得了，佛一面说，我们一面听是一面离，离即同时，这才能大彻大悟啊。心怎么不清净啊？心离一桩事情，心就更清净一番，清净里面就生光明，光明就是智慧，所以这个心生无量智慧啊。那么这是我们要晓得的。

可是佛在楞严经上当然还是用的方便法，这个方便法跟过去的方便法不一样了。过去那些方便啊，都是头痛医头，脚痛医脚，都是一个局部的，不是究竟圆满的。今天楞严会上这个方法是究竟圆满，所以它不相同。那么这个我们称为是「了义修证」啊，经题就讲过啊，这个是修证了义诸菩萨万行首楞严经啊，那么楞严经上所讲的目标，非常明显地定在这个地方。修证了义是什么？那就是成佛之法，不是成菩萨法，更不是成声闻法。那么这样大的这个目标摆在前面，怎么可以拿从前那一些不是了义目的的，那种种的说法，拿到此地来相提并论呢？这就错啦。

这个地方还得要交待清楚，什么是了义的修证？什么是不了义的修证？不了义的修证，好比一个人啦，身上还带着病，天天都得吃药，这就是不了义的修证。了义的修证是什么呢？你这个病已经好了，好了，现在告诉你，药要丢掉啊，这是了义修证。病好了，好了还要吃药，那吃吃又吃出病出来啦。这个比喻浅显，希望诸位从这里体会。

那么再看看我们自己，我们现在是病重还是病轻，还是病快好了呢？如果病要是快好了，这就可以走了义修证的路了。了义修证最快速的，是禅，是密。现在有不少人啊，是醉心在学密学禅，实际上自己呢，病重得不得了。重得不得了啊，他又还想不要药，把药丢掉，那只有死路一条啊，不是生路啊，是死路一条啊。所以这个自己一定要晓得。

我们烦恼习气还很重，常常现前，虽然读的是了义经，今天在讲堂里面也听的是了义法门，依然用不上啊。用不上，也讲，也有好处，所谓是熏习成种。对于我们自己这个病况啊，能够有所了解，知道有这几个阶段，我现在是在哪个阶段，逐步逐步向痊愈的这个阶段去走，这就很好啊。不致于迷失，不致于发生错误。

那么善根深厚的人，在这一生当中可以达到这个境界，不是不能达到的。那么诸位要问的时候：我几时才能达到呢？这个是每一个人不一定的，问题啊，就在你用功夫勤、惰。你要勤快，早一天就达到；你要懒惰，那就很难讲。勤惰从什么地方看呢？从断烦恼看。你这些烦恼习气啊，你是不是很快地就把它断掉？

断烦恼习气，诸位一定要记住，从根本断。如果从枝叶上断呢，那个苦头就吃大了，要经历很长的时间，吃许许多多的苦头，还断不干净。你像阿罗汉就是如此啊，阿罗汉是最愚笨不过的呀，笨头笨脑啊。你看看见思烦恼，三界九地八十八品见惑、八十一品思惑，他就是一品一品的断。

经典上给我们讲得很好啊，证得须陀桓果之后了，证得初果之后了，还要天上人间七番生死，才能把后面那个八十一品思惑一品一品地给它断掉。大家晓得，人间寿命不长，天上寿命长，尤其是这个色界诸天，寿命更长了。欲界天，不说别的，忉利天的一天，就是我们人间一百年，那么他们的寿命呢，平均差不多是一千年的样子，合到我们这个世间是多少年呢？这样是七番往来，还得了啊。何况在三禅天，就是五不还天，那是第四禅，寿命是论劫算的。他要经历这么长的时间，才把那个枝枝叶叶搞干净了。但是怎么样呢？根还没有除掉，所以说他笨啊，真是奇笨无比呀。

大乘法里面教给我们的，不必在枝叶上用功夫，把那个根给它拔掉，枝叶不要管它，几天不就枯死掉了吗？这个方法简单呢。那么根是什么呢？给诸位说，根呢，只有两种：一个就是分别，一个就是执着，这是在根本上修啊。不分别了，你起的作用就是妙观察；不执着了，起的作用就是平等性。

所以修行，纲要是在转识成智啊。转第六识为妙观察，转第七识为平等性，这两个转是在因地上转。这两个一转呢，阿赖耶就成大圆镜，前五识就成成所作，附带的都转了。所以真正的根本就是两条啊，何必寻枝择叶呢？受那个苦头呢？

我们中国历代祖师，一生当中成佛作祖的人，多得是啊，阿罗汉怎么能相比呢？所费的时间少，所吃的苦头啊，也很有限，就能成了大功了。那么这也是我们中国佛法的特色，诸位一定要相信。

现在我们可以说国家遭到这样大的灾难，推究其根本的原因，是我们自己啊，丧失了信心，对我们自己啊，不敢相信，对于我们古圣先贤，更打了许多问号。相信什么？相信外国人。连个佛学，哎呦外国人这么说，这大概是对的。我们中国古人这么说，恐怕都有问题，真正是悲哀啊。我们中国古人确实有成就，那外国人说得天花乱坠，他有什么成就？！

所谓成就，就是分别执着没有了，平等性、妙观察现前了，这是成就。这种是骗不了人的啊，心清净就是清净，污染就是污染。污染的决定是凡夫，清净的是佛菩萨。那么这是我们讲到了

义与不了义，这是一点基本的认识。

像阿罗汉那个的修学，权教菩萨六度万行的修学，是不了义的。本经，交光大师讲的舍识用根、转识成智是了义的。而楞严经里讲的修行方法，一个字，说歇即菩提。歇什么呢？歇分别，歇执着。诸位要是说，“哎呀，佛教东西太多了，我到什么时候才能学会呀？”其实修学的方法太简单，一个字啊，一个字的法门呢，再简单也不过了。

问题怎么样？你就是不肯歇，有什么办法呢？一天到晚胡思乱想，你自己找自己麻烦嘛。一切万法上，于自于他，都不分别，都不执着，都不起妄念、不起妄想，那你就成佛了嘛，你本来就是个佛嘛。所以佛叫自性天真佛啊，本来是的呀。楞严经后面佛给我们讲，圆满菩提，归无所得，为什么？本来是！

那么这个话我们就说到此地，再看底下这一段，佛叫着阿难，说：

【阿难，吾复问汝？】我再问你。【诸世间人，说我能见，云何名见？云何不见？】

那么这是佛就阿难现前的程度，叫他自己做一番勘验，在境界里面仔细去观察观察，目的也是叫他觉悟。这个世间人说，“我能见啊。”佛在此地提了两个问题：什么叫做见？什么叫做不见？这个里面的意思，能见，是因为什么你才能见；那么见了以后，又因为什么而不见呢？那么阿难底下的答覆，纵然不是很完全，但是举一反三。说：

【阿难言：世人因于日月灯光，见种种相，名之为见。若复无此三种光明，则不能见。】

那么这一问一答，问答呢，都很恰当。世间人啊，因为光明，这才能见呢。日、月、灯，这是光明的来源，他才能见到种种色相，所以说能见。因什么而不见了呢？如果光明失掉了，在夜晚，在房子里面，见不到月亮，房子里头再不点灯，这就不见了，就什么也看不见了。那么这是说明什么道理呢？说明世间人讲能见呢，因缘生啦。能见因光明而生，不见是因黑暗而生的，都是有因有缘。实在是说起来啊，佛是举的世间人的一般观念啦。

要是据阿难尊者现前这个理解的程度，这样答复，那是不及格的。为什么呢？前面一再说明了，这个见性，不必依靠明暗呢。在七番破处的时候就讲得很清楚了，见明也是能见，见暗还是能见，可见得这个能见的见性并不依明暗为缘。这是见性见。

这个时候啊，我们也能够勘验自己。我们不是常常搞不清楚吗？我这个见，究竟是见性见，还是眼识见呢？那个眼识跟见性，到底有什么两样呢？你就是一个在有明的时候，眼识。识，一定要有明才能见到。见性怎么样呢？不要明也能见到。没有这个明的缘，你能够见到，你要觉悟，见性见。刚才我说了，这个见眼识要空间，我这个没有空间了，能不能见？能见。这个时候是什么见呢？见性见。

所以说不难勘验的呀，见性是不生不灭的，而眼识是生灭的。刚才讲了，九个缘里面缺一个也不行，都生不起来。耳识是八种缘生，少一个也听不见。那么在这个里面我们能勘验出，自己这个身心之中，哪是性在起作用？哪是识在起作用？我们一般是搞不清楚啊，这个性跟识通常是起联合作用的啊，可是我们分不出来，把识当作性。那么阿难此地的误会啊，就是把识当作性。

那么从这个勘验呢，我们能够对见性跟眼识，或者五俱起意识，有了一个概念了。在日常生活当中，你这个修行用功啊，渐渐自己就可以得到门路啦。我举一个例子，譬如我们这个讲堂。假如讲堂现在把灯都熄掉了，诸位瞪着大眼睛看看境界相啊，诸位想想是不是平等相？为什么平等呢？没有分别心了嘛。看到每个人都是黑黑一团坐在那里嘛，平等寂相啊，不起分别了，没有执着了。

那个眼识五俱起意识联合起作用的时候，还保持这个相，这就叫功夫。这就是转识成智的方法，修学的方法，这就是那个断烦恼从根本上断法。一切境界相，是了了分明，不分别，不执着，不起一念，心是清净的。清净心的作用，今天上午，我们在华严经里面读过啊，那个作用是广大无边呢，无量功德啊。不是说没有用了，“哦，这个不分别不执着，那我这个心还有什么用呢？”不是没有用了。大用场！理事无碍、事事无碍的德用，于一切法感应道交。那么这个我们一般讲是悟后起修啊。

悟后起修就是在境界上修。悟是第一关，对于问题彻底了解了，知道怎么样用功夫了。功夫在哪里用呢？就是六根接触六尘境界，用什么个功呢？训练自己的清净心。就是在这个里头练无分别心，无执着心，无缘虑心。这个心才叫作菩提心啊，这是真正用功夫啊。在境界里面，六根接触六尘境界，心，一天比一天清净。清净，当然平等。用在一切事物当中，大慈大悲呀。这个慈悲，给诸位说，是平等的慈悲。为什么呢？没有分别，没有执着，是平等的慈悲呀。就是我们平常讲的，无缘大慈，同体大悲啊。到这个时候，自己的身体与十方诸佛，这合二为一了，感应道交。那么在华严经里面讲，这就是入不思议解脱境界，就是入一真法界啦。

这个事情不是我们做不到啊，实在最难的是我们不晓得这个道理，这个是最难的，不懂得这个方法。道理明白了，方法又懂了，那么换句话，就是自己肯不肯啦。肯！一步就入进去。不肯，再过阿僧祇个阿僧祇劫，也跟现在一样。诸位别忘了开经偈里面讲的，「无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇」呀。这个无上甚深微妙法是什么呢？就是这个道理、这种方法。不容易遇到啊，不容易听到啊。那么诸位再想想，就是以我们学佛的同修来说，你在这个学佛的过程当中，你听到过几次给你说这个道理，说这个方法的？！

多少学佛人当中，他一生当中有没有听过一次呢？所听到的，哎，念阿弥陀佛就好啊，求生净土啊。怎么念法？不晓得。念佛为什么生净土？也不晓得。净土究竟是什么样子？也不晓得。稀里糊涂地念就是啦，念比不念好啊。如果就这么简单的话，何必要麻烦释迦牟尼佛示现住世八十年，说法四十九年呢？用不着嘛。

佛是天天说这个道理，次次说这个道理，说了四十九年。当然那个时候开悟的人不少。可是经典流传到后世，后世人看经呢，当然比不了佛亲自说，佛亲自说，这个亲自听，契机要深。现在看到这个经本子，契机比较浅，何况我们自己业障又深重，所以一遍、两遍、三遍、四遍、十遍、二十遍，还是开不了悟。

如果能够在这个会下呢，我们在一起天天这么说，说上个十年、二十年，在我想，我们同学当中至少会有三分之一会开悟。为什么呢？听多了，自自然然地入这个境界了，自自然然养成这个习惯了。那么这就是所谓是多闻熏习之功，不可思议。

好，今天就讲到此地。

编号061-a/133--十番显见之十 显见离见

我们讲经文念一段。

【阿难！若无明时，名不见者，应不见暗；若必见暗，此但无明，云何无见。】

这个经文接着前面一段来的，那么世尊在此地与阿难尊者反复地辨别见明见暗这个问题。世间人往往把见明认为是有见，见暗呢，就不见了，我们平时常识都是这么讲的。白天的时候，看见了没有？看见了。到夜晚的时候、没有灯光的时候，看见没有？没有看见。这个话实在是颠倒的。没有看见，暗不是看见了吗，怎么说是没有见呢？

仔细去观察啦，我们在日常生活当中这个见解言语，颠倒错乱得实在是太离谱了。可是我们日常生活当中没有留意，好像习惯了，大家就这么说了，其实是很大的错误。在佛法里面呐，它是要叫我们认识事实的真相，不允许有错误的见解，也不允许有错误的言辞，这样子才能够见到诸法实相，就是一切法的真实相。

那么经文前面两句大意是说，都是讲的见性啊，这个见性没有日、月、灯——那么这就是光明的来源，没有这个明之源，如果我们就叫它作不见。「名不见」，名是名词，我们就给它一个名字叫不见。要真的不见呢，那连暗也不见，才叫作不见。如果说是虽不见明，可是他又见到暗了，那么由此可知，他是不见明相而已，不能说没有见。要说没有见呢，这是错了。那么这是一般常识，很容易体会到。

这个在唯识里面讲，眼识九缘生，第一个条件就是明。那么可见得没有明的时候，眼识不生。在黑暗当中见到暗的时候，诸位要记住，那不是眼识见，那是见性见。眼识，在九缘里头有明，九缘里头离了一个，眼识也不能生起。从这里就能够体会到见性与眼识有什么不相同的所在，什么时候是眼识与见性是联手起作用？这是在明这个缘当中，这是见性跟眼识起联合的作用。

没有明的时候，那么换句话就是说，就是没有眼识，单独是见性起作用，这是我们自己能够勘验的呀。而佛在楞严会上，这个经虽然讲得还不太多，这一桩事情，大致我们也能了解一些了。如果要细心来观察呢，这个里面，境缘确实是相当的复杂，决定不是一个单纯的。

见明之见，所谓虚妄眼识啊，遍计执情。明暗都能够见，这是阿赖耶的见分，是依他起性。见分如第二月，遍计所执的眼识如水中之月。那么这个第二月就是捏目所见的二月啊，要比起那个水里面的月影，那要是胜过多多了。

那么说到第二月，就是阿赖耶见分之见呢，还比较容易体会到。确实，见性之见呢，不容易体会。那么要到真正能见到见性之见了，这才是禅家所讲的明心见性啊，才能派得上用场。那么这是在一切大乘经典里面，希望大家特别留意，学佛就为了这么一桩事啊，法华里面所讲「一大事因缘」啊。再看下面经文，这佛再叫着：

【阿难！若在暗时，不见明故，名为不见；今在明时，不见暗相，还名不见。】

都有一个不见了，明了就不见暗了，那也不见了。暗则不见明了，明啊，那又是不见了。说：

【如是二相，俱名不见】啊，诸位想想哪有这个道理呢？说：

【若复二相自相陵夺，非汝见性于中暂无。如是则知，二俱名见，云何不见？】

这个经文好懂，好懂的我们就不必多说了。明暗是外面境界相啊，境界相在变化啦，见性没有起变化啦。明来见明，暗来见暗，怎么能说不见呢？那么在本经，世尊前面种种开示，我们应当还能够记得，见性确确实实是脱根脱尘的。明暗是尘啦，是色尘啦，眼是根啊。那个眼睛瞎了，盲人，他也能见，可见得这个见性是独立的。那么换句话说，见性岂是四缘所生呢？！这已经就答复明了了。阿难误会见性是缘生的，是因缘生法，我们由事实上种种来证明，见性不是缘生的。这底下就做结论了：

【是故阿难！汝今当知，见明之时，见非是明；见暗之时，见非是暗；见空之时，见非是空；见塞之时，见非是塞。】

这是就眼前现量的境界列举出来，让他自己去辨别，能见之性，与所见的境界，不一样的。明暗空塞是所见的境界，能见的见性在境界里面是独立的，不为境界所转呐。境界是缘生的，明暗空塞都是缘生的。凡是缘生的，就是生灭法，也就叫作有为法；不是属于缘生的，则是无为法。有为是假的，无为是真的。那么这是讲这一分带妄之真啊，这是说得见性啊。

见性虽然不是缘生，但是诸位要晓得，在唯识当中讲得很清楚，依旧是自己业识变现之物。它是阿赖耶的见分，要比起纯真无妄的妙觉性，还要隔一层。那么我们讲见性，是要以纯真无妄的妙觉性为目标，决不是止于阿赖耶里面的见性。这虽然是高明，问题还是很多。那么像这些境界，我们虽然在初学，也应该略知一二。为什么呢？在我们修学过程当中，不要发生误会，这一点很重要。

这个阿罗汉、辟支佛，他们连这个阿赖耶的见分也没见到，何况是真如本性呢？！那么佛在小乘经里面所讲的，多半只讲到六识，这个阿赖耶跟末那不是不讲，很少讲。由此可知，阿罗汉的智慧有限呢。大乘法里面常讲阿赖耶识，可是啊，得见性的菩萨才能够明了。

这一门学问，最大的障碍，就是我们自己的妄念分别，这是我们没有法子离开的啊。在本经，阿难尊者就示现一个例子，确确实实，我们学东西就跟阿难一样，佛这个问给我们讲了，想想，又生另外一个问题，枝枝节节是不胜其烦啊。佛也了不起呀，不厌其烦，一桩一桩来解释，那么这个在修学之中啊，就称作叫渐修啊。那么他是遇到这么一个好老师啊，这老师是高手啊，层层给他剖析。

如果我们遇不到这个高手，几次这个解释还不能懂，就“算了，这孺子不可教也，”那个就难啦。佛祖确实是不一样，他有耐心，只要你肯学，总不舍弃，以种种善巧方便，诱导我们悟入。这个楞严一会啊，我们就看到佛的教学。再看下面经文说：

【四义成就。汝复应知，见见之时，见非是见。】

这个四义，就是讲的明暗塞空。成就啊，是讲比喻，就是用这个四个法子，证明了能见的见性，见于所见的境界，见性不是境界。那么现在也就是例此而议，这是四义成就。那么从这个比喻当中，你啊，「复应知」啊，「复」是又啊，你又应该要觉悟啊，这个知就是觉悟的意思，你要有知觉啊。

【见见之时，见非是见，】

这两句话很重要。这个里面一共有四个见，这四个见字啊，有真见有妄见。真见见到妄见的时候，真见是见性，妄见是指的这个见识。下面一句，见非是见，真见非是妄见啦！这比这个见性见境界啊，是又要深入一层了。为什么呢？那个妄见也是能见。真见是能见，妄见也是能见，这能见见能见，比那个能见的见性，见外面不能见的境界，这要差很远了。明暗塞空，它不能见呢，它是所见呢。这才是大觉啊。

那么这样说呢，这两句诸位就有了一个概念了。那么什么是真？这真到什么程度？要在这一段经文里面来讲，逐渐逐渐讲到纯真无妄。这个十番显见从上来，这个八番呢，都是带妄之真。第九、第十这两段呢，渐渐把那个带的一分妄也要脱掉了。那么这个两句啊，逐渐逐渐向纯真无妄上走了。

【见见，】

上一个「见」，是指的妙明真心呢，我们讲的是本性。本性里面本来无一物啊，哪里还有个见呢？那么由此可知，这一个「见」是方便说，是方便说。本性有本觉，不得已啊，将本觉说之为真见，只有言词，决不能执着。我们之所以没有法子悟入，说了一个真见，就执着：“诶，还有一个真见，还有一个妙明真心。”这些名词，要晓得都是废话啦，佛所谓的「黄叶止啼」啊，要晓得它的用意。我们既不能离开它，也不能执着它，这样才能够悟入。离开它，我们没有依靠，好像行路啊，没有个方向。执着它，它变成障碍，动弹不得了，所以要懂得方便。

那么这就好比什么呢？第一月，这是真正的月亮。这第二个见字，就是阿赖耶的见分，「见精明元」呢，犹如捏目所见的二月，这是第二月，这个前面讲得很多了。所以佛在此地告诉他，你又应该要知道，真见的见性，真性，照见阿赖耶见分的时候，这个真见，纯真无妄的，就连阿赖耶的见分都比不上。那么何况眼识那个妄见？！眼识之见，现量可以说太小太小了；阿赖耶的见分，这个见量就相当之大了。

我们晓得，十法界依正庄严呢，那是唯识所变呢。那么阿赖耶的见分，它的能力，也是尽虚空遍法界，它有这么大的能力。可是，它是第二月，它不是第一月。为什么呢？阿赖耶里的见分里头不觉，真性的真见是觉。几时，我们见色闻声，像六祖所说的：「一一见中，一一闻中，生无量智慧」，那个时候就是你真见在用事了，境界就大大地不相同啦！

这个真见跟妄见，给诸说，是一不是二啊。既然是一，为什么叫个真、叫个妄呢？觉的时候叫作真；迷的时候叫作妄。阿赖耶与真如本性是一不是二。觉的时候叫真如本性；迷的时候叫阿赖耶。就是这么回事情。由此可知，关键就是在迷悟啊。可这个话啊，实在是说得太多。说多，也就是为了这一桩事情啊，多即是一啊，是为了这一桩事情，一即是多。诸位果然要想悟入的话，一定要在根本上下手。像我们中国禅宗所用的方法，我们过去讲过《禅宗集》，讲过《顿悟要门论》，那么这是禅宗最着名的语录，我们读过啊，都是教我们要从根本上下手。根本下手是什么呢？根本是一，不二啊，《维摩经》里讲的不二法门，这个确确实实是最快捷悟入

的一个法门。

念佛法门就是修这一个法门的代表。你看念佛的宗旨在一心不乱呢，这不是讲一嘛，一心不乱就悟入了。那么我们自己想想，我们是不是在一心不乱上用功夫呢？我们二六时中忙的什么呢？诸位要是忙着一心不乱，就有悟入的指望。要是愈忙心愈乱呢，这事情就麻烦了。那给诸位说，这一生啊，又要空过了啊，没有机会悟入啦。

佛法，对于一切众生是平等平等的，绝对公平，决定没有偏心。诸位想想，如果要是有偏心，要不公平，你们看看五祖，神秀那一伙人跟五祖三十多年呢，给诸位说，情同父子啊。到最后传法，传给一个什么人呢？一个不相干的人。啊，还是一个没有开化的人，是个野蛮人，又不认识字，来了八个月，才见两次面，就传给他了。诸位想想看，所以当时那些大众啊，他当然不服气呀。那个经里头虽然没有明说，我们能想象得到，大家心里头都是忿忿不平呀，怨恨啦，“这祖师老糊涂啦，怎么把衣钵传给那个人去啦？”所以大家商量，才派人去追啊，想把衣钵抢回来。

佛法是公平的，神秀大师虽然跟了三十年，没悟啊。为什么没悟呢？没有到一心，还是三心二意。你看他呈偈子的时候，又想送去，又不敢送。搞了多少次，最后没办法，贴在墙上。心不一呀，那没入门呢，心里面有疑惑。你看六祖心里头，没有疑惑。

所以坛经，我也一再给诸位说，是大乘佛法的纲领。尤其是坛经里面呢，这个曹溪原本里头的第一章，那个第一章啊，就是一部完整的经，序、正、流通，三分具足，那是六祖当年在大梵寺一次的开示，一天所讲的，是一个完整的讲记。六祖大师这个讲记最完整的就是这一篇，向后啊，都不是，那是集起来的，是分门别类集起来的。就是第一章啊，是他完整的一个讲记，那就是完完整整的一部经。诸佛所谓上上乘法，是尽在其中啊，那一章要是悟了，一切都悟了。

我们在这个里面仔细地去观察，这个悟与不悟啊，就是我们心能不能做到一。怎么叫一呢？在一切法里面都不起分别，心才一。那个心才起分别，就是二心、三心啊，哪里能够一呢？！诸位要知道，分别是第六意识的功能，分别执着是第七识的事，你要是一切法里面不分别、不执着，就是转识成智啊。智是从一心里面生的呀，一心才生智慧，二心不会生智慧的。一心是佛法，二心是世间法。一心就是圣人、是佛菩萨，二心是凡夫。那么这是关键的所在啊。

妄见是什么呢？就是分别。分别见，执着见，在一切法里头生种种见解，这就叫妄见呢。真见里面绝定没有这些东西，所以，我们只要把这些东西摆脱掉，像六祖大师一样，入一真法界啊。这个是我们的好傍样啊。

我们现在学佛，最放不下的，给诸位说，身见！这个在烦恼里头是第一关，第一关不容易打破。什么都要围绕这个身来想，要名是这个身，要利也是这个身，要怎么样享受也是这个身，身害死人啊。在这个身见里面起无量无边的误会，把虚妄假的当作真的。佛给我们讲真实法，听是听了，偶尔点点头，根本就不相信。所以无量劫来还在生死流转，还摆脱不了轮回。

这是我们现前的境界啊。什么时候能够像六祖一样，什么都不想了，心里面干干净净，一丝不挂啊，本来无一物啊，这就入了境界了。这个时候，真见之体就摆脱了妄见了。摆脱妄见，就是《华严经》里面讲的一真法界，就是《维摩经》里面讲的不二法门，《法华经》里面讲的入佛知见啦。

这一节经文里面所说的，这是境智不二，所以说名为见。

编号061-b/133–十番显见之十 显见离见

【见犹离见，见不能及。云何复说因缘自然，及和合相？】

【见犹离见】，是说真见的自体，尚且离见「精明元」，尚且不是见分之见以及见闻之见可及啊，所以说，【见不能及。】这个话要一下体会不过来，这还用前面这个月亮的比喻，捏目所见的二月，以及水里面现的月影，所谓千江有水千江月啊。水中之月，跟那个捏目所见的二月啊，都比不那个真月之体啊，这是说「见不能及」啊。下面话则是责备阿难尊者。【云何】，就是为什么你还要说因缘生或者是自然有，及和合相啊。

到下文，佛又举了一个比喻，比喻什么呢？见与眚，眚就是眼睛有病啊。说：「眼眚之时，眼非是眚，眼犹离眚，眚不能及。」跟这一段这个句子非常相似，但是意思很容易懂。但是，见精带一分妄，已经不是因缘自然和合，它带了一分妄了。这一分妄是迷，带一分迷情而已呀，也就是不觉。大乘起信论里面所谓，一念不觉而有无明，它是带了一念不觉啊。

那一念不觉不是自然的，也不是因缘的。如果要是因缘，那就不叫妄了，那就真事啦。没有因缘，这才是假的呀；有因有缘，这个事情就是真的啦，那就不是假的了。非因非缘，也不是因缘自然和合有的。那么这是讲这个带这一分迷的见性，带这一分不觉的见性，都是如此。何况纯真、不带不觉的那个真性呢？

真实的见性，在此地也不得以给它安个名字，叫清净实相啊。我们千万不要执着这个名相，一执着这个名相呢，那个真性就又带一分妄了，这个名相就是妄。所以我们是循佛的言语，要去悟入，不可以死在句下,不可以随语生解。要紧在此地。

经里面常讲，离一切相，即一切法。离一切相啊，譬如真月，不带二月之相啊。即一切法，譬如二月，就是真月之体。那么这个【见见非见】之性，亦复如是。

【汝等声闻，狭劣无识，不能通达清净实相。吾今诲汝，当善思惟！无得疲怠妙菩提路。】

阿难尊者在楞严会上，所示现的是小乘的身份。那么佛陀在这里责备他，就是责备二乘、权教菩萨，气量太小了，【狭劣无识】啊。为什么说他气量太小了呢？他们是处处着相，佛过去所说种种教诲，拿现在的话也真是好学生啊，都是记在心里头不忘啊。那我们看看是不是算作好学生呢？老师的教训啊，都是记得不忘，在世间法里面是好学生，出世间法里头是笨学生。世间法普通来讲是好学生，世间法第一等这个教学里头啊，也不是好学生。世间法，诸位看看《礼记-学记》里面，「记问之学，不足以为人师」。你看看，你记得再多，博闻强记，不算高明。

可见得世出世间高明的教学，是叫你开悟，不是叫你记得多。说多说少都没有关系，要紧的是开悟。有些人久闻才开悟，有些人一闻就开悟，要紧的是在悟啊，不在多闻啊。我们看看坛经，真正是发人深省。坛经上所记载的，六祖大师见五祖，只谈了几句话啦，这一问一答只三次啊。而且问得也简单，答得也简单。就派他做苦工去了，这一做，做了八个多月，都没有见过面。第二次见面是隔了八个多月，五祖跟他头一句话就说，我想想你的见地很管用。诸位想想看，八个月以前谈的几句话，五祖记得那么清楚。那个见是什么见呢？诸位要晓得啊，那是正知正见，那是佛知佛见。我们要是轻易就看过了，那就对不起祖师了。可用，用在哪里呀？用在日常生活当中。

佛知佛见用在日常生活当中，这个日常生活的境界就是一真法界啊。那么五祖这一句话，就是给他证明了、印证了，你已经入一真法界了。所以他那个话，那个几句话，言语那么简单，其味无穷啊，你要是细说，说不尽啊。绝对不是一天到晚在那里博闻强记，在那里研究讨论之流，像神秀大师他们那一帮人。

他们那一帮人就是干这个，天天研究，天天在讨论，搞了三十几年，还没有入境界，还是障碍。那么这就叫「狭劣无识」，「狭」是见地不真；得少为足，这个叫「劣」啊。既狭又劣，所以叫无知、无识，【不能通达清净实相】。「清净实相」，就是真如本性，就是一真法界，那个名字不一样啊，意思完全是一样的。

那么在这一大段经文，这是末后的这一番，从「见见非见」这个四句开始，都是讲纯真无妄，就是指引我们契入清净实相啊。实相就是真性，可是我要说这个真心啊，这两个字很难懂。那么一般人乍听呢，听了这两个字，也是随语生解。真心，我的心很真啊，不假啦。实际上心在哪里呢？

你看看楞严经前面，七处征心，心在哪里？心在哪里都不晓得，这不要说真心妄心了。不管它真与妄，心在哪里？你看楞严会前面七处，阿难在找。找内，内也不是；找外，外也不是；找中间，中间也不是；有也不是，无也不是。

可是这个东西真有，不是没有啊。既然有，为什么找不到呢？那么阿难跟释迦牟尼佛在楞严会表演的那一套，就是叫我们觉悟啊。心在哪里呀？尽虚空遍法界无不是啊，所谓「心包太虚，量周沙界」。经前面我们念过啊，大而世界，小而微尘，无不是因心成体啊。心是一呀，不是二啊。不是说说，我有个心，他有个心，你也有个心，那是妄心。真心是一，不但一切有情是一个真心，无情也是这个真心变现出来的。所以华严经里面才讲，情与无情，同圆种智。要不是一心为理体，诸位想一想，怎么能同圆种智呢？这个是事实的真相啊，实相啊。实相本来就是清净的。那么换句话说，不清净就见不到实相。

那么由此可知，佛在金刚经上教诸菩萨摩诃萨，那个诸菩萨摩诃萨，从初发心到等觉，通通包括在其中了。佛那么郑重地来告诫，应生清净心啊。为什么呢？清净心就能证得实相，实相就能彻底地悟解了，大彻大悟了。那么怎么样才能够生清净心呢？佛又慈悲教给我们，「不应住色生心，不应住声香味触法生心」，这个心就是清净心了。那么可见得，我们这个心不清净，就是住境生心，我们生的是妄想心。

心里面有一物，永不得清净。不但是世间一物不能住啊，那个色声香味触法，那个法里面包括着佛法，世间法、出世间法、佛法都包括在其中，佛法也不能住。所以佛才告诫我们，「法尚应舍，何况非法？」我们把这一些大经大论摆在眼前，佛是横说竖说，深说浅说，长说短说，无不是说这么一桩事啊。

所以给诸位说啊，一经通一切经通啊，一门入一切门都得到了。现在就是最难的，最麻烦的，那就是如何叫我们心不住在六尘上，这个就是平常讲的放下啦。把六尘放下，六尘包括六根，因为六根是属于色尘。念佛人常说，放下身心世界，就是金刚经所讲的无住生心啊。那个生的心就是一心不乱啊，一心不乱，你就见到清净实相了。

所以我们一想到自己这一身，就迷了。想到是我明天生活怎么办？给诸位说，你迷了。觉悟的人决没有这一念，迷才有这一念呢。孔夫子在陈绝粮，释迦牟尼佛三月马麦之报，这试问一问，释迦牟尼佛那时没饭吃了，会不会是担心：我这么大团体，一千多人，没有人供养，这明天怎么办呢？佛如果要动这一念呢，那就是堕凡夫地啦。不但佛没有这一念，佛那一些弟子当中

也没有这一念。那么我们行吗？

所以想想，人家为什么悟？我们为什么迷？这个真是要紧关键的所在。人家不要说是没饭吃，他不动心啊，你看僧肇大师所讲的，「将头临百刃，犹如斩春风」，如如不动啊。他被杀头的时候，头一伸，砍吧，就像砍春风一样，他不动心呀。正是金刚经上所讲「不取于相，如如不动」，所以他心总是清净的。

给诸位说，清净心中没有生死，一心里面没有生死啊，生死了啦。怎么是没生死呢？生死不二。他到这个境界了，确实是不二。我们现在怎么样？为什么贪生怕死呢？因为生死是二，不是一。肚子饱，跟肚子饿是二，不是一。什么时候，我们能把这个迷情打破。破了之后，你得大自在，你跟从前完全换了一个人啦，超凡入圣啊。那么这个圣是大圣，这个地位在二乘、在权教之上。为什么呢？二乘权教还没有这么洒脱。

你看看小乘，虽然是出了三界了，他不度众生。为什么呢？众生太麻烦、太难度了，刚强难化，算了算了，还是少惹他好，还是做自了汉去了，不惹这个麻烦。这就是心依旧不是真正的清净啊，比起我们，他是清净，他是放得下了；比起那些大菩萨，他还是放不下，他不肯随缘。所以佛在这段末后说：

【吾今诲汝，】

这一句话，总包括前面十番显见。不要听了「吾今诲汝」，就是上面这几句话，不是的，是整个十番显见。这是一会所说的。

【当善思维】，这个「善思维」，是说要善自体会。体会，一个迷妄要舍弃；真性，要赶快证取。

【妙觉明性】，这是真的呀，我们赶紧要取啊。

【无得疲怠妙菩提路。】

这个「无得」就是因循苟且、悠悠忽忽，这是众生学佛之所以不能成就的大毛病。放逸不认真呢，不晓得在道上精进啊，天天去搞名闻利养。不晓得了生死，而贪生怕死。这都是把方向搞错了。走入了歧途了。

好像我给你们诸位说过几次，我过去在香港讲经，有些年轻的人要来跟我学，我就告诉他两个条件。他问我是哪两个条件？我第一个条件就是啊，学讲经、学弘法，第一条件要不怕死，怕死不能学；第二个条件，要不怕穷。为什么？走这个路子没有人供养。心里不要求着将来有人供养，名闻利养要放下，生死要看破，人能下这样的决心，一定能学成，那就不难了。

这两个条件不具足，诸位晓得，香港那个地方花花世界啊，诱惑的力量太大了。在那里搞经忏佛事，我们当年在那个地方的时候，普通一个出家人，刚刚出家两三个月就去搞经忏，每一个月的收入，港币大概三千块的样子，你说这个诱惑力量多大？那经忏佛事三个月就行了，就学会了。马上就可以赚钱。攒个一年，自己就可以买一个房子了，公寓房子。搞两年，买两幢，还可以一幢出租，所以香港法师哪一个不是几百万的财富啊？港币几百万的财富啊。富僧啊，不是贫僧啊。从前是贫僧，这是富僧啊。

那么你要是学讲经、学教，最低限度要学十年。人家三个月就赚钱，你学十年还未必能赚钱。为什么呢？你要是没有法缘，讲了半天把人都讲跑掉了，哪里能赚钱呢？这是天天准备要挨饿啊。所以我告诉他：“要不怕死，要准备挨饿，才可以学。否则的话，还是搞他们那一套，那还是很现实”。那么这是学佛的先决条件，你有没有这个认识？你愿意走哪一条路子？随你选择。

那么这个地方：【无得疲怠妙菩提路。】

该放下的要放下，该取的要赶快取。取得什么？一心，明心见性，取这个。绝对不要起一念，唉呀，这个是有道德的人，他还会挨饿吗？他还会受人瞧不起吗？你有这一念就错了。释迦牟尼佛当年瞧不起他的人多得很，提婆达多处处找他的麻烦，六群比丘那是他的学生内部捣乱，外有障碍，佛都如此嘛。六祖大师得了衣钵，你看多少人要追他，还要杀他。我们的德行能比得上佛吗？能比得上六祖吗？我们今天受这点儿难，算什么啊？这一点苦难都熬不过去了，还想有成就吗！所以这是应当要反省，要检点。

诸佛菩萨、祖师大德，不但是研教啊，他一生的遭遇，就是身教，给我们做榜样的。那个时代，人心都厚道啊，还如此。我们现在，生在这个时代，给诸位说，人骗人的时代啊，最凶险的一个时代。我们要经得起考验，要真正去抱定一个决心，学一个「与人无争、与世无求，诸恶莫作，众善奉行」。把我们自己的脚跟站住，决不同流合污，宁死不争，这样在道业上就有成就，才能解得如来真实义啊。

好，今天就讲到此地。

编号062-a/133–剖妄出真

第四十三页，倒数第六行。

【阿难白佛言：世尊！如佛世尊为我等辈，宣说因缘，及与自然，诸和合相，与不和合，心犹未开。而今更闻见见非见，重增迷闷。伏愿弘慈，施大慧目，开示我等觉心明净。作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨。】

经文从这以下啊，是另一个大段落。在楞严经上，也是很重要的一段，二种妄见。那么在我们未讲这一段之前，我们要把上面所讲的这个大意啊，略微做一个总结。

前面十番显见，到最后啊，说到真见。真见，就是大佛顶无见之见，也就是首楞严三昧的真实理体，所谓一门超出妙庄严路。

那么从初卷，释迦牟尼佛问阿难尊者说，“汝见三十二相，将何所见，谁为爱乐？”那么这个经文，我想大家都记得很熟悉。阿难尊者的答复，是用眼见，心生爱乐。这样的答复，我们乍听起来，是听不出什么毛病。那么经过世尊与阿难尊者反复的辨别，我们才晓得这个见啊，并不简单。大致凡夫总是误认眼根有见的能力，这个误会就很大了，而把意识心啊，当做能够爱好的。那么这两种见解，全都错了，这就是佛法当中所谓众生之见。

佛在楞严会上显示出大慈大悲，我们看他所用的这个教学方法，真正是善巧极了，那么像这些地方，我们都要留意的。

世尊首先呐，破除第六意识心，无有处所。那么从这一段呢，这就是七番破处，这个旧经、旧注啊，称为七处征心。这一段经文也很长，那么读了以后，就应该要觉悟，如果这个妄心果然有一个处所，它就不妄了，那我们把它当做心啊，是讲得过去的。这个妄心处所找不到，那么换句话说，根本就没有这个东西嘛，如果有这个东西，它一定有个所在。譬如说我们找个人，那个人确实存在，他一定有住的地方，纵然他躲躲藏藏，他也有一个藏的处所。为什么呢？他实实在在有。那个妄心，既然在内也找不到，外也找不到，中间也找不到，有亦不是，无亦不是，可见得它彻底虚妄啊！

要是一个聪明伶俐汉，在七番破处的时候啊，就恍然大悟了。那么阿难，示现同一个业障深重的凡夫，佛以这种巧妙的手法来指点，他并没有开悟，那么这都是示现的，没开悟。于是世尊接着再破除，识心没有自体。最后给他说出来，这个不是真心啊，所谓是“此非汝心”啊。

阿难是代表我们所有的大众，没有开悟、没有见性的大众。佛对阿难说，这不是你的真心，那么换句话说，就是对我们说的啊。我们一天到晚，用思维想象，认为这个是心，楞严会上直截了当告诉我们，这不是心。啊，我们能思维、能推想、能想象的，不是心啊。

可是，哪一个人，不是执着意识为自己的心呢？！不但执着，而是无始劫以来，生生世世啊，就这么执着。哪里晓得，这种执着啊，是生死轮回的根本。确确实实，知道这个事情的人不多啊。那么佛这句话说出来之后，当时在会的大众，没有开悟的这些学人，都吃了一惊。心里面都升起恐怖啦，那佛说这个不是心，那不是心，我们都变成无心啦。于是再追究根源，那么佛给我们详加说明，指出世界微尘，诘其根元，咸有体性啦，何况性一切心，而自无体呢？！

妄心破除之后，这就指示我们真心的所在。那么虽然有种种指示，如果我们要不能够认取，那还是没用处。佛陀教学的目的，无非是叫我们舍一向误认缘影的妄心，要我们取广大涅盘的妙心，这是真心。所以，才有寂常心性之问。

那么这是展开这个十番显见这一大长科的经文。那么在这一大科里面，真是善巧之极了，佛指出，如是见性，是心非眼，这正显示出，见性是心。从反面，也暗示出，我们一般凡夫所有的执着，不是心。这一点呢，诸位要特别记住。这个真心里面，没有分别，也没有执着；分别心、执着心，不是真心，不是我们自己的本来心。这一点，对我们修学来说啊，有很大很大的关系。我们也是无量劫来就学佛啊，绝不是这一生这一世啊。我们有深厚的善根，为什么没有学得成功呢？我们要是追究其根源，同样的，也是错用了心啊，把妄心当做真心。虽有真心，不晓得运用真心，这是无量劫来自己耽误了自己。

那么妄心与真心，有些什么样的差别呢？佛在这一段经文里面，把这个真心跟妄心啊，做了十番比较，让我们自己辨明真妄的差别。真心是不动的，妄心是动的。真心是不变的，妄心是常常变的。真心是不失的，不会失去的，不生不灭，妄心是生灭的。真心无还，妄心各有所还。那么从这个十番开示里面，我们应当能够体会到佛陀的苦心呐，俗话所谓，苦口婆心地教导我们。

那么见性，还是带妄之真，尚且不是纯真之心啦，所以比起妙觉性呢，还要隔一层。为什么呢？这个十番显见，这个见性呢，还是业识所变，我们在唯识里面讲呢，是阿赖耶的见分，是带妄之真啦。在眼，叫见性；在耳，叫闻性。所谓“元依一精明，分成六和合”。这虽然不是纯真，但是接近真实，譬如第二月啊。那么到最后啊，还必须要把这个业识破除，然后这个见性才是真正的妙觉性。

所以佛在经文里面给我们举出别业妄见，同分妄见，告诉我们这两种生死的根本，都是由于业识。而业识，正是迷悟的关键，悟了，这叫佛菩萨；迷了啊，就叫凡夫。凡圣，都离不开它。但是诸位要晓得，这与意识不相关，所以我们要用意识，没有办法破这一关。

你看看这个，就在楞严会上所讲的，二乘圣者，他们用的意识心，真正是历尽千辛万苦，天上人间，七番生死。纵然是断了见思烦恼，超越三界，业识并没有破，我们一般讲无明啊，业识就是无明，无明没破。因此，真性，法身，般若，都不能现前。这是世尊在楞严会上，一再地

开导我们要舍识用根。

舍识，就是舍第六识的分别，第七识的执着；用根，用什么呢？用六识转变的妙观察智，第七识所转变成的平等性智。我们能在一切万法里面，观听，离开分别，就是用根；观听，离开执着，就是用根。

换一句话说，真正讲修行，就是二六时中，六根接触六尘境界，少分别，少执着。现在叫我们一下说不分别，不执着，我们还做不到。你要做到了，就成佛作祖了，现在做不到。那个做到了叫什么呢？顿超啊！我们现在是顿超超不了，要慢慢来，渐修。渐修的方法呢，就是少用分别心，少执着。

那要拿我们世俗的话来讲呢，少感情用事，多用理智去观察。这是我们世间人这么个说法的，呵呵，实际上，这里头还是不干净呢。为什么呢？那个理智的观察呢，它也有分别，也有执着，但是比感情用事，那是要轻得多了。在学佛的人来说，先做这一步功夫，逐渐逐渐地把我们的境界向上提升。而到了见见非见呢，这在显见里面来讲呢，可以说登峰造极了。那么从此以后，这还不能中止，还得要百尺竿头，更进一步啊，直到自己悟入这个境界，才算得上是一种成就。

那么今天这一段经文，要说二种妄见了。从阿难祈请的口气上看来，正是因前面世尊破除见精而生疑了，所以，重请发明，因缘、自然、和合、不和合，这四个意思。而他在此地，总说啊，是心犹未开。这个未开，就是未悟。那么这个地方呢，还是穷究诸法的根源：这一切万法，到底是因缘生的？还是自然有的？那个和合、不和合啊，实际上与因缘、自然有关系，和合，就是因缘，不和合，就是自然。所以，主要的论点，就是因缘与自然，和合、不和合，是陪衬的话。

那么说到这个地方，如果我们同修对于教理要稍稍留意的话，你一定能够觉察得出来，阿难一直到现在，对于随缘不变，不变随缘的道理，前面虽然是听过，但没有理解，未能接受，所以才有这个问题。假如对于随缘不变，不变随缘这个事理，要能够体会到一些，这个问题就没有了。前面说得很清楚啊，因缘，是随缘随着变；自然呢，是不随缘，它也不变，不变不随缘。所以，于真性---我们就是讲见性吧，并不能相应。见性不变，但是它随缘，虽然随缘，它又不变，所以，它是因缘、自然、和合、不和合，全都加不上。那么阿难今天还拿着个问题来发问，可见得他对这个道理啊，未能体会啊。

我们讲佛法宗旨，从大处着眼，就是叫我们开慧破迷，破疑啊。阿难现在此地是疑情不断啊，为什么有疑呢？智慧未开，心犹未开。这个心开意解了，疑问就断掉了。

说【而今更闻见见非见，重增迷闷。】这一句，正是说出自己疑情，意思是说，世尊既然说见性不动不灭，非舒非缩，乃至讲到【见与见缘，并所想相，元是菩提妙净明体】，这个话也是说到究竟之处了。那么照这样讲法呢，这个见精，岂不就是妙觉明性吗？为什么忽然又说，真见见到妄见的时候，真见就不是妄见啦？这个经文里头就是【见见之时，见非是见】呐。

这种疑问，实在讲是阿难代我们提出来的，他是大菩萨示现，不是真不懂。既然讲性是一，为什么又说真说妄？有时候贬到一文不值，有时候赞叹到极处。那么阿难重增迷闷呢，实实在在也就是为了这个，好像的是显示佛说法啊，反复无定。好在是佛陀在世,当时阿难尊者就提到这个话，为什么呢？

我们后来的这些学者们，一涉及佛经，大概十之八九，都有这个共同的看法：佛说话没有一定，一会儿这么说，一会儿那么说；同样一个问题，一会儿说是，一会儿不是。叫我们怎样呢？是无所适从。所以诸位这个读经，为什么要有人指导？没有人指导，你要碰到这个情形，你怎么办？这是佛法的难处啊。我们看到许多这些世间的大学教授，看了几部经之后，那个批评呢，就跟阿难在此地，是一样的见解。

我们同修，当然是好得多，所以佛法，要一门深入啊。一部经，是一条道路啊，是一种修行的方法啊；另外一部经，是另一条路子，是另一种修行的方法。有些地方是一样，有些地方不一样，有没有错呢？没错。所谓是条条大路通罗马啦。只要它能够达到目的地，这个路就是正路，正确的路啦。所以你是一条路走，你能走得到；你要好奇，这个路也探探，那个路也探探，路太多啦，八万四千法门，那你要是那么样一转转到里面去啊，你连方向都失掉了。那入了迷宫了，永远也走不出来。

这就是，佛法必须要有善知识指导。总而言之一句话，那个路越单纯，效果越快。佛说一切经，是为一切众生说的，不是为他自己说的。一切众生根性不相同，佛是随着众生的根性，给他指点迷津啦，因此才有无量无边的法门啦。那么这个道理，我们一定要懂得，万万不能够迷惑。那么我们修学，也得要修学一个路子。

在我们中国，古圣先贤，就将世尊一代时教，分门别类啊，建立了大小乘十个宗派。这就是把无量的法门，理出一个头绪，理出一个纲领出来。我们抓住大纲，把握住一个方向，这才能谈得上成就。如果要想更快，不想走迂回的路子，那要在一切这个，无论是行门、解门，都得要专一，一门深入。那么在中国，许多大德，都给我们留下非常好的榜样，我们看看人家怎么成就的，再回来想想自己，我们自己现在是什么样的态度来修学，什么样的方式来修学，我们的

成就为什么比不上别人？总得要把自己这个病源找到，然后对症下药，才能够真正地救度了自己啊。然后我们这个功夫啊，才能得力啊。就是说念佛吧，这一句佛号，才念得有力量，念得得力，不是空口滑过啊，句句佛号都得力！

那么前面既然说得这么多了，阿难又何尝不晓得，见性啊，不属因缘，也不属自然啦。因为因缘生，自然生，前面佛都破斥了，可是，现在还有一点疑惑没办，那是和合，还是不和合的呢？那么这是迷闷，阿难说出他心中的迷闷。而在末后这一段，又听到是见见非见呢，这一下迷得更深了，不晓得佛说法的宗旨、意思之所在，所以说迷闷益增啦。

从理上说，寂而常照啊，所以才能够照了见精是妄。这种境界，就是我们平常讲的，转阿赖耶识为大圆镜智，是这个境界。功夫的最初方便，在般若里面讲的，就是运用观照般若。我们读经，是依文字般若；离开经，我们讲是方便般若，六尘皆是方便般若；从六尘境界里面，要能提得起观照啊。像那个心经里面所讲的，照见五蕴皆空啊。诸位要晓得，这一句话，就是转八识成四智。五蕴里面的识，就是八识嘛；照见五蕴皆空，就包括了照破了阿赖耶识。

这一个“空”，给诸位说，空不是无啊。五蕴皆空的空，是性空，是真空。这个空，不当做无讲，不是说，空空的，什么都没有了，就叫做空，那就大错特错了。真空就是妙有啊，妙有就是真空，是空有不二的空。这个空字很难懂，这个空是讲的法性呐。心经后面所讲的，色即是空空即是色，色不异空空不异色，全都是讲的性空。如果要不懂得性空的道理，你念心经，那当然起疑惑，若不起疑惑，那就误解了。

编号062-b/133–剖妄出真

得凭他的心啊，寂静。他的心很定，心很静，所以一听，就能开悟。悟是什么？悟就是照了啊。他听别人念经，这一听呢，他就能依文字，起观照，入实相，这就大彻大悟啊。我们今天提不起功夫来，是我们的心不寂，不静。我们读寂而常照，照而常寂啊，虽然口里面念着两句，心里头不是这个境界，因此对于佛所讲的，见非是见呐，见见之时，见非是见呐，这个意思、境界，我们都很难体会。

见见之时，是讲什么呢？是讲妙觉性，见到阿赖耶见分的时候，阿赖耶的见分，尚且不是妙觉性啦，见非是见啦。诸位想想，这是什么境界？我们没有法子去体会，这是事实。过去天台家也说啊，如果在日常生活当中，没有到三观圆融的时候，对于这两句经文，都不容易理解。三观圆融，是一心三观呐。那么这是讲天台家的功夫。对这讲句话的时候，才能有一点的领悟。

那么在此地阿难问疑当中，显示出他对于这个见精之意，虽然能够领会，但是并不彻底，所以听佛这么一说，又加了一层迷惑了。实在讲是，愈说意思愈深，愈说意思愈精，那么换句话说，阿难是愈不容易体会。可是，我们想想，佛在前面最初给我们指出，见性是心不是眼，这已经是很清楚很明确地给我们指出见相两分所依的体性。

那么经里头有种种比喻，譬如讲佛以这个眼见灯，灯照境界，反复的比喻告诉我们，能见的是眼，不是灯。灯能显色啊，能见的是眼，不是灯啊。那么更进一步说，眼能显色，能见的是心，不是眼。那么从这些地方，都是显示于随缘之中，指出不变的见性。

楞严的好处，每一科、每一段，都有悟入的机缘，这是它的好处。换一句话说，从头到尾，时时提醒我们，时时指点我们，叫我们悟入妙觉明性啦。前面错过了，后面还有这些提示；这一部经念完了，还没有开悟，不要紧，再回过头再来。古德所谓啊，“读书千遍，其义自现”啊，只要我们有恒心，有毅力，决定不退转，一定有开悟的一天。

话说到这个地方，又不得不啰嗦几句。如果我们心里头存着一个开悟的念头，呵呵，这个念头很麻烦，障碍我们开悟。不要念了几天，怎么我还没有开悟啊？念了几年，不行啊，这个经我念了一千遍了，还没有开悟！这个搞法就永远都不得开悟！什么时候能开悟呢？像六祖大师所说的，你那个心呢，到本来无一物的时候，就开悟了。

我过去也曾经给诸位讲过一个比喻啊，以前也常到我们法会来听经的张林老居士，就是做总统纪念歌的。这是个老佛教徒，他的资格深了，他在大陆上，皈依过虚云老和尚，也亲近过印光老法师，这个民国初年那些大德啊，他都见过。那么他看到经上说，念往生咒念三十万遍，就可以见到阿弥陀佛了，他就在家里念了三十万遍。念完了之后，给我说，还是没有见到。那么是不是经不灵了？不是的。他的妄念没有除掉啊，那个三十万遍的往生咒，目的是去妄念的，心里一有妄念，这个咒啊，立刻提起来，把妄念压下去，是叫你心清净啊。而他念这个三十万遍的时候，是增长妄念，你看我又多念了几遍了，今天我又多念了几遍，哎呀，我快要见佛了。到三十万遍念完了，这个阿弥陀佛怎么还没有见到啊？他这个往生咒啊，没有断妄念，所以不见效果啊。

这个念佛的法子，平素也告诉过诸位啊。这个佛号，怎么才能够得力呢？在日用平常之中，妄念一起来，就一句阿弥陀佛，把妄念压下去。一直压到妄念不生了，这个时候，一心就现前了，功夫才成就啊。我们的大病就是妄念呐，阿弥陀佛的这个佛号，就是对治妄念很有效的药方啊。那病一起来了，赶紧就吃药！绝不是增长妄念，那就错了，那等于说，你那个病害得那么重，药下下去了，一点用都没有。不但这个药下下去啊，是不能治病啊，反而是长了病了，增加了病了。这个不是药不灵啊，是你运用得不得法。这持佛号啊，是这么一个持法。持咒，诵经，统统是一个宗旨，没有第二宗旨啊。

下面这一段文，这是祈请的话，【伏愿弘慈】，弘慈是大慈大悲啊，求佛发大慈悲心，【施大慧目】。这个施，就是布施，给我们开示，给我们开导，这是讲的法布施，为我们开导。大慧目，那么在佛的五眼当中叫慧眼，慧眼观空啊，也就是妙觉智。二乘、权教、凡夫，由于迷妙觉智而成见精。那么这是求佛布施我们大慧目，开示我等觉心明净啊，这个觉心明净，就是前面所讲的妙觉性。

那么觉心明净，觉心是真心，觉则不迷啊；明是光明，一切明了，我们讲它叫般若智慧；净，是从体上讲，清净，一尘不染呐。这是觉心呐。那么这是一般所谓理智一如的境界。我们读坛经，六祖给我们开示的，实在是再精纯不过了。六祖给我们讲，佛法是不二法啦，二法，就不是佛法了。佛法是什么？就是此次讲的觉心啦。二就不觉呐，不二就是觉。二则不明，不二就明了。二则不净，不二才是真净。所以佛法称为不二法门呐，我们几时能入不二法门呢？不二法门就是一真法界，不二法门就是一心不乱，不二法门就是万法一如，性相不二啊。

那么换句话说，只要有个二，就有疑，就不明，就不净。那么阿难在此地，尚且还以为万法，哎，是不是和合的啊？还是不是和合的啊？动了这一念，觉心就迷了，不明、不净了，觉心所见，这一些因缘、自然、和合、不和合，乃至于说佛法、世间法，无非戏论而已啊。

所以佛说得干净利落，佛给我们讲，佛无有定法可说，无有法可说。说穿了，佛所说的一切法，无非黄叶止啼而已，这都是佛自己说的，所以叫我们法尚应舍，何况非法？！佛所说的一切法，都不可以分别，不可以执着，不分别不执着，才有悟处啊。于佛法分别执着，就错了，因为佛法不是叫我们分别执着的。为什么呢？他叫我们舍识用根嘛，转识成智嘛，智是无分别的、无执着的，识才是分别执着。我们在一切法，在佛法里面，起分别执着，也错了。那么换句话说，对于佛法都不分别不执着，何况其他的一切法呢？！那么这个样子，才能够突破阿赖耶识，转阿赖耶为大圆镜智啊，从此摆脱戏论啊，这才是佛菩萨的教学。

【作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨。】

那么阿难示现一个非常好学的凡夫，是真正有心向上、好学，可是怎么样呢？不得其门而入啊。虽然佛慈悲教诲，可惜的是当面错过，没能悟入。病根就是疑情不断，妄念未除，那么这也是众生的通病，无始劫以来的习气使然啊。我们看阿难在此地，这种悲痛的态度、神情，能够看到他求道的心切。这个承受圣旨，承是秉承，受是接受，预备接受大圣世尊给我们发明这个宗旨。这一段呢，是阿难祈请的话，我们对于祈请的意思，一定要明了。然后，再看世尊给他的开示、答复，我们才能在这一问一答当中，得到受用。

这个经文呢，讲到这里是一段，底下这个答复呢，我们可以念念，但是今天的时间不多了，不能给诸位细讲。

【尔时世尊，怜愍阿难，及诸大众。将欲敷演大陀罗尼，诸三摩提，妙修行路。告阿难言，汝虽强记，但益多闻。】

这两句话，我们要好好地记住，这都是我们毛病的所在。

【于奢摩他微密观照，心犹未了。汝今谛听，吾当为汝分别开示。】

我想这个文呢，下一次来给诸位细说。这个句句话里面，含的意思都很多。今天只有五分钟了，我们就提前五分钟下课。

那么还有几句话给诸位报告的啊，就是我们从今天起啊，举行冬至祭祖的法会，希望同修们有时间呢，那么白天来参加。明天星期天，我们大专讲座还照常。这个早晨诵经的时间，几点钟啊？（答：七点）早晨七点。如果诸位要是能够起得早，到此地来，七点钟啊，诵这个地藏经。那么经诵完之后呢，我们这个大专讲座还是接着讲。那么下午这个讲座完了之后啊，再接着诵这个地藏经。明天晚上的日文也照常讲，是不是照常？照常是吧，好。那么学日文的同修啊，晚上还是要来。这个后天呢，圆满，星期一圆满。晚上啊，我们放大蒙山，也欢迎诸位来参加。

编号063-a/133–剖妄出真

倒数第二行。

【尔时世尊，怜愍阿难，及诸大众。将欲敷演大陀罗尼，诸三摩提，妙修行路。告阿难言，汝虽强记，但益多闻。于奢摩他微密观照，心犹未了。】

从这个地方看起。这个学佛，我也常常提供诸位同修，学佛的目标啊，一定要在开悟，而不是以记诵为目标。现在学佛的人，大多数在经教上啊，着重在，“啊，这一部经怎么讲法？这一段是什么意思？”着重在这一点。这个学法呢，是不能开悟的。

如果要想开悟，一定要循开悟的路子去走。一切大乘经典，都是指导我们这一个方向，达到悟明心地的目标。那么在楞严经里面，可以说章章都是指示这个方向，在此地尤其是明显。从七处征心，十番显见，一直到此地，阿难与诸大众，还没有悟，还没有开悟。那么这再更进一步，换句话说，换一个方法，来敲敲阿难与这个大众的悟门啦，总希望把这个悟门敲开，茅塞拔除。

那么前面半段呢，是集结经的人，叙说释迦牟尼佛的意思。你看看，这个一开端呢，就是怜悯

阿难。什么事情值得怜悯呢？给诸位说，没悟，值得怜悯。因为他没悟，这再想方法，来开启他的悟门。凡是在事相上修学，一定啊，要先发智慧。为什么呢？慧能导行啊。智慧啊，引导我们修行；智慧啊，作为我们修行的依据。真正讲修行，是什么时候呢？是在讲闻思修三慧啊，这个时候才是修行。

那么换句话说，三学完成了以后，这才谈得上修行。三学常说的啊，因戒生定，因定开慧，慧一开了之后，这里面才有闻慧、思慧、修慧。这个闻思修是一，不是三。如果闻思修是三了，那就没有慧了，那只能说闻思修，不能讲三慧。三慧是一啊，那个慧，就是戒定慧的慧。可见得，慧要开了，一定是定成就的，那个心不定啊，慧就不能够开发。所以要开智慧啊，先要修定。那么在此地，经上所讲的诸三摩提啊，就是定。

那么我们再研究研究，这为什么心不能定呢？这个真正要用功啊，不得不这么追根究底啊。心之所以不能定啊，就是心向外攀缘，要拿金刚经上的话来说呢，咱们凡夫，住色生心，住声香味触法生心，心就是定不下来了。那么佛在金刚经上屡次地教诫菩萨，不应住色生心，不应住声香味触法生心，那么换句话说，就是要把我们这个心啊，从六尘境界里面收回来，心就定了。心定了，智慧才能开。那么这个定了的心呢，就是清净心。那么在我们念佛法门里面来讲，就是一心不乱，一心就是清净心。清净心里面，才能够生智慧；智慧啊，才能够指导我们的行门。我们身口意啊，这个三种行谊，就有般若智慧的指导。那么这个行呢，就叫做菩萨行，就叫做佛行，行佛所行啊。

所以由此说来啊，这个佛法，并不麻烦啊，是既简又易。问题是我们信不信这个道理？信了之后，我们肯不肯这么做法？那么这就是关键的所在了。这一段的意思，刚才说了，修行，一定要先开智慧。智慧开了以后，那还再广开，我们教下里面来讲，大开圆解啊。到那个时候，皆可以为妙修之地了。

那么陀罗尼，是印度话，翻成中国的意思，叫总持，所谓总一切法，持一切义。拿我们现在这个方便话来说呢，犹如纲领一样，世出世法的共纲领，在佛法称之为陀罗尼。不但是总持啊，上面还加了一个大陀罗尼，这个大字加在此地，就是所谓法界大总相法门之体。而在本经向后经文当中所开出来的，像五阴、六入、十二处、十八界、七大，这都是从这个大陀罗尼底下所开出来的。

那么也可以说，下面四科七大啊，就是大陀罗尼。为什么说四科七大是大陀罗尼呢？因为佛给我们说破了，这个四科七大啊，皆如来藏妙真如性啊。读这一科经文，应当要觉悟，觉悟到四科七大，那就是法界大总相法门的理体，我们的心，焉得不清净呢？！心，必然无所住了。心有所住啊，是不认识万法的理体啊，以为一切法是真实的，所以他心才有住啊。

实在说，这个心有住的人，不但是迷失了万法的本体，我再说得简单浅显一点，连那个迷惑颠倒里面的因缘果报的道理，他都不懂。为什么呢？如果懂得因缘果报的事情，他的心也不住了，像袁了凡居士，人家心清净了。他并不是懂得大总持法门，他是啊，真正相信因缘果报，一饮一啄，莫非前定。我起心动念，都是冤枉的嘛。一饮一啄，莫非前定啊，都是前生修得的。今天没饭吃，该挨饿一天，他命是如此嘛，强求不得的，那又何必多求呢？！啊，所以说是，凡夫之人，真正肯定了、相信了因缘果报，他的心也是定的。定心容易入道，这个是修行的本钱啊。

本经，是大乘圆顿法门。你看阿难尊者，在前面祈请的，是成佛之道啊，不是成菩萨道，是成佛之道啊。那么换句话说，世尊在本经所开演的，全是讲成佛的道理，成佛的方法，以及如来果地上的境界。那么这个境界是高啊，我们又想一想，我们是业障深重的凡夫，我们能成得了佛吗？这一桩事情啊，问题就在信心，你相不相信你自己能成佛？跟佛在金刚经里面讲的，都是相通的。

金刚经里面佛说过了，后五百世，就是末法时期，我们现在斗争坚固的时代，如果有人对这样深的经，那金刚经、楞严经都是一样了，法华、华严，都是一类的，你要听了是不惊不怖不畏，这个人就很稀有。那么我们听了这些大经啊，哎，也不惊，也不怖，不畏，我们是不是稀有呢？只怕的是我们呐，是已经麻木不仁了，所以听了不惊不怖不畏啊。不惊，就是信得过；不怖啊，就是道理能够透彻；不畏啊，不怕，自己可以做得到。所以稀有啊，他能信、能解、能行！那么我们如果说是不信、不解、又不能行，我们也不惊、不怖、不畏，那岂不是麻木不仁吗？！金刚经上佛说的那一番话，用在楞严经上，是相通的。

那么换句话说，在今天斗争坚固的时代，我们能信，我们能解，我们能行，正是世尊所赞叹的，第一稀有之人。那个第一稀有，是明心见性，才是第一稀有；如果不见性成佛，称稀有可以，第一还称不上。那么这就是佛在般若会上给我们授记了，我们末法的众生，能做得到。所以，成佛作祖的障碍，不在环境，也不在别人，而是自己有没有信心？我们自己相信自己能成佛，这一生决定可以成佛；相信能做祖，就能做祖。总得要自己有信心，一个人要没有信心，什么事也做不成。有了信心，道理懂得了之后，他苦学啊。人一能知，己十知啊，别人一遍就会，我不行，我十遍；人家十遍会，我学一百遍。只要自己努力，没有不成就的。

可是诸位要晓得，为学与为道啊，大大不相同。为学，学问是要天天增长，知识啊，天天丰富；为道跟为学是相反的，为道要日损，天天减少。减少什么呢？减少执着，减少分别，减少烦恼。佛门里面常讲放下啊，日损就是放下啦，天天要放下，什么都要放下。事情天天要做，但

是心里要放下。

昨天普妙法师啊，请我到他那个庙去应供，我到那去吃了一餐饭，参观他的大庙。庙盖得富丽堂皇，那个大殿呢，大概可以容纳一千人的样子，大概是我们台湾第一个大殿。它那个柱子，恐怕得十个人才能够抱得起来，啊，太伟大了。啊，我怕拍他的肩膀，我说：“要培养后人啊，我们都快要走了。”呵呵，他点点头，“是的。”

不可留恋！事情要不要做？要做，不能留恋。正在做的时候，正就要放下。一贪恋呢，那就坏啦。普妙法师这个人很不错，我是在二十多年前就认识他，我没出家的时候，在埔里就在一起住茅棚，跟忏云法师在一起住茅棚的时候。我们睡在他的茅棚里面，他还受了一点难呢，我离开半个月，呵呵，那个地方发水灾，我是没有尝到，他是碰到了。

所以，要想到，时时刻刻想到，我们要走的呀，还有什么放不下呢？！还有什么苦苦留恋的呢？！要走，人人都要走，不要以为，哦，年老了才走，那个年轻的走的人太多太多了。你要不相信，善导寺大界底下去看看，你看看那多少年轻的。黄泉路上无老少啊！啊，你心放下了，心开意解，这才能入道。心要不放下，障道啊。十方诸佛来教你，也不行啊。说个老实话，那诸佛祖师来教你啊，也就是这个教法，再没有别的特别法门嘛。经典上所记载的，不就是释迦牟尼佛教阿难的吗？！

所以，总得要觉悟。觉悟了的人，念念为一切众生着想，绝不为自己着想，为自己想，就有障碍。为众生想，为后世佛法想。想什么呢？令他觉悟啊！这就叫佛法。不觉，则是世间法。

那么我在此地给诸位讲佛法，讲佛法啦，就是要提醒诸位觉悟之法。前面没有开悟，后面就要重视了，希望能在这个经典的字里行间大彻大悟，禅宗所谓是言下即悟啊。

那么底下经文呢，这就说到四科了，也是楞严经里面非常精彩的一段。阴入处界，七大等法，一切义，总一切法，这叫做大陀罗尼。那么这个底下啊，就是二十五圆通。

那个二十五圆通从哪里来的呢？这个阴、入、处、界啊，这个四科啊，是开合不同而已，所以说到最详细的，就是十八界。那讲十八界了，那是五阴、六入、十二处，都不必讲了。为什么？全都包括在其中了。那么十八界是十八法，十八加上七大，二十五，那个二十五圆通，就是从这来的！这是把八万四千法门，归纳为二十五个法门，门门都能够悟入。所以这个地方这个总持啊，总一切义，啊，在教理上讲呢，就是四科、七大、二十五圆通。这个持一切义，总一切法，所以叫做大陀罗尼。

那么陀罗尼啊，有的时候也翻做咒。比如说，有一字陀罗尼，有多字陀罗尼，有无字陀罗尼。那么楞严会上啊，有五会楞严神咒，是属于多字陀罗尼。那么神咒啊，本来是密说的，可是我们中国这个古大德，灌顶大师，他老人家把这个五会楞严神咒啊，一句一句都注解出来了。那么这个注解的本子呢，就是《楞严经灌顶疏》。那么这个疏啊，好像在我们台湾，还没有单行本流通，可是过去在大陆上，这个木刻版本啊，有单行本。这个灌顶大师，也是很了不起的人，宗教皆通啊，着作等身。他老人家着作很丰富，现在收在大藏经里面就很多，好像在台湾这个楞严咒有单行本、注解的本子流通，那就是他那个灌顶疏里面抽出来的。

这个咒啊，是密说，经是显说，显密不二。若问咒的意思呢，就是经的意思。那么经的意思，也就是咒的意思。经懂得了，咒在行门里面，确实有它的善巧方便。如果把咒语解出来了，它那个方便就失掉了，所以咒还是不解的好。为什么呢？诸位要晓得，讲到用功，是要叫你放下万缘呢，如果咒子意思都明了了，哎，念一句，想一想，是这个意思，哎，再念一句，又想一想，是那个意思，你那个心就不能得清净了。

所以我常给诸位说，经也没有意思！这是我叫诸位去背诵经典，经没有意思，跟咒一样。没有意思，你去念，才能够摄心，才能够念到啊一心不乱，才能够念到三昧现前，才有成就啊。这一面叫你念的时候，一面在想意思，就是打妄想，那怎么能成功呢？！那么经毕竟是显说的啊，确实是没有意思，可是你在里头望文生义。那个密啊，不但是梵语，六道的语言，看的字也怪，意思也不懂，容易摄心，所以在行门里头啊，确有其方便。那么这个道理啊，你要是真正懂得了，那怎么用功法，你自己就会了，不必别人多说。

那么现在楞严会上，佛所讲的真觉妙心，是诸三昧妙修入门的基础。如果要是不通达而修行的，那就是我们平常所讲的盲修瞎练，说食数宝。所以，以诸三摩提，那么诸三摩提，具体就是指二十五圆通，由二十五位菩萨来代表住诸三摩提。一一三摩提，无非全是称性起修啊，了修即性啦。换句话说，二十五位菩萨所修的，都是首楞严三昧。那么这个二十五圆通章里面，有《大势至菩萨念佛圆通章》。诸位要能够体会到这一层，你就晓得，咱念佛啊，是修大佛顶首楞严王三昧，不简单呐！比那个一般禅宗里面所讲的，还要高啊，谁知道呢？！都以为，念佛，念佛没什么了不起，老太婆教。那么换句话说，他对念佛这个法门，他都是一窍不通啊，讲的外行话啊。

这个事情我过去也给诸位讲过，我都碰到过这种人。什么人呢？是日本的法师，日本的佛学博士，在我们台湾大学教书，台大的客座教授。很多年前了，临济寺第一次传戒的时候，好像是五十一年。五十一年第一次传戒，那么我在戒坛里面做书记，有一个同学，领到这个日本的佛学家，来看我。来看我，他来问我，他问我研究什么？我那个时候，正研究楞严经，正在学的

时候，“我研究楞严经。”他问我修什么法门？我说我修念佛法门。赫，他一听呢，是好像很轻慢呢，没瞧在眼里，瞧不起。啊，所以用一种讥讽的口吻来说：“楞严经与念佛法门有什么关系啊？”很轻藐、藐视轻慢的口吻来问我。我反过去问他一句，我说：“观世音菩萨跟大势至菩萨，与念佛法门有什么关系啊？”他一二话都不说了，就走了。楞严经里面顶重要的，呵呵，就是观音菩萨、大势至菩萨嘛。你要说是楞严经与净土没有关系，这两个菩萨在二十五圆通里代表特别法门，那怎么没关系呢？！可见得你那个日本那个博士啊，头衔是有啊，肚子里一肚子草包啊，这么明显的都看不出来！这念佛修的是大佛顶首楞严王三昧啊！这楞严经，怎么不是净土宗的经典啊？！所以那个日本人，我们不要被他吓唬到了，他那些博士，我看都不值钱，啊，都是不通啊。

那么首楞严王三昧，佛在前面说过了，是十方如来，一门超出，所以叫做妙修行路。那么这几句话，这是集结经的人，叙说世尊开示底下一大科用意的所在。这个几句话，给诸位说，是重要的提示，换一句话就是，指导我们读下面一大科经文的总纲领。你要把握不到这个总纲领，下面经文，咱念了啊，恐怕还是不能开悟，啊，再看看诸菩萨的热闹热闹而已了。他们悟入了，悟入与我何干呢？不相干呢。这几句话你要是体会到了，你就晓得，后面句句话与自己有关系，有大利益。

好，我们就看底下经文，这个是世尊的开示了：

【告阿难言，汝虽强记，但益多闻，于奢摩他微密观照，心犹未了。】

那么这些话呢，给阿难讲的，实际上就是给我们讲的。我们现在犯的这个毛病，跟阿难的毛病是一样。你们诸位想想，是不是的？但益多闻，这个也想学，那个也想学。表面上看起来，嗨呀不错啊，某人好学啊……学世间法，可以；学出世间法，错了！

世间学跟出世间学，学是一个字，可是学的理论依据，学的方法，修学的境界，是不相同的。那么我们要说明，这一部经，跟一切大乘了义的经典，是同一个方向，同一个立论的基础。是以生信开解，建立妙修之因，然后才能够启行证果，成就妙修之果啊。

我们在华严里面，在弥陀疏钞，以及最近讲的法华经，大智度论里面，都是以信为基础，信为道元功德母啊！我们其他的不谈，如果能把信心建立了，那么我们学佛，就算有成就了，你有了信心了。以后，解、行、证，无非这个信心逐渐地加强而已。到成佛，这个信心啊，是圆满究竟了。所以，信心建立了，就上了轨道了，就是菩萨道了。

那么我们问一问，再问问自己，我信不信呢？这个地方诸位千万要记住，不是问你啊，信不信佛教？不是问你啊，信不信释迦摩尼佛？也不是问你啊，信不信楞严经？这些都不相干。问的是，信不信自己能成佛，能成菩萨，能到西方极乐世界，跟阿弥陀佛拉拉手，相不相信啊？信佛教，信经典，都没有用处；信自己，才有用处！行、解、行、证，都是在自己份上啊，不是在自己以外啊。

编号063-b/133–剖妄出真

所谓解，就是开悟。悟个什么呢？悟人我不二，生佛不二，众生与诸佛不二，性相不二，是万法皆如啊。天台讲的，百界千如，那个百界千如啊，就是万法皆如，就是万法不二，这叫开悟，这个叫解啊。所以我们讲信解行证，诸位千万不要把那个解当做，哎，解大概是经的道理都懂得了，那就坏了。刚才给诸位说了，经没有道理嘛，你要是懂得了，那不就生了邪知邪见了嘛。

解，就是见到诸法实相啦！所以佛说的一切经，给诸位说啊，就像那个指路牌一样啊。禅宗里面把它比作什么呢？比作指月那个手指。哎，经典就像手指一样，指的什么？月亮。啊，月亮。月亮在天上啊，月亮不在指头上啊。你要把指头当做月亮，那不就错了吗？！所以怎么能够把经典，哎呦，经典，这个字怎么讲法，这一句怎么讲法，这一段怎么讲法？哦，我都解了，这个经啊，我都懂了。胡说八道啊！您看开经偈里面，“愿解如来真实义。”如来真实义啊，在这个经的外面，这个经是一个手指，真实义在天上呢。

啊，那个信解行证，这个才叫解。解了以后，刚才给诸位说的，般若智慧开了。你的日常生活，穿衣吃饭，像释迦牟尼佛，入舍卫大城乞食，天天就是日常生活啊，你看，须菩提看出苗头出来了，嗨哟，赞叹“希有，世尊”啦。为什么稀有呢？举心动念，所作所为，都是依般若智慧做理论的依据，所以才妙啊，才稀有啊。

那个妙的稀有，稀有在哪里呢？再给诸位说得明白一点，一切不执着，一切不分别，恒顺众生，随喜功德，这个是第一稀有啊。这叫修行！所以悟了以后，修什么？就修一个恒顺众生，随喜功德，一切境界里面，绝不动心，绝无染着。样样都做，六根接触六尘境界，并不是不接触，接触，而不动心；接触，而了了分明。像六祖大师，六根接触六尘境界，生八万四千智慧啊，他不生烦恼啊。我们凡夫，行，行不妙，为什么呢？生烦恼。眼见色，生烦恼；耳闻声，生烦恼。六尘接触六尘境界，生八万四千烦恼啊。菩萨六根接触六尘境界，生八万四千智慧，那怎么不妙啦？！这真是稀有啊！就这么个道理。

你要真正悟了之后，悟了之后，嘿…你就生智慧，不生烦恼，这就是开悟了。如果还生烦恼，不生智慧，没开悟！那不是悟的相啊，悟的相一定生智慧，法喜充满！

那么这个是讲的修因。悟后起修啊，就是这个修法。那么要从本经地位上来说呢，初住菩萨以

上。从初住到等觉，都是在修因呢，到如来地啊，才证果。所以这个修，叫妙修行路，然后才能成就妙修之果。那么由此可知，这部经，所说的理论、道理、方法，完全都是趣向如来藏的。我们就比喻说，这是高速公路啊，你找到这个门路，成佛这就快啦。

佛的意思正是说，跟阿难与这些大众宣说离言说、离境界，直趣菩提妙行的大道。但是，最怕的啊，就是你这个毛病，习气不除啊。习气是什么呢？就是强记多闻，这是毛病，这是习气。阿难在世尊之会上，确确实实代表了后学大多数人，通犯这个毛病。只晓得强记，只求多闻，那么这个样子怎么样呢？一天一天，增长了名言习气，而于奢摩他微密观照啊，就造成了一种障碍。

那么我说了这些，就是，这个事情是麻烦事，怕的诸位听了之后，好了，那从此以后我就不要再记了。这就是众生的习气毛病啊，处处着相啊。告诉你，有着不得，好，就着空了。啊，不着有了，不着有，着空了。告诉你，空着不得，好，着不得，就着有了。总是两头着。

啊，你要不记，我叫你背经，你就背不出来啦。为什么呢？不记嘛，背不出来啦。记，不对啊；不记，也不对。现在在目前背经，给诸位说，要记。实在记不住，记不住就不要记，不要勉强。你看这个方法，多妙呢。如果能强记，这一部楞严经，两个月就背会了，这是最好的。不能强记，背个半年一年，能背下来，也不错。

为什么叫你背呢？这个背，诸位要记住，不是强记，不是多闻。背经的目的，是开智慧，我一再给诸位说，三学三慧啊，一次完成。这个法子，妙极了啊！

因为你背诵经典的时候，你心里面不会起妄念，不会起恶念，诸恶莫作啊。心里还想坏主意，那个经怎么能背得成功呢？！那一定背错了嘛。要背得不错的话，心要静，心要专，所以是诸恶莫作。经典是佛的言语，善中至善，背经就是众善奉行。你看，戒律啊，具足了。这个法子妙啊。戒律，一点都不欠缺，三聚净戒，圆圆满满，都在其中了。所以这个话听了的时候，你能够说不惊、不怖、不畏，很稀有啊。啊，那一般持戒的，“那这样的时候，我戒都不要修了，那还得了吗？”他先就害怕了，就恐怖啦。为什么？他不了解这些道理，三聚净戒那些条文，干什么的？都是叫你诸恶莫作，众善奉行。那我们这个背经，已经是诸恶莫作，众善奉行了，这个戒律就具足了。

背经要专心，专心就是修定。不但是修定，再给诸位说，无量三昧，也统统具足了。这个无量三昧，在此地不必解释啊，我们在华严经里面讲得很多啊。无量的三昧啊，就在背经里头具足了。

那个经文，从“如是我闻”，到“信受奉行”，一个字没念错，一个字也没念颠倒，字字分明，就是般若具足了。

你看看，戒定慧，就在背经上，就具足了。可是这个里头啊，你可不能说是，哎呀，这一句怎么讲，那一句什么意思？你一动这个心啊，通通没有了，戒没有了，定没有了，慧也没有了。所以诸位要晓得这一点，当你背诵经典的时候，你要想经里头什么意思，怎么讲法的时候，或者是背的时候，哎呀，我悟出个什么意思出来了，那真是妄想啊。不是这里说的时候，没有意思嘛，你怎么会悟出个意思出来了呢？那个六祖所说的，本来无一物啊，你有了意思，不就出了一物了吗？！

那么我都是教给诸位啊，走开悟的路子，真正呢，是从经典里面所说的生信、开解、修因、证果。佛在此地责备阿难尊者，博闻强记，是毛病，是习气，是要不得的。我们今天，还能干这个事情吗？！你们诸位要是从这个地方体会到了，你就晓得我给你讲的话是真实的，我说你们在我讲堂里面听经，有受用。你们听我广播，受用要差一点。

为什么呢？讲堂里面讲的，没有一丝毫预备啊。讲经之前，连经本都没有看过啊，这是你们现在大家都晓得的。讲完了，你看看，那个夹子一夹，你们都给我收起来了，再讲的时候，再拿出来。你能听到一点真东西。那个广播电台，现在他要我写出来，呵呵，这一写啊，就落在意识里头了，就要想想，哎，这句话怎么讲法？这就不行了，虽然在文字上深了一点，意思上隔一层。讲台上虽然是胡言乱语，乱七八糟的，意思很真。言语是乱七八糟的，你要记录下来，没体系，不成文章啊，可是意思很亲切，直接的。我教诸位是走真路子。

那么奢摩他微密观照，这个道理啊不能够明了，就是博闻强记，病就在这个地方。那么说到这里啊，我又要教给诸位了。这个学佛啊，经，可以多看，可以多听。但是，不要求多。有一个求多啊，就坏了。随缘啦。譬如我们这个讲堂，哦，讲的东西不少，好多个课目，哎，你遇到了，这个缘很殊胜，都可以听，这些经都可以看，不求就得了嘛。没有求的心，有一念求的心呢，就错了，那就落在名言习气上去了。

那么还有一点呢，你要记住，我所给诸位讲的，处处是启示你，刚才讲了，生信、生解、修因、证果的道路。真正用功怎么用法呢？就是我给你讲的，背经啊！！！照我那个方法去背，从头到尾不起一念，你就这么背下去，你要能背上三千遍，像法达禅师一样，你也就开悟了。我们看看《高僧传》、《居士传》，从前开悟的人那么多，他凭什么？都是用的这个方法。我们现在学佛的人，这么方便，开不了悟，毛病就是在博闻强记，毛病在此地啊。

这是众生啦，多生多劫的习气，譬如说这一部经吧，那个意思不懂，念起来枯燥无味，不想念。为你讲解，就是提起你的兴趣，听过一遍了，大意懂得了，就可以了，不必再要去深究，大意懂得就可以了。然后就用工夫，把自己本性里面的楞严悟出来，比起死守释迦牟尼佛的楞严经，那要高明太多啦。要走这个道路。

那么还有一点值得的，也得要深究，一方面用功，一方面深究，那是为什么呢？为了弘法利生，讲给别人听的，这有必要，要深究。如果不是发心讲这部经的，你要在这个里面深究，就错了。实在讲的时候，讲经，深究这一步经典，在初学的时候，是有必要的。可是真正要能讲呢，还是要从自性里头悟出自家的楞严，那个讲了才有味道。

啊，所以这个录音带，你们在讲堂听经的这些同修，还用得着录音带吗？！如果再要录音带，听一遍，再听一遍，那你就比阿难还不如，你走的是强记多闻的道路。录音带给什么人呢？给没有机会到我们道场听经的人，给他们的，便利于他们的。我们现在这是，也有几个同修发心，我们真正为了便利别人。我这次到南部也去问了一问，啊，这个北部啊他们这个录音带拷贝的情形。那么他大概价钱是统一的，南部也是的，六十分钟的带子啊，请别人拷贝，工本费是收一百块钱。北部也是这样的，所以我这次到南部去打听，南部也是这样的。就是一个录音带，那个拷贝的在他们那个公司里头，我们自己拿带子去，请他给我们拷贝。拷贝一个六十分钟的，一百块钱；九十分钟的，一百五十块钱；一百二十分钟的，一百八十块钱。那么我们现在图书馆呢，诸位晓得，图书馆很穷，我们生活勉强能维持过去。所以我们这个南部有很多同修，希望我们把带子做出来的时候，能够流通，可是我们没有这个本钱。但是我们这个录音带，可以借给人家拷贝，我们愿意提供人家拷贝，你自己拿带子来。我们拷贝的费用收得少，我现在定的是，六十分钟的收二十块钱，九十分钟的三十块钱，一百二十分钟的四十块钱，我们只收人家五分之一。那么我们这边的带子，这个母带，提供大家来拷贝，但是他们自己要带带子来，我们图书馆没有这个钱买带子。你像现在我们《弥陀经疏钞》，南部就有两个人想要，那么这个疏钞现在我听说是一百三十多个带子，九十分钟的带子，一百三十多个。那么这一套带子要买下来的话，就要好几千啦，这两套要一万多啊，我们没有这个钱垫呢，所以他们自己买带子来拷贝，我说可以，我们收工本费，收人家的五分之一。

所以这些东西，是给没有机会到道场来听经的。这诸位一定要晓得，就是说，要走开悟的路子，真正的学佛，不要学假的。钻在这个名言里面的时候啊，就是这个名字相，言说相里头啊，那是搞假的，不是搞真的。

那么什么叫奢摩他呢？实际上这些名词，前面都讲过的。怕诸位忘记了，在此地啊，略略再提一提。奢摩他，就是自性本来具足，清净心元。奢摩他原来天台家呢，翻作止观的止，那微密观照，就是观呢。所以，天台家呢，是用三止三观来解释楞严经的奢摩他三摩禅那。那么交光大师啊，不同意天台的看法，他有他的道理，因为天台的三止三观，是用的意识，而楞严经里面呢，交光大师提出的舍识用根，他不用意识。那么换句话说，交光大师的看法，这个奢摩他三摩禅那，比天台的三止三观，要高得太多了。因为那就是，三止三观是用的意识心，而他是用的根中之性，他是离心意识，完全是自性里面的性定。自性里面的般若观照啊，叫微密观照啊，那么这是本具的照寂。古德解释是，离妄绝相，叫做微；即相无相啊，叫做密。那么本经这个十番显见，最后这一章，讲到见见非见呢，那真是微密观照。乃至后面所讲到七大周遍，正是离妄绝相。

微密观照，就是本性里面的般若智慧现前，那么这是我们通常讲的真智慧。真智慧现前之后，才谈得上真修，智慧没有现前，那谈不上真修啊。我们这个修行，等于说走路啊，没有上这个轨道，还在摸索，好像是迷失方向了，这个道路还是没走得对。譬如说我们到南部去走高速公路，没上高速公路，都在旁边转，找不到从哪里上去，这就是没见性之前的情形。见了性了，就等于上了高速公路了，那是一直平坦的大道了。那么由此可知啊，开智慧多么重要。如果我们疏忽了开智慧，这个修行，就得是要走迂回的路子，要吃很多的苦头，要惹很多的麻烦。

今天钟点到了，还是早一点下课。这一段意思还没有给诸位讲完，不要看这个经文几句话，其味无穷，在下一次再说。今天晚上还要户口普查，诸位早一点回去。

编号064-a/133–剖妄出真

第四十四页第二行。

【汝今谛听，吾当为汝分别开示。亦令将来，诸有漏者，获菩提果。】

从这个地方读起。那么这段文，是从前面一段啊，这因为上一次时间的关系，没能够讲完，只讲了一半，今天我们接着讲。前面的经文，诸位多少需要温习一下，就是多看一看，那么今天这个意思才能够接得起来。

这是说阿难尊者请求世尊为他开示见见非见这几句经文的意思。那么在前面一段，集结经的人，已经将世尊开演的用意给我们说出来了。在世尊开导的言辞当中，首先是责备阿难尊者博闻强记，于奢摩他微密观照疏忽了，就是真正在功夫上面疏忽了。那么这几句话呢，虽然是对着阿难讲的，实际上就是对我们自己说的。因为确实啊，是有不少人学佛啊，有这些习气，那就是迷在文字名相之中，不能够依文字般若，起观照般若。而佛祖的教诫啊，确确实实是希望我们依文字、起观照、证实相。那么我们要执意博闻强记呢，那确确实实不是佛教诫的意思。那么这个一段的责备啊，我们应当要认真地反省。

奢摩他，这一句话是印度话，梵语音译过来的，那么在前面呢，也已经解释了许多。一般讲呢

，奢摩他可以翻做自性具足的本定，而微密观照啊，实在就是般若里面讲的观照般若。这个观照般若啊，也是本具的照用。那么他为什么不讲这个定与观照呢？而用一个奢摩他，用一个微密观照，用这样的字样。这是防止我们误会，在迹象里面呢，去修定、作观，就是落在意地里面，这就错了。

那么奢摩他的定是性定，微密观照是本性的照用，换句话说，都是离开修为的。那么前面呢，也给诸位略略地提过，离了一切虚妄，这就叫微。那么哪些是虚妄的呢？般若经里面给我们讲的，凡所有相，皆是虚妄，我们能够在一切相里面不执着，这就是微之意。即相无相，这是密之意。所以这个观照的时候，观照什么啊？就是观照微与密。心里面一切不执着，那么密是即相无相啦，心经说得好，色即是空空即是色，色不异空空不异色，这就是密之意。

我们天天读诵经论，就要把经论的道理，来观察这一切万事万物之行相，与经中所讲的理啊，是不是一个，从这个里面去体会，这叫做微密观照。所以佛在前面十番显见讲到最后，见见非见呢，这就是微密观照。乃至于后面所讲的四科七大，皆如来藏妙真如性，可见得，这正是离妄绝相。微密观照，这是真正的智慧现前，才能入这样的境界，这是总持、圆实的境界，那么也是明心见性以后，这一些大菩萨们的造修。

那么阿难今天这个路子啊，走偏差了，他的这个路线呢，是专门在强记多闻，完全是落在意地里面。所以，对于观照这桩事情，定慧这桩事情，他完全没有。因此，佛讲到见见非见呢，他不能够通达其义。那么在这个地方，古人也有所谓，迷了的时候啊，句句都成了障碍了；悟了的时候啊，字字皆是般若。那么我们在这一个阶段所读的经论，在境界里面呢，可以说都提升到相当高的程度。我们明了，佛法里面最怕的是取相。如果在一切法里面，无有取舍，你就能见到万法皆如，就能见到一真实相。那么阿难这个博闻强记，就是有取有舍，那么这是病根呢，在这个地方。下面呢，世尊要给他开示，先嘱咐他：

【汝今谛听，吾当为汝分别开示。】

这一句，是对阿难尊者讲的。不但叫阿难得利益呢，说：

【亦令将来，诸有漏者，获菩提果。】

那么这一句话，就显示佛陀的大慈大悲了。那将来，都包括我们现前大众，换句话说，我们人人都有份。

谛听两个字很重要，这在经典里面，我们也读过许许多多遍了，听起来也都耳熟了。可是，这闻法，悟与不悟，关键就在这两个字上，所以世尊每一次开示，总要求大众要谛听。那什么样才叫谛听呢？我们现在这个听的时候，算不算谛听呢？那么谛听，你看到古人注解，要仔细地听，用心地听，我们现在是这么说法。实际上啊，这仔细听，用心听，都不是谛听的意思。那么古人注解当中的谛实而听，这个谛实，是有意思。虽有意思啊，要是粗心大意的人啊，还看不出真正的义趣所在。同时啊，这两个字对于初学的人来讲，那要不能讲太深了，讲太深了，反而讲迷惑了。所以对于初学的人讲，哎，你要用心地听，要仔细地听，这样就可以了，劝他专心。那么换句话就是说，凡是落在意识里面，用心意识去听，就不叫谛听。真正的谛听呢，那就像观世音菩萨那一章里面所讲的，反闻闻自性，性成无上道啊，那才叫谛听。用闻性去听，这才是谛实啊，谛实而听啊，也就是我们常常给诸位讲的三慧，是三慧起用啊。

三慧，如果我们心里头有一个三慧，早就不是三慧了。心里面明明白白，可是心里面决定没有迹象，这才是三慧啊。六祖说得好啊，本来无一物啊，你那个心里头还有闻思修，那不就糟了糕了吗？！那哪里叫三慧呢？！本来无一物，就是三慧现前。这个是要悟的，不能想的，越想就越糟糕了。你想，是用的心意识，分别执着，在那用事，第六识，第七识用事；离开心意识，是真性用事。那么在此地，我们可以说，三慧就是谛听，三慧就是微密观照，三慧就是观照般若。名词啊，有许许多多，都说的是一桩事情。一桩事情，为什么说这么多名词呢？叫你不要执着，告诉你名是假名，名是指事的，事明白了，名不执着。所以名与相，都要离啊，这才是谛听。

所以说，只要能做到谛听，哪有不开悟的道理呢？！听了不能开悟，则是有听无谛啊，没有那个谛字，所以听了不开悟啊。有那个谛去听，不会不开悟的。那么这是在这个地方，把这两个字，再深入地说说它的意思。

在一般讲起来，是因教观心呢，由言契理。宗门教下，无不是这一个原则。你看宗门里面常讲，言下大悟；教下常说，借教观心，这才是一个真正善于修学的人。

那么我们在此地，就世尊对阿难来说，阿难在现前这一个阶段，他已经承认了、明白了，见性是真的。前面这个十番显见呢，把他重重的疑情都破除了，知道见性是真。那么这个十番显见，我们讲得也很仔细，那么我们现前疑情有没有呢？这个疑情不能说没有，可是，我相信诸位也能够接受，见性是真心。虽然能接受，可是还是妄心用事，跟阿难一样。不能说我们不行啊，知道这是真的，可是日常用事还是妄心啊。那么阿难也不例外，阿难现在还是妄心用事。

那么这个原因在哪里呢？是我们的习气太深了，虽然晓得见性是真心，也能接受，但是，不能百分之百地接受。那是因为啊，我们现在只知其当然，不知其所以然，究竟的道理，还是不明白，像阿难一样，重增迷闷啊。阿难重增迷闷，我们是糊里糊涂，连这个迷闷呢也没有。可是真有迷闷呢，但是自己没有感觉到，这就是我们的程度，还比不上阿难。

那么换句话就是说，我们晓得真，不知其所以真；我们晓得这八识是妄，而不知其所以妄。所以说，追根究底呢，这问题出来了；不追根不究底，哎，现前都能承认了，晓得六识是妄的，六根根性是真的，我们也只到这么一个程度而已啊。因此在日常生活实际作用里面，我们还是不会用真，还是习惯于用妄。假如要是会用了，那么我们就跟诸佛菩萨非常接近了；不会用啊，那就去得太远太远了。

会用，就是会用观照般若，要是依我们本经来讲呢，就是会用微密观照。像前面佛所说的，【获妙微密性净明心，得清净眼】，这是阿难求的啊。阿难所求，又何尝不是我们所求的呢？！我们几时也能够获得妙微密性，就是真如本性？这个妙、微、密，都是形容真如本性的。净明心，清净光明的真心，得清净眼。会用，立刻就能证得啊，不是难事情啊。不会用啊，好像很难。

那么阿难尊者在此地显示的就是不会用，所以，还得要麻烦世尊来给他分别开示。假如能在奢摩他中，这奢摩他是性定，本性本来具足的大定。诸位要晓得，没有定，就没有观照。就好像那个水一样，水必须在静的时候，才有观照的作用，像一面镜子一样，他才有照的作用；水如果起了波浪了，他就失掉了观照的作用。所以微密观照从哪里起来的？从奢摩他起来的。这就是为什么佛法里这样着重定。

佛法讲八万四千法门，实际上就是八万四千种不同的方法，通通都是修定。定了以后，才生智慧。生智慧啊，就是微密观照现前。不定，就没有智慧；不定啊，就起不了观照的作用。

那么诸位要是懂得这个道理了，我们看经、听经、读诵，你也就得到门道了，这就能找到门路了。我们看经、听经，心为色声所转，诸位想想，这叫依文字起观照吗？这个不叫依文字起观照啊，这叫什么呢？被经所转。就跟法达禅师以前念法华经一样，为法华所转啊！一面念着，那个心就随经的意思起伏，在那里起波浪，这就是为法华转。悟了以后怎么样呢？悟了以后他转法华，反过来转法华。怎么转法华呢？还是一样地念呢，心不动。从“如是我闻”念到“信受奉行”，不起一个分别心，不起一个妄念，这叫转法华。依文字就是这个依法，依文字，起观照，才证实相啊。

我们听人家哎呀赞叹几句，就高兴得不得了了，心就被他所转了。人家骂我们几句的时候，气好几天，气都消不了。你看看这个大风大浪啊，这个心起伏啊，还有什么观照的作用啊？没有啦！那么佛菩萨在这个境界，他转境界。你赞叹他的时候，他如如不动；你辱骂他的时候，他还是如如不动。他就转境界，他就生智慧，就能提起微密观照的功夫。

课堂里面是这样的训练，训练什么？就是训练依文字起观照。训练好了之后啊，要运用在日常生活当中：在一切境界里面，依六尘境界，起观照般若，证实相般若，这个是佛法啊。如果不起这样的作用，那试问问，这经念了，有什么用处呢？！我们常讲佛法的殊胜功德利益，从哪个地方看？！所以，一定要善学。

一乘教义里面，最怕的是着有，就是心里面有一物，就坏了。心里有佛法，也坏了，你为佛法所转，开不了悟，心得不到奢摩他，你也失去了微密观照，那么这个就叫不善学啊。毕竟，善学的人少，不善学的人多。阿难为世尊的侍者，也示现的不善学。所以，只要善学了，在一切境界里面，能提得起观照的功夫，我们无始的病根，就能够拔除。而后是一门而入啊，直超无学，登妙觉之位。

世尊不但是勉励阿难以及当时在会的大众，同样的啊，也勉励将来的这些学人，那么就包括我们现前的大众。请看下面经文，那么底下这个经文非常重要，说：

【阿难。一切众生，轮回世间，由二颠倒分别见妄，当处发生，当业轮转。云何二见，一者，众生别业妄见。二者，众生同分妄见。】

那么下面的经文呢，就解释这两种妄见，那么这就叫做两种颠倒。

此地这个【一切众生】，包括的范围非常之广，不但是三界之内的六道凡夫完全包括在其中，就是连三界之外的二乘圣者、权教菩萨，也包括在里面，可见得这个范围啊，是相当的广大。

【轮回世间】，这个世间呢，有三类。我们在净土法门里面讲，有凡圣同居土，方便有余土，实报庄严土，那么这个就是三种世间。同居世间所现的相啊，有分段生死轮回；方便世间与实报世间，虽然没有分段生死，他有变易生死，那么也算是轮回，这就轮回世间。

那么【由二颠倒，分别见妄】，这个二颠倒，就是经文下面所讲的别业、同分二种妄见。那么这两种妄见呢，都是由于最初一念不觉，无明妄动，把我们的本觉性转变成意识。那么这个问题啊，是非常难懂的一个问题。经论里面，说实在话，讲得很清楚很明白，但是我们看不出来。甚至于我们听法师讲经，他也讲得很清楚，也讲得很明白，我们没听出来。几时到你悟了的时候，再想想，哎呀，过去人家讲，是讲得很清楚啊，怎么这个话到现在我才懂了呢？这个经文我已经看过不少遍呢，哎，怎么现在才看出苗头出来了呢？

那么这就是说明了，若非大彻大悟，摆在面前的经文，也看不懂。不要说法师讲经，听了不悟不懂啊，当年释迦牟尼佛讲经，那个阿难尊者当面听，还没听懂啊，还是懂的人少，不懂的人多啊。那么我们得要追究这个原因在哪里？说穿了非常简单，你用心意识去听，就不懂；你离

心意识，一听就懂了，就这么回事情。换句话说，你用真心去见、去闻，一接触，就明了了。

佛的言教、集结跟译经这些大德们的文字，全是从无分别智、从真性里面流露出来的。所以，佛法非文字啊。它不立文字，它也非文字。而我们怎么样呢？把它当做文字来读，所以不能通其义啊。佛法非言说，我们把它当言说来听，所以就听不懂，道理就在此地。

那么诸位听了我刚才几句话，必定呢就有一个疑问，这个疑问呢，你们提起这个疑问，是应该的。我刚才说了，最初一念不觉呢，那要问了，这个最初，到底是几时啊？总有个开始嘛，那是哪年哪月哪日的事情啊？诸位想想，这样的态度来听，对不对呢？在我们讲，正确的，应该是这样的，打破沙锅问到底，这个是很好的学习的态度，符合科学精神。在佛法里面讲，错误的！为什么呢？全落到分别执着里面去了。

佛法里面讲，无始无明，这个无始无明，跟最初一念不觉，是一个意思。有没有开始呢？没有开始！这个地方很难懂，说最初，又没有开始。要果然有开始，有结尾，那这个事情是真的，不假啦。诸位要晓得，全是假的，决定没有这回事情。那个无明的起源，本经说得好啊，【知见立知，是无明本】，那个无明根本是什么？是知见立知啊。

知见呢，就是微密观照，就是观照智慧、观照般若。在观照般若里面，你要是建立，有所建立的话，这就叫无明。观照般若是清净相，有所建立就是染污相。清净相是实相，是真的；染污相是妄相。金刚经上说得好，一切有为法，如梦幻泡影，不是真实的。你要在妄相里面那么认真地去追究呢，那不就是妄中又生妄了吗，那什么时候才能见到真的呢？！

所以我们就是喜欢追根究底，这个是虚妄分别执着的习气，因此我们不能言下大悟啊，这个道理啊，也就在此地。

这个不觉，给诸位说，不是对于一法不觉。这一法不觉啊，就一切都不觉。因此，反过来看，一法里面觉悟了，一切都觉悟了。所以是一迷一切都迷啊。

编号064-b/133–剖妄出真

妙觉明性，就叫它做意识，这个意识，就是阿赖耶识。因为阿赖耶识是一切善恶无记业的根源，这个一切众生轮回世间的根本，由于业识啊，这愈迷愈深呢，于是乎就产生了见相两分，就是阿赖耶的见分与相分。

见分，我们叫它作转相，转是转变，它能在空无的意识里面，转变成种种现象。那个相分呢，我们叫它作境界相。那么这是我们常讲的，无明不觉生三细啊，就是阿赖耶的三细相。三细相第一个，是无明业相，就是业识，第二个是转相，第三个是境界相。

那么它的境界相是什么呢？给诸位说，就是我们现在所接触到的依正二报。大而世界，小而微尘，我们所接触到的这个相，就是阿赖耶的境界相，就是阿赖耶的相分，在唯识里面讲的，叫亲相分。

那么唯有阿赖耶的见分，才缘阿赖耶的亲相分。那个我们有没有阿赖耶这个见分呢？有！楞严经里面这个带妄之真，就是说的阿赖耶的见分，我们这里讲的见性、闻性、六根的根性，就是阿赖耶的见分，这是带妄之真啦。所以末后到见见非见，这个是纯真无妄；显见离见的时候，这是纯真无妄。

那么我们现在见色闻声，所以在唯识里面所讲的，这个阿赖耶是叫什么？叫根本依。你譬如我们讲眼，眼识九缘生，九缘里面第一个，就是根本依。阿赖耶的见分，是根本呢，要没有它，全都不能起来啊。所有的妄见，全是从它起来的。那么第七识的见分，第六识的见分，前五识的见分，以及所有这个相应心所的见分，无不是从阿赖耶见分生起的，所以阿赖耶的见分，是根本啦！

那么佛在此地教给我们，教我们用见性见，用闻性闻，的确是非常善巧的方法。那么既然带了这一分妄了，就是带妄之真，并非纯真，那么这一点，交光大师也承认。我们再想一想，天台家讲这个楞严经，以这个三止三观呢，来解释奢摩他三摩禅那，也不无道理啊，不能说全错啊。要是纯真无妄，当然不是天台家所讲的这个教义，可以它毕竟还带了一分妄在里头。

那么交光大师的反对，也有反对的道理，为什么呢？楞严会上佛教给我们方法，决定不用六七识，直接用阿赖耶识的见分，交光大师特别强调这一点。那么天台家的三止三观，还是带着六七识的见分，就是这点不同，所以这是我们都要明了的。

那么这个是新旧两派思想的差异，它究竟在哪里？你总得要搞清楚，然后才不跟他们打架，才不会有先入为主的成见。我们跳出这个圈圈之外，两家各说的都有道理。晓得他理论的依据，他们争执的那个争端在什么地方？这一看就明了，不为新旧两派所转啦，我们自己才会用功夫。

那么迷了以后啊，

既然变成了见相两分了，如果要是悟明这个见相两分本是一心，那就没事了，那就是佛菩萨了，那是觉者，不是迷惑。可是凡夫的问题在哪里呢？在变成见相两分呢，不晓得这个见相两分是真心，不但不知道万法是真心啊，这个相分是真心啊，连见分也不知道这是真心。你看经一

开端，阿难尊者一直把第六意识当做真心，可见得，他不晓得阿赖耶的见分是真心。这个十番显见，就是证明阿赖耶的见分是真心，真心是不生不灭的。

那么这一点意思，因为明天呢，六祖坛经里面有一段，也是讲的这个问题，讲得很深入，我在此地就不必细说了。明天的时候，是讲到六祖，谈到唯识两首偈子里头后面一首，讲这个转识成智。

那么这些呢，在修行上来说，都是非常重要的原理原则。会了，用功夫就不会走冤枉路子。真正会了，给诸位说，就可以克期取证，你可以定一个成佛的时间表。哎，你要会了，就有这个本事，喜欢什么时候成就就什么时候成就；不会啊，前途茫茫啊，不知道怎么走好啊。佛祖真是慈悲之极啊，说得清清楚楚。

所以为什么学佛一定要先解其义，解其义之后，行在其中。修行人要不解其义，确实是盲修瞎练，那个前途确实是渺茫的。那么通达其义理，这就是解门的宗旨，行解相应啊，解门的宗旨，要解其义。那么说到解其义，娑婆世界的众生，大多数是耳根最利，所以从释迦牟尼佛起，就天天开讲座啊，四十九年，讲经说法，没有一天休息。为的是破众生的迷惑！迷惑破了，那用什么方式去修行，是他自己的事情，他自己都会了。

那么由于众生呢，不明了事实的真相，那就是见相两分都是一心所变，不了解这个真相，这就叫颠倒。分别见妄啊，是说一念心动，这个心只要一动，就叫做分别。因为动，才有见。虽然有见，前面经文讲过啊，念一遍就行了，【见与见缘，并所想相，如虚空花】啊，所以叫做见妄。能见、所见，俱无自性，也就是金刚经上讲的，凡所有相皆是虚妄，所以叫见妄啊。

那么换句话说，这一个字，这一个名词，在此地，它的含义也很广泛，这一个见里头包括了能见跟所见。能见是虚妄的，所见也是虚妄的。那么能见所见呢，又代表了能闻所闻、能嗅所嗅、能尝所尝、能触所触，包括了六根对六尘境界。你看这两个字，就含多少意思。所以金刚经上一句话总结了，凡所有相皆是虚妄，能所都包括在其中了。

【当处发生，当业轮转。】这个两句话，是叙说见妄的真相，确确实实是当处发生的。那么我们今天晚上讲经，你们诸位从家里走到这里来，你晓得不晓得是当处发生的呢？啊，那明明我从家里坐巴士到这里来，坐这么多时间来啦，实际上是像什么呢？就像那个电影银幕里头一样。电影银幕里面照得很远很远，哦，那远远一条道路啊，他慢慢慢慢走进前了。那么你看看那个底片呢，哪有走啊？没走啊，不来不去啊。诸位要晓得，我们现在自己，也是不来不去啊。

净土里面常讲啊，生则决定生啊，去则实不去啊。有没有到西方极乐世界去？去了！为什么去则实不去呢？因为当处发生。我们从家里到这个讲堂来，也是当处发生。这道理说起来好像很玄，给诸位说，是事实。我们就是不能体会这个真相。为什么不能体会呢？我们用的是分别心。用分别心，不晓得这个是分别心；用生灭心，不认识这个是生灭心。

不但我们自己这个自身相，是当处发生啊，一切境界相，也是当处发生，当业轮转。那么甚至是我们看到这个山，看到这个水，有几百年、几千年都没有动啦，这是什么回事情呢？它还是属于当处发生的，当业轮转的。

所以我们看到的是一种相续相啊，没有看到实相，没有看到它的真实相，而所接触、所感触到的，是虚妄相。那么在此地说，就是不知道法界原本是一真，一真就是真实相。不能够通达、不能够明了元本一真，这才心里面起念头，这就叫不觉，一念不觉啊。这个不觉，就是分别，就是起念，也叫妄动。这有念呢，就是迷，刚才说过了，这个心一动，就迷了，一迷一切迷啊。迷了之后呢，迷了之后叫妄动，所谓妄动是迷惑而动，不是明觉之动。明觉，是动而不动，不动而动，那是明觉。那么迷惑妄动啊，当然就造业了。

这个造业，我们从粗相上来说，所谓见思烦恼。见思烦恼，它发的就有有漏的善恶无记种种诸业；那么尘沙惑里面呢，它发的是无漏偏真之业，这就是二乘的境界；无明惑所发的啊，是亦有漏亦无漏，所谓是两边之业。但是诸位要晓得，这三种迷惑所发之业，全是依迷失一真而起的，所以都叫做当处发生。

我们六凡，是依见思，换句话说，见思、尘沙、无明，当然通通都有，当处发生的，就是迷一真法界而发生的。

二乘圣者偏真涅盘的境界里面，他没有见思，所以他迷得轻，没有见思，他有尘沙、无明两种迷惑，所以他也是由于迷失一真，因此他那个境界也是当处发生。

那么菩萨，实报庄严土里面的，明心见性的菩萨，他没有见思，也没有尘沙，他有无明。那么诸位要晓得，我们在圆教里面讲，从初住到等觉，这一些菩萨，全是无明惑，就是无明程度的深浅不同而已，所谓是四十一品无明。那么等觉菩萨，还有一分，他那个一分呐，依旧是依迷一真而起的，所以等觉菩萨，实报庄严土的境界，也不例外，也是当处发生。那么当处，当哪一处呢？给诸位说，尽虚空遍法界，无有三际亦无有方所，那么这都是事实真相。

末后这一句讲【当业轮转】，因为有业，有业就有报。凡圣同居土，依报庄严，是果报，我们的正报依报，是果报。二乘的依正，也是果报。实报庄严土的菩萨，像西方极乐世界，像华藏

世界，还是果报。

所以此地啊，这个当业轮转，与前面轮回世间，刚才给诸位说了，它这个境界，是圆圆满满含摄九法界的，等觉菩萨也包括在其中。那就是因为，等觉菩萨还有一分生相无明没破，他还得当业轮转。

那么这个是尽讲理啊，文字虽然不多啊，你看看只有这么几句话啊，它的境界，广大无边呢，我们说不尽呢！

那么照前面意思上来讲，有见思惑的，这是居同居轮回；有尘沙业的，居方便有余土的轮回；无明没有断尽的，有实报土的轮回。惑、业、苦啊！这是造成轮回的根本因素，轮回从哪里来的，是惑业苦造成的。

通常我们讲轮回，是从粗相上说，都是讲这个凡圣同居土里面这个见思的惑业苦，我们没有说到界外，更没有说到实报庄严土的菩萨。所以大经里面常讲啊，唯佛一人居净土啊。为什么呢？到如来地啊，就是惑、业、苦都没有了。等觉菩萨，还有惑业苦，他还有一分无明、生相无明没有破，那么换句话说，无明就是惑，有惑就有业，有业就有报。等觉菩萨都不例外，等觉再上去，再提升一级，把生相无明破了，那惑业苦就没有了。所以说，唯佛一人居净土。

那么像这样深的道理，确实在平常啊，是很少说到的。为什么呢？因为说的时候啊，程度不够的时候，说得人听着害怕：“嗨哟，怎么到等觉菩萨还轮回啊！那还得了，那我这学佛什么时候能学得成？”他听了害怕了。那么这必须大经大论有相当的基础，虽然我们境界还不到啊，但是在这个教义、理论上熏习有一段长时间了，想一想还是有道理，能想得通，听到这些理论啊，不惊不怖。那么我们在修行的道路上才不至于迷失方向，才能够离一切恐怖颠倒。

那么众生，一切众生，不知道诸法所生，唯心所现，全体虚妄，本无去来，像金刚经上里面讲的六种比喻，梦幻泡影，如露亦如电啦，不知道这个真实状况啊。那么佛在一切经里面说得这么明白，真正能作如是观的人，又有几个呢？！

那么这一点呢，是我们要觉悟的。果然能常作如是观，必定有一天呢，就是你纵然不能悟入，也能得一点消息了。有得到消息啊，你的信心就坚定了，渐渐就能趣入这个境界。换句话就是说，真正看出来，像经文所讲的，当处出生，当业轮转。啊，这八个字，是写出九法界的依正庄严的实相，不只是我们六道啊，希望诸位细细在这体会。得到消息之后呢，解脱就有指望了。

好，今天时间到了，我们就讲到此地。

编号065-a/133–剖妄出真 别业妄见

第四十四页第五行，我们将经文念一念，对对地方。

【云何二见，一者，众生别业妄见。二者，众生同分妄见。云何名为别业妄见。】

那么今天呢，我们要讨论这两种妄见。这在佛法修学当中呢，是相当重要的一段，也就是说明宇宙人生的实际状况。这一个问题，是很大的一个问题，也是有相当深度的问题，乍听起来实在是不容易体会。但是最低限度，我们从经文里面得到一个线索。依照这个线索努力地去寻求，事实真相一定可以见得到。见到事实真相，就是佛法里面讲的明心见性，也就是所谓的菩提涅盘。

那么老同修从上面一直听下来的，不会有太多的问题，从当中来听的，就免不了要产生许多的疑问了。今天我们所讨论的啊，就是经文前面所讲，一切众生轮回世间，当处发生，当业轮转，要说明这一个真相。

那么什么叫做别业呢？别是差别，是自己所造之业感应的一些果相，所谓是自业所感，自所受用。就是自己内心的感受，别的人不晓得，于别的人不能够相应的。在这个地方，我们要注重业怎么讲法？我们一般所谓是事业，把这个事与业啊，连起来讲的。正在造作的时候，叫做事；事造作完了，就叫做业。譬如我们在学校念书，正在念书的时候，我们叫求学；修学圆满了，我们叫毕业了，结了业了。这些事相比较上粗显，我们很容易能够看得出来。

那么在佛法里面讲，我们起心动念，就是造作。所以所谓造作，可以分为三大类，造作就是行为。心里面有所思虑啊，这就是心的造作，也就是心的行为；言语是口的行为；身体的动作，属于身的行为。一切的造作，总不外乎这个三类，就是身、语、意--就是心意，不外乎这三类。那么这个三类啊，给诸位说，无始劫以来啊，它的造作就没有中止过。或者我们晚上睡眠的时候，身不动了，口也不说话了，这个身与口的造作啊，暂时停了一下。可是晚上还做梦。做梦啊，就是说意的造作，还没有中止。

当时这个造作啊，当时就结业了。那么这些造作，是属于个人的，个人的行为，这就是别业。个人的行为结的业，受的报啊，也是个人的感受，所以叫做别。

那么第二种啊，叫同分，同分在佛法里面讲呢，叫共业，共业所感啦。凡是有这一个共业的，大家都有份，都有这个同样的感受，所以叫同。但是在此地啊，我们特别要注意到，就是这个共业，虽然是共业，还是个人是个人的。譬如说甲乙两个有共业，实际上所造的业，甲是甲造的，乙是乙造的，不过他们两个所造的业啊，是非常接近，受的报呢，很相似。这个共啊，共

同，是这么个共同法。

那么在本经里面讲，讲得特别的详细。也无怪乎啊，古来大德，称楞严经为开智慧的经典，开智慧的楞严经啊。那就是说，它说得周详。本经讲的，若是就一个人，一个人的心识所见，根身器界啊，这是别业妄见，只就个人来说。我们眼之所见，耳之所闻，我们接触这一个世间，这是个人的接触。我们六根接触外面六尘境界，自己内心的感受，是苦受，还是乐受，还是不苦不乐的受，叫舍受。那么我们在这个大专讲座里面给诸位介绍的，这是五类之受，苦乐忧喜舍。那么这是属于别业妄见。

在下文里面说到啊，【例汝今日，以目观见山河国土，及诸众生，皆是无始见病所成】。那么一个人是这样的，人人都不例外。那么再就多数的人，说对一个环境，有共同的认识，有共同的见解，共同见到根身器界呢，这就叫同分妄见。虽然是共同的，实际上这个共中还有不共。譬如说我们很多人在一起，我们夜晚看月亮，这个夜色是一个境界，可以这许多人在这里看呢，每一个人心里感受不一样。所以同分当中呢，又有别业。那么这种情形呢，我们也能够体会得到的。底下经文也有一段说，【同是觉明无漏妙心，见闻觉知虚妄病缘，和合妄生，和合妄死】。这个在下面经文，到时候我们再细讲。

那么在此地需要说明的，就是阿难尊者在前面提出他的疑问，是见见非见，而释迦牟尼佛并没有直接地答复他，而在此地啊，为他详细地说明二种妄见，这又是什么原因呢？其实，佛这一段的细说啊，就是答复阿难尊者的疑问。要不是详细地把两种见妄指出来，说明妄见有见，就没有法子显示出真见无生的道理。

同分、别业虽然有差别，但是都是虚妄的，都不是真实的。一切众生，于念念之中，可以说都具足了这两种妄见，所以啊，造成虚妄的轮回，佛家里面常讲的六道轮回啊。六道轮回也不是真实的啊，为什么说它不是真实的呢？本来没有六道轮回，六道轮回是我们自己造的。用什么造的呢？就是这两种见妄造的，这两种错误的见解。虽然这是个虚妄，就好像一个人得病，他有着病相，病是虚妄的，健康是真实的，但是现在健康的身体啊，带着这一分病。凡夫的境界，就像这个样子。所以在诸佛眼睛里面看，病去了，本来就是健康的身体嘛。健康是正常的，是真实的，那个病是短暂的，是暂时有的，不是正常的现象。

所以说，终日恒真，终日在妄。虽然我们现在是在这两种妄见之中，在生死六道轮回之中，我们的真性，经上所讲妙觉明性，并没有丧失啊。从哪里见得呢？前面十番显见，就指出我们六根的根性啊，确确实实是不生不灭，是真实法，是真见，不是妄见。那么这一大段经文，我们用了很长的时间，才把它讲完。

那么从前面十番显见，最重要的就是叫我们觉悟，在假我当中要认识真我，禅宗里面所说的本来面目啊。本来面目，原在我们自己这一身身体之中啊，我们自己要认识。见闻觉知，是本能，就是真心，不生不灭的真心。可是现在，刚才说了，这带了一分病，带了一分迷妄。这个迷妄是什么呢？是不觉。这个不觉，再给诸位说，对外面万法之不觉，那是枝叶上的问题，并不很重要；对于自己本身真妄的不觉啊，这才是重要。

在中国佛法，无论是宗门，或者是教下，它教学的宗旨，都是叫我们认识根本，从根本起修。根本是什么呢？就是我们自己的真心，要从真心起修。那么楞严经呢，就是说的这个问题。佛在此地给我们很具体地指出来，十番显见第一番，指出来，这个见就是真心。在六根里面举一根，做一个代表啊。能见的是真心啊，

可是见到外面一切色法，你生分别心，生执着心，生妄想心，这些都不是真心。这些叫什么呢？这叫妄见。前面十番显见呢，显的是真见；现在给我们讲的，这两种妄见。这在我们学佛的人来讲，如果真妄不能辨别，那就没有法子入门啦！究竟了义的佛法，最初方便，也就是最初下手，就是教给我们辨别真妄。真妄能够辨别，能够明了了，那至于如何舍妄，如何用真，你自己就会了，不必等待别人教你呢。这个境界，就是佛法里面常讲的无修而修，修而无修，确确实实是高级的佛法。那么高级的佛法，基础就在此地。

不能辨别真妄，那只有从初级的方法学起，按步就班呢，再慢慢来。但是我们中国古圣先贤的教学，总是希望我们早一天踏上圆顿的法门，而不是让我们按步就班地慢慢的来。这是古圣先贤的慈悲心啦，好像那个父母照顾儿女一样，总希望他的学业能很快地成就，最好是不必按步就班地念，用种种方法，来给他补习，来加强他的进度，使他早一天能成就。这是我们中国人的想法，跟那些南传佛教啊，大异其趣。

南传佛教，那就是好像按步就班的，这一年级，二年级，这么样念下去。从来也不可以劣等，也不可以跳班的，但是这个劣等、跳班呢，在我们中国是很平常的习惯。那么虽然如此，这一开头啊，得也按步就班来，先得培养。正是华严经里面所说的，行布不碍圆融，圆融不碍行布，圆融跟行布啊，同时来。这种教学法，实在是妙不可言。

行布就是什么？按照次序。圆融就是没有次序。在没有次序当中有次序，有次序当中又没有次序，这是我们中国的佛教。所以谈到佛教来说啊，中国佛教高明，中国佛教也难学。我们中国人学中国佛教，那当然是得天独厚，生活在这个环境里面，得其方便。外国人来学中国佛教啊，那就很困难了。为什么呢？他们没这个经验，也没听过这么个说法，那一接触啊，就会感到迷惑，就会有疑问。所以他要到南传，他不会有疑问，按步就班地来，不会有疑问的。到中国

来的时候啊，这种疑问是在所难免。那就是圆融跟行布是一，不是二。

那么佛在本经呢，实际上也是说明这个问题。这个问题明白了，那么前面见见非见这一个疑问呢，自然就解除了。这一个疑惑要是没有了，给诸位说，妄见就消失了。妄见没有了，轮回也就不存在了。那么由此可知啊，世尊说法之善巧。

那么这里第一句征起，说【云何名为别业妄见】，这是阿难请教的，什么叫做别业妄见？下面是释迦牟尼佛的解释，说：

【阿难，如世间人，目有赤眚，夜见灯光，别有圆影，五色重叠。于意云何，此夜灯明所现圆光，为是灯色，为当见色。】

那么在此地啊，佛是用比喻来叫他体会。那么这样的比喻，我们大多数的同修，都有这个经验，这个眼睛害过眼病的人，都有这个经验。这个地方呢，是把健康的眼睛，比喻作如来藏性；把这个灯，比作清净的境界，在佛法里面讲的一真法界啊，又称之为不思议解脱境界。

这是说的境界，这个意思很深，言语很浅显呢，意思很深。一真法界，是诸佛菩萨的境界。我们所住的这个境界，与诸佛菩萨的境界，原来没有两样啊。两样在哪里呢？是在自己错了！譬如我们大家在这个讲堂里，讲堂里点的这些灯。我们看这个灯，清清楚楚，可是其中啊，要是有人眼睛害了病了，长了病了，他看这个灯啊，那灯上就有一个圆影。那个圆影只有他看见，健康的人看不见。这个圆影并非真实啊，是虚妄的啊，那个虚妄是因为他自己眼睛有病造成的。

那么诸位要晓得，就是，一真法界就像我们实际的状况，那个六道轮回，就像圆影一样，原来是自己有了这两种妄见，才产生这个东西。这个东西原是一真法界里面的妄相，虚妄相。所以这个地方是以极其浅显的例子，来比喻凡圣境界之不同，说明其所以然的道理。

赤眚，目有赤眚，眚就是病，眼睛害了病，那眼睛红红的，眼睛长了病。这是比喻业识妄见。业识妄见里面，特别是指这个第六识的见分，第七识的见分。为什么呢？这个前五识与第八识的见分呢，那个病比较来得轻。最严重的啊，就是第六第七识的见病，以及与六七识相应的心所。那么这些心所，诸位要晓得，这个心所法啊，也有四分，就是见分、相分、自证分、证自证分。所以这个见，妄见呢，是相当的复杂，并不单纯。那么给诸位讲五十一心所…
编号065-b/133–别业妄见

如果你见到还有四大、五蕴、色心这些法啊，依旧是妄见。诸位要晓得，四大五蕴种种之法，都是从分别心里面生出来的，全是从能见、所见里面生出来的，本来没有这些东西。这样啊，你才能够见到诸法实相啊。

那么一切诸法实相是什么呢？相就是性，性就是相，性相不二啊。既然性相不二，那么佛为什么说四大五蕴、十八界七大，说这些法呢？如果你要说佛说了这些法，那你叫谤佛，你不解如来所说义啊！因为佛，你看这金刚经上明明说了，他没有说一句法，你怎么说他说法呢？！佛无法可说啊，说法四十九年，说而无说，无说而说。所以几时啊，我们能够会通了，“哦，佛说了这四十九年，原来一句话都没说！”你啊，就入了境界了，你就大彻大悟了。你要认为佛有所说啊，那你还住在两种妄见之中。

你要见到佛无法可说，那个时候你才能够体会到，原来一切众生呢，皆无法可说。生佛不二啊，不能说是，佛说了四十九年，他没有说，我们天天在此地说话，难道我们有说吗？我们跟佛，还有两样吗？没有两样啊。这个义趣，很深很深。再给诸位说明白一点，这个境界相不是不在，存在的。在一切法里面，见不到四大五蕴色心等法，纯粹是一真法界啊。平等法界！如果在这个法界里头，有人有我，这是二法啦，妄见啦；有动物有植物，这是妄见啦。华严经里面所讲，情与无情同圆种智啊。

过去大专讲座，还特别出这个题目让同学们辩论，是愈辩愈妄啊，它怎么能辩的呢！不入这个境界，怎么能晓得这桩事情呢？！那么这是甚深的境界，无法可辩啦。

那么在此地也说到是，讲到这个圆影，五色重叠的比喻，那么为什么会有这些境界相呢？我们这部经实在说得详细，但是经文在后面，前面也有提到，后面还有细说。所谓是一念随缘，这就成了意识了。凡夫呢，所谓是一念不觉；诸佛菩萨，已经是彻底觉悟了，他不是不觉。

觉悟了啊，也要到我们人间来，跟我们这些不觉的人要混在一起，我们称之为倒驾慈航，乘愿再来。他凭什么来呢？他凭随缘来。他觉，他不是不觉。那么他来干什么呢？如果他真有一个目的，要来干什么，那他就迷了。他说：“我啊，看到众生很可怜，我要来度众生啊。”他要有这一念，他就迷了。

实际上他确实是来帮助我们的，普度众生。这个普度众生呢，是随我们迷惑颠倒的见解来说的，不是随他来说的。他的心是清净的，清净心中一念不生呢，哪里有什么度众生呢？！像金刚经里面佛所说的，度无量无边众生，实无众生而得度者。可见得，悟了的人，心永远是清净的。见色闻声，永远是不动心的。虽然不动心，能与万物感应道交。就是众生有感，他就有应。所以他是活活泼泼的，他不是死的。这是真心的作用啊，有体有用，体用都是自在的。本经里

面说得好啊，随众生心，应所知量。

那么上一次讲到这几句的时候，我也给诸位举过比喻说的。好像钟鼓，你看到它是很安静。你敲它一下，它就响。大叩则大鸣，小叩则小鸣；随叩而鸣，不叩它不鸣。那么你叩的时候，它鸣的时候，鸣而不鸣，不鸣而鸣，为什么？它无心啊。你叩它的时候，它响了，它不是有心来答应你的呀。那个有心，给诸位说，有心之心，是妄心；无心之心，是真心。所谓无心，是无妄心，无妄心所显示出来，就是真心。那么像这些道理啊，诸位要细心去体会。这个是真正我们讲修大行，真正讲用功夫，关键的所在。

所以诸佛菩萨，这一念随缘呢，也能现一切相。在佛法里面，叫做生相无明。那么佛与等觉菩萨，都带着这一分生相无明。假如佛要不带这一分生相无明，在我们来讲的时候，佛对于众生，那就毫无意义可言了。等觉菩萨那一分生相无明是不觉，佛带的这一分生相无明是觉，就是这一点不一样。像经典里面所讲的，随类化身，《普门品》里面讲的，三十二应身，应以什么身得度，佛菩萨就能现什么身。这就是带一分生相无明，才能起这些作用，与一切众生感应道交。

那么这个地方呢，才称之为大慈大悲啊。否则的话，大慈大悲，就没有落脚之处啦。我们见这个经典里面所讲，十方诸佛国土，清净庄严，都是这一分生相无明变现成就的。刚才我给诸位说了，在真正彻底觉悟之后，见与相啊，这个见相两分，是一不是二。性就是相，相就是性，性相圆融，性相不二啊。所以显示的境界，就是大自在。那么诸位要是在这个地方能体会到，你读《无量寿经》，读《十六观经》，看到西方极乐世界清净庄严，你就能够生清净信心，再没有疑惑了。为什么呢？理论上讲得通。再看《华严经》，看这个毗卢遮那佛的华藏世界，那个境界更殊胜，更庄严，你也没有怀疑了。理上通了，事就有可能啊！

可是在此地，我特别要给诸位说明白，就是西方极乐世界，决定不可以轻视了。佛陀在世的时候，我们可以依靠他老人家。佛灭度之后，佛教给我们，依法不依人。法，是佛所说的一切经。佛灭度之后，经典，就是我们的依靠。就算他是祖师，他是菩萨，他是大善知识，如果他讲的这些道理，指点给我们的修行法门，与经典相违背，那我们就不必相信他，不必依照他的话去做，我们要依照佛的话去做。

我今天特别提出来这个净土法门之重要，就是从依法不依人上来说的。最近好几次人家来问我，提出这个疑问，说有人说这个西方净土不值得修学，而且是很有名气的人说的。呵呵，有名气的人也不行啊。《华严经》，这个是大家公认的根本法轮，你看华藏世界，多么殊胜庄严，可是华严经的总结，就是最后的结论，是普萨普萨十大愿王导归极乐。极乐世界如果要不值得去，那为什么华严会上那些法身大士，那是依圆教里面，四十一位法身大士，就是从十住、十行、十回向、十地、等觉，这四十一类的菩萨，四十一个位次的菩萨，那个菩萨的人数，无量无边呢，普贤菩萨，等于做队长，率领他们都到西方极乐世界。那么由此可知啊，释迦牟尼佛叫我们到西方极乐世界去参访阿弥陀佛，从华严经上就开始说清楚啦。

佛在《大集经》里面又给我们普遍授记，说佛的正法时期，戒律成就；像法时期，禅定成就；末法时期，净土成就。我们现在生在末法时期，佛给我们讲净土成就，我们要是舍弃了净土，去修其它的法门，这是违背了佛的教训，那是好高骛远，是妄见特别重的人，不能依教奉行呢。这是我们一定要记清楚的，老实念佛！

讲堂里面所讲的一切经，其目的，是叫同修们断疑生信。金刚经说得好啊，信心清净，则生实相。实相，就是一真法界；实相，就是理一心不乱。我们现在念佛，得不到一心，就是理不明，疑虑不能拔除，清净信心不能够生起，所以这个念佛功夫才不得力啊。一切经，无非是说理，破迷开悟啊，其目的，就是叫我们得一心。一心，就是一真法界，就是明心见性。

那么世尊在这一段答复阿难尊者的经文之中，也是这个目的，也是破除阿难的疑惑，使他生清净信心。从言语文字上看，不是直接答复。从义理上去看呢，确实是答复他见非是见呢，举这些例子，来显明别业妄见，就是答复见非是见。

佛以眼睛长病，目眚，来做比喻。目眚见病，这是我们很容易明了的，所以才见到这个灯光上有虚妄的圆影。为什么晓得这个是病见呢？因为我们健康的人，看灯上并没有圆影。等到他自己这个眼睛恢复，好了之后啊，他看这个灯上，也没有圆影。那么就证明了，这个圆影是虚妄相，决定不是真实相。虽然不是真实相，可是眼睛有病的时候啊，它真有圆影，它不是假有，他有这么一桩事情。虽然是虚妄啊，妄它真有，它实在有。

那么譬如说，两个人都害了眼病了，两个人见到这个，哎，我见到灯上有个圆影，你见到有没有？哎，我见到也有。呵呵，这就叫同分妄见，同分妄见就是这么来的。那么一个有病，一个没有病的人，见的时候，你见有没有？我见没有，还是他见有。那个没有见圆影的人，讲的是真话、实话，确实没有。那个见有圆影的人，也是说实话，他见的也确实是有。

那么佛是用这个浅显的比喻，来说明，眚是病，我们妄见就是病。用这个来比喻见精是妄，那么他见的圆影是什么呢？呵呵，我给诸位说明了，凡圣同居土，方便有余土，实报庄严土，这一些四大五蕴、依正庄严，就是那个圆影。也许又说了，这个凡圣同居土，方便有余土，还可以讲啊---没有见性的人啊，我们见的是虚妄的境界，那实报庄严土，难道也是圆影吗？！

我们在大经里面所了解的，实报土是见性的菩萨，在华严里面讲，圆教初住，就破一分无明，见一分本性了。这个我们常常讲，这是真实的境界，不是虚妄的。虽是真实，诸位要记住，带妄的真实。不但是十住菩萨他带妄啊，四十一品无明，十住菩萨，才破个几品而已啊，他带了不少妄啊。刚才讲过了，等觉菩萨，还带一分，还有一品没破。等觉菩萨那一分生相无明，是迷，不是悟，所以还带一分。那么实报庄严土，也是圆影。到什么时候才不带圆影呢？到常寂光净土。那个就不带了，纯真无妄啊，是寂光净土啊。

那么还有一点我们可以明了的，这个三土，皆有三辈九品，有等级的高下。常寂光土里面，没有听说三辈九品。为什么呢？完全是平等的。所以三辈九品啊，在三土里可以讲，常寂光里没有了。那么从这一点呢，诸位也可以能够体会到，常寂光是成佛的境界，最后那一分生相无明也断尽了，这是寂光净土。寂光净土就叫一真法界，实报庄严土是十法界里面的佛菩萨的法界，寂光净土是如来的法界，是一真法界。

寂光净土既然是一真了，成了佛之后，试问问，有没有先成佛跟后成佛？如果还有先后，哼，那就不叫一真了。为什么呢？先跟后，就是二了，那哪里是一呢？！所以成了佛之后啊，决定没有先佛后佛，也没有大佛小佛，全都没有了。说先佛后佛，古佛今佛，过去佛现在佛未来佛，都是凡夫知见啦，佛是顺众生知见说的，随俗而说。在佛的境界里面，没有这些。

不但以往没有啊，现前也没有。纵然是倒驾慈航，应化在我们世间。诸位要晓得，那应化是我们见到他跟我们住的是凡圣同居土啊，而佛自己所感受的是一真法界，是常寂光净土，所以寂光与同居不二啊。就好像什么呢？我们好眼睛的人，看到这个灯光，那个眼睛有病的人，站在我们旁边，也看到这个灯光，他说这个灯光上有圆影，我们也说，嗯，是有。为什么？是对他讲的，“你看到是有嘛，好，就随顺你说有。”实际上我看到是没有。我不能说是我没看到，我说没有，那你一定有，我一定没有，这两个人就要抬杠子啦。

到底谁是谁非呢？一个是迷惑的人，一个是觉悟的人，觉悟的人，就随顺迷惑的人，恒顺众生随喜功德啦。不顺，度不了众生；不顺着他，唤不醒他。要叫他破迷开悟，就得事事顺他。这个普贤十愿，恒顺众生随喜功德。

那么这是说明这个三土五阴啦，全是妄见所见。唯佛在常寂光中，不见三土五阴，那是真见所见。所以到这个时候，这就是真见见到了妄见啦。就是寂光净土见到等觉菩萨，等觉菩萨还是妄见，到你见到他是妄见了，可见得你真见现前了。见见非见！那么佛这一番的比喻，你看这个意思，就把阿难的疑问解除了。

可是，如果因于妄见，迷了真见，这样才重叠生起了所谓因缘生、自然生，种种的执着。又由于这个三土五阴之虚妄，这种虚妄的情形，并不明了它本来是当体即空。这个眼病看到灯上圆影，当体即空，这个我们一下就能够觉悟。同居土、方便土、跟实报土，当体即空，我们就很不容易了解了，唯有寂光土是真实的。

这个确确实实难呢！难在哪里呢？难在我们迷得太久了。我们讲这个眼病见圆影，当体即空，他立刻就能够觉悟。为什么呢？他原来眼睛是好眼睛时，他看这个灯上没有圆影嘛。现在这个眼睛长病了，一看有圆影。告诉他这个圆影当体即空，他相信。为什么？我从前看上面没有嘛。

我们现在像个什么样呢？好像从生下来眼睛就长病，一直到现在都没有好过，一直看到都是有圆影，你说没有圆影，我不相信，我明明看到有嘛。他以前没有这个经验，难就难在这个地方。所以佛给我们讲真实的境界，我们反而不懂了。给我们讲假的，我们都很容易了解。这众生认假不认真啦，这个病根，就在此地。那么佛随顺我们说，都叫做假名建立，佛是随顺我们说的。

那么给我们说，我们这些病啊，这个总名称，就叫做见思惑。见解上的错误，思想上的错误，错在不能够明白事实的真相。如果能够通达见见之时，见非是见，见犹离见，见不能及，要是到这个境界呢，那就是眼病好了，恢复了健康了。换句话说，你也就踏入常寂光净土、一真法界了。那么这个境界高，实在是高，再没有比这个高的了。

但是诸位要记住，我们中国的佛教，我们中国人学佛，目标啊，就在这个境界上。尤其明显的，是中国达摩所传的禅宗。他这个方法啊，所谓是不落阶级啊，直接就叫我们取常寂光净土。连这个实报庄严土，都不甘心啊，这是我们中国人的志气啊。我们念佛，目的一定在理一心不乱。理一心不乱，说实在话，还在实报庄严土，那么这个是最低的限度。再提升一级，就进入到常寂光净土了。这才是念佛人的成就，念佛人的目标之所在。

所以，不可以说，“哎呀，我只要下品下生就够啦！”这样的志气太劣了。诸佛菩萨最欢迎的，最喜欢的，是你直接取寂光净土，就在我们这一生当中，就能够踏入一真法界。那么这个事情，再问一问，能不能做到呢？给诸位说，决定能做得到！如果做不到，佛与祖师，决定不说。佛菩萨，不说人做不到的事情。佛菩萨，绝不强人所难。可见得，不但可以做到，而且还不难做到。但是诸位要晓得，你要做到，首先要通达这个道理。理论上没有障碍，然后在事修上，才没有障碍。这样我们一生的修学，足够足够了。

好，今天就讲到此地。

编号066-a/133–别业妄见

第四十四页倒数第五行，我们先将经文念一段，对对地方。

【于意云何。此夜灯明所现圆光，为是灯色，为当见色。阿难。此若灯色，则非眚人何不同见，而此圆影，唯眚之观。若是见色，见已成色，则彼眚人见圆影者，名为何等。】

那么这一段经文是接着上面一段，讲到别业妄见。世尊举了一个眼睛长了病的人，见到灯上有一个圆影。那么这种情形，凡是眼睛长过病的人，都有这种经验。所以这种浅显的例子啊，是很容易明了的。那么佛是用这种浅显的例子，比喻一个很深的道理。这个道理呢，就是前面所讲的别业妄见。

在比喻当中，我们特别要记住，佛是拿健康的眼睛，就是好眼睛，比喻如来藏性，我们一般也叫做真如本性，拿来比这个。那么好眼睛看到这个灯光，是正常的，清净的，灯上并没有圆影，这比喻如来藏性，或者是说真如本性，所见到的是一真法界。诸位要记住，一，真实，这个就是真正的境界，好眼所见的。

赤眚呢，就是眼睛长了病了，这是比喻真如本性所谓一念不觉而起无明，在唯识里面讲呢，就是转本性为阿赖耶识。所以把这个赤眚呢，就是病眼，比喻为阿赖耶识的见分。这在上一次我们讲得很清楚，这个比喻首先要很明了，然后才晓得他这个比喻里头指的是些什么事情。

那么灯上所现的圆影呢，这就是比喻十法界。说得再粗浅一点，是六道当中虚妄的境界。经中每一句话，每一个字，都不是随便安立的。那个灯上见到圆影，就圆影了，何必还要说个五色呢？五色圆影也确实，我们眼睛长过眼病的人，晚上看灯呢，确确实实是有许多不同的颜色，看到灯上有这个相。但是这个五色啊，它也有意思，比喻凡夫、小乘、权教、外道，这些人呢，所见的四大五蕴啊，就犹如五色圆影虚妄不实的境界。

那么换一句话说，我们的真心，迷了以后，心境总是虚妄的。佛法这一门学问，它的目的啊，就是要我们认识这个虚妄的境界，把这个真相啊，认清楚。真相认识清楚之后，问题就解决了。何以呢？真相认识清楚之后啊，对于这个虚妄的境界，就不迷了。妄，原不碍真啊。

譬如我们这个眼睛长了病了，看到这个灯上有圆影了，我们自己不迷，晓得是什么？哎，我眼睛有病，看到灯上有圆影。灯上虽有圆影，并不碍清净的灯；眼虽有病，并不碍真正的见。不迷着在妄境上，灯不碍妄之兴起，妄不碍真实的作用。这种境界，给诸位说啊，
这是菩萨的境界。

菩萨这个名词，翻成中国的意思，叫做觉有情，何谓有情呢？给诸位说，有情啊，就是有病啊。眼有病，情就是病，情就是识啊。但是他是觉有情，他觉而不迷啊。换句话说，他眼睛长病，见到外面灯上有圆影，他不迷，所以他没有大的妨碍。如果这个情要是完全转变为智了，那就叫成佛了。成了佛啊，就好比那个眼病好了，眼不带病了，看那个灯上也没有圆影了，那么这就是华严里面所讲的一真法界。

诸位要记住，从学理上，严格地说，什么人才能见到一真法界呢？成了佛，才见。等觉菩萨还不行，等觉菩萨那个眼睛病快好了，还没有完全好。那么睁开眼睛看到那个灯上啊，还有淡淡的一个圆圈，还是不能说完全正常。一定要到如来位啊，才正常。

那么由此可知，什么时候能称之为觉有情呢？我们拿《华严经》来讲，实在这个楞严、般若、法华、华严，是同样的境界，都是圆教的经典。圆教初住，这一个地位啊，就叫做觉有情了，就不迷了。知道自己眼睛有病，也知道自己见的是病相的境界。他不迷惑，他不颠倒。那么这个呢，也就是经典里面常说，见到了诸法实相啊。

实相是什么啊？诸位要记住，实相是无相！我们眼睛病了，看到灯上圆影。灯上圆影的真实相是什么？是无相，根本就没有！病眼所见的，见成这个幻相。虽然病眼所见呢，它还是虚妄、不实在的。这个例子容易懂啊，可是佛所比喻的呢，就是我们眼前的四大五蕴、依正庄严，这个相，就是真如本性所带的见病之见，绝不是正常之见见到的真相。

那么上一次也给诸位说过，如来藏性，就是清净心。清净心中，本来无一物啊。本无一物的心，是真心。心里面有一物，就错了。楞严里头说得好啊，说绝了，所谓知见立知，是无明本。我们有知有见，那是决定虚妄的知见，不是正知正见。正知正见，像大经里面所讲，般若无知，无所不知，真见无见，无所不见！这些真实之事，就摆在我们眼前。所以，佛法不是给我们谈玄说妙，句句话都是说的真实。

我们眼，张开眼睛，这就能见，我们就以这一个浅显例子来说，能见的心，这个能见性，是真见呢。什么叫真见无见呢，无差别见、无分别见、无执着见、无贪见、无嗔见、无痴见，无这些见解啦，是真见啊。那一些见解，通通是虚妄的，叫妄见。真见，是平等的；真见，是清净的。真见里面，决定不掺杂妄想，决定不带一丝毫的无明烦恼。佛讲的真见，就在我们六根门头啊，禅家所谓放光动地啊。可惜这一些凡小权外，由于迷执而不能证得。就在眼前都不能证得，你看这个冤枉不冤枉呢？！

那么这个意思明白了，佛这一段比喻就容易懂了。今天这个文呢，佛是问着阿难，【于意云何】，你的意思怎么样？于当作在讲，在你的意思啊，你以为如何？【此夜灯明所现圆光】，这

个眼睛长病的人啊，看到这个灯上带的五色圆影。【为是灯色，为当见色】，这个五色圆影从哪里来的？是灯上有的？还是见上有的？那么如果佛要这样问我们，我们怎么答复呢？是灯上有？还是见上有呢？

佛也不等待我们答复，你看，也没等待阿难答复，底下佛就直接指出来了。说：【此若灯色】，他说假如这个色真的是灯上显的色，这个色的因缘属于灯，灯上有这个五色圆影，那好，那眼睛没长病的人，好眼睛，也应该看到啊。说：【则非眚人何不同见】呢？非眚人就是眼睛好的人。没有害眼病的这个人，他为什么不同见呢？说：【而此圆影，唯眚之观】呢，只有害眼病的人，他才能看到，不是害眼病的人，见不到呢。

那么这就是说明了，这个五色圆影，不是灯上有的。那不是灯上有的，就是见上有的啦？说：【若是见色，见已成色，则彼眚人，见圆影者，名为何等】呢？那么这个五句，佛就说了，如果说你的见已经变成圆影了，诸位要晓得，眼不能见眼，这个在前面七处征心的时候已经说过了，自己的眼睛不会看到自己的眼睛。你的这个眼已经变成圆影了，哎，你自己的眼睛怎么看到你自己的这个圆影，圆影是你的眼睛，你怎么会自己看到自己呢？！那么见既然是你的眼，能够见到你眼的，那又算个什么呢？【名为何等】，那又叫什么？这是从见不能见见来说的，就是自己的眼见不到自己的眼。前面七处征心的时候，佛举比喻，以琉璃笼眼，这个说得很详细。

那么由此可知啊，妄不是真，这是说明什么呢？说明一个识、一个妄识，一个五阴、四大五阴的境界，它既不关一真法界，又不关真如本性。那么由此可知，它是全体虚妄啊，正是金刚经上所说，凡所有相皆是虚妄。金刚经上说得笼统啊，八个字就说清楚了。那么这一段呢，可以说就是金刚经这八个字的注解，它为什么虚妄，说出这个道理出来了。

我们再谈底下一段经文，这个文是一层比一层要深入，深入地探讨。说：【复次阿难。若此圆影离灯别有】，可见得它这个虚妄，只是在灯上现的，要是这个虚妄离灯别有，【则合傍观屏帐几筵，有圆影出】。这也是叫阿难呢，细细地去勘验，验验这个圆影的真实性。如果这个圆影离开灯也有的话，那么这个眼睛长病的人，他见到，『屏』是说屏风，『帐』是幔帐，『几』是台几，『筵』是指这一些桌子，就是桌椅来说，就是说，他看任何一个物体，应该都有一个圆影呢，为什么单独只看到灯上有圆影？看桌子，桌子上没有圆影；看椅子，椅子上也没有圆影。单单只看到灯上有圆影。

【离见别有，应非眼瞩，云何眚人目见圆影。】

这几句话说，假如这个圆影离开见而别有的话，既离开见，当然就不应当是被眼所见的对象啊，就是被眼所见啊。末后这两句，佛来一个反问，为什么长病的这个眼睛，又能够见到这个圆影呢？这一句话，我们要晓得佛的用意何在。佛是比喻我们根身器界，根身是指我们自己这个身体，包括我们的心智，这是身心，以及我们生活的环境，小而贴身的衣服，大而虚空宇宙，都是我们的依报环境。

那么我们这个身心环境，这个环境非常广大，包括了太虚空。如果是离见而有，那么就应该是，有妄见者，从理上讲呢，不应该见到我们这个身体；不应该觉察到我们心里面这些念头，就是心理现象我们不应该觉察到；也不应该见到山河大地。那么这是从理上说应该是这个样子啊，可是为什么有妄见者，必定又会见到根身器界呢？所以佛在此地说：云何眚人目见圆影呢？

这个比喻，确实是很相似。那么说到真切，当然是隔一层，可是这个比喻是很接近。佛是以易知喻难知，以浅显喻深广，我们要很细心地在这个里面去体会。实在讲，上一次这一个半钟点，都给诸位说这个道理。就是一个真，一个妄。这个道理非常重要，在佛法里面，无论学哪一宗，无论学哪一派，首先要把真妄辨别清楚。

经文一开端，就说得很清楚，阿难尊者提出来的修行目的，是要取无上菩提，佛就告诉他了，如果要想证得无上菩提，一定要以不生灭的真心为修行的基础，这才能够办得到。假如要是错用了心，错用了心，就是用生灭心，要想用生灭心去证不生不灭的无上菩提，是无有是处，这是办不到的事情，理论上也讲不通。

那么由此可知，说来说去啊，都是要我们对于真妄啊，要辨别得清清楚楚。然后我们才晓得用什么做本修因啦，才能够达到自己修证的愿望，不再走冤枉路了。

那么佛在前面又告诉我们，这是用妄心修学，就是用意识，我们能够思维，能够想象，就是现在我们执着的心，是个妄心。用这个心来修学，佛讲了，就算你走的路子很正确，没有走偏差，也很幸运，没迷失方向，你充其量只能成一个声闻、缘觉。这就是讲用妄心可以达到的最高的境界，那这个就是很难能可贵了。

编号066-b/133–别业妄见

如果我们想国家民族要复兴，不会灭亡，诸位要记住，走在世界上，在任何一个地方，拍拍胸膛（拍胸膛的声音），我们中国人是世界第一，才行啊！你看看哪一个国家，它都是说，我是世界第一。唯有我们中国人很谦虚，你们老大哥都第一，我尾巴，我是众国之尾巴啦，甘心做尾巴。这样的民族还能出头吗？！这样的民族还不会被灭亡吗？！这是真正的国耻啊，奇耻大辱啊。一直到最近几年，学校里才提倡读经，还很可怜，列为课外读物。还是把外国的东西作为主修课，我们自己的历史文化作为课外读物，到什么时候，国家民族才能复兴？！

成佛作祖，自信心更重要了，所谓是信为道元功德母啊。金刚经上说得好啊，信心清净则生实相啊。我们没有坚定的信心，怎么会有成就呢？！可是信心，一定要根据真实的理论，才能够建立。真正地相信自己，并不是夸大，并不是狂妄，确确实实值得自信！

佛给我们讲，一切众生皆有佛性啊，我们自己之所以相信自己在一生当中可以成佛作祖，我们是凭靠佛性。我有佛性，你也有佛性，就看你自己相信不相信。佛在楞严会上给我们说得很清楚，只要我们用六根根性做本修因，无上佛道啊，这一生必定成就！用不着来生呢，何况什么三大阿僧只劫。你要是不肯相信，不肯用不生灭的真性做本修因，那是怪你自己，绝不能怨天尤人。这桩事情，于任何人都不相干。诸佛菩萨，历代祖师，对得起我们。为什么呢？他们并没有欺骗我们，他们也没有牵着我们鼻子走。他对我们很尊重，叫我们个个独立，顶天立地。这是古圣先贤的教学法啦，此地这个比喻，也就是叫我们辨别真妄啊。

那么再看看下面这个结论，【是故当知，色实在灯，见病为影】。那么佛在此地给我们做了一个结论，这个结论也是比喻。这一句，佛给我们发明圆影生起之处，说明这个圆影既不是就灯见而生，也不是离开灯和见而别有。那么它究竟怎么来的呢？佛在此地给我们说明，灯上只有光明啦，眼上诚无圆影，圆影的发生呢，只是眼有了病而已。这个病眼转灯光而成了圆影，所以这个圆影是从病眼所生的，绝无离灯之理，所以说【色实在灯，见病为影】。

那么换一句话说，这个现象，实在不是真如妙性中实有之物，正好像灯上本来没有这个圆影，一真法界里面，决定没有十法界，这个十法界，就像圆影一样。再给诸位说，不但九界是虚妄的啊，连那个佛法界也不是真实的。你心里头还执着有个佛法界，哦，这是真实的，那就是见病，那就叫头上安头，那就是楞严经里面讲的知见立知，则是无明本啦，则又起无明了啊。

所以在一真法界里面，无佛无众生啊，是平等真法界啊。有佛有生，就不平等了。有佛有生，心就不清净了。本来是清净的，本来是平等的。所以平等是真的，不平等是虚妄的。清净是真实的，不清净是虚妄的，病眼所见！那么这个在法里头说呢，就是迷了妙性，而成业识啊。好眼睛长病，就如同迷失了妙性，转性为识，才变成业识。业识才见圆影，妄识才变现十法界。那么这是真妄的缘起，真妄的作用，不可不知啊。

再给诸位说，这个佛法讲到修行，总是讲定。你看佛法的纲领，我们就最高的纲领来掌握它，佛法的纲领是戒定慧这三学。佛经虽然多，正、续藏，合起来，差不多是十倍的二十五史，真是瀚如烟海。把它分类啊，就三类：经，是讲定学；律，是讲戒学；论，是讲慧学。那么这个分法呢，都不是很严格地分的，偏重。

你譬如说楞严经，里面有讲戒、有讲定、有讲慧，它都讲。但是这一部经里面，以讲定最多。讲定啊，要占百分之七十；讲慧啊，不过是百分之二十；讲戒律啊，不多，只能占到个百分之十还不到。那么就它偏重在定上，这就定做经，把它归纳在经部。一切经与论的分法，都是这个分法，单独讲一样的很少。

所以总纲啊，就是戒定慧。所谓八万四千法门，说穿了，就是八万四千种不同的方法，通通修的定！定是枢纽啊。为什么要修定呢？因为真心本来是定的，不定是妄心啊，定是真心！再给诸位说，定了以后，那个见是真见；不定的见，叫妄见呢。这就是为什么佛要叫我们修定。修定，是返妄归真。为什么呢？妄心是不定的。

你看看《大乘起信论》里头不是说吗，依动故能见，这个前面还有啊，一念不觉而有无明啊，不觉是动的。再给诸位说，觉是不动的。能见是妄见，动就能见，那是妄见，妄见就见妄相。心不动，这个时候你见，是见一真法界，你是见真相。好像我们好眼睛见灯，清净灯，不带圆影的。心要是一动了，心就不清净了，把真心转变成妄心了，这妄识就是妄心。再见灯啊，灯上就带圆影了，就见的是妄境啊。这个道理，我们要好好的想想啊。你想通了，你要想真正开智慧，真正想成佛作祖，那不修定怎么行呢？！

那么说到修定，诸位千万又不必执着，修定大概要盘腿面壁了，早晨要坐几点钟，晚上要坐几点钟了。这是定吗？这叫装模作样的定。盘腿坐在那里，眼睛闭着，心里还打妄想，那叫什么定呢？！定，是心里面没有妄想叫做定啊！不是身不动叫做定啊。身尽管动，没有障碍，为什么呢？身是妄相嘛。大乘佛法的定，所谓那伽常在定，无有不定时啊。

眼见色，尽管去见，心里面如如不动，是眼根在色尘上入定了，是这个定法。耳闻一切声，心得自在，如如不动，耳根在声尘上入定了。所以大乘这个修行，跟小乘不一样啊。吃东西尽管吃，舌尝五味，在这个里面学什么？不动心呢，不起分别，不起执着，舌根在味尘里面入定了，人家这个定是这么个修法的。盘腿面壁，那是幼稚园的教学啊，诸位要懂这个道理。

在念佛人，学的是一心不乱。这个一心不乱，就是禅定！楞严经里面说的，楞严大定。你看看这个楞严经二十五圆通章，观世音菩萨所修的，大势至菩萨所修的，是楞严大定呢。那么试问问，我们念这句佛号，是不是在一心不乱？我们六根接触六尘境界，心一动，就是迷啊。眼见色，起了贪心了，这是迷了，立刻一声“南无阿弥陀佛”，把这贪心压下去，这就叫修定，就叫修一心。见到不如意的时候，心里不高兴的心起来了，这个也是迷，心动了，立刻一句阿弥陀佛，把这个嗔恚心压下去。

换句话就是说，一天到晚修的什么？修的平等心。修的在一切境界上的时候，把那些贪心、痴心、嗔恚心，这个嫉妒心、障碍心、分别心、执着心，通通把它修掉，就是用这一句阿弥陀佛，都把它压下去，使你心平静了，达到一心不乱了，这叫真念佛啊。不是说，哎呀，“阿弥陀佛，我今天念了一万声佛号，你该欢喜了，你保佑我了”，那大错特错了！阿弥陀佛才不管你这些事情啊。所以诸位要晓得，这修的是清净心，修的是平等心，就是修的真心。我们晓得这个道理，晓得这个方法，就应当这个做法，这才能成功啊。

这种做法，给诸位说，这是入门的做法，并不是高级的做法。高级的做法先前说过了，舍识用根，以见性见色，闻性闻声，一等一的做法。但是这种高级做法，是怕我们做不到。做不到，我们还得用识心来对治，那么这个就是初级的做法，确实有效，确实有用处。

经里面所说，【见病为影】。不但所见的身心世界，是妄识变现之物，就是能见的这个见，我们讲的是眼识啊，或者再讲得深入一点，八识五十一心所的见分，也是虚妄的啊，也是无明迷了真性变现之物。那么由此观之，我们现在是能见所见呢，通是虚妄的境界。

底下佛说的好极啦，【影见俱眚，见眚非病，终不应言是灯是见，于是中有非灯非见】。影见俱眚，就是刚才所说的了，这个圆影与这个能见的见，通通都是病，病眼所见的病相。那么这个话，回过头来讲呢，就是我们所见的这个世间，再扩大来说，就是十法界，十法界依正庄严是我们所见。我们现在能见之见，与所见的境界，通通是病。到什么时候才没有病呢？【见眚非病】。这就是我们平常讲的什么？恍然大悟啊。悟了之后就没病了。悟了之后，这个病还是在。还是在，怎么样呢？这个病没有害处了。就好像刚才给诸位说的，一个眼睛有病的人看到这个圆影，他晓得，“哦，我眼睛害了病了，我见到这个。”这就觉悟啦。觉悟了，就不发生障碍了，所以说见眚非病啊。

悟了的人，身心在十法界里面，没有障碍了。为什么呢？身在境界里面，不迷惑，不起烦恼，不受业报，他怎么不自在呢？！这个时候所谓是，任运起修，无功用道啊。《华严经》里面四十一位法身大士，他们所修学依据的理论方法，以及示现修学的榜样，那通通都是见眚非病之人，那是我们的模范呢。在这个境界里面，他再也不会说，“哎呀，这是灯上的见？还是见上的见？”他不会有这个执着，他也不起这个分别。相在不在？在。他在一切妄相当中，不生分别，不起执着，不动妄念。所以说，全妄即真，全真即妄，性相一如，性相不二。这就是说的是真妄不二啊，真妄一如啊。他在这里，到不动心的时候才能见到。

那么后面这个比喻啊，是说的这桩事情，那么这就是我们通常讲的菩萨的境界。不像我们，在这个妄境里面迷惑；由于迷惑，这才起无量的执着分别妄想。菩萨这些都没有了，就是虽然还在妄境里头，他没有这些，反而在一切境界里面，去锻炼他的清净心。清净心就是这样修成的。

今天我们经文就讲到此地。我们楞严经呢，下个礼拜六还有一次。大概能讲到一个段落，可以把这个，至少我们会把这个别业妄见讲完。当然最理想的是把这个同分妄见也讲掉，我想有可能，下一次我们进度快一点，这是一个段落。

那么有一点事情给诸位报告。明天星期天，我们大专讲座上一个星期圆满了，那么明天呢，上午的六祖坛经还照常讲，我们时间是九点半，九点半到十一点，讲一个半小时，讲六祖坛经，继续讲。第二桩事情啊，
就是图书馆跟圆觉寺合办的冬令佛学讲座，我们在内湖圆觉寺这个地方举行。时间呢，就是本月二十五号报到，二十六号到二月二号，这是我们正式上课的时期，大概是一个星期。那么二月三号，我们就圆满了，大家就可以离开圆觉寺回家去过年。三号呢，正是农历除夕前一天。

编号067-a/133–别业妄见 同分妄见

第四十五页第四行：

【如第二月，非体非影。何以故，第二之观，捏所成故。诸有智者，不应说言，此捏根元，是形非形，离见非见。此亦如是，目眚所成，今欲名谁是灯是见，何况分别非灯非见。】

这一段经文，接着解释别业妄见。在前面呢，佛给我们说明这个道理以后，举这个眼睛有病看到灯上的圆影，用这个例子来说明。那么必须到自己觉悟了，觉悟到是因为自己眼睛有了毛病了，所以才看到外面这个灯上的五色圆影的妄相，这就是我们一般所讲的正知正见。这个经上讲的，【见眚非病】，那么这是菩萨的现量境界。

今天呢，佛是又举了一个比喻，举这个第二月。什么叫第二月？第二月是非体非影，体是讲月亮的本体，是第一月；影，我们讲是水中的月影，水里面的月影。古人所谓是千江有水千江月，那个月我们晓得，完全是虚妄的，那叫第三月。这个第二月呢，捏目所成，我们眼睛呢，现在来说，就是两个眼睛焦距没有集中在一起，看成两个月。捏目，如果我们用手紧紧地按住这个眼球，那么你看到外面就是两个相。那么这两个相呢，我们就称之为第二月。所以第二月呢，它并不是真月之体，非体；又不像水里面的月影一样，它也不是水中的月影。这就是非体非影。

【何以故？第二之观，捏所成故。】那么这个现象是这么产生的。【诸有智者，不应说言，此捏根元，是形非形，离见非见。】那么既然是捏目所见的妄相，当然我们不会执着这个第二月是月亮的本体。这个第二月从哪里来的？既不是月亮本体生的，也没有离开月亮的本体。那么

这是经上讲的，举出这么一个例子。因为第二月既然是从捏目所生的幻相，一个明白人，这个地方的智者，就是明白人，他决定不会在这个里面起分别起执着，就是这么个意思。为什么呢？目，眼睛，本来没有这一捏。所以在此地说啊，不应说言是形，是离目无捏；不应说言非形，捏见二月；也不应说言离见，为什么呢？见体无捏，那么捏的时候，确实见到是两个月形，不能说没有两个月形，确实有两个月形。非见，那么如果我们手放下来之后呢，那个第二个月影就没有了。

那么经上反复这样地说明，就是叫我们体会：见，是妄见，不是真见。楞严呢，对于这个问题，讨论得详细，反复给我们说明。那么在金刚经里面讲呢，它说得简单，金刚经上说啊，诸法如义，四个字就交待过去了。诸法如义，很不好懂。诸法，是指妄相啊，就是此地讲的第二月，也是前面讲的灯上的五色圆影。这个比喻呢，就是比喻我们现在六根、六尘、六识、十八界，森罗万象，这个就如灯上的圆影，病眼所见的，也如同捏目所见的第二月。

但是凡夫之人，没有这个智慧，不了解事实的真相，在这个境界里头产生妄想：这个第二月，从哪来的啊？是月生的？还是不是月生的呢？那个灯上圆影，是灯生的，还是见生的呢？于是乎就有这些疑问。那么从这些疑问再去追究，再去探讨，那就是现代所谓的哲学、科学、宗教，呵呵，搞这一套。它根本就是虚妄的，诸位想想，能够找出一个根源来吗？！决定是找不到的。

所以有智慧的人怎么样呢，他一看，整个情形就了解了。所以他在这个境界里面一念不生，真相大白，这一切真相才能见得到。相，虽然是妄，妄与真，不二啊。所以诸位要想到，经上常讲“如”字，你看经一开端，如是我闻，那个如。如就是万法皆如。事，如其理；理，如其事。理与事，是一，不是二，才叫如。如果是二，那就不如了。一，才叫如啊。一，就是真呢，所以真就叫如，我们讲真如。

二，就是虚妄了，捏目所见的二月。为什么说这个二月是虚妄呢？虚妄不是在境界上，虚妄是在我们内心里面，不是在外境。外境与理体，永远是一，不是二。这个道理啊，相当之深，永远是一，不是二。我们楞严刚刚念过去不久，所谓是当处出生，当业轮转。悟入这个道理了，就入佛位。

那么这个事情呢，确确实实是很不容易体会的。为什么不容易体会呢？那就是因为我们离不开心意识。而这个真相啊，必须要舍离心意识，真相才能现前。若不舍离心意识，这个真相就不能现前。实际上，真相就是摆在我们面前的，可是我们看不出来。看出来之后，你的心是清净的，你的心是平等的。那正是楞严里面所讲的，一切烦恼障碍，应念化成无上知觉，也正是六祖所说的，从一般若生八万四千智慧。

那么诸位要记住，六祖所说的一般若。重要的就是能一啊！华严里面，一，一真法界；六祖说一，一是真般若；净土里面教给我们的，要一心不乱；禅家所谓是，识得一，万事毕。只要你心到一了，你就成佛。那我们现在是三心二意，这个不行啊。三心二意不能成佛，不能解决问题。

我刚刚到图书馆来时接了一个电话，我有一个同乡告诉我，有一个马教授啊，两个月前死了，问我晓得不晓得，我一点都不知道。我们图书馆开幕的时候，他到我们这来过。他说他到这个医院检查的时候，身体非常好，好像是在上课时，课堂里面死掉的，上着上着课，就晕倒了，死了。他告诉我的是，这一个人，他就是放不下，年岁也不小了，也很有钱，一天到晚就找钱，收藏这些名画。他喜欢画，家里大概收藏了将近有两千幅名画。他很感慨地说，有什么用啊？说去就去了！哎，真是生不带来，死不带去，那些东西不晓得给谁拿去了。他收藏得有不少书，他私人的藏书大概比我们图书馆多五六倍的样子。一生就爱好这个东西，天天收藏。所以人要放得下啦！说去就去啦。今天我又听到说，你们大家都晓得，佛教里头的张漫陶居士，也死了。人命无常啊！

那么经典里面所讲的，就是叫我们要体会这个道理，认识这个道理，要能看得破，要能放得下。学佛，这是学的自在啊。圣人的教训，决定不会错的。学佛，要学得心平气和。孔夫子说，君子以思不出其位，所以我们自己要晓得，自己是什么身份，自己是什么地位？我们所思所做，不超过自己的本分，不超越自己的本位，这就叫守本分。守本分的人，才能有成就。又说是，不在其位，不谋其政，这些话都非常有道理啊。人，总要守本分。

那么我们学佛，我们的本分就是学佛。佛是什么？佛是大智慧，彻底的觉悟，我们就是学这个啦。可是要懂得修学的方法，楞严、华严、法华、般若，这是佛法里面最极圆融的经典，一乘佛法啦。这一些经典里面所教给我们的，给诸位说，都是当生成就的佛法。不必要三大阿僧只劫啊，一生当中就可以圆满。

但是，意思你要真正能够会得，然后才能够依教奉行。如果经的意思都不会，诸位想想，怎么能奉行呢？！经典里面所说的这些道理，都是帮助我们看破。能看得破，然后才能放得下。我们为什么放不下呢？就是因为没看破，不能了解宇宙人生的真实相。那么经典里面句句都是实话，是叫我们在这觉悟啊。因此，经典并不是给我们理解的，诸位要懂这个道理，它是帮助我们觉悟的，是帮助我们开悟的。悟的理越深，心越清净，越自在。你要是在里面研究，研究得再深，你心不自在，不能得解脱。

所以说，一切大乘经典，无不是以悟为宗旨，这一点我们要晓得。悟是活的，不是死在字里行间，而是在字里行间大彻大悟，所谓言下大悟啊。

那么经里面说，【此亦如是】，这一句是承上面的意思。可见，二月不是实在的，唯是捏起根元。这个捏呢，这一捏呢，是这个第二月的根元。灯上的五色圆影，本来没有，只是眼睛有了病才有的。所以说是，【目眚所成】啦。【今欲名谁是灯是见，何况分别非灯非见】。这个也像这个道理啊，差不多。因为这桩事情，真正地来探讨，它根本就是虚妄的。既然是虚妄了，它这个体性都了不可得，你还给它加什么名相呢？！体性都不可得了，你要加个谁是灯、谁是见？你在里头分别哪个不是灯、哪个不是见？全都是计度分别，毫无意义。

这个话说起来很浅显，但是佛的含义很深。什么意思呢？就是我们现在在一切诸法里头加这些名相，刚才说了，根尘识十八界，都是灯上圆影，就是捏目所见的第二月。所以，读这些经文的时候，要悟这个道理。他体性都没有，你再给它加上这些名相，名相也是假的啊！我们凡夫之人，不明真实的事理，而对这些名相呢，苦苦地执着，这个是不悟的根源。

所以佛在教给我们受持经典时，话说得很清楚啊，叫我们要离文字相持，离言说相持，离心缘相持，这个才叫受持经典。文字、言说，心缘，那么换句话说，受持经典呢，这个是金刚经上所讲的，不取于相，如如不动啊，这叫真受持啊。千万不要以为佛有法可说！我们现在执着的就是佛有法可说，哪里晓得佛所说的一切法，是说而无说，无说而说。就跟讲什么？讲第二月一样，讲这个灯上五色圆影一样。你们诸位想想这个味道，那五色圆影根本没有嘛，第二月也没有嘛。

所以佛教给我们，听经要会听啊。听了不执着，就开悟；听了执着，就迷在里面了。佛实在是大慈大悲啊，将他说法的真相，和盘给我们托出。那么我们在这些妄相里面，或者在佛的言说里面，要起执着起分别，这是愚人，这是不解如来所说义啊！必须要在真见中，拔除病本，换句话说，病与不病啊，都没有交涉，到这个时候，你就再不会分别是眚非眚，是见非见，是月非月。再不会起这个念头了，起这个念头，通是妄见。因为目眚，我自己眼睛有病，自己看到的，别人眼睛没病，他看不到，所以叫别业，个别的。捏目所见二月，也是自己。这两种比喻，都是比喻别业妄见。

那么下面是第二段，再给我们讲同分妄见。请看经文：

【云何名为同分妄见。】

所谓同分，就是说明，与他人共同感这个，经上讲的是恶缘啊，共同见到不吉祥的事，那么这种叫同分。我们看这个经上所说的：

【阿难。此阎浮提，除大海水，中间平陆，有三千洲。】

那么这是经典里面所说，须弥山之南，是南阎浮提洲，那么是指我们这个地球。除了大海水之外，我们地球上确实是水多陆地少。纵然是大陆，我们现在看看地图，四面都是海洋，所以说这个海洋当中的平陆。平，是平地，就是陆地，就是平原的陆地，所谓众生居住的所在，大大小小的是有三千洲。那么这个也都是概略之说，不能是细说。说：

【正中大洲东西括量，大国凡有二千三百。】

那么这是释迦牟尼佛的时代。他没有说这个大陆有多大，没有讲，只说这个陆地上，大概地说啊，比较大的国家，有两千三百。

【其余小洲在诸海中，其间或有三两百国。或一或二，至于三十四十五十。】

那么这个讲在大洲之外啊，这些小洲里面的这些国家，多寡不定。有一些小岛里面，是有一国，或者是两国。诸位要记住，此地所讲的国，都是从前的时候部落的时代。释迦牟尼佛出现在我们周朝的时代，我们历史上所记载的，周朝的时候，在我们中国这个大陆的版图里面，就有八百诸侯，每一个诸侯，他都是一国的国君。所以那个时候，不到五十里啊，它也是一国。拿我们现在来讲呢，连一个县份都不到，似乎是一个乡镇呢，它也是一国，小国。大国呢，我们称之为百里侯，这个纵横有一百里啊，在当时都是大国了，大部落了。

所以要晓得这个情形，这是在过去没有统一的时候，都是部落的时代。所以一个小岛，面积很小，可能里面就有两个部落，三个部落，乃至于十个八个，都不一定。那么这是先把大前提提出来，然后再给我们解释这个同分妄见。说：

【阿难。若复此中，有一小洲，只有两国。】

这是便利解释同分妄见，说有一个小岛，这个小岛里面是两个部落，这就很小的岛了。说：

【唯一国人，同感恶缘，则彼小洲，当土众生，睹诸一切不祥境界。或见二日，或见两月，其中乃至晕适佩玦，彗孛飞流，负耳虹霓，种种恶相。但此国见，彼国众生，本所不见，亦复不闻。】

那么这是讲天象的灾变。这个天象灾变呢，东西方历史里面，记载的都很多。我们现代这个天文，比不上外国人，没有外国人发达。但是诸位要晓得，在望远镜没有发明之前，外国人的天文呢，没有中国人的发达。诸位去看看二十五史，从《史记》一直下来，咱们中国历代这个历史里面，都有一卷天文志。所以讲到古老的天文学，那我们中国真是了不起。对于这个天象的观测、记录，都相当的完整，而推算这个星的度数，也非常精确。现代天文学家，看到我们中

国古人，也不能不佩服。

那么关于这些灾异呢，到后来这个历史上专门有灾异志，这是诸位看历史的时候，你能够看到。这是国家正史里面所记载的，地方志里面所记载的就更多了。每一个省，每一个县市，有什么特别的天象的时候呢，也都有记载，有这些怪异的现象。那么这些现象呢，在佛法里面解释很简单，世间法里面是没法子解释的，只是晓得有这些现象啊，这不是个好现象。

在佛法里面讲，众业所感，同分妄见。佛法里面给我们讲，境界是随着人心来转变的，所谓是依报随着正报转。正报，是人心。人心善，大家所看到的这个现象呢，正常的，祥和的；人心不善，那个天象也就常常有怪异，不正常。凡是不正常，就是怪异啊，那么这些都是不好的预兆。

以前的人心很淳厚，所以只要在这个地方上见到怪异的现象，那么这些地方上的官员，甚至于帝王，他就提高警觉了，自己晓得一定有过失，在施政上有过失。所以能够忏悔，能够改过自新，以求消灾免难。

现在的人心变了，他不是这个想法了，他认为这是自然现象，与人心没有关系。什么样的现象，他也不理会，不知道忏悔。这个不得了啊！大的劫难要来，境界上常常示现这些怪异的现象，就是给我们的警告啊。谁给我们警告呢？自己给自己的警告，众业所感的警告。如何能够不觉呢？！

那么我们现前所感到的这些怪异，诸位稍稍要留意，你就晓得。你看看现在的气候就不正常，冬天嘛应该冷啊，夏天嘛应该热啊。现在的情形呢，有很多地方，夏天冷，冬天热，这个就是不正常啊。去年的夏天，欧洲是冷夏，日本也是冷夏，气候反常。那么这都是重大的灾难之前的预兆。那么此地讲的这一段呢，也是这个意思。

那么这个是解释同分妄见。佛在此地，就这一个国家，名之为同。要是从另外一个国家来看呢，那还是别。为什么呢？那一个国，没看到呢。说：【唯一国人，同感恶缘】，那么他见到了。说是【彼国众生，本所不见，亦复不闻】，那在别的国家来看，它还是别业。那么从这一个地区上讲，这一个地区的共业。

但是诸位要晓得，无论是同也好，是别也好，总而言之，这是虚妄，而不是真实的。这一点，我们要记住。那么底下所举的这些事情，通通是不详的境界。为什么呢？反常。太阳只有一个，看到两个。诸位要记住，历史上确实有记载，有见到二日、三日的。或者见到两个月亮，可不是捏目所见的这两个月亮。那么想想这个，是很不正常的现象，这个也很少见。

但是底下呢，像这个【晕适佩玦，彗孛飞流，负耳虹霓】，这些天象啊，常见，时而有之啊。『晕』，是在这个太阳，或者是月亮，它的四周有比较暗的这个圈。那么这个圈有的时候小，有的时候很大，很大的面积。这个不是我们眼睛看花了，这个月亮外面呢，有很大的圈，那么这个叫晕。『适』，拿现在来讲呢，半隐的日食，或者半隐的月食。月亮是能见到，但是光辉减弱了。『佩玦』，这个也比较少见，但是比这个二日二月啊，见的要多。这个就好像太阳跟月亮带着佩环一样，在它的旁边多了一些东西，附带在旁边。

『彗』啊，是指彗星。那我们也都晓得，彗星呢，中国、西方都觉得这是不吉祥的，中国人叫扫把星。凡是彗星出现的时候呢，大概这个世界上都有战争。那么根据历史上记载呢，确实，每一次大彗星示现，这个世界上确实都发生战争。这个『孛』啊，彗星是一条尾巴拉得很长，孛是这个星四面放射光芒。就是不止一个尾巴，它向四面放光，这个叫孛。这个飞『』啊，就是流星，哦，飞还不算是流星。飞是星，这个星呢，突然之间飞走了，没有了，消失了。它移动，移动而消失，这个叫飞。『流』是指一般的流星，流星是常见的，几乎每天晚上都可以见到。但是这个流星呢，有多有少，

编号067-b/133–同分妄见

它也有周期性的，我们称之为流星雨。在这个天文学里头啊，它推算得很精确，它有周期性的。

这个『负耳』，古人所谓是阴阳之气，附在这个日月的旁边，像个耳朵一样。太阳和月亮，长了个耳朵，那么叫这个负耳。『虹霓』，我们现在叫彩虹。早晨出的，叫做虹；晚上，傍晚出的，叫做霓。

那么这些现象呢，在此地的解释，都是同分妄见。同样是一个天象，在这个地区见到，那个地区见不到。所以说，【但此国见，彼国众生，本所不见，亦复不闻】。这是指一个小洲里头有两个国家，另外一个国家的人，他没见到；不但见不到，他还没听说。那么这个比喻啊，也很浅显，这种比喻也是常事。可是，比喻的理很深，它比喻作凡夫、外道、小乘、以及权教菩萨，不能够了达见相、五蕴、色心，在这个幻相里面妄生是非。所以凡夫与外道，见同居国土里面分段生死恶相，这就是凡夫的共业所感，凡夫的同分妄见。这个意思，很深很深。那么权教菩萨与小乘，他们见到方便土或者是实报土的变易生死恶相。虽然讲凡圣不一样，它还是一个恶相，还是见的这个恶相。这就是我们讲的这个方便有余土跟这个实报庄严土。

到什么时候才不见呢？这个不见呢，是讲这个诸佛与大菩萨们，经上说的，【于其自住三摩地

中，见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有】啊，他们见到了！金刚经里面讲的呢，就是见到诸法如义，你看这解释，如来者，诸法如义。那么换句话说，在如来的地位上，见不到同居土里面分段生死相，也没有方便、实报土里头变易生死相，他所见的是真的。就是好像一个好眼睛的人，他看的是一个清凉的月亮，没有看到二月；看到灯上是明净之灯，没有看到圆影。诸位千万要记住，这学佛，主要就是学的这个。

如果这个不会，就是做全世界这个出家人的僧皇啊，嘿，也没用处！为什么呢？还在凡圣同居土里头，还离不开分段生死恶相。得晓得这个道理啊。因此，学佛人不可以钻在名闻利养里头，也不能做小乘自了汉，不可以！中国佛法的特色，是大乘法，是一乘法。中国佛法所讲求的，是一生成就！确确实实，当生成就的佛法。问题是当生成得了成不了？决定成得了！只要有正确的方法，方法没有偏差，理论正确，一定有成就。

所以，对于宇宙人生真实的状况，一定要了解。这个了解是悟，佛给我们说的这个，我们要悟！不能用脑子去想，越想就越糟糕。想是什么？虚妄分别嘛。楞严好啊，楞严教我们舍识用根。为什么呢？根是一，根是真。这个根，是讲根中之性，眼根里面见性，耳根里面闻性。见性跟闻性，是不生不灭的，前面十番显见里面讲过，不来不去的，不垢不净的，它是真的。

而我们现在见色闻声，诸位仔细想想，这个见性、闻性，在唯识里面讲，叫根本依。没有这个，哪能见哪能闻呢？！可是我们今天见色，是见性，见性里面带着什么呢？带着有八个心王的见分，同时又带着与这些心王相应的五十一个心所的见分。所以这个见，相当的复杂。因为我们用这种见来见色，所以在眼根见色尘里，生无量烦恼啊，八万四千尘劳烦恼啊。

佛在此地教我们修行什么呢？我们只用见性见！八识五十一心所那个见分都不要，单单用见性见。那么你所见的是一真法界，你这个见跟佛的见一样，佛知佛见。去掉这个就行啦！八识的见分，五十一心所的见分，通通是虚妄的。这个百法里讲得很清楚，前面九十四法，通通是有为法。有为法，金刚经说了，一切有为法，如梦幻泡影，不是真实的啊！所以要用真见才能见到真的境界，用妄见见的是虚妄的境界。道理就是在此地。

佛与大菩萨，所谓自住三摩地中，那个三摩地，三摩地是大定，就是首楞严大定。定的什么呢？就是见与见缘，他都舍离了。这个见，就是八识五十一心所的见分；缘，就是相分。能见所见呢，如虚空华，本无所有啊。那么他所遗留下来的，就是一个真见，见的是一真法界。一真法界，在金刚经里面讲，就是诸法如义。在法华经里面讲，就是十如是：相如是，性如是，体如是，作如是，一直到本末究竟，无不如是啊。所以说万法皆如啊。

这个心是定的，在一切境界里面决定不动心，这才能见到真见，才能见到真实相。那么真实相是什么样子呢？我再给诸位说，真实相就是眼前我们看的这个样子。佛也是看的这个样子，我们也是看的这个样子。佛看的是真实的，我们看的是虚妄的。佛看的这个一切相啊，再给诸位说，真实是平等的，是一相。所以这个一啊，一真的一啊，它不是一个数目字，它不是一二的一。一就是多，多就是一，一多不二，这个叫一，它是这个一。确确实实不二，生佛不二。所以从前禅宗黄龙祖师勘验学人，我手何似佛手？我跟佛，不二。我脚何似驴脚？呵呵，这就是，我跟畜生，也不二。在这个里面体会就是说，万法平等，一切法皆不二啊。这个时候，才真正解脱，真正地自在了，这才能解决问题。

可是我们今天在一切境界上的时候啊，就是起心动念。不止二三呢，无量无边的分别执着，所以见不到一真的境界啊。自己制造轮回，冤枉生死。其实这个东西都没有的，这个轮回就跟灯上的圆影一样，病眼所见啦。我们这个心在境界上生分别、生执着、起妄念，这就是心有病，就跟眼有病一样，才见到这个境界。心病，要靠什么呢？觉悟，就治好了。外面人，没有一个人能够治你的病的，就是要靠你自己觉悟。所以说，生佛众生，三无差别啊。自己不觉悟，是解决不了这个问题的；一定要自己大彻大悟了，这个问题啊，自然就没有了。

那么我们在讲堂里面目前所研究的这些经论，给诸位说，处处都是教我们觉悟的。不能不觉啊！觉悟要靠智慧，就是要开智慧。智慧从哪里来的？智慧从定来的。什么叫做定呢？这个问题必须得搞清楚。这一听说定了，哦哟，一定就去修定去了，一定要去盘腿面壁去了，这个就错了。那个盘腿面壁的定，给诸位说，不能开悟。

定是什么呢？眼见色，而不动心，晓得这个色是虚妄的，凡所有相，皆是虚妄，眼根在色尘上入定。不动心就是定，不分别、不执着、不起念，就是定。耳根在声尘上，亦复如是，耳根在声尘上入定。吃东西，尽管吃，吃的时候不分别、不执着、不起心、不动念，舌根在味尘上入定。要这样才行啊！六根在六尘境界上没有分别执着，也不起妄念，这叫定。这个定里面，才生智慧，才能够见到真实相。

所以定是这么修法的。那么这种修法，我们在《四十华严》五十三参里面，看到的例子太多太多了。这个是大乘法，这是一乘法。至高无上的禅定，没有出入，所谓是行住坐卧皆在定中，无时不在定中。这个叫大定啊，就是此地讲的，经上讲的，这个佛及大菩萨自住三摩地中，这个定才管用啊！这个定修成的时候，你所接触的境界是一真法界，是平等的法界。

入了这个境界的时候，再给诸位说，有法缘，弘法利生；这没有法缘，才可以住山修行，住茅棚闭关。你看看莲池大师的《竹窗随笔》，古人是到这个时候，才住茅棚，才闭关啦。那为什么去住茅棚，去闭关呢？没有度众生的缘分，没有缘分。有缘分的时候呢？有缘分决定度。要

随缘度众生，慈悲一切。没有缘分，这才住山，这才闭关，等待法缘成熟，龙天拥护，普度众生。

所以以前这个闭关跟这个住山呢，住茅棚啊，那就是大善知识，那就是过来人。所以从前参学，找这个明师，谁是明师啊？以前人不像现在，绝不自我宣传。谁知道他有学问，他有道德啊？就看，他闭关了，闭关就是。那换句话说，他的道德智慧啊，都圆满了，你去亲近他，你向他请教，决定没错。没有到这个程度，谁敢讲住茅棚，谁敢说闭关呢？！不敢讲啊，那是成就以后的事情啊。可是现在啊，世风日下，这个风气啊，跟从前不一样了。现在一出家，就想住茅棚，就想闭关。干什么呢？图个清静，图人家的供养。几年关闭出来之后的时候呢，一无所值。现在这种情形很多，那么这是我们要晓得的。

所以这个年轻人，要努力地学习。除非在一种情形之下，也可以闭关，古代有的。就是应酬太多。那是什么？名气出去了，今天这个来看你，明天那个来看你，接应不暇，搞得自己没有法子用功，障碍太多。为了避免这些障碍，可以住山，可以闭关。那么这个是不得已的情形之下，如若不是这样，年轻，这一刚刚学佛，决定不能有这个念头。

我那个时候、过去啊，原先也是不晓得这个道理。出家没多久，我是有一个机缘的时候，也是有个山上小茅棚来找我，我就很想去。我到台中跟李老师商量，结果被他骂了一顿，说这个道理给我听。那么以后我读莲池大师的《竹窗随笔》，也看到莲池大师确实是这么讲，这个念头才打消。

那么今日之下，如果是你们诸位要不找我讲经，也不来听我讲经，我倒是很想去闭关，去住山去，百尺竿头更进一步啊。可是有人来找，这就不行啦，这有这个缘啦，那就无可奈何。那么虽有这个缘，有没有碍呢？没有碍。这就是一定要自己住在平等法界里，到左右逢源，彼此无碍，换句话说，六根接触六尘境界，要到不生烦恼，只生智慧，这就可以了。只要诸位好好地用功，这个境界，大家都可以证得的。证得之后，才晓得佛祖恩德之大，佛法真实不虚，决定没有一句假话，决定不欺骗人。

那么今天讲到这个地方呢，是一个段落。底下这一章呢，也是楞严经里面很着名的一段，就是进退合明。那么这一章经文，是很迂回，很曲折。实在讲呢，它并不难懂，就是这个经文字啊，迂回曲折，我们要把它看清楚。要是粗心地看的话，会被它这个文字转糊涂了，反而意思搞不清楚了。进退，进就是进一步来说明，退就是退一步来说明。用进一步或者用退一步的方法，把这一桩事情，就是同分、别业两种妄见，说得清清楚楚，叫我们在这个里面得一个悟处。所以这个里头，有别业合明、同分合明。

那么这段经文呢，今天时间已经到了，我们留到过了阴历年之后，再继续开讲呢，就讲这一段。

编号068-a/133–进退合明
请掀开经本，我们将经文念一段，对对地方。
【阿难。吾今为汝，以此二事，进退合明。】

从这个地方看起。这一段经文呢，是世尊以二事进退合明来开导我们。二事就是同分、别业这两种妄见的法和喻。进退合明，这个意思就是开始举别业的喻，以显示自个人的妄见呢，这是别，这是个别的。那么由别业之中，以赤眚为比喻，这桩事情是很浅易就能够明了的。那么以眚见圆影，大家都晓得这是虚妄而不实在的。

那么在同分当中，佛是引瘴恶为比喻来显妄，比较前面呢，是要困难一些了。因为瘴恶这些幻相啊，当我们看起来似乎是真实的，不容易觉察到它的虚妄。佛的意思，是说同分之妄，完全就与一个人眼睛有了毛病，看到灯上圆影的虚妄，是同样的虚妄，所以叫做进退合明。进是讲进一步，退是说退回来。以浅易、容易明白的虚妄啊，来显示难明的瘴恶。

那么这个就是以法喻同别这四桩事情，来比类发明。但是，见虽然有两种，如灯上的圆影，天象种种的不祥，要说到它的真实性呢，可以说是完全没有，同样的是属于虚妄。那么现在以容易知的来比类难知，佛说这一段经文的目的，是使这些难知的事理，叫我们从比类里面去发明，也能够清清楚楚地认识。所以这样一进一退，了知是妄啊，才能够彻底明白这一些幻相是虚无而不实在的。这一桩事情啊，对我们修学的人来讲，关系非常的重大。

要晓得，我们学佛的人，之所以功夫不得力。见性，我们没有达到。念佛，一心也没有成就。再说个不好听的话呢，这么多年来，依然是不得其门而入啊，这是多么可悲的现象。追究其原因，何以不得其门而入呢？因为佛法中，第一道的关口，我们就说是大门呢，要想进第一道的大门，必须要能够放得下得失之心。这一桩事情确实是不容易，如果心在境界上还有得失的念头，还有一丝丝放不下，便不得其门而入。为什么放不下呢？那就是我们把种种虚妄相当做真实，没有能够彻底了解，凡所有相皆是虚妄。要果然了解这桩事情了，不叫你放下，你也放下了。到这个时候，心地清净，一尘不染，本性般若光明自然现前，这样才能够入道啊。

所以，大经大论，佛给我们讲，佛法，是信为能入，智为能度。我们修学佛学，首先要相信佛菩萨给我们说的这个道理，要相信佛菩萨的修学经验是正确的。他把他们的修学经验，把他们修学的成果，提供给我们作参考。只靠我们依照这个理论，依照这个方法去修学，一定也能和他们有同样的成就。

那么此地进退合明，就是叫我们认识我们的环境啊，是虚妄而不实在的。目的就是叫我们放下万缘，所谓放下身心世界。那么至于三土依正，我们除了常寂光土不谈，因为那是决定真实的，因为常寂光土就是华严所讲的一真法界。那么在这个以下，纵然是实报庄严土，那这个方便有余土跟凡圣同居土，更不必说了，但是这三土依报正报，在九法界众生眼睛看起来，好像是真实的。如果、要是在佛眼睛里面看来呢，那就像我们害了眼病的人，看灯上的圆影一样。由此可知，佛与菩萨，自住三摩地中，才能看到真相。把他所看到的真实相告诉我们，希望我们不但是对于凡圣同居土要能放得下，就是实报庄严土也要放下，这样呢，才能够真正证得常寂光净土，才能够圆满菩提。这是这一段经文宗旨归趣的所在，我们在读这一段经文之前，一定要晓得这个意思，而后我们才能够得到真实的受用。

那么现在经文里面说，【以此二事，进退合明】，方知一切能见所见，无非虚妄啦。所见的是万法啦，就是能见的见精，也是带一分妄的真，亦不是纯真。那么我们在唯识里面，那就更容易明白了，七转识以及七转识相应的心所，皆是有为法，而不是真实的。能见，就是心心所的见分；所见，就是心心所的相分。凡是稍稍明了唯识的人，都知道这是虚妄的。但是，说都知道这是虚妄的啊，不过是一个概念而已。为什么呢？他在能见所见之中啊，依然执着那是真实的，依然是放不下。可见得，唯识经论的文字啊，他是没有障碍了，而真正唯识之门，依然是没有能够进入。原因呢，还是放不下。既然放不下，那么换句话说，对于唯识所说的这些事理，还是不明白。不明白，当然就不相信；不相信呢，当然就做不到。如果，果然彻底明了，那么他一定深深地相信；他相信了，一定就能够做到，入唯识之门，也就是入一真法界，入圆乘学界。

那么唯识所说，一切法是虚妄不实，是从一一法详细地来分析，让我们了解诸法的实相。这一段经文呢，佛是用的比喻，希望我们从比喻当中，来悟入诸法实相。那么真正彻底明白一切能见所见无非虚妄，那么前面所讲见见非见之性啊，那就带妄恒真了，也就是同佛的知见了。知见同佛，心行、受用，一切当然亦不例外。

这个一句是总说这一段的义趣。下面呢，我们再看，这个经文分成两段。第一段就是别业合明，第二段是同分合明。我们先看第一段：

【阿难，如彼众生，别业妄见】，这是举眼睛长了病的一个人，他个别的业障。那么用这一个人来比类阿难一个人的同分，那么这样子，推绎难知的同分和容易明了的个人的别业。就这个方法，比类发明阿难一个人同分的妄见呢，更显得见见非见的宗旨呢。说：

【如彼众生，别业妄见，瞩灯光中所现圆影，虽现似境。】

这个眼睛有了毛病，看到灯上的圆影。这个境界啊，不是真实的，所以说“虽现”。“虽现”呢，这两个字，是说确实有这个境界，不是没有，这现呢。但是虽现呢，是似境，不是真的。换句话说，这个境界决定不是真切的，所以叫做似境。那么这个容易明了，这个现象呢，是我们大家凡是害过眼病的人，都有这个经验，所以一提就晓得。下面经文：

【终彼见者，目眚所成。眚即见劳，非色所造。然见眚者，终无见咎。】

前面两句，圆影之现前，虽然是借着灯光，但是，我们要追究它的成因，实在是因为眼睛的毛病，所以说是【目眚所成】。『见劳』啊，就是眼病自身疲劳的相，所以才见到灯上的圆影。那么这个圆影呢，是因见病而有，绝不是灯色所造的，所以说是【非色所造】啊，而是见劳形成的。那么如果见到五色圆影，自己晓得是眼睛有了毛病才看到这个相，而对于这个圆影呢，绝不执着它是实有，这样呢，就不会产生误会，而是自己清清楚楚、明明白白。

因为眚不能见眚，也就是正如眼不能见眼一样，影不知道、也不自知其影。而能见眚，能见影，这就是佛前面所说的见见之真见呢。虽然我们常在眚影之间，其实呢，并不会发生错觉，这就是此地所说的【终无见咎】，终无妄见之咎，咎就是过失，不会产生过失。那么见眚无咎，这就是佛菩萨应世啊，他在我们世间，与我们众生和光同尘，他也示现的五蕴色身，他也示现的八识五十一心所。但是，他是一个见眚无咎之人，而我们呢，是迷眚有咎之人，就是有误会，有毛病之人。这是佛菩萨应世跟我们不相同的所在。那么这也是提醒我们，使我们知道学佛应当怎样学。

那么下面的文字，【例汝今日】，这个汝是阿难呢，阿难一个人的同分。【以目观见山河国土，及诸众生，皆是无始见病所成。】例就是比类，拿前面这个目眚见圆影易知的事，来比类我们现前难知的事，这个事情真是难知。为什么呢？我们张开眼睛，看看眼前的山河国土，一切众生，这都说是一切万象啊。那么这些万象呢，就是八识心心所的相分，换句话说，就是真见有了毛病呢，现的这些圆影。这个意思，诸位要仔细地去揣摩、去体会，才会实证得。可是眼前六尘的境界摆在我们眼前，能见的是我们的六根六识，所见的则是六尘境界。这个东西，要说是和眼睛生病看到灯上圆影是同样的虚假，确实不能叫人相信。可见得这一桩事情是难知的虚妄啊，灯上圆影是易知的虚妄啊。

那么这个根尘识啊，佛在经里不晓得跟我们讲了多少次，确实是虚妄的。凡圣同居土的根尘识是虚妄的，乃至实报庄严土的根尘识，还是虚妄的。所以佛在此地说，【皆是无始见病所成】。见病，这个无始见病呢，就是指的三细相当中的无明业相啊，这是无始见病啊。由于无明业相熏习不已，所以才起能见，就是转相，而成所见，就是境界相。这是唯识经论里面所说的三细六粗啊，虚妄现出山河大地，一国众生，这个九法界的依正庄严，正如同眼睛害了病而见圆

影那个相是一样的。虽现，似境啊，不是真实的啊。所以佛在此地给我们一给我们下一句断语，是见病所成，几个人晓得这个事实呢？！几个人晓得这一切境界的真实相呢？！如果晓得这个真实相了，岂不是一切都放下了；晓得这个真实相了，岂不是理事无碍，事事无碍，立刻就证得大自在。心在一切万象之中如如不动，那就像前面讲的，是见目眚无咎啊。虽然终日在这个眚妄之中，他不迷，他不执着这个是真的。眼睛虽然有病，没过失，不出毛病，也同佛菩萨乘愿再来是一样的境界。

再看底下讲，【见与见缘，似现前境】，这两句很重要。见，就是刚才我说的八识心心所的见分；缘呢，就是八识心心所的相分，我们现在所看到的国土众生，山河大地，那么这个就是心心所的相分。但是，这个两分，虽然是根境和合，原本不是实有，而是似现前境。似，就是真的啊，正像前面所讲的圆影一样。但是诸位要晓得，前面所说的五色圆影，非色所造，目眚所成，那么我们现前见与见缘呢，也不是真实境界所造的。从哪里来的呢？都是由于无明业识啊，无缘无故地生起见相两分。果然彻底了知见相两分都是依自证分变现出来的，这个变现，就是不是真的，像那个玩魔术一样，是变化有的，并不是真实有的。所以佛在此地，用的“似”啊。

再看底下一句，【元我觉明，见所缘眚，觉见即眚。本觉明心，觉缘非眚。】缘，是我们自己本觉妙明心体上忽然起了一念，这一念呢，就是不觉。起信论里面所讲的，一念不觉而有无明，这个就是指的一念不觉。那么由此可知，觉与不觉，就在有念与无念。无念呢，是觉，有念是不觉。我们要拿这一桩事情做一个真实的勘验，我们见色闻声，六根接触六尘的境界，我们起不起念呢？起念，就是迷，就是不觉，就堕在眚妄之中。如果一切不起心不动念，一切明了，那就是无咎，虽然带着眚，自己决定不迷惑。这个理要是不懂得，我们讲用功啊，真正是无从下手，真正是不得其门而入啊。

我们虽然学佛，可是我们在日常生活当中，还是起心动念，换句话说，还是迷，还是不觉。这样，不但在行门上的功夫不得力，就是在经论、注疏里面，我们也实实在在是不解如来真实义啊。如果这个经义，一看就想彻底明了，也必须要以清净心来看，这是佛法跟世间法绝不相同的地方。世间法用分别心，用心心所；出世法决定不可以用分别心，决定不能起一念。而一切法，所谓是照了，所谓是明了，是了别而非分别啊。如果在原本自己本觉妙明的心体上起了一念了，那么本觉妙明就失掉了。失掉了，我们就叫它作无明。觉，就成了妄觉了，这就如同眼睛害了毛病一样。那么由此可知，我们现在山河大地、依报正报，是我们本觉妙明心体上忽然起了毛病了，那么才会有这么个现象。

【见所缘眚】，这一句这是说明，这一念不觉了，这才有能见的见分，以及所缘的相分。见，就是指能见的见分。所缘，就是讲见所缘的相分。下面一个字是比喻这一个虚妄的相不是本觉妙明心体上本来有的，所以叫眚啊。眚不是本有的啊，【觉见即眚】啊，这一个觉明妄见，本经后面讲的，因明立所啊，攀缘外面的境界，这就是眚病。所以佛说，觉见即眚。那么这一个觉，是妄觉，不是真觉。在这一句里面，前面所讲的，“元我觉明”，这个觉是真觉；底下所讲的，“觉见即眚”，这个觉是妄觉。同样是一个字，我们一定要把它分清楚。这个底下，觉见即眚啦，这个觉，就是一念，就是忽起一念，就是因明立所。这一段呢，是合明妄体本无啊。

下面两句，是合明真体非病。【本觉明心，觉缘非眚】，唯有本觉明心，不落方所啊。本觉明心，就是常住真心，也就是交光大师在《正脉疏》里面给我们指出来舍识用根，六根当中的根性呢，这是纯真，至真无妄啊，不落方所。觉缘非眚，是说，能觉诸缘起相，不着诸缘迁流，这样本非眚者。那么这个我们还从比喻上说，本觉，好比我们健康的眼睛，没毛病；觉明啊，好比是眼睛长了毛病了，眼睛有了病了；五根六尘，就好比灯上现的圆影一样。这是我们必须要认清楚的境界相。这样，本觉明心，能觉诸缘，而谓之非眚。所以，佛在此地给我们讲觉缘非眚，问题就是我们对于这个虚妄不实的境界觉不觉悟？这一个觉，是指的觉悟，上面那个本觉明心，那个觉是觉体，这个觉缘非眚这个觉是指本觉的作用，也就是般若智慧的观照。

但是，这一段经文义理都相当的迂曲，其目的无非是发明真觉妙明不生不灭，远离一切虚妄颠倒，湛然常住啊，意思是在这里啊。所以，前面经文说过，见见之时，见非是见，见犹离见，见不能及啊，到这个地方，就可以比类发明，证实真实之理体本来是离妄的，换句话说，一切虚妄都加不上啊。众生要想成佛，一定要相信这个道理，一定要依自心法界，这才说是真正的信佛。如果我们信自心之外的他佛，这是不能成就的。

编号068-b/133–进退合明

这样说起来，学佛的人，首先要相信自己，相信自己具足实德能。实，就是实性，也就是此地所讲的本觉明心，也就是本经所说的六根的根性，这是真实的。相信自己具足一切德，一切能力，这样才能够有成就。如果要是失去了信心，唯信是心外有佛，心外有法，那么我们依然是不得其门而入。即使是在经论注疏里面，我们也无法正确地理解教义，所谓愿解如来真实义啊。如果是教义都不明，在修持上，当然是障碍重重，而功夫不得力。这个地方，就是教我们要认识事实的真相，然后就可以确切地明了我们的本觉明心在日常生活当中大放光明啊，无所不觉，实非有眚之妄见可比。这是应和上文的“然见眚者，终无见咎”，学佛的人，最低限度要到这个境界，才得真实受用。法身、般若、解脱，才有门径可循啦，才有方法可入。

今天我们就讲到此地，这一节的经文，是我们特别补讲出来的，希望同修要深深体会这个意思。经文不长，文义宛转委曲，佛的用意很深，悲心苦切啊，我们要细心地去体会，依教奉行。

而后，才能做到自利利他，同圆种智。
编号069-a/133–进退合明
我们将经文念几句，对对地方。

【觉所觉眚，觉非眚中，此实见见，云何复名觉闻知见。是故汝今见我及汝，并诸世间十类众生，皆即见眚，非见眚者。】

从这个地方看起。这个意思是说，觉是本来真实的。我们读经呢，像这些地方呢，一定要细心去体会，要了解什么叫做觉，什么叫做眚？这两个字啊，一定要把它认识清楚，那么这个是整个佛法关键的所在。

从下周起，我们这个星期天呢，有一个大专学生讲座。那么这个学期，我们所开的是《六祖坛经》，这是继续讲，继续前面讲下去。除了这个之外呢，我们还有一个课目就是《八识规矩颂》。那么八十规矩，虽然只有十二首颂，四十八句，但是这个四十八句啊，是《成唯识论》的纲要，也是整个唯识学的关键。那么我提在这个地方呢，也就是与我们这里的觉、眚有关系，整个唯识学也是讨论这个问题。不过唯识里面特别注重的呢，就是这个眚妄，讨论这个。妄明了之后呢，真的就觉悟了。真与妄，原来是不二啊。

那么说到觉，我们又说到不觉，实在说，觉是真的，不觉是假说的。哪有不觉呢？！眼能见，耳能闻，鼻能嗅，口能尝，它怎么不觉呢？为什么觉又说眚呢？这个古大德，这里是我们讲释迦牟尼佛了，他老人家用的这个比喻，实在是妙极了。眚是什么？眼睛长了病了。我们想想，眼睛长病的时候，那个眼睛能不能见呢？还是能见啊，前面讲了，见到灯上有五色圆影。那么眼能不能见？眼当然能见。能见呢，这个眼带了病，所以见到那个灯啊，灯上又有一个圆影。不能说他没有见呢，那个能见的就是觉，而看到灯上有个圆影的，那就是眚妄，诸位从这个里头去体会去。

我们现在六根的作用是觉，而在境界里面起妄想、执着、分别，那就叫眚妄。可见得，妄心啊是依真心所起的。真是本有啊，妄不是本有。所以如来说之为，未觉的时候，真觉常堕妄眚中。诸位一定要了解这一桩事实的真相，晓得他是怎么样堕在妄眚当中的？就是我们现前，这就是说的我们眼前的境界啊，我们见，见是觉啊，可是觉怎么呢？堕在妄眚当中。什么妄眚呢？就是见色起分别、起执着、起妄想，这就是眚妄之中啊。而能闻，闻性是真觉，可是我们随着这个音声呢，又起分别、起执着、打妄想，这就是闻性堕在眚妄之中。这是说的凡夫的境界。

什么时候我们自己觉悟了我们真觉堕在眚妄当中了，这个就是觉悟了。一般凡夫怎么样？不觉！觉悟了啊，那就不叫做是妄了。虽然眚妄没有去掉，可是没有妨碍了。好像我们眼睛有病，看到外面这个灯上的五色灯轮，自己晓得眼睛长病，那看到那个妄相啊，也不相妨碍了。怕的是什么呢？怕的是自己不知道自己眼睛有病，一味啊到那个灯上去追，“哎，从前我看这个灯上没有这个圆影，现在为什么有圆影？那个圆影从哪里来的？”这个麻烦就大了。那能追得到吗？追不到的。为什么呢？那个病根呢，不在那个灯上圆影，是在自己眼睛长病啊，却不晓得自己眼睛长病。我们现在这个迷惑，就跟眼睛长病却不知道长病的人一样。如果要觉悟了，哦，这是我眼睛长病了，那那个灯轮啊，它有也好，没有也好，他如如不动啊。所以此地说，【觉所觉眚，觉非眚中】，这个意思就是说，只要真觉能觉其所觉之眚妄，那个这个真觉呢，断非堕在眚妄之中。这个事与理，都非常的明显。那么这个就是如来在十番显见最后开示的“见见”的意思，此时见见，就是真见见到妄见了。

【云何复名觉闻知见】呢？这个三句话的意思是说，若以本觉明心觉此所觉之见性是从眚妄而起，这个觉心呢已经不属于眚妄了，它自觉了。那么这个就是前面所讲的见见之时，见非是见的意思，真见见到妄见的时候，真见就不是妄见了。这是我们前面曾经讲过的，就是真妄一定要清清楚楚。清楚，又不能分别，又不能执着，这才叫正觉。清楚是清楚了，可是清楚里头还起分别执着，那么换句话说，还是迷而不觉啊，不能起觉照的作用。

既然晓得妙觉明性如此，那么就应该明白经上常常说的见精，见精呢，还是属于妄见呢。我们前面讲见精明元，为什么呢？那是妙觉明性变成阿赖耶之后的见分，就是阿赖耶的见分，经上讲的见精，它是带一分妄啊。虽然它是最接近真性，但是它是带一分妄，所以依旧属于妄明。如果要认见闻觉知就是真如本性，那还是把那个病眼呢误会是一个好眼睛，所以此地讲的是【云何复名觉闻知见】呢。

可是我们又常常讲，觉闻知见，就是真性，咱们也常常这样讲啊。呵呵，这么讲法呢，会听的人懂得了，不会听的人，会错会意思了。这是说的什么呢？觉闻知见的性，是真如本性；觉闻知见的作用，是阿赖耶识的见分。这要搞清楚。两者不一不异啊，不能说它是一样的，也不能说它是不一样的。那么这个是我们一般讲的体与作用，一定要把它分得清清楚楚。

因为一切众生自无始以来，都把觉闻知见当做自己的真心，于是就被见闻觉知障碍了。这叫什么障碍呢？在我们佛法里面常讲的所知障，障碍我们见性啊，把这个真正精明的本体分能分所，颠倒知见呢。以阿难尊者做一个样子，那么阿难尊者一直到此地，还是迷而不悟啊。他为什么迷呢？就是觉闻知见障碍了自己，这一关相当不容易突破。破了之后，才能够见性，才能够像经里面前面所讲的见见之时，见非是见。世尊千经万论，无非就是去我们这个障碍而已。

诸位要晓得，障碍里面最重的，就是烦恼障跟所知障。去烦恼障还容易，去所知障太难了。为

什么呢？佛法里面诸位都晓得，着重于定慧双修啊。定，可以破烦恼障，不能破所知障；一定要慧啊，才能破所知障。所以阿罗汉，成就了九次第定，他能够破见思烦恼。但是，他没有开智慧，所以无明它是一分也断不了，那么见性当然就没有指望了。学佛，就得留意这一层，一定要定慧双修。

定有了作用了，有了力量了，烦恼就不现前。什么烦恼呢？心里面的喜怒哀乐，不会现前了。这是你心里头有定，有定力。这个一切境界啊，你也不会动摇了，就是在境界里面不会再起贪嗔痴的心，这是定，定功啊，有了作用。

慧起了作用呢，那就像心经里面，照见五蕴皆空，确确实实了解万法是一不是二。所以说唯有慧开了以后，才能入不二法门，也就是亲证得法界原本是一真啊，这个一真是原来本有的啊。说实在的话，入法界，有什么可入的啊，说不上一个入处啊，没有出入啊。原本是一真！可是我们迷了自性之后呢，一真就见不到了。这个一真自己迷失了，体会不到这个境界是一真。

那么阿难在楞严会上听到见见非见，这个见见之时，见非是见呢，他就是离不开分别执着，所以依旧是迷于自性。佛在这个地方才详细给他解释说明，妄，这才有见，真则无见。无见之见呢，是真见；有见之见呢，是妄见。这个话，诸位懂不懂呢？你要是一下意思会不过来，你想一想坛经里面六祖所说的，本来无一物啊，那就是真见无见呢！真如本性里头还有一个能见，这就坏啦。有了个能见呢，那就是神秀大师所说的了，得要时时勤拂拭了，这不是自己给自己找麻烦吗？！这就是一类自作聪明之人，迷上加迷啊。

所以我们一定要晓得：妄见有见，有所不见；真见无见，无所不见。那么我们要真，还是要妄呢？如果要真啊，就得要离妄。要离妄啊，这一切事理势必要通达。为什么呢？不通达，这放不下啦。连烦恼都放不下，那更何况所知呢？！所以这个事实真相一定要了解，经论里面就是讨论的这个问题。所以学佛，也绝不是这每一天是念念佛、看看经，或者有这么一个机会啊，我们在一块听听讲。这行吗？这可以说是聊胜于无啊，比没有要好一点。

真正要想成就，给诸位说，离不开同参道友啊。要常常讨论，要真正契入境界。换一句话说，必得要像经上所说的，真实地达到见见非见，要达到这个境界。到这个境界之后，你再也不会做知见立知的事情了，再不会心里头起一念，“哎，我有觉闻知见，他有觉闻知见，”不会了。不但是自己不会起这一念了，看到一切众生也不会起这一念。如果说，“哎，我自己很清净了，哎呀，某人啦，凡夫，还不清净啊。”给诸位说，那自己并没有清净。为什么呢？看到外面不净的境界，自己不清净的心啊，立刻就跟它感应道交，不是清净的。自己的心真正清净了，与外面这个境界交涉的时候，是清净心起作用，绝不是染污心起作用，这个才叫真净啊。

所以，真正学道的人，一定要记住，决定不能够认见闻觉知。见闻觉知，都不是真性，何况一切施为动作呢！见闻觉知都要离开，在言行造作里面还有什么值得你去执着的呢？！不执着就是放下啦，分别执着就是放不下啦。所以，佛教给我们，在言语道断、心行处灭当中去求证，换句话说，也就是在见闻觉知起作用处去认识本心。本心，不属于见闻觉知，也不离见闻觉知。那么在这个里面，才能够见到真性。真性是平等清净的，从平等清净里面，才生大慈大悲啊。我们常说，无缘大慈，同体大悲，是从平等清净真心当中流露出来的。

底下一段说：

【是故汝今见我及汝】，这个汝，就是指阿难尊者，先从眼前最亲切处说起。【并诸世间十类众生，皆即见眚，非见眚者】。那么见我这一个见字，是上文见明见暗见空见色之见，就是指能见的见分，也就是前面以目眚做比喻的。见汝啊，
这是指阿难自身。世间，就是讲的山和国土啊。十类众生，这是略举，本经里面细说是十二类生。那么通常呢，我们最简单的说，讲四生，胎、卵、湿、化，这个四大类。那么讲十种或者讲十二种，把这个四种展开来说而已。所以它的意思是相通的，说有多少啊，那是开合不同。前面说过十种异生，此地说十类众生的意思是相同的。

说【皆即见眚】，都是属于见眚。那么这个意思是讲呢，我们学佛的人还是在有能有所之中，虽然是有能有所，但是他是觉而不迷，这就好比是眼目当中带着有病，就是带着眚之见。就是好像我们这个眼睛害了病了，我们还是一样能看到外面的境界，但是眼睛还是带着病，也同前面比喻里面见到这个灯上的圆影相似的。

那么由此可知，迷妄要未除，虽然是见到如来三十二相八十种好，或者我们说华严经呢，叫毗卢遮那佛，佛有无量相，相有无量好啊，给诸位说，还是第二月，还是眚见，非见眚者啊。到什么时候才见眚呢？金刚经上说得好啊，凡所有相皆是虚妄啊。见如不见，见与不见，不二啊，这才叫见眚。实在说起来，这个见相两分呢，就是能所的根源。为什么呢？阿赖耶的见分是能见，相分是所见，所以这个能所的根本是从阿赖耶识里头生的。可见得，不容易断呢。若不转阿赖耶为大圆镜智，诸位想想，这个能所这一个念头，这一个妄念呢，就断不了。

可是佛把这个道理给我们说明了，使我们通达这个道理，见相两分都是见体，就是能见的真性、性体上的病啊，而并不是见到眚的自体。那么从比喻上来说呢，这个病眼不是一个清净眼，不是一个健康的眼，这是我们要晓得的。

底下一段就说了，【彼见真精，性非眚者，故不名见】。彼见，是指的妄见。真精呢，才是说的真见。那么现在，真精是妄见真实之理体，刚才说了，妄见是从真精里面生出来的。经上这

样说的，通是说我们现前的境界，这个是十番显见这一大科文的延长啊，佛说这些的目的是要我们觉悟啊。那么我们现在是什么情形呢？正是佛祖所说的，终日在妄，终日恒真，眚不能及啊。就是好比眼睛虽然有眚，有这个毛病，我们的眼睛并没有丧失掉，它还是起作用。所以佛在此地说，【性非眚者】啊，这个性，就是见性啦。见性的本体，它没有毛病，它永远都没有毛病，所谓是在圣不增，在凡不减啊。成佛了，它也是这个样子，并没有增加一点点；纵然堕到阿鼻地狱了，它也没有损坏一点点。这才叫做真。所以真如啊，如，怎么说法呢？就是这个样子，永远是这个样子，这叫如。无论在什么地方，在什么时节因缘里面，它永远不会变更。这个叫真，这个叫如。这就是禅家常说的，父母未生前本来面目啊。

佛在此地这一句话说得很要紧，我们要记住啊，【性非眚者】啊。这个眚就是迷惑颠倒啊。我们六根的根性，不颠倒，不迷惑。佛在般若经里面教给我们的修行纲领，是叫我们在境界里面要提得起观照的功夫，所谓是依文字般若，起观照般若，目标呢，是在证实相般若。文字般若衍生呢，就是一切境界。六根接触六尘境界，这个时候要能提得起观照。什么叫观照？观照就是觉，不迷在境界里。那么这就是此地所说的，我们用真见照见妄见的时候，了知妄本无心，真体如如。真正觉悟了，真是本来真，真里面并不掺杂妄。

经上种种比喻，只能比喻一个仿佛，没有法子比喻得一模一样的。你比如说，我们讲眼睛长了病了，那个病确实是长在眼睛上啊，眼睛没有治好的时候，那真是有病啊。那么，拿这个来比喻我们真性迷了就像眼睛长这个病一样，真性里面带的那个迷，实际上那个迷并不在真性上，是不相干的。好比阴天的时候，云彩把太阳遮住了，诸位晓得，这个云彩距离太阳远得很，哪里能够遮到呢？不能遮到啊。实在讲是遮了我们的眼睛，并没有遮到太阳啊，那么经上比喻也是这个意思。无明，它是没有自性的，没有自体的，完全是虚妄的，它并不杂染于真性。那么这个是真实的情形，我们一定要懂得。

可见得，妄，要不要紧呢？不要紧！只要你知道这个是妄，妄就不起作用了，就不碍事了。怕的是你不明了这是妄啊，妄就碍了事啊。诸佛菩萨、祖师大德，苦口婆心地给我们说出这些道理，我们听了以后悟不悟呢？不悟，他也说，那就是他的无缘大慈，同体大悲啊。悟了之后，是我们自己得受用，于他何干呢？！是自己证得了解脱自在啊。

所以说，悟了以后，还是终日见。虽见，怎么样呢？不见世间相啊。所谓是见而无见，无所不见。为什么说见而无见呢？见，是真性在见，所谓是见性在见；无见，不是八识在见，更不是五十一心所在见。
编号069-b/133–进退合明

什么叫世间相呢？十法界是世间相。你用真见去见，法界是一真；你带着妄见去见，法界是无量无边呢。不要说每一个人是一个法界，就一个人自己，都有分不清的法界啦。真，给诸位说，非常单纯；妄，就非常复杂。单纯就自在呢，复杂这就苦恼啊。那么我们从这个见性上来说，那就是【故不名见】，这不得名之为妄见。这个不名见这个见，是妄见。那是真见，那不是妄见呢。

《仁王经》里头有说，金刚定前，所有知见，皆不名见。那个见叫真见。那么金刚定以前，换句话说，等觉菩萨以前啦，都不叫真见。这话说得过分不过分呢？给诸位说，不过分。为什么呢？因为等觉菩萨还带一分生相无明没破，那么换句话说，他的见性上还带一分虚妄。金刚定呢，是如来果地上的名称，所以到如来位啊，这最后一分生相无明也破了，这个时候是纯真无妄啊。那么我们想想，这个标准，提得多高啊。

虽然是高，而实在说啊，法法平等，无有高下。十法界是平等的，因为性是平等的，所以相也是平等的。性相既然是平等的，给诸位说，迷悟还是平等的。那我们在教下里面说，天台的藏通别圆，不平等呢。贤首所建立的小始终顿圆，也不平等呢。诸位要晓得，不平等，是我们用妄心去看。如果离了妄啊，你看那个藏通别圆、小始终顿圆，原来还是平等的，是一不是二啊。四教里面，四就是一，一就是四；五教里头，一即是五，五即是一。一多不二啊。这个是真见所见到的境界，也正是六祖所说的，法，本来没有顿渐。

因此，我们修学也没有顿渐。那么顿渐这个相是从哪里来的呢？是从自己肯不肯放下而来的。你要确确实实把身心世界，现在就放下了，那就成佛了。在我们看，哦，顿超啊。你要是放不下，就今天放一点，明天再放一点，慢慢地放，那么这就叫渐呢。可见得这个顿与渐，是自己的事情啊，本来没有这个事情的。龙女八岁可以成佛，给诸位说，人人八岁都能成佛，并不是只有她一个能啊。六祖大师一闻千悟，我们每一个人也都能一闻千悟，就看你愿不愿意嘛。楞严说得好啊，歇即菩提，那就看你肯不肯歇啊？这个菩提是指的无上菩提。所以，顿与渐呢，实在是迷悟上建立的，它不是真的。真实法里面，确确实实没有顿渐。成佛，也没有一个早晚。

所以古德给我们讲啊，妄知有知啊，我们现在最难突破的这一关，就是认为自己有知有见。“我懂得佛法，我一肚子佛法！”呵呵，糟了糕了，这一肚子佛法，就完啦！一肚子学问，这就坏了。已经讲得很清楚了嘛，本来无一物嘛。本来无一物，你怎么能装一肚子学问，装一肚子佛法呢？！这就确确实实有所不知了。有所不知是什么？就是不悟啊。不但在一切境界里面不悟，展开佛经也不悟，古人的注解，你也不悟。为什么不悟呢？正是因为你肚子里面有佛法、有学问，所以你就不悟了。你要能够像六祖一样，本来无一物，空空如也，你见色闻声，都开悟啊。

好像这个佛经里头有一个小公案，佛陀在世的时候，曾经有人请教释迦牟尼佛说，舍利弗智慧第一，人家就向佛问了，他为什么有那么大的智慧？佛就举了一个比喻给他说，“你看到那个鼓没有啊？”“我看到了。”鼓是一敲就响，大叩则大鸣，小叩则小鸣，这就像舍利弗的智慧一样啊。鼓的肚子里有没有东西？没东西，空空如也啊。对啦，舍利弗的肚子空空如也，所以才大叩则大鸣，小叩则小鸣。那个鼓里头要塞满了东西，这敲就敲不响啦。

所以，心，要静，要虚！你看这个数学里面，这个圆，圆的心，是静的。不但是静的，而且是非有非无。你要说有，找不到；你说没有，那也讲不通。为什么呢？圆周，是依圆心而建立的。非有非无啊。真心就是这个样子。所以，学佛呢，就是修心呢！心是万行的枢纽。一个人要懂得修心，这在佛法里面讲，是从根本修。我们以前讲过大珠和尚语录，就是《顿悟入道要门论》，我们讲过好几遍。大珠就是慧海啊，是六祖的学生。《顿悟入道要门论》里面首先提出来的，就是要从根本修。根本修什么？就是修心。佛法常用法轮来表法，也是代表这个意思。

那我们想想，我们的心，是不是静？是不是定？是不是空空如也呢？不但我所有的要放下啦，连我执也得要放下，到这个时候，你就开智慧了。如果你说，我已经到这个时候了，我还不开智慧，那么这是什么缘故呢？正是因为“我”没有放下。为什么呢？我还在求智慧嘛，还有我这个能求，还有所开的智慧，能所依旧没有忘掉，没放下！这是障碍啊。果真放下了，障碍就没有了。那个时候，是什么？真知无知，无所不知啊；真见无见，无所不见啊。大家要晓得这个道理，要认真从这个原理原则上去用功夫。

所以古德说了一句话很好，众生知见尽，而后佛知佛见现前。众生知见，就是妄知妄见呢。妄知妄见淘汰尽了，真知真见自然就现前。为什么呢？真知真见是本有的，不是修得的。我们真知真见不能现前，就是妄知妄见把它盖覆住了。所以去了妄就是真，再要去求真呢，这就错了。求真这一念，是个妄念。

那么到这个地方，别业合明呢给诸位说过去了。经文里面前后的照应，诸位可以从表解里面对着看，就很清楚。那是文字前后的照应，晓得怎么退，怎么进。大前提容易明了的，而说到真实的道理，确实很不容易懂。那么进退合明无非是以容易懂的，来比类发明难知难懂的。经文的格局啊，这个前后都差不多的，我们再看底下这一段。

【阿难，如彼众生同分妄见】，这个同分妄见，还是记得前面，这是举一个国，这一国啊，拿现在讲就是古时候一个部落，或者我们讲一个村庄，一个小部落。那么这一个地区的人，所见的种种灾象。【例彼妄见别业一人】，那么这是先退一国同分妄见，建立同一人的别业妄见。为什么呢？前面讲一个人眼睛长病，见到灯上圆影，这是最容易懂的，最好懂的。那么一个地区的人，所见到这个自然的灾象啊，确实比较上难懂。所以这是以别业来比类同分，例彼妄见别业一人。

说【一病目人，同彼一国】，这个一国就是一个部落。一个病眼的人所见的灯上圆影，那我们就这么说吧，他是有眼病而发生这么一个错觉。那么佛在此地，就用这个容易明了的事相，来比类发明，那一国之人所见的种种不祥的灾象从哪里来的呢？从恶缘而生。虽然同分、别业不相同，所见的境界也不一样，但是在理上讲呢？可以比类发明，都是由于业障而起，妄见所生。

所以说到这个地方，我也是常常勉励我们自己的同修。你看现在这个报纸、杂志、新闻里面，我们现在这全世界，这个不是一个小国啊，不是一个小部落呢，今天环绕在我们这个地球上，种种不祥的灾象，我们有没有觉悟。这个世间科学家也有研究，觉悟得不彻底，偏在一边，所谓什么呢？科学的公害啊。前天报纸上就刊登了一段，警告世界上这些科学家，尤其是美国。现在这个公害，太空当中二氧化碳太多了。会造成什么现象呢？造成两极，就是南北极的冰川融化，这个灾害大概是没法子避免的。现在连全世界的气候都不正常，灾象啊！这是个凶象啊。两极的冰要是融化了，今天世界上，差不多一半的大都市，通通都到海底下去了。这个海洋的水平线要升高好几公尺，我们台北市也会在海底下。什么人能够挽救？什么人今天能够说停止，好，我们这一切的科学都停止，就能够挽救。可他不肯停止，天天还在那里求进步，求发展，换句话说，希望这一天早一天来临啊，大家拼命地干啊。

那么再看看这个战争的灾害，诸位细细地去看看。苏联，这几天的新闻报导，要给美国开高层会议来谈判了。那么我们想想，苏联要给美国来谈限武，苏联什么时候遵守过诺言呢？！这是世界上一等一的大骗子啊，它有什么诚意来给你谈判啦。它的谈判是什么呢？是叫你别造武器，我这里拼命地造，你不要造啊。限武这一桩事情，是限你，不限我啊，他是干的这一套。你看过去，都限了多少次了，愈限呢，它越膨胀，越大。美国是真正限了，真正节制了。它这一招，给诸位说吧，这一招非常厉害。为什么呢？它现前是陆海空的兵力，都远远超过美国之上，就是准备动手了，下手了。这个口号喊起来的时候，这有利于它。为什么呢？你美国要是在军事上再加强军备，那么叫世界上这些国家都认识，美国是个好战分子，苏联才是真正和平者，叫这个自由世界同情苏联，跟美国对立。这个手段太厉害啦。你美国今天果然限制了，那这个亏吃大了。你要是再要去竞争，好，它就把这个帽子扣在你头上，叫全世界的人都不同情你。最后的胜利是苏联啊，美国永远是挨打的份啊。如果美国再要是发展军队，那么苏联一定是先下手为强，后下手遭殃，这个大战很快就爆发。今天美国这些将领啊，也都常常发表言论呢，说陆海空军都不是苏联的对手。

那么诸位要记住，大的灾难眼看着就要降临了，我们还要在这个世间去争长争短，去搞是搞非，那就不得了了。这一个灾难呢，就是佛经里面讲的小三灾呢，核子战争。那么诸位想想，现在全世界这些核子国家，造的那么多原子弹，造在那干什么的？摆着玩的？不是的啊，是要放的啊，等着一天来比赛啊。真正能够挽救自己的，可以说，除了佛法之外，没有第二个方法。这佛法，给诸位说，佛法是觉悟之法，就是除了你自觉之外，无人能救你。要自觉啊，佛法是觉悟之法啦。要把宇宙人生的真实相看清楚了，彻底明了了，这就叫觉悟啊，这才叫学佛。学佛就是学觉悟！再要迷惑颠倒下去，恐怕是一失人身，再得人身不容易了。

那么我们自己冷冷静静地去检点检点自己，我们五戒十善全不全？如果心里面还常常起贪嗔痴，还常常造一切恶业，说给别人听别人不相信，我们自己明了，三途有份啦！大家经也看得不少啦，堕到三途之后，诸位想想，从三途里面再出来，那不是个容易事情，也不是短时间。今天我们还得到这个人身，我们今天讲成佛作祖就在自己肯不肯做，可以说是无有顿渐，但是，一落到三途之后啊，那个就顿渐分明了。

为什么别人觉，我们自己不觉呢？唯有觉者能放下，不觉的人是决定不会放下的。大觉之人彻底放下，小觉悟的人则放下一部分。如果我们名闻利养放不下，杀盗淫妄放不下，这是完全不觉啊。名闻利养、杀盗淫妄放下了，这才保个人身呢，这能得人身。换一句话说，把三恶道放下了，人天两道还是舍不得啊，这个不是聪明人啊。

聪明人是念念求生西方极乐世界，经上说得清清楚楚，纵然不能得一心，也要功夫成一片。换句话说，纵然不能断惑，也要能伏惑。诸位想想，伏惑是什么？刚才讲的，名闻利养、五欲六尘，自己要用智慧把它控制住，这叫伏惑啊。控制不住，这就是伏不住。伏不住，就是一天念十万声阿弥陀佛，也不能往生。果然能够伏得住，临命终时，十念，那已经足够了。问题就在你能不能放下，能不能伏住烦恼？这个叫真正的功夫，真实功夫啊。

所以功夫，不是说一天念得好多、拜得好多，那是功夫啊，不是在那呢。诸位一定要记住，功夫是在什么呢？六根接触六尘境界，能保持自己的心清净，不为境界所动。心清净，与净土就感应道交，是在此地啊。

佛号，我也曾经教给诸位念的方法。我们在境界里面，心才有所动，立刻一声阿弥陀佛，把这个念头压下去，这叫真念佛。我们见到顺境了，心里面起了贪心了，一句阿弥陀佛，把这个贪心压下去。遇到逆境了，心里面起了嗔恚心了，马上一句阿弥陀佛，把嗔恚心压下去。二六时中，这不起心则已，起心就是阿弥陀佛。不起贪嗔痴妄，这叫念佛。一面念着阿弥陀佛，一面还恨着别人，这，哼…，这怎么能往生呢？甚至于还有念佛的，念佛跟人家比赛的，这个里面是贪嗔痴充满了。别人今天念了一万了，我要念两万，我要比他强。我要念两万，贪心起来了；他要跟我比赛，我恨他，我要超过他，嗔恨心生起来了。事相上是念的阿弥陀佛，心里面是贪嗔痴慢天天在增长。这不行的啊！这样念佛，给诸位说，照样堕地狱。

我在过去的时候，跟李老师求学那个时候，我看到那个灌顶大师的《大势至菩萨圆通章》的疏钞，里面讲的这个念佛有堕到地狱的。我当时对这个很怀疑，我就请教李老师，我说为什么念佛的人还会堕地狱？我提这个问题之后啊，他当时没有答复我，他说你这个问题问得很好，今天晚上我来答复你。晚上的时候呢，把我们所有的同学集会起来，给大家讲这个道理。念佛的人，还不断贪嗔痴慢，就要堕地狱。这些道理都要懂啊，然后才晓得这个佛怎么念法啦，如何自己才能真正得到功德利益。这个事情在今天来讲的时候，比什么都要紧，诸位要记住这一段。

那么这个【此众同分所见不祥，同见业中，瘴恶所起，俱是无始见妄所生。】我们今天看这个世界上，天天都看到不祥这征兆啊。拿我们台湾来讲，台湾今年气候就不正常，你看看最近这几天报纸上登载的，东南部缺水，而且缺得非常严重。今年的雨水，只有往年正常的二分之一到四分之一。这些都是不祥啊。大家不要以为，哦，这是天然的灾害。世间人不晓得这个道理，认为是天然的，佛法晓得。境随心转！

我们再想一想，现在的人心，跟过去的时候比一比，不一样了，所以它环境当然不相同啊。不要比远了，去年过年跟今年过年，诸位仔细看，就不一样。今年过年呢，这个人情味比去年要冷淡得多，而且非常显着。这是好现象吗？不是好现象啊。人情一冷淡，大灾难必定现前。过去我们人与人接触，还有一点真正的感情流露。现在人与人接触，都是假的，虚情假意，不得了啊。

我们学佛的人看到这个现象，是加紧念佛，求心地清净啊。换句话说，天天准备着往生西方极乐世界。要彻底认识这个世界不是我们留恋之所啊，我们要准备着随时要走啊，那么这个地方还有什么放不下的呢？！你放不下，你走不了。你要真正能放下，随时可以走得了，这一点都不假。所以我们今天的大事，是要与阿弥陀佛打交道，搞什么都来不及了，这个是最重要的一桩大事情。

今天我们就讲到此地。

编号070-a/133–进退合明

第一行，经文的第一行。

【例阎浮提三千洲中，兼四大海，娑婆世界，并洎十方诸有漏国，及诸众生。同是觉明无漏妙心，见闻觉知虚妄病缘，和合妄生，和合妄死。】

从这个地方看起。那么这是以易知比类难知之事。例，就是比类难知的意思。南阎浮提，这是指我们这个世界，拿现在的话来说呢，就是指我们的地球。三千洲中，这个洲就是指的陆地。说所有国土啊，也是同样地属于见妄所生。那么南阎浮提洲既然如是，这个其余的三洲当然也不例外。那么既然讲这一个小世界啊，同是见妄所生，我们以此类推，这个三千大千世界，当然也不外这个道理。所以，我们把这个比类推广来看，可以说，尽虚空遍法界，所有诸佛国土，无非同一见妄所生，正是佛在金刚经里面所说，凡所有相，皆是虚妄。那么这就是说到这个娑婆世界并洎十方了。

佛法，我们必须要了解它，它的本质啊，只是叫我们认识宇宙人生的真相。在最初，世尊随言教的时候，都是非常的单纯、简要。那么到后来啊，辗转演变成为理论，成为学说，反而把最原始的目的湮没不彰了,这就是佛教之衰。换句话说，佛法与我们实际上的生活脱了节了，变成学说了。佛法如此，儒家跟道家，本来也是如此，一变成理论，一变成学说，必然是与生活脱节，与最初的目标相违背了，这样我们就不能得到真实的利益。这一个道理明白了，我们要想学佛，要想把佛教再复兴，发扬光大，那么必须要明了它当初的目的、它的方法、它的功德利益，这样才能够办得到。

佛法的方法，可以说非常之多，法门无量无边，但是它有一个特色，无论是什么样的法门，是哪一种的方法，它的目标啊，都是破迷开悟，这个是决定不变呢。它的方法呢，一定是即相离相，这也是永远不会改变的。所以，我们研究佛法的理论，或者是用佛法的方法来修正我们身心行为，一定要记住它的大前提、大原则，就是不着相，《般若经》里面所谓是离分别妄想。

不但般若系里面是要抓这一个宗旨啊，就是连唯识宗，也不例外。我们晓得性宗不着相啊，相宗呢？相宗还是不着相。它把一切现象界给我们分析，给我们说得清清楚楚，目标是叫我们离执着啊。换句话说，叫我们放下呢。放下，就是佛法。那么换句话说，放不下的，就不是佛法。但是，这个放下又谈何容易呢，绝不是说我们手上哦放下，就放下了，不是的。这个心里面，在一切境界里面，才起一念呢，就是放不下。八万四千法门，千经万论，都是为的这个，就是这一个大前提、大原则，我们一定要了解，然后才有门可入。

那么底下这个经文，第一句说【诸有漏国】，这一句啊，是指十方世界同居土而言的，我们一般称作凡圣同居土。【及诸众生】，那么这个地方的众生，是指九法界的众生。不但六道的众生包括在里面，声闻、缘觉、乃至于菩萨，菩萨里面一直包括到等觉菩萨，还是众生。所以这个范围啊，非常之广大。那么下面呢，给我们做了一个总结了，【同是觉明无漏妙心，见闻觉知虚妄病缘】，前面一段，只说无始见妄，但是这个无始见妄从哪里来的呢？依什么而起的呢？这个地方给我们说清楚了，就是同是觉明无漏妙心，那么这就是妄所依据的理体，也可以说依据的本体。

那么这是纯真无妄啊，妄是从真而起的，从真而起又何必叫妄呢？从真而起，不知道那是真，就叫做妄啊。如果晓得那是真，那就离了妄了。所以妄是迷妄啊，妄与真，不是两桩事，是一桩事情。所以说真妄不二啊，真妄一如。那么我们可以说呢，就是你不觉，就叫做妄；觉，就叫做真。关键呢，就在觉与不觉。我们一般讲啊，称觉叫悟，称不觉叫迷，就是迷悟而已。悟了，就叫佛；迷了，就是此地的诸众生。

那么这样说起来，诸位也许有疑惑。我们六道凡夫在迷，是众生，没话说了，那罗汉也迷吗？那菩萨也迷吗？给诸位说，罗汉、菩萨跟我们比起来，他是觉，我们是迷；要跟佛比起来，它还是迷，佛是觉。所以大家要晓得这种事实。那么既然是真了，所以叫妙，因为本来是法性身。这一个本来，诸位要记住，不是经里面说的阿难尊者，说的那个诸有漏国及诸众生，这个好像与我无关，那就错了。正是说的我们自己，诸有漏国中，包括我们台湾省，包括我们台北市。及诸众生里面呢，包括我们自己。诸位要能向这个地方去体会，才有受用。可见得，它不是一个理论，不是谈玄说妙，说的是我们眼前的事实啊，这样，才能够作为我们身心活动的指导原则。这就叫学佛。

那我们现前的境界、我们的身心、我们一切活动，诸位想想，这是真，还是妄呢？悟了，一切皆真啊；迷了，一切皆妄。但是诸位要晓得，迷妄是假的，悟跟真，这是真实的，这个里面又要辨别清楚。那么换句话说，我们眼前的身，是不是法性身呢？当然是的。我们居住的国土，是不是法性土呢？也是的，决定不错！错在哪里？错在我们自己没认清这环境，我们错认了。我们今天的作用，全是妄心在作用，迷情在作用，不是真心在起作用。楞严，给我们讲真心的。

我们今天眼见色，谁做主啊？是第六意识做主。严格地说，第六意识还是做不了主，而是与第六意识相应的心所当了家了，它在做主。这看外面一切境界，这叫虚妄啊。如果我们把心心所放在一边，不用它，我们以见性见一切色。那个时候，你就恍然大悟了，才真正证明了，自己身是法性身，国土是一真法界啊。十方诸佛所证得的，与我们自己现前的境界，没有两样，叫无二无别。

所以今天关键的所在，就是一个真，一个妄。真与妄，再给诸位说，不是境界上的，境界里面没有真妄。真妄是在自己心的觉迷。譬如说我们眼见外面这个色相，色相里面并没有红色蓝色，我们戴个红眼镜，哦，看到外面都是红的。是不是外面那个境界都是红色的？不是的，是我们戴了红色的眼镜。我们戴个蓝色的眼镜，看到外面色相都是蓝色的。所以这个色相啊，它是

一真，它并没有改变的，而是我们眼睛上有这个障碍，看到外面是个虚妄相。那么去了这个障碍，我们就能见到真实相。

现在我们这个障碍是什么呢？就是妄心啊。再给诸位说得明白一点，就是八识心王，就是八个识，以及与八识相应的五十一心所。这叫迷啊！在上一学期，我们讲座里面讲过《百法明门》，说明一切法的真相。这一学期呢，我们接着给诸位介绍《八识规矩颂》。明天我们就开讲了，这个讲座是每个星期天举办。八识规矩颂的目的，比百法明门要进一步了。百法是入门，八识里面呢，要讲的是境、行、果。换句话说，叫我们从认识境界，紧接着一步，要修行证果。这个颂啊，看起来很简单，只有十二首，一共就四十八句。诸位要晓得，这个四十八句啊，把所有的佛法，可以说全部都包括了，这是大乘佛法的纲领。那么这也是玄奘大师的杰作，这个颂不是翻译的，是玄奘大师自己作的。

那么佛法在大体上来分呢，所谓有性相两宗。但是诸位要晓得，所谓性，是相之性；所谓相，是性之相。因此，性相是一，不是二。如果你把它看做二了，你也没法子离相，也没有法子证性。它是一，不是二，两面是一体的。因此，无论是性宗是相宗，都必须要以真心才能够契入。那么讲到这个真心，凡是学佛的人，哪一个不希望自己证得真心呢？！真心就是本性，禅宗讲的明心见性，净土里面讲的一心不乱，我们楞严经里面讲的自性清净心，这是真心啊。那么这个是佛法关键、精华的所在。

从什么地方入手呢？从离妄入手。什么是妄呢？第六意识的虚妄分别，第七识的虚妄执着。所以真正的功夫啊，要从这个地方下手。而下手的最初方便，古人呢，有给我们从比喻上说的。譬如说，有人呢，无故地，就是没有理由、也没有任何向你要求的，给了你一百块钱，你欢不欢喜？那么另外有一个人无故地把你的一百块钱抢去了，你心里面呢怨不怨恨？这个事情虽然小啊，学佛用功夫，要从这上面用，这一点很不简单。

而我们在日常生活当中也常常遇到，要在这里头起观照。我们自己啊，首先，在取舍得失里面，把它看淡。譬如说我们出门，有的时候坐计程车，这个司机，一块钱，斤斤计较，少了一块钱都不行。给他五百块钱大钞，他还为了一块钱，找你四百九十九块，他不嫌麻烦。这个就是过分的执着啊。那么有些司机，说没关系没关系，他很客气，他不要，无所谓了。我们从这一点点里面去看，那个人迷的浅深就在这里看出来了。他对得失，这个小的得失无所谓，他比较能看得淡，这个人的心情啊，一定很舒畅、很愉快。那一分一厘计算得挺认真的啊，他纵然是有钱，他很苦，你看他眉头展不开来，这个就是迷啊。

那么从这个小的上面去修，这个叫最初方便呢。小的得失，得到不欢喜，失掉的时候也无所谓。渐渐地再舍大的，到最后的时候，这个身心世界一切放下，得失之念呢，都没有了。不但世间得失的念头没有了，再给诸位说，成佛的得失也没有了，这才成功啊。成了佛了，欢喜了，给诸位说，决定成不了佛。什么叫成佛呢？成佛是成就圆满的大觉啊！你有成佛这一念，这一念就是障碍，这一念就是不觉。这是教我们真正用功夫，舍妄用真的很巧妙的一个方法，我们在日常生活当中要去锻炼啦，这就叫修行。练着放下，放下什么？就放下得失分别执着的妄念，把这个东西放下。

要修大慈大悲，利益一切众生。天天做好事做善事，利益他人，心地清净，是作而无作，无作而作，不分别，不执着。也不以为我做了多少好事，我有多少功德，这都错了。总而言之要记住，凡所有相皆是虚妄，既然是虚妄的，统统要把它离得干干净净。用这个方法来修，那么与佛法的理论就相应了。

到做到自他不二，物我双亡的时候，境界就现前了。什么境界呢？就是觉明无漏妙心现前了。那么在禅宗里面讲呢，自己的本来面目现前了，或者说，真如见到了，这父母未生前本来面目啊，见到了。这个才是一了百了啊！什么问题都解决了。所以诸位想想，这佛法是给你谈理论的吗？是给你谈玄说妙的吗？不是的呀！那个谈玄说妙是越谈越远，越说这个枝叶越多。所以你真正明了了，实在是很简单，就是要自己认真地去做。

那么这个下面说呢，这就讲，迷了这个觉明无漏的妙心，变成什么呢？变成见闻觉知呢。在我们看起来，这见闻觉知不错啊。见闻觉知从哪里来的？是觉明无漏妙心变现出来的，就是把自己的真心迷失、不认识了，真心这个时候就叫做见闻觉知，这是一切虚妄的病缘。那么这个佛在经论里面常常给我们说，所谓一念妄动。这个一念妄动啊，这一句话的意思很深，不动的时候，是觉，是明，是无漏的妙心，确实是妙不可言。可是心一动呢，就不觉了，就无明了，这就不妙了。

试问问，我们在一切境界里头，动不动心呢？我们心是动的。不但动啊，而且是动得厉害，所以把觉、明、妙全都失掉了，所谓是转妙心成了妄心啊，就是转真如本性变成阿赖耶识。那么阿赖耶再一变呢，就变成末那，这是第二能变。第三能变，就变前六识。你要说为什么变的呢？就是动，就是妄动啊，那么这才转变呢。这一些事与理，在唯识里头说得清楚。

那么心既然迷真而成了妄了，诸位要晓得，妄必有念。这无念了，无念也是妄。为什么呢？他有一个无念之念，他还是有一念，这就是阿罗汉他们的境界啊。那我们楞严前面佛说过啊，阿罗汉的境界是，内守幽闲，犹为法尘分别影事，这是阿罗汉的无念。实际上他有没有念呢？他就是有那个无念的念，“我已经无念了，”呵呵，还有个“无念”，这就是阿罗汉的境界。

只要有念呢，一定就现见闻觉知之相。那么在眼，就叫见；在耳，就叫闻；在鼻、在舌、在身，就叫觉，有感觉；在意啊，就叫知。所以这四个字，就是六识的作用。那么既然有念了，必定是妄生执着。眼所见到的，就叫所见呢；从他所闻的、得闻的，就叫所闻；环境上的感觉、心里面的思维，这叫所觉所知啊。那么这个在佛法里面叫根本的四种见闻觉知。那么这种现象，并不是一生的，而是生生世世无始劫来累积的虚妄的习气，那么这个就叫做虚妄病缘呢。这一段经文呢，正是好像一个大夫，给我们诊病，把我们这个病缘找到了。这个病缘，就是讲宇宙人生的根源从哪里来的？怎么发生的？怎么演变成现在这样一个结果？

诸位要晓得，佛法里面给我们讲到极则之理、真实之相，万法是一。一就是真的，所以叫一真法界啊。才起一念呢，就二了，二就是妄，二就不是真实的。那么我们要修，先前说过，八万四千法门，无量无边法门，那就是方法不相同，目标完全一样。修什么？就是修一啊。什么时候，我们眼睛里面看一切色，是一，不是二；看自他，是一，不是二，给诸位说，你就入到真实境界了。耳闻一切音声，是一不是二；身处一切境界，是一不是二。

这一桩事理，我们前天在《弥陀经疏钞》读的一段莲池大师叫我们自己省察的一段文字，我叫同修们一定要留意啊。修净土，不是一天到晚是念念阿弥陀佛，还打着妄想，这个不能成功啊。还是要在境界里面，把两极端的都能够认到它一的真相，不二的真相。这个不是勉强从思维想象当中说，啊，它是一不是二，那就错了。要自己亲证这个境界，不落思维，不落在想象中，确实是一，不是二。那思维想象的，那是勉强的，纵然你嘴里说的一，事实上还是二，那怎么行呢？！不入境界啊。这个才叫真实的功夫啊，不是勉强能做得到的啊。

那么这一段，我们把它综合起来看呢，就是说明，俱是无始见妄，依正庄严，无不如是。

再看底下两句：和合妄生，和合妄死。那么这是给我们讲生死的问题了。句子是活的，会看的人，一看就晓得哪是真、哪是假的。佛菩萨悟，他悟在哪里？众生迷，迷在什么地方？和合生，给诸位说，生即无生啊。和合灭，这个死，就是灭的意思，灭是无灭啊，没有生灭啊。

我举一个例子给诸位说，我这个书啊，比较上容易看。为什么呢？这是线装的。把这个线一拆开，那么这是一百多张纸啊，我们叫纸，不叫书了。这一百多张纸，把它用线穿在一起，叫书。书，生了。呵呵，书生了。怎么生的呢？和合而生的。诸位想想，这个书有没有？你要是执着这个书是一定有的，这就错了，这叫迷啊。书即无书啊，为什么呢？一百多张纸穿起来而已。我把它拆开了，书没有了，书灭了。灭则无灭了，本来没有生灭啊。

那么那个悟的人呢，从和合两个字开悟的，他晓得，没有生死。迷的人，也从和合那个地方迷的，他以为聚就叫生，散就叫死，哪里晓得，本来没有生死啊。没有生死，生，有什么值得欢喜的呢？！死，又有什么值得悲哀的呢？这一个事实真相，有几个人能看破？！

那么诸位读过六祖坛经，六祖在临命终的时候，他的那些弟子，也有伤感呢。哎呀，老师过世了，快要命终了，心里面都很难过。只有一个神会，若无其事。所以这个六祖啊，在临终之前，对神会非常的赞叹，生死这一关看破了，这是相当不容易的事情。

但是诸位要晓得，经上给我们讲，凡所有相皆是虚妄。为什么是虚妄？因为凡所有相啊，皆是和合而生，和合而灭，所以生是虚妄的，死也是虚妄的。

编号070-b/133--进退合明

所谓当体如如，这是无漏妙心啊。无漏妙心，是我们自己；无漏妙心，是万法的本体，是一不是二啊。所以我们在一切境界里面分自分他，就错了。学佛人这个真正的功夫，就在此地。

那么我们在道场里面也常常提醒诸位同修们，自己的心一定要清净，要精、要纯、要一。所以，大乘法里面讲的菩提心，是以直心为基础。直，就是平等，不但人我平等啊，你看经上讲的，生佛平等，众生跟佛是平等的，是一不是二，没有一法不平等的。唯有心平等了，才能看到真相，一真法界的真相啊，自己心，才清净啊。所以，清净心是自受用，自己享受的，无比的清净；清净心里面，有无量的智慧，有无量的功德，法喜充满呢。

那么我们对那些没有达到这个境界的人，自己证得这个境界了，人家没有证得，那么我们应该如何与他相处呢？我们以慈悲心与他相处。就是自受用的是清净心，他受用的是慈悲心。这就是经上常讲的佛法在世间，不坏世间觉。不破坏世间，还能够维系世间的秩序，这是大慈大悲。为什么呢？你要是把你自己这个境界，自己这个生活方式，给一切众生合不拢来的，没法子相处的，所以一定是和光同尘呢。虽然和光同尘，自己并不失掉清净，也没有丧失平等。换句话说，佛与我们在一起，虽然我们并着肩膀，坐在一块，佛的心是一真法界，我们的心是十法界；佛心清净，我们心不清净；佛见的一切万法真相，我们见的妄相，就是这么个道理。

比如佛坐在这个地方，我举个比喻说吧，我们是一个很正常、眼睛很正常的人，我隔壁这个人戴了个太阳眼镜啊，戴了个蓝色的眼镜。他告诉我说，你看，看到没有？这是蓝色的。我告诉他，嗯，不错，是蓝色的。他不反对啊。我要是说，那是白色的，他说我看到是蓝色，你要跟他打架了。明白人不跟他打架，你说这个是蓝色的，我点点头，是蓝色的。为什么？看看，你戴的是蓝色眼镜嘛，你看到外面，当然是蓝色的啊。这还有一个人他戴个红眼镜，他说外头是红色的，你看到，哦，也点点头，哦，是红色的。这就叫大慈大悲。有没有欺骗他呢？没有欺骗他。为什么呢？他戴的真的是红色眼镜，看外面是红境界嘛，不算是欺骗他，这叫恒顺众生啦。顺着众生呢，然后渐渐地叫他把那个眼镜去掉，呵呵，去掉后你看的就跟我一样了。你没

去掉的时候，没法子，要抬杠的。

那么这个有色的眼镜去掉很容易啊，这个真心里头戴的那个虚妄的眼镜去掉可不简单。那么这个在佛法里面讲，一定得机缘成熟，缘没有成熟，不能说真实话，要随顺众生说。所以佛法，唯有一乘法啦，那么佛在一乘法里面，演变成三乘、五乘，那都是大慈大悲，恒顺众生说的，逐渐逐渐地叫他明白这个道理，叫他觉悟这个事实的真相，希望他渐渐地能够证真。

那么这一段里面所讲的呢，因为真见上有了毛病了，像前面所说，真见呢，就变成见与见缘了。既然有这个虚妄，那么在因缘和合的时候，一定是虚妄见到它有生；因缘不和合的时候啊，虚妄见到它死。这样在境界里面，产生一种错误的计度分别，这个心里头计较、度量，起分别执着。那么这个也是说两个极端，一个生，一个死。那么这是由于同别两种妄见的根源，这是就所例法进退合明，以容易知道的比类难知的。

再看下面经文，这是教我们呢，如何来转这个境界：

【若能远离诸和合缘，及不和合，则复灭除诸生死因，圆满菩提不生灭性。清净本心，本觉常住。】

这一段文字很简单，提示我们返妄归真的要领。这是说假如，你要是能够远离诸和合缘，那么什么叫做诸和合缘呢？要是从经文前面一直读下来的，当然没有问题；当中来听的，对这个术语就比较上难体会了。诸，这是讲多呢，不止是一两个单纯的条件呢。佛法里面常说，诸法四缘生，所谓亲因缘，所缘缘，无间缘，增上缘。那么这个说法呢，是从纲领上讲的。实际上，佛告诉我们，宇宙之间任何一法，都是以无量因缘而现的，无量因缘和合而现的相啊。但是这个无量因缘，要把它归纳起来呢，不外乎这四大类，所以叫四缘生法。那么这个四，虽然只是数字很少啊，但是要晓得，少就是多，多就是少，四是纲领，展开来是无量无边。所以它并不仅仅限于四这个小数目，那么这是我们要晓得的。

那么讲到生与灭呢，当然是以我们人做本位来讲，因为前面讲到生死啊，从我们自身，本位上来说。我们要想远离生死之缘，先要晓得生死之缘是什么？第一个，所谓是发业润生无明，就是十二因缘里面第一个，无明缘行，那个无明。诸位要晓得，这个无明，不是根本无明。我们知道，阿罗汉与辟支佛，他们无明断了，他断的什么无明呢？就是断的发业润生无明。发是发动、发起，业就是造作。

诸位要晓得，一切的造作，都有一个东西在发动。你比如说身的造作、口的言语，这个是造作啊，一定有一个指挥它的；那么指挥它的，这就是意啊。我们讲的身口意，意识在发动。那么意识怎么起来的呢？更深一层去研究，那么现在一般称之为潜意识，比这个意识还要深。那么潜意识是不是我们佛经里面讲的发业润生无明呢？勉强讲，也能讲得通。那么问题就是说，这个潜意识，究竟潜得深，还是潜得浅呢？由浅而深。那么到发业润生呢，这是有相当的深度，不是浅的潜意识，而是甚深的潜意识，我们可以这么说法。

这在佛法里面，我们平常所说的见思烦恼，尤其是说这些烦恼的头数，我们在一般讲经啊，都没法子细讲。如果要细讲，每一个烦恼有多少头数？它有什么些的作用？有多大的力量？对于我们这个三界六道、轮回生死，它产生几分之几的力量，在那里支配着我们？都要分析得清清楚楚、明明白白。为什么经上常讲,小乘证得初果之后，天上人间七番生死？那就是对于发业润生无明的头数，清楚得很。晓得哪些烦恼对于欲界这个生死它有作用？哪些烦恼对于色界它有作用？哪一种烦恼力量厚？哪一种力量薄？都搞得很清楚啊。我记得在过去，我们在中国佛教会，好像也是大专讲座，我记不得讲什么经呢。我把这个见思烦恼讲过三次，大概是一共六个小时，就是讲这个见思烦恼的头数，也交待得很清楚。

那么这个地方讲诸和合缘，就是指发业润生无明，于境界为缘，和合而起。那么这个就是第六识的现象，这个三界六道生死的根本因，第一个因素啊。那么我们在三界六道轮回，生生世世不能够脱离，也就是这一个原因。

那么不和合，这个不和合呢，就是指的根本无明烦恼，这是讲到第八识了。在大乘起信论里面说，一念不觉而有无明，无明还在三细相之初。先有无明，然后才有业相、无明业相；有业相之后，才有转相，才有境界相。但是说呢，我们说这个有先后次第，先后次第是不错的，但是那个速度实在太快了，比光的速度、电的速度还要大，不知道要大多少倍。我们现前这个妄心啊，决定不能够辨别，只有到心净到极处了，才能够看得清清楚楚。本经，佛也给我们讲啦，净极光通达啊，所以修行，要净啦，修行要净。

尤其在现前这个时代，第一个是思想上的混乱，几乎叫人无所适从。这一点很苦啊，太苦了，也太可怜了。第二个就是行门也是跟着大乱，不晓得哪个方法好，不知道哪个方法是究竟的。这叫我们无论对于解门、行门，都搞到无所适从，真正是佛所谓的可怜悯者。那么这是我们很不容易有成就的原因。

其实，佛法常讲，善根、福德、因缘，如果我们自己善根福德深厚，纵然是在天下大乱，我说的这个乱，就是思想与这个法门之乱，我们自己能做得了主宰，能够辨别方向，能够认清道路。他乱，我不乱！乱的，没有成就，不乱的有成就。不乱的是什么呢？不乱的就是守个一，这个很重要。无论学哪一部经，我在这个经论里头要求一，去求不二法门啦。无论修什么样的行门，都在行门里面要求一心，求清净心。这就是有善根、有福德之人，这样的人，必定有成就

。不但是一定有成就，给诸位说，这一生当中有成就，不要等到来生。大的成就，这一生能成佛；小的成就，就是求生西方极乐世界，也绝无问题。所以我们要抱着，精、纯、一，这一个大原则、大方向，一定要牢牢地守住，才能够达到，就是修成平等心、清净心、慈悲心。这个三心，就是佛心啦，这个就是菩提心，直心、深心、大悲心。

那么此地讲的这个根本无明呢，这是说，迷失了觉明，忽然而起的所谓是根本无明。这个根本无明就叫做不和合，也可以说他做三细相，那么这是变易生死的根源。诸位要记住，这个一句当中，诸和合缘，是分段生死的根本；不和合，是变易生死的根本。这个变易生死，到尽，是在如来位上。等觉菩萨，还有一次变易生死。

你看佛在此地教给我们的指导原则，是要你能够远离啊，这是虚妄的啊！并没有人障碍你离，没有人啊。肯不肯离，是你自己的事情啊。所以你自己肯了，则当下就成佛了；你明天肯离，则明天成佛；你来生肯离，则来生成佛；现在肯离，则现在就成佛。这个里面哪有什么时间长短的啊！说三大阿僧只劫，说无量劫，那是什么？不肯离的人，给他这样说法啊。真正肯离，没有这回事情。

可是，理论上说起来很容易，事实上也是真容易，为什么我们就那么放不下呢？不肯离呢？这个离，是离根本。那么我们在功夫上，一下子要离这个根本呢，还不太容易，那个在佛法里讲，是大善根、大福德、大因缘呢，不是小因缘。那么现前最低限度，我们把这个无谓的烦恼，也应该要离啊。离了就没有了，不离，不离天天在生烦恼。谁给你烦恼的？自己心生的。这个诸位要晓得，不是外面境界有的啊，是你自己心里面生的啊。你譬如说我们见一个人，我们以清净心来看那个人，那人是清净的；以欢喜心看那个人，那个人是欢喜的；我们以仇恨心看那个人，那个人是冤家对头。外面境界，随你心在变化啊。诸位要记住，境界永远是中立的，没有善恶，没有好丑，也没有利害。那个好丑、得失、利害，全是自己的妄心在作祟。几时我们能像佛一样，看一切众生都是佛，像菩萨一样，看一切众生都是菩萨，这个心里面多欢喜呢。法喜充满呢，确实充满，充满自心，充满了法界，这多有受用啊。

佛法是心法，从心地里面转变我们境界。境，永远是随心转的，这是真的；心为境界所转，是假的，不是真的。这个要晓得。我们心为境界所转，是迷而不觉；境界随我心转，是觉而不迷。凡圣，差别就在此地。那么我们修行的方法，关键呢，也就在此地。所以，说来说去，就是一个清净心啊，关键呢。从清净到平等，由平等里面才生出真正的慈悲。

这一段呢，今天时间到了，讲不完了，我们就讲到这里好了。

编号071-a/133–进退合明

掀开经本，第四十八页倒数第三行，我们将经文念几句，对对地方。

【圆满菩提不生灭性。清净本心，本觉常住。】

从这个地方看起。前面呢，我们讲到两种见妄，正是无明生惑，都是由于业果生起的。佛在此地告诉我们的目的，就是要我们认识这一个事实的真相，认识了之后，就能够做到返妄归真。

那么说到这个地方，我们学佛的同修们特别要注意到的，就是学佛与佛学这个界限，一定要清楚。我们中国自古起来，祖师大德、善知识们所传的，是学佛，不是佛学。佛学是晚近时期的产物，固然在从前也有呢，太少太少了。那么这个两者啊，目的不相同，所以方法当然也就不一样了。学佛的目的，是要除生死因，是要圆满菩提，是求的清净本心，本觉常住。那么佛学呢，它的目标不在此地，佛学是把它当做一种世间学问来研究，其果报啊，是在学术界里面获得一个地位，什么博士、硕士、佛学家的头衔。其目的呢，不是为了离生死，明心见性。所以这个我们一定要搞清楚，我们得要问问自己，我们是学佛，还是搞佛学？要是搞佛学，没有法子可以返妄归真，只可以说是妄中再加妄啊，归不了真的。唯有学佛，才能够返妄归真。

那么这个意思在前面已经说过，今天我们继续来讲，就是真正能够返妄归真了，那么就是今天这个里面所讲的这个四句了，圆满菩提，不生灭性。这个时候，才真实地明了，和合无自性。无自性之性，本来就是圆满菩提智慧。菩提是印度话，翻成中国意思就是觉，就是智。圆满，是一丝毫欠缺都没有，这是真实的智慧。惑，无能染；净呢，也不能增。不染，就是不生；不净，就是不灭。古德常说，在凡不减，在圣不增，就是证到如来的果位了，也没有说增加一点点；纵然堕落在阿鼻地狱，也没有缺少一点点，不增不减呢。你能够见到了，就叫做佛，叫做菩萨；你要是迷了，就叫凡夫，就叫众生。那么由此可知，凡圣只不过是迷悟之名而已，除了迷悟之名而外，确实什么也得不到。

那么这两句的意思，也正是所谓生灭灭已，寂灭现前。这个境界，就在我们眼前。刚才给诸位说了，不增不减，不生不灭。那么为什么见不到呢？诸位听经要听多了，我这一问你就答出来了。虽然你功夫没有到啊，为什么呢？听到耳熟了，听多了就耳熟了。耳熟了有好处。为什么呢？你现在提不起观照功夫，是你熟得不够，还没有到完全的纯熟。到完全纯熟呢，那你就时时刻刻都提得起观照的功夫。那么在一切境缘上提不起观照的功夫，还是熟得不够啊。我怎么说是听得耳熟了呢？因为我们讲座常常在讲，我们用的是个妄心呢！所以见不到这个真实的境界。妄心要除了，当下便是啊。什么是妄心呢？就是生灭心。诸位想想，我们现在用心，是不是生灭心？生灭心是什么呢？八识五十一心所，唯识学里头详细地说明这一个现象，叫虚妄的现象。我们这个虚妄的相，就是不能够放下，舍不得，原因是对这个事实真相不明了啊。那么由此可知，唯识学说明这个事实真相，目的在什么地方？目的叫我们放下。通通都明了了，当然可以放下了。不劝你放下，你也放下了。这叫学佛。

所以在今天，这个佛学与学佛，诸位必须要有慧眼，要有法眼，才能够辨别得清清楚楚。千万不要走错了路，不可以走向了歧途，那我们又要费三大阿僧只劫了。如果这个路子走正确了，我们这一生，决定可以成就。那么我在这里举了一个很浅显的例子，诸位好好地去想想。大家可以在大藏经里面去查查，古来的大德，代代相传，传的是佛法，传的是见性的方法，传的是断妄想的方法，传的是证一心的方法。你们仔细看看，是不是这样的？！而不是增长我们的妄想，不是增长我们的分别，不是增长我们的执着。那么佛学与学佛啊，就从这里界限分明了。佛学里面，有执着，有妄想，有分别；学佛里面，得离开这个东西，才能够到圆满菩提、不生灭性啊。我的提示啊，不必太多了，太多了，又要惹麻烦。我的话就讲到此次，诸位细心地去体会。

佛学的作用，是指导我们的修行，走出迷妄啊，达到真实。这个真实，就是生灭灭已，寂灭现前。生灭是什么？就是生灭心，妄心。这个生灭心呢，相当的复杂。生灭尽了，这个时候现前的，是寂灭的境界。寂灭的境界，也就是佛法里面常讲的无生法忍，确确实实见到一切法不生不灭。那么我们现在看一切法是生灭的，
一切法有生有灭，诸佛菩萨见一切法不生不灭。见到不生不灭是真实相，见到生灭是虚妄相。那么换句话说，你要能用不生灭的心，就见到不生灭的境界；你用生灭心呢，见的就是生灭的境界。就这么回事情。

所以楞严经，交光法师教给我们，舍识用根呢。前面七番破处的目的在此，十番显见的目的啊，也是在此，乃至于刚刚讲的这一段，二种妄见啊，目的也不例外。套一句古大德的说法，果然是一个聪明伶俐汉，言下必定有一个悟处。那么这几句，就是悟的境界。关键就是要把生灭心离开，然后自自然然证得圆满菩提，这是智果，我们讲，智慧的果报。不生灭性呢，是断果。在因地修行，我们讲智得、断得，这里是要证果了。智是菩提啊，断是功夫。我们在初学的时候，所谓是解门、行门，智果是解门的圆满，断果是行门的圆满，解行都圆满呢。

那么诸位要问了，几时才能圆满呢？我给诸位说，没有一定。有人一天两天就可以圆满，有人则一年两年圆满，有人三十年四十年圆满，有人呢，生生世世都不能圆满。那么你想想，这问题在哪里？前面都已经说过。下面这两句，就是智断圆满之后的境界，那么我们也可以说，佛与大菩萨的境界。那么这个大菩萨是什么菩萨呢？给诸位说，这个是乘愿再来的菩萨，不是普通菩萨。他已经成了佛之后，再退回到菩萨地位上，这样的菩萨，我们称大菩萨。像经里面所说的文殊、普贤、观音，都是早就成了佛了，退在菩萨地位上。那么还有经里面常说，大阿罗汉，这些大阿罗汉，也是成了佛，退在罗汉位置上。像我们常常看到的舍利弗、目犍连，这也是早就成佛了，他是退在阿罗汉的地位上，那是他们的境界。清净本心，本觉常住啊，这两句，实在值得我们羡慕啊。

两句里面有两个意思，第一个，表明它是恢复本有，不是从外面来的。证明前面所说，不增不减，不生不灭，是本有的。你看清净有个本心，本觉常住，是本有的。那么换句话说，是不是修得来的呢？不是的。第二个意思啊，表明要彼圆满涅盘，正显本心由来清净啊。涅盘是梵语，翻成中国的意思，是灭。在四谛法里面，苦、集、灭、道。灭，就是涅盘。灭的什么呢？灭的是念头，灭的是妄想。那么换句话说，圆满的涅盘，就是六根接触六尘，不再有一点点的妄念了，妄心呢，决定不起了，这个才圆满。这就叫圆灭烦恼，圆灭妄见，那么我们本来的清净心就现前了。带着一分也不行，带着一分呢，那还叫无明，还是见不了性，那一分无明就障碍了。

那么圆满菩提，正显本觉由来常住啊，性修双寂。这个一个真正懂得修行的人，即性即修，即修即性，性修不二啊。我们现在，在修学上所遭遇的困难，就是性与修啊，是两桩事情。修，不能与性相应；性，不与修相应。所以，修得很苦啊，叫苦修啊。苦修，能不能得到结果呢？得到的结果啊，是太小太小了。勤苦一生的修学，得一个人天的果报，这不是太小太小了吗？那么再说吧，果然得到人天的福报啊，还算是好的，还有一生苦修啊，连人天福报还得不到的，那就更冤枉了。假如我们这个修行与心性要相应的话，性即是修，修即是性，这一个果报就不可思议了。那就是此地所讲的了，圆满菩提，不生灭性啊，就能够证得。那么在禅家讲的时候，明心见性，念佛人所说的一心不乱，就可以证得。

那么由此可知，修行，要不明了这个道理，不明了宇宙人生的真相，要想不盲修瞎练，真是太不容易啊。不要听到人家说盲修瞎练，我们听到很不高兴，可是事实确实如此啊。到了性与修相应了，那么前面所讲轮回世间呢，就可以永远地摆脱掉了。这个是大事，这个叫做佛法。所以我劝同修们不要搞佛学，我们要学佛，我们走古人的老路子，不走今人时髦的路子，才能有真实的受用。

本经，自从第一遍呢，一直到此地，这个一个大段落。正所谓无始根本生死永断，无始菩提涅盘才得圆满。密严经上说，如来清净藏，世间阿赖耶，如金与指环，辗转无差别。这一首偈，说明了真妄不二啊，性相一如。那么做什么叫如来清净藏呢？这个一句话里面，顶重要的，就是清净两个字。没有清净，这如来也没有了，藏也没有了。何谓如来？金刚经佛解释得很清楚，如来者，诸法如义啊。金刚经上说得非常透彻啊，诸法如义又怎么个讲法呢？那要讲起来呢，这就是四十九年所说的，就是说个诸法如义。从纲领上讲，法华经里面讲的十如是，天台大师讲的百界千如，那就是诸法如义的注解。那么这个我们也在法华经里讲过了，我们在玄义里讲过，将来在经文里头还要详细地给诸位讨论的。

藏，就是宝藏，就像仓库一样。世出世间一切法，圆满具足，一法也不缺，这叫如来藏啊。如

来藏就是真如本性，真如本性呢，万德万能，那就是藏的意思。我们要学佛，就是求的这个。那么能不能求到呢？能求到。为什么呢？是我们本有的，不是从外得来的。

佛心清净，佛的德能现前。我们心不清净，我们的德能不现前。就这么个道理。所以大家千万要记住这一个纲领，学佛学的是清净心。只要心清净，功德就圆满。不但圆满，周遍法界。心不清净，做再大的功德，不圆满。为什么呢？与性不相应。

我们这个电台的广播，由于我们这个经费不足，恐怕这个广播要停下来。那么有人就说了，说某人做事有始无终啊。如果我要做了事，那真是有始无终。我告诉诸位，我没有做事啊。那么换一句话，我根本就没有开始，哪有终啊？！他看的啊，是有始无终，那是他看的。我看的时候呢，我没做，所以我也没有开始，也没有终了。

我们学佛，就要从这个地方学。凡事，我们已经尽了心，尽了力，我们所做的功德是念念圆满。过去，贫困的人家，修一天的功德，他这一天是圆满的。为什么呢？他只有这么大的能力啊，通通敬上了，而且心地是清净的，这个是圆满的。那么富贵人家，天天做功德，心不清净，天天做也不圆满。这是给诸位说，以清净心，做一天半天，这个功德，都是有始有终，清净圆满。这个是真正的实德，绝不是世间人所能够了解的。我们做的，是利益一切众生，除此以外，没有任何希求的心，没有攀缘的心，这个心，多清净呢。

出家人，所谓除了三衣一钵之外，是一无所有啊。那么讲到福德，我们一定要明白，有自己的福慧，有众生的福慧。自己的福慧是什么？是清净心。心清净，心里面没有事，什么事都没有，像六祖所说的本来无一物，何处惹尘埃。这人有福了，心没事。心没有事，身就没有事。身心无事啊。这个人有福，有慧，福慧都具足啊。而不是说，有财富就叫有福，那错了。有财富，有地位，心不清净，没福报。诸位还要晓得，这真正的享福，就是身心无事，这就叫享福。游山玩水，游戏人间呢，天真无邪，这是有福、有慧啊。

众生有福慧是什么？众生有福，那就是诸佛菩萨圣贤的教化能够大行于世间，这是众生有福。这教化能大行于世间，当然，需要财富，建大道场，有种种设施，使得大家都能得到方便，所以众生舍财、出力，广种福田。他那个财力，种到什么？种到那个清净心地，这个种子种下去，将来会开花结果啊。如果他这个财力啊，种到那个石头上去了，呵呵，诸位想想看，种是种得很多啊，后来不会开花结果的，这诸位要晓得。那么这出钱出力啊，要想广种福田，先得有慧眼，认清楚。这个地方，这个田，这个地方种下去，种子下去，会生长；那个地方种下去，不会生长。这盲目的瞎种，那不行，那种下去不会有结果的。那么今天说，真正的福田，有几个人认识？！有几个人头脑这么清楚，辨别得这么分明呢？！可见得这个事情不是容易事情啊。唯有清净心，才能够辨别，才能够分别哪是真？哪是妄？哪是肥沃的田地？哪是砂石？不必问别人呢，也不必去问佛菩萨，自己心清净了，就看得清楚，就明了了。

那么由此可知，如来藏跟阿赖耶，是一不是二。但是，这在清净心中，才是一不是二。在分别心里面，是二不是一，所以不能见性呢，所以不能成就真正的福田。那么既然如来藏跟阿赖耶是一不是二了，诸佛心清净，所以叫他如来藏。除佛以外，心都不清净。这个不清净，简单地讲，就是妄想执着。佛在华严经里面讲啊，一切众生皆有如来智慧德相，之所以不能证得呢，就是由于妄想执着，而不能证得。那么换句话说，有妄想执着，这就转如来藏为阿赖耶了…

编号071-b/133--进退合明

这个真，永远是纯真，真不会变成妄的。妄是什么？从真起妄啊。妄是虚妄的，妄不是真的。但是这个妄要不能够勘破，妄妨碍了真，妨碍自己认识真，妨碍自己受用真。我这里特别强调的是妨碍自己，不妨碍他人。他人证得的时候，不妨碍他人，只妨碍自己啊。由此可知，迷悟，与别人都不相关，与环境也不相关。诸位要能把这一点勘破了，你就不必看相、算命、看风水了。为什么呢？所在之处无不吉祥，那就是华严所讲的一真法界啊，净土里面所讲的实报庄严土、常寂光净土，哪里有不好呢？！

那么由此可知，真正学佛人，无论是修学哪个法门，研究什么经论，要晓得，方向跟目标啊，只有一个，那就是破除妄想执着，这个就对了。如果要不能破除妄想执着，必然是增长妄想执着，那就错了。只要是增长妄想执着，这就是佛学，不是学佛了。这个佛学与学佛啊，界限就在此地。

经典讲到这个地方，说明了，真心随染净之缘，我们把他叫做圣者凡夫不同的称呼。可是凡夫无始劫以来，唯识里面所讲的，名言习气很重啊。就是执着名字相，一听说这个名字，又起执着了。不但不能破执着，不能离妄想，又增长执着，又增长妄想，这就叫迷啊。我们自己好好想想，自己是不是这样的啊？所谓利根，他是什么？他不迷，他一听了之后啊，他就开悟了。真相大白，他悟了。给诸位说，悟是一心，一心就是清净心，二心就不清净了，所以叫你一心开悟啊，一心圆证呢。这个时候才晓得，整个的大宇宙，就是自己一个清净心而已，本觉常住啊，无关修证。

佛在经上给我们说，佛法无人说，虽智莫能解，这是华严经上的两句话，真有道理啊。为什么说无人说，虽智莫能解呢？那个聪明智慧的人，都是落在妄想执着里头，不解如来真实义啊。你拿经给他的时候，他字字都认识，句句他还都懂得。他真懂得吗？不是的。他是分别执着懂的，离分别执着他不懂的。那么佛法要有人说，什么人说呢？要那个清净心的人说，要那个一心的人来说。为什么呢？他的说，他的行，与性相应的，是一不是二。心里面还有东西的人，

这个人来说，不是佛的意思。心里面空空如也，本来无一物的，那个人说，与佛就相应。那么诸位是仔细在大经大论里面微密观照，你看看是不是这么一回事情？

请看下面经文，下面经文呢，则是讲到两种破解了。

【阿难。汝虽先悟，本觉妙明，性非因缘，非自然性。而犹未明，如是觉元，非和合生，及不和合。】

那么这一段呢，先说明他已经听过了佛讲过的这个道理，然后啊，再说阿难还没有听说过的。阿难前面曾经讲过，因缘自然，诸和合相，与不和合，说心犹未开啊。未开就是没悟啊，心中有茅塞，求佛替他拔除开启。那么佛就同分见妄、别业见妄这两种妄见，重复破解因缘自然的两种执着。意思是说，阿难听了前面重重开示啊，毕竟是已经觉悟了。但是和合、不和合这个意思，依然是有一些疑惑。为什么呢？前面佛没有详细地说明。

什么叫和合呢？平常佛在经里面讲，真如与阿赖耶和合，这叫做第八识。但是诸位要记住，佛所说一切法，都是方便说啊。真实法，言语道断，心行处灭。禅家所谓是开口便错，动念皆乖。那么换句话说，佛所说的一切法，句句话都是意在言外，要你去悟，不能去想。一想就糟糕了，哎呀，佛说这个，这是什么意思啊？这就坏了。为什么呢？落在意识里头去了，所谓是死在文句之下。我这一想就悟了，那是假的悟，那叫狂慧，不是真悟。真悟啊，绝不是你用思维、用想象、用推理，“哦，这个事情我明了了，我悟了！”没那个道理。为什么呢？你那个能思维想象的根本就是个迷，迷只有愈迷愈深，怎么会迷，迷到后来会迷悟了呢？！呵呵，哪有这个道理呢，这是不可能的事情，没有这个道理的。可见得，你要是不会的，不会的就愈迷愈深啊，没法子超越啊。悟的人怎么样呢？不用分别心。

所以我也常常教诸位，大家来听经，听完就完了。懂就懂了，不懂，不要去想去。愈想是什么？愈想是愈迷，愈迷愈深。听不懂没有关系，根本就不要理会它。为什么呢？还有第二遍，还有第三遍。遍数听多了，心愈听愈清净，心愈听愈不分别。只要用不分别心，机缘一接触到，就恍然大悟啊。这个是佛法跟世间法不一样啊，世间法就是用意识心，佛法不用意识心。佛法里面讲的智慧，是无分别智。离开分别，就是智；有分别，不是智，是识啊，是意识啊。

那么我说这些话呢，也是一再提醒大家，佛讲和合，讲不和合，是随顺众生的妄想分别方便说的，不是真的。是用这些方便话来诱导我们，使我们体悟事实的真相啊。那么这也是佛法难说难解之处。众生八识田中因为具有无始以来的见病，这个见病啊，就是邪知邪见呢。什么叫邪知邪见呢？就是对一切法，生起种种的见解。诸位要晓得，这个见解，就是病。为什么呢？见解就是分别，就是妄想，就是执着。

我再告诉诸位，佛与大菩萨，在一切法当中，没有见解，没有执着，没有分别。所以你要说是我这个大乘佛法是从小乘佛法演变过来的啊，这个学说是从那些学说演变出来的，你要这样去看佛法，那佛真是摇头、流眼泪、喊冤枉啊，冤哉我也啊。为什么呢？佛没有知见，他有什么演变呢？！再说得明白一点，佛根本就没有说法，你还说这个思想从那演变过来的，这不是叫大冤枉啊！那么说这些话的人，正是他自己的头脑，从这个演变出那个，从那个再演变出那个，那愈迷愈深，于佛不相干。不但于佛不相干，我们拿六祖来看，就不相干。六祖心中，本来无一物，何处惹尘埃，他都没有这些东西。那六祖都没有了，释迦牟尼佛怎么会有呢？不可能有这些东西！那么由此可知啊，在开经偈讲的，愿解如来真实义，确实是好难好难的事情啊！

那么诸位在咱们走的这个佛道、菩萨道这条路，明路只有一条啊。除了这一条明路之外，其余都是暗路。必须有慧眼，有法眼，才能够辨别。你能够走到这条明路，才有结果。一切经摆在面前，这个经典本身，就有明有暗。明暗于佛都不相干。为什么呢？佛说一切法，没有明暗，明暗是在自己心中。自己用一心，用清净心，就是光明的。用分别心，用执着心，在那里推想，就是黑暗的。

以前给诸位说过很多次，念经，是三学三慧，一时完成，这是明路啊。念经如此，听讲也是如此，看经也是如此。这个法子会了，你在日常生活当中，六根接触六尘境界，无不如是，这就成佛成祖啦。念经的时候，心里面一念不生，这就是定啊。念经的时候，诸恶莫作，众善奉行，念经就是众善奉行。经，这是圣人的言教，至善的妙法，这是众善奉行啊。世出世间，没有一桩善法不在里面，圆满极了。念经的时候，字字分明，这就是慧啊。所以说是，从一部经念到终，心里面不生一个恶念，也不起一个善念，心清净平等，一个字不错，这是戒定慧三学，同一个时候就完成了，这个叫念经呢。念经不是叫你，哎呀，这一句怎么讲的啊？那一句是什么意思啊？不是叫你干这个的。干这个是什么？那走暗路了。也不是说，哎呀，佛菩萨你看，我今天又念了一遍了，你要保佑我啊。那个念经是念给佛菩萨听的，有口无心，那也是走的黑路，不是走的明路。明路，是三学三慧一时完成，除此之外，黑路一条。那么听经、讲经，亦复如是啊。

那么试问问，我们是怎么个修法呢？一切境界里面，起心动念，这个不是见病是什么呢？这个病，病得深呐，不轻快啊。病，没有好，没有完全好，我们看到这个境界相啊，哎，好像是和合。所以佛啊，就顺到我们的观念，顺到我们的见病来说，这是真妄和合，叫阿赖耶。为什么？佛这么一说，我们很赞成，不会反对，还说，哎呀，佛说这个话很有道理啊。实际上，哪有什么道理啊？！所以佛在此地说啊，【汝虽先悟，本觉妙明，性非因缘，非自然性】，说出这么几句话。

下面说的，【而犹未明】，你还有不晓得的。【如是觉元，非和合生，及不和合】。觉，是本觉真心；元，就是原本。那么换句话说，觉，是原本就有的。本觉啊，本来就觉啊，不是修得的啊。那么换句话说，我们现在的觉，有没有失去？也没有失去啊。而我们现在是什么情形呢？本觉与妄觉同时起作用。我再给诸位说，本觉起的作用是真实的作用，妄觉起的作用是假的作用。可是我们现在迷了，把那个假的作用当做真的，真实的作用不知道，现在就是这个情形。诸佛菩萨是真实的作用他知道，那个假的作用他也晓得。假的作用啊，与真的作用不相妨碍。不但不相妨碍，还能相辅相成。那个真的作用呢，自受用；假的作用呢，他受用，那妙极了。这是诸佛菩萨，妙不可言呢。佛与佛在一起，佛与菩萨在一起，这是真对真呢。佛与众生在一起啊，佛把他那一分妄对我们的妄。但是他那一分妄作用啊，他不迷，妄即是真。我们这一分妄，迷了，迷了，妄不是真。这么个境界啊。

所以佛给我们讲呢，这有本觉，有始觉，有究竟觉。始觉从哪里来的？从本觉来的。那么试问问，既然从本觉来的，能不能说因缘呢？诸位想想因缘的定义，这就加不上去啊，因缘是随缘随变。那么是不是自然呢？自然是不变不随缘。后面还讨论到，因为这个非和合、非不和合，底下就是非自然性，非不自然性。那么这个毕竟又要深一层了。

既然晓得非因缘，就应该明了非和合。如果再要聪明一点，也可以一下就悟到非自然，非不和合啊。一切都加不上，这个比前面一层，就是非因缘非自然性，是又要深一层了。这个非因缘非自然前面给诸位讲过，我还用四句给诸位鉴别。这就是佛经里面讲的，随缘不变，不变随缘，我把它开成四句。不变随缘的是诸佛与那些倒驾慈航的大菩萨，已经不变了，恒顺一切众生，倒驾慈航。随缘不变的，是菩萨，正是我们要学的。我们在一切境界里头随缘，学什么呢？学不变。学不变就是学如如不动，学不分别，不执着，不起念。在境界里头锻炼清净心，所谓是历事炼心啦，这是菩萨。不变不随缘，那是小乘。小乘证得不变了，他不随缘。随缘随变呢，是凡夫。我们的心，随外面的境界就变，变什么呢？变喜怒哀乐。顺心的就喜，不顺心就发脾气，就随着外面境界变呢。那么这个来说明，这个佛菩萨罗汉与凡夫，境界的差别，不一样的。

那么今天呢，这又深入一层呢，讲这个非和合与非不和合，就是和合与不和合，这个问题又深一层。前面的道理真懂得了，这个地方可以能悟得出来。那么佛这么一解释，也是大慈大悲啊。怕的我们前面听了，还不悟，这就又等于重复说一遍，换一个题目。可见得楞严经里头处处有悟处，时时有悟处，古人说之为开智慧的楞严，可以说名符其实，确实是开智慧的一部经典。

那么这个问题提出来了，还没答复。答复的文呢，在底下一段。我们今天的时间到了，下面这个答复的呢，下一个星期六我们再来研究。

编号072-a/133–破和合俱非 一.破和 二.破合 三.破非和合

请掀开经本，四十九页第二行。

【阿难。吾今复以前尘问汝，汝今犹以一切世间妄想和合，诸因缘性，而自疑惑，证菩提心和合起者。】

从这个地方开始。那么这是经文呢，说到两种破解。这一段呢，是讲破和合性。佛的问义，是举前尘，所谓『前尘问汝』啊，就是上面一段经文所说的『和合妄生，和合妄死』。这个实在讲呢，只是世间众生的妄想。所谓『诸因缘性』，是比喻里面目眚中事，目眚一边的事情。『汝今犹以』这个四句，是指八识之体，名和合识，所谓真妄和合，染净和合。

末后说，『而自疑惑，证菩提心和合起者』，这个三句，是无始劫的妄想，以为菩提心呢，也是从和合起的，这个是大错特错了。诸位要晓得，八识是妄心呢，在百法里面给我们讲，是有为法，阿赖耶识是有为法啊。菩提心，是无为法里面的真如无为，这是我们必须要搞清楚的，不能发生误会。我们讲八识是和合起者，讲得过去啊。真如无为，真实的觉心，你要说它是和合起者，这是妄想，这个是错误的。

经里面讲不和合，实在说，和合跟不和合，都加不上。为什么呢？说出来啊，都是相对的，而菩提觉心是超越相对的，不是相对的。那么佛为什么又讲不和合呢？这个里头也有一个道理，因为菩提，随顺众生说，离烦恼习气啊。那么这一句实在说呢，就是把我们修学的纲领提出来了。我们不是想证菩提吗？我们念佛不是想得一心不乱吗？那么你就得要记住，烦恼习气要不能够离开，不能够放下，就是修三大阿僧只劫，也证不了菩提，也得不了一心。学佛的人，我们讲修行人，总要记住，自己第一桩大事，那就是我们要圆满我们自己所修所学的目标，在圆满证得菩提涅盘，圆满证得一心不乱，这是我们第一桩大事啊。那么为了这一桩大事，再给诸位说，其余的事情，都是鸡毛蒜皮的小事，都要把它舍掉，都要把它放下。这样的话，诸佛菩萨、祖师大德，不知道说过多少遍，那么我们依然是放不下。放不下呢，那就是烦恼习气起现行。适合自己心意了，嗬哟，喜欢得不得了。违背了自己意思了，嗔恚心就生起来了，就一肚子不高兴了。这就是烦恼习气啊，障碍了一心，障碍了菩提。所以诸位修学啊，一定要懂得这个道理。

我们天天念佛，人家那个念佛，一声佛号，可以灭八十亿劫生死重罪。这个是佛经上说的，不是假话。我们念八十万声佛号，恐怕一个罪都灭不掉。这是什么道理？诸位去念念那个《西方确指》上就说得很好，念佛，要有佛心啊。《西方确指》里面说啊，告诉那个念大悲咒的人，念大悲咒，要紧的要有大悲心；这没有大悲心，念那个大悲咒，有口无心，不灵啊。那么由这

一个例子我们就可以能够联想得到，念阿弥陀佛，这就要有阿弥陀佛心啊。那个阿弥陀，是什么意思？这是我们学佛的人，尤其常常在我们这个讲座，多少能晓得一点。阿弥陀是梵语，翻成中国是无量的意思。佛是觉。那么换句话说，我们念一句阿弥陀佛，我们的心量是无量无边呢，一切境界里头觉而不迷。用这个心去念阿弥陀佛，是念念觉，念念无量啊。正是经论上常讲，心包太虚，量周沙界。诸位想想，你怎么不证菩提啊？！你怎么不得一心呢？！

如果这个世间什么大事小事，都要斤斤计较，都要执着较量，烦恼习气不肯放下，那么诸位想想，我们这个佛号念得怎么会相应？！念观世音菩萨，要生大慈悲心啦，要生清净心啊。观世音菩萨自修，是反闻闻自性，性成无上道啊。观世音菩萨，六根接触六尘境界，是大慈大悲。所以说，心与口要相应。不但是密宗里面讲的三密相应啊，念佛法门，给诸位说，亦显亦密，也要求的三密相应。但是，它这个不是说的结手印，是心口相应，我们所作所为，行为要相应。心口身行，通通要相应，这样才叫做念佛人啊。这样念佛，才会有成就，才能够把烦恼习气念断。

见习烦恼习气念断了，就得事一心不乱；无明也念断了几分，那就是证得理一心不乱。要这个念法。并不是说我们不如古人，实在讲是我们不得法。古人是心口行完全相应地念，所以，念不久，人家就得一心了，就明心见性了。我们是心口行通通不相应，那么这样念一生，不要说一心没有念到，这个功夫成一片都做不到，你看这个多苦呢！

那么反过来我们再看，六道轮回，生死不断，这是什么呢？这就是烦恼之所缠缚啊。有烦恼，就有生死。这是佛在此地讲这个和合的意思。那么现在，既然发心修无上菩提了，第一要紧的事情，就是要真正了解烦恼性空，即是菩提妙智啊。哪来的和合相呢？！那么这个地方呢，就得要用般若观照的功夫了。可是，真正能提得起般若观照，实在讲也不多见。别人是不是能提起，要记住，不关自己的事情。要紧的，就是自己能不能提起，这个才重要。所以华严里面的表法，你看修行人，修无上菩提的，就一个人，就善财一个人。这就是做出一个榜样给我们看，他人如不如法，不是我的事情。学佛，得一个人学啊！这个话我们在讲席里头也不晓得讲了多少遍啊，时时提醒同修们：除自己之外，一切的境缘都是善友，都是佛菩萨，这个样你的道业，一生成就。

再给诸位说，华严的好处、妙处，就在此地。遇到恶人冤家，那是佛菩萨，那是甘露火王，那是胜热婆罗门，用这些方法来考验我的。甚至于外道，五十三参里面，外道有不少位，善人恶人。这个外道，以及世间各行各业男女老少，在一个修一乘大法的人他的眼目之中，全是佛菩萨，全是善知识，所以善财童子一生成佛啊。这就好像一个学生在学校里读书，老师，有的时候很慈悲，很爱护你。也有老师很凶很恶的，常常来找麻烦的，无故来处罚你的，那还是老师。这样的学生，才能成就得了啊。我们如果连这一点都认识，这就是没有智慧。观照的智慧啊，就是把一切境界都照空了，一切境界都是佛境界。这个《法华经》里面给我们讲的十如是，那就是观照、般若观照之下的真实相。《金刚经》里面讲的诸法实相，《法华经》里面讲的十如是：从如是相、如是性、如是体，到如是本末究竟。天台大师把它一开演，成为百界千如。在华严会上呢，那就是一真法界。在净土里面呢，再给诸位说，那是常寂光净土。我们想想，我们是怎么做功夫的？我们是怎么个修法的？

这些大经大论，天天都围在我们周边转。如果还是不得受用，这真是苦啊！这就是古人所谓说，当面错过啊。百千万劫难遭遇，遇到了，当面错过，你想可惜不可惜。要如何才不错过呢？《西方确指》，觉林妙行菩萨教给我们一个方法。他举了一个例子，说有一个人，无缘无故地给了你一个钱，欢不欢喜呢？啊，很欢喜，很高兴。无缘无故人家把你这个钱夺去了，你难过不难过呢？一个钱，事情虽然小，如果有得失之心，这就是障碍。一个钱没有看在眼里，没有得失之心，这个就是修道入门之处。修学，都要从最浅近之处，在这里学。大的那个得失，看得很重，一下确实舍不得放下。从那个小钱，从这个地方学着不计较，然后再把这个境界扩大，到大的也不计较，这个就是有进步啊，这个境界就一天比一天提升。到了一切事都不计较，心就清净了。而后，我们这个心口行业，才能够相应。这是转烦恼为菩提，转八识为四智啊。那个转，就从这个地方转法。那么学佛呢，就要从这个地方学起。

菩萨法里面，从初发心到如来地，修什么？就是修布施。这个金刚经里面讲得很清楚，尤其是江味农居士的《金刚经讲义》，发挥得太详细了。布施是什么？舍啊！舍什么？舍烦恼，舍生死啊。舍掉烦恼就是菩提，舍掉生死就是涅盘。那么换句话说，凡是障碍菩提涅盘的，通通把它舍掉。那么这个地方，而自疑惑，疑惑就是障碍菩提涅盘的，要把你这个疑惑舍掉啊。但是诸位要晓得，最难舍的就是疑。为什么呢？理不明，疑去不掉；道理明白了，疑就断掉了。所以是破迷开悟啊。佛法里面给你说这个道理，就是叫你舍疑惑。疑惑舍了之后，一切境缘里面当然就能够放得下了。那么这是这一段义趣之所在。

再看经文，说：

【则汝今者妙净见精，为与明和，为与暗和，为与通和，为与塞和。】

那么这是先举一个大前提，叫阿难尊者自己去想想，看看菩提心是不是和合生的。妙净见精，就是真心，也就是菩提心，菩提心是真心。大乘法里面，顶重要的，就是叫你发菩提心。菩提心是真心呢，不是妄心啊，八识五十一心所都不是菩提心啊。为什么我们说小乘阿罗汉没有菩提心呢？因为小乘阿罗汉还是用的八识五十一心所，所以他没有菩提心。大乘菩萨为什么有菩提心呢？大乘菩萨不用心意识了。你看参禅的人，离心意识参！离心意识，就是发菩提心。不离心意识，那要讲发菩提心呢，是口头上的菩提心，不是真的。这是我们应该要辨别清楚的，万不要把这个意地里面的清净、无记，当做菩提心，这个误会就大了。这一有误会，障碍就大

了。妙净，这是显现真心是离尘独立的，如果要是有所和，那就涉及前尘了，不能叫妙净了。佛在此地举出四个境界，与明和，还是与暗和；与通和，还是与塞和。举四个就够了，这四个就包括了一切境界。

经文，还是用的见精，见精还不是第一义。虽不是第一义，但是与第一义最接近了。这个是阿赖耶的见分，十番显见里面带妄显真，就是说的见精呢。因为它跟真见是一体。那么见精与这个四种境界，就不是和合的。这个诸位要研究唯识啊，你才晓得，唯识里面，阿赖耶与前五识所缘的，都是性境。但是，阿赖耶所缘的性境，与前五识所缘的还不一样。那就是阿赖耶所缘的，是不带质的，不带本质的。而前五识所缘的性境啊，是带本质的性境。换句话说，阿赖耶所缘的这个性境啊，是真实的。那么前五识所缘的是什么呢？是带一层妄的真实。也算是真实，但是还比不上阿赖耶的那个真实。阿赖耶的见分缘阿赖耶的亲相分，这个情形非常之微细啊。所以，佛在楞严会上，处处都是讲的见精。

下面呢，这就是考验阿难尊者呢，说：

【若明和者，且汝观明，当明现前，何处杂见，见相可辨，杂何形像。】

凡是讲到和，譬如水跟火，和合之后啊，诸位要记住，土的相失掉了，水的清净相也失掉了，连那个名字也失掉了。这个时候也不叫水，也不叫土，我们叫它作泥了。那么底下这个几句所说呢，就是假如说你现在睁开眼睛看到是明相，你跟明和嘛。比如说见好比是个水，明好比是个泥，这一和合，见里头掺得有明，明里头也掺得有见，那就变成这个样子了。不但明与见分不清啊，明与见的名字也丧失了。所以最后一句是说，杂何形像呢？这个地方我们要细细地去体会佛的这个问义，从这个里面我们才能够开悟，才能够了解事实的真相之所在。

当明相现前的时候，从哪个地方杂汝见精，跟明相和了呢？实在讲那个相好像是和，并不是和。你譬如我们再举一个例子来说，就更容易懂一点。你像我们这个灯，这个灯光、灯的光明，跟我们这个空间，诸位说，它是不是和合相呢？这跟这个意思差不多。我们这个灯的光明，跟这个空间，有没有和合？如果要是和合了，你把这个灯去掉了，那么这个空间还是光明的，呵呵。为什么呢？它那个光明渗透在空间里头啊。灯一关了，光明就没有了，没和啊！空间与光明，也不和啊。我们这个见，跟这个明相、暗相、通相、塞相，就是这个道理。不是和合的！为什么呢？因为它不相杂。实际上这个道理前面都讲得很清楚，十番显见里头，显见不杂嘛。凡是和啊，它就有杂的相啊，而它不杂嘛。你比如说水跟这个泥和合，水里头杂得有泥相，泥杂得有水相。我们六根的根性，与外面的六尘，不杂啊，也没有染啊，杂染之相都没有。那么这一段呢，是就相来破。

再看底下一段：

【若非见者，云何见明。若即见者，云何见见。】

前面两句，意思是说，这个见与明它们的关系。明相现前，而非是见，为什么你开眼能够见到明相呢？底下两句，假如明相现前，这个相就是见的话，那么你见到明相的时候，那不就等于你自己见到自己的见性了吗？这个意思，在前面七番破处的时候，已经说得非常详细了。假如说我们这个见性跟明相和合了，那么换句话说，我们这个见性不就在境界上了啊，那我张开眼睛，看到明相，就是见到我的见性啦？这个在前面辩驳过了，讲不通的，没有这个道理的。

所以诸位要晓得，这个大经后头反复地辩论，都脱不了前面的大前提。这个楞严经啊，在七番破处的时候，就已经说完了，这在前面讲的时候给诸位说过啊。七番破处以后，那都是注解啊。这是从义理上来破除他的疑惑。

【必见圆满，何处和明。若明圆满，不合见和。】

这一段，这才是正破无和之体啊。前面两句是说，若是一切处，便是见精，那么换句话说，全体皆见啦。见性圆满，见性里头怎么能够容纳明跟它和合呢？譬如说我们这一杯水，这个水是满的，满杯的。我们现在想拿这个土跟它去和合，那个土装不进去啊，一装了，水就泼出来了，这个不行啊。它是满的，不能容纳。那么要和合，怎么样呢？和合得一半，不满，才可以和。我们天天讲，水乳交融啊，你们常常冲牛奶吃，那么总是一半水，你要充满了，就不行啊，这就是取这个意思说。我们见性是尽虚空遍法界，是圆满的，那么诸位想想，哪个地方能够合明呢？

后面两句，好，见性不圆满，那明是圆满的。若假如说明是圆满的，明要是圆满的，明里头也容不了见呢，也不能够和见呢。这是什么？这是从体上来破。见体圆满不容明，明体圆满不容见。

【见必异明，杂则失彼性明名字。】

这就是我刚才给诸位做的比喻了，水和土相和，水必定跟土不一样。它两个相杂，相貌都失掉了，名字也失掉。也不叫水，也不叫土，叫泥了。那么如果说是见精跟明相要是真的和合了，那么它产生什么样的样子呢？底下两句说得好啊：

【杂失明性，和明非义。】

如果要真的杂合了，明相也失掉它的名字，按理说，要给它立一个新的名称啦。杂失明性，明相，见性，这个两种名字，通通失掉了。那么我们看看，事实上不是如此，所以叫和明非义啊，不是真实的事理。那么这样看起来，杂，讲不通啊。即，也讲不通。

编号072-b/133–破和合俱非 一.破和 二.破合 三.破非和合

你说这两个是一个，讲不通；不是一个，也讲不通。确实不能成立。那么这是从名字上来破。

你看看它这个四层，从相上、从义理上、从理体上、从名字上，无论从哪一方面去观察，都不是和合相。那么这四种相里头，举一种就行了，其余三种的道理跟这个是完全一样的，所以底下就略说了。

【彼暗与通，及诸群塞，亦复如是。】

只要你对这个明和合的道理懂得了，其余的一切都明达了，不必要再一桩一桩地细说了。

【复次阿难。又汝今者妙净见精，为与明合，为与暗合，为与通合，为与塞合。】

前面是破一个和，这个地方讲合。和不成，再看看合成不成。和跟合是两桩事情，诸位要晓得啊，这我举比喻来说。和呢，是水乳交融，融合成一个了。合呢，就好像这个盖子、杯子的盖子，哎，这个盖起来，合上了，这叫合。和跟合，是两个意思。和不成，看看成不成合，再来看看它能不能合。

这个经里头啊，前面这段意思，这个文的文法、格局，跟前一段大略相同。这是说明，我们的见精，因于明暗通塞俱非是见，所以才叫做精。但是，明暗通塞莫非是见呢，所以说妙啊。那么这个地方所讲的，全是诸法实相。那么我们所疑惑的呢，全是妄相。我们有和有合的这个念头啊，是凡夫错觉、妄念呢。佛给我们讲，非因缘、非自然、非和合、非不和合，这是如来现量所证的实相。

五根，我们讲五识啊来得好，同依净色根呢，不涉妄尘，所以它并不是和合而生。何况见见的觉性，尤其是清静之极，净极妙极了，怎么会是根尘和合而起的呢？！凡是讲合，就是像杯子的盖子一样，这个杯子离不开盖子，盖子离不开杯子，它们是合起来的。那么佛在此地，也是举四个境界，在破的里面呢，也单举一个明相来广破，其余的三个境界，就是比类而知了。说：

【若明合者，至于暗时，明相已灭，此见即不与诸暗合，云何见暗。】

合，刚才讲了，是附带而不能离开的意思，这个叫合。假如我们见性与明合了，好，明里面有见，那我们见明，是应该的，这是我们见性跟明合了。明去暗来，那我们见性应当随着明相去了，因为你跟明相合的嘛。暗的境界来了，你怎么能看到暗呢？不应该看到暗啊。所以说是，云何见暗？

【若见暗时，不与暗合，与明合者，应非见明。】

这是反过来说，与明合，好，明去了，暗来了。不与暗合，他见到暗了。那么换句话说，与明合的时候，也不应该见到明。为什么呢？要不见则同不见，有见则同见，不能说是明我见到了，暗我见不到。下面一句说得更好了。

【既不见明，云何明合，了明非暗。】

这个意思是说，明尚且不能见，这都是假设的话，又怎么能说见与明，它两个相合呢？而能了别那不是暗的境界呢？【了明非暗】呢，非暗就是不是暗的境界，你能够明了啊。那么现在说，既能够见明，又能够见暗，由此可知啊，我们的妙净见精啊，决定不是与明合的。怎么可以随意地说，见是与明合呢！

这一番的破，比前面稍微要简略一些，因为义趣相通，可以举一反三。

【彼暗与通，及诸群塞，亦复如是。】

以此类推就行了，不必多说了。

真心与外面的境界，这个见精就是真心，与一切境界，实在没有和合相。这个道理啊，要是明白了之后，诸位想想，烦恼啊就放下了。因为我们总是认为是个和合相，所以烦恼放不下，不明了事实真相啊。譬如说人家骂我几句，骂的那个是音声，听的是耳根，是闻性啊。闻性也是妙净闻性啊，妙净闻性与声尘，非和非合啊。他骂我，我生什么气呢？呵呵...是不是？它不和合，如果真的要和合了，这个我生个气，要发个脾气，是应该的呀。讲不通啊，它不和不合，那你听了发个什么脾气呢，你不叫自生烦恼吗？！

诸位要懂这一个道理，这六根接触六尘境界，六根根性，都是妙净的。与六尘，非和非合，你要说和合，都是错误的。这个道理是通达了，能够摆脱掉六尘啦，心自然就净了。比我们一般所讲的身外之物啊，这个意思，要深得太多太多了。因为我们舍身外之物，那个说老实话，世间人也能舍，这个财色名食，世间人也能舍。烦恼，可不是世间人能舍的。佛法给我们说这道理，就是烦恼性空啊。可见得我们在一切境缘里面要生烦恼，是自己错了，外面境界没错，自己错了！这个道理，如果诸位要真肯发心，细细研究，全在唯识里面。那么学唯识，得研究《成唯识论》跟这个《瑜伽师地论》。

那么《瑜伽师地论》呢，我在此地也希望同修们大家要发发心，你们有亲戚朋友啊，都劝他能够复印个一部，或者是助印也可以，多少不拘。这个发心助印的话，一百块、五十块钱，我们这里都收，希望总把这一部经给它印出来。这个印刷厂的老板告诉我们，下个月的时候他价钱要调整。现在这个物价，每一个月调整一次，所以他跟我们估的价钱，就是三月底算数，到四月的时候，这个价钱不算数了，要重新估价。那么我们现在目前算算，大概有五百部的样子，才只有一半，希望大家能够多发心。

那么如果说是真正一切都能看得破、放得下的，你不搞唯识也行，不去找这个麻烦，也可以。

真正放不下的呢，要搞！为什么呢？把真相彻底明了。我们千万不要被那个妄相欺骗了！唯识说老实话，就是给我们辨别真妄的，它把所有的这个妄相，详加分析，给我们剖析明白了，使你恍然大悟啊。这个时候，一切放下，再不为外境所转了，这就是觉悟。觉悟什么呢？我们在境界上起心动念，是自己错了。人能够觉悟到这一点，这是大觉。在我们大乘佛法，叫始觉，你就开始觉悟了。如果你还认为是别人错了，这是迷，这是不觉。这是千真万确的事实。凡夫之迷，就是一切什么？我没有错，都是别人的错，这是迷啊。佛给我们讲，我们还不相信。这个唯识一分析，才恍然大悟，全是自己这个心所啊，虚妄的反应。

外面这个六尘境界，是阿赖耶的相分。而我们的六根，这个里面缘这个境界很复杂，所谓是有性境，有带质境，有独影境。这是大致上分为三大类啊，每一类里头又很复杂。你譬如说刚才我给你们稍微提一提的，同样是性境，阿赖耶缘的是无本质的，而前五识所缘的是有本质的。带质境里面，有真带质，有似带质。独影境里面，有有质独影境，有无质独影境。你看看这一分，就是六类了。六类里头细分，还很多，所以这个外面的境界，相当的复杂。这个缘境复杂了，境界是单纯的，所谓叫一真法界啊。境界是一真呢，一点都不错啊。是我们自己啊，你想想看，八个心王、五十一个心所，自己把自己搞乱了。我们自己不知道自己乱，还去怪别人，还去怪境界，这就迷惑颠倒啊！那么佛说真话，真话我们不相信；说假话，哦，我们一听就相信了。

那么诸位想想，诸佛菩萨度我们，为什么度不了？我们自己苦心地修学，为什么不能成就？境界没搞清楚啊。你要是把境界果然搞清楚了，哪有不成就的道理！境界，恒真恒一；所有的问题，都是发生在自己。世尊四十九年所说的，都是说我们自己的心行啊，指出我们自己错误的所在，确实是一念之间。一念觉，就是佛菩萨；一念迷，这就是凡夫。可是这一念呢，不容易转过来。我们研究教理，要把这个事情明白了，自己把这个念头转过来了，这是我们在教下上得了受用了。并不是讲，哦，这个怎么讲法？这是个什么道理？讲得天花乱坠，文章写得洋洋大篇，没有用处的啊。心还为境界所转！

这个心为境转，是顺凡夫所说的，是你根尘相接触的时候，叫自生烦恼。般若里面是教我们最简单的一个方法，凡所有相，皆是虚妄。果然能随时提起这一句，这个烦恼也消除了。顺境现前的时候，心里欢喜了，凡所有相皆是虚妄，你欢喜心没有了，心平静了；逆境现前了，这凡所有相皆是虚妄，就是人家拿刀来杀头，杀头也不烦恼，也不害怕。为什么呢？虚妄的嘛。僧肇大师所说啊，“将头临白刃，犹如斩春风”呢。世尊在修忍辱波罗蜜的时候，做忍辱仙人，为歌利王割截身体，绝没有一点嗔恨心，没有一点不高兴，这是我们要学习的啊。他为什么能做到呢？他就是晓得境界的真实相。他知道，他明了，不为境界所转，心得自在，他自己能做得了主宰。

我们今天要学的，学的这个，不是学理论，不是谈玄说妙。事理明白了，我们无论在什么境界里头，身心清净，境界也清净。所以说，佛法，要拿世间话来说，非常现实。如果你是脱离现实，那是迷信，那根本不了解佛法。佛法是最现实的，立刻明白这个道理，立刻就得受用，真正所谓是破迷开悟，离苦得乐啊。这个乐是真乐啊，并不是苦乐之乐。苦乐是相对的，相对的两边通通都离开，得的是真正之乐，清净之乐。希望同修们修学的时候要注意到这一点。

那么经文讲到这里，和跟合啊，都被佛给破除了。这个凡夫的虚妄执着习气，真的很难断。这一边不能成立了，马上他就偏到那一边了，那这样说起来，是不和不合了。呵呵，不和不合又错了。底下就是破非和合。那么现在我们还没有念经文，我们就在这个科题上来点醒诸位，所谓是开口便错，动念皆乖啊。

假如阿难在这里把和合这一段的意思听懂了，恍然大悟了，那楞严经到此就没有了，后头就没有了。啊，你看看阿难一听了怎么样呢？

【阿难白佛言：世尊。如我思惟，此妙觉元，与诸缘尘，及心念虑，非和合耶。】

麻烦大了，没悟啊，这是没悟啊。悟了的人，没话说了，说话的人都没悟。呵呵...你们听东西也如此，你提个问题来发问了，问的没悟。悟的不问了，悟的没话好说了。那么像这样的公案在禅宗里头最多了。为什么不悟呢？我们得研究这个道理，这就是习气太重了，这个虚妄分别的习气重。这个分别的路给它堵死了，立刻就分别那一条。

诸位一定要知道，不起心不动念呢，妙觉真心就现前。不起心不动念的时候，境界是一真，一真法界啊。净土里面讲的，实报庄严土啊。我们不起心不动念的时候，是实报庄严土，是一真法界。才一动念呢，就落到十法界去了。

那么阿难尊者在楞严会上，就是代表一个典型的凡夫，分别习气重，名言习气重。执着还好，佛一说，他马上就能够放弃，但是他立刻转移目标。这个也是麻烦。如果是执着心再重的时候，那就变成刚强难化了。那么阿难还不是一个刚强难化之人，就是什么呢？意识太多了，分别太多了。禅宗的手段，就是当时把你这个妄想啊，立刻给你截断，禅宗用的是这个手法。那么我们看楞严会的时候，佛不是这个手法，佛是用疏导的方法，不是跟你立刻截断，是给你来疏导。这个立刻截断的时候，那是要相当的根基，所谓是上根利智。用那个方法啊，非常快，非常有效。中下的根性呢，那个方法用不得，那不能发生效果。所以中下根性，就要疏导，所谓说开导啊。

那么楞严会上所看到的释迦牟尼佛用的方法，就是开导的方法。随你怎么偏，你偏到哪一边，

再慢慢给你分析。由这里也能看到佛耐心教学啊，不厌其烦。那么这正显示大慈大悲，这也是我们要学习的。不怕烦，要有耐心，要肯帮助人。人有错误了，肯原谅人。这个阿难处处犯错啊，佛不计较，很耐心地去疏导他。那么这样，才能够叫阿难开悟啊。所以在经论里面，只要我们自己会学，真是处处都学到很多东西；句句啊，都能体会到很多道理，实在是受用不尽啦。

那么底下这一段呢，今天时间到了，我们得留到下一个星期六，我们再来研究这个破非和合的这一段。

编号073-a/133–破和合俱非 一.破和 二.破合 三.破非和合

经文：

【阿难白佛言：世尊。如我思惟，此妙觉元，与诸缘尘，及心念虑，非和合耶。】

这一段呢，是破非和合。经文，是承上一段佛为阿难破和合这一个错误的念头而来的。阿难的意思，那么这时阿难呢，也是代表我们初学的同修，以为菩提心呢，不从因缘和合而得，于是又转了一个念头，是不是它是离缘独立的呢？别有一个体性呢？所以阿难才有这么一问。特别是经文里头，如我思惟，那么说了这些话，叙说他怀疑啊，是不是不和合呢？

所谓不和合啊，那当然就有一个独立的性体。果真不与万法和合，那么应该不会让凡夫产生一个生死的错觉。世尊所以要破，这是显示生灭与不生灭，原是不二相，所谓是非一非异啊，显示这一个道理。那么这个是真的。妙觉元，是说的根中之性。这个里面的名词，它指的是什么，我们一定要把它记清楚。尘缘呢，是境界；境是相分；心是指的意识；念虑是指的分别四识，就是我们常讲的见分。

那个这个再从比喻上说，譬如一个人听说真月不是第二月，于是他就会怀疑了，哎，那第二月之外啊，一定又有个真月了。这一种疑情仿佛如是，这是说明阿难疑情的来源，以及这个疑情的性质，我们首先要明了。下面呢，佛就为他破除这一个错误的观念。

【佛言：汝今又言觉非和合，吾复问汝。此妙见精非和合者，为非明和，为非暗和，为非通和，为非塞和。】

那么世尊的答复话，说【汝今又言】，这又错了啊，又怀疑啊。这个又字在此地啊，可见得前面所说的一番开示，阿难没悟啊。悟了以后就不会再有问题了，既然提出疑问呢，前面就是没悟。

两处，两个东西啊，要是离开了，那么我们叫它不和合。可是诸位要记住，佛在前面呢，说得非常好，这个所谓是境与缘呢，元是菩提妙净明体啊。那么可见得佛说过，是一不是二啊。是二啊，才能说不和，或者才能说和。和，也是二啊才能和；不和，也是二。二相和了，这叫和；这个二物啊，离开了，这叫不和。这个事情本来是一，不是二嘛。所以，说和合是错的，说不和合还是错的。

那么这是从真相上说，我们凡夫为什么会有这个妄念呢？说个实在话，就是真相不明啊。那么这个诸位到研究唯识，在唯识里多用一点功夫，就会晓得这个事实的真相。譬如唯识里面讲八个识所缘的境，阿赖耶所缘的，是性境。阿赖耶所缘的性境啊，是自己缘自己啊。见分是自己变现的，相分还是自己变现的，自己缘自己，所以这个性境是不带质的。是真正的性境，不带质的。前五识所缘的性境啊，就差一层了。前五识也是缘的性境，就不一样了啊。从第八识上面去看，一切万法是一不是二。所以佛才说，元是菩提妙净明体啊！不是两物啊。说和合都错了，这个名词都加不上，何况还有什么不和合呢？！

这个是事实真相。佛法里面，叫我们修，叫我们证。修的是什么呢？修的是去一切妄执啊，去一切妄想执着。证的什么呢？就是证的这个真相，事实的真相。就证这个啊。这一个真相，在华严里面，就叫做一真法界；在净土里面，就叫做常寂光净土。千经万论，无量法门，无非就是修证这一桩事。所以，佛在这个地方说“又言”，这个又，就有责备的意思在。开示那么多，还不能体会，还在这个地方啊，起妄想。

那么下面呢，这就是问他的话了，【此妙见精】，你要是以为它是非和合的，它跟哪一个不和合？非和合就是不和合嘛，它跟哪一个不和合？那么在这个地方，我们首先要想想，阿难之所以疑，他疑的是什么？疑的是真不能容妄啊。为什么呢？他疑的真妄是二：是真，就不是妄；是妄，就不是真。这种见解，原来是凡夫的情见，没有晓得事实的真相。事实的真相是什么呢？真与妄，是一不是二。那既然是一，为什么又叫真、又叫妄呢？诸位要晓得，理是一，事是一，你这个对于事理一切都明了通达了，就叫做真。事理不通达，就叫做妄。可见得，那个真与妄啊，不过是迷悟而已。悟了就叫真啊，迷了就叫妄啊，就这么一回事情而已啊。

佛与大菩萨，是悟了的人；凡夫，是迷了的人。那个事理没有改变，所以说真妄不二啊，迷悟有别！那个果然悟了以后，呵呵，再给诸位说吧，迷悟也不二。可见得，法法皆如啊。这样的真相，说得最简单、最扼要的，确实是无过于坛经。

今天有一个同修来问我，如果我们要到国外去弘法，因为现在大家都感觉到，都能够体认到，现在整个世界的人啊，在精神生活上都非常的苦闷。那一些所谓是物质文明先进的国家，他们在物质的享受上，可以说是相当的充实了，但是精神生活很苦闷。而精神生活最丰富的，实在

是无过于佛法。但是佛法的经典浩如烟海啊，那么我们要怎样给他精神粮食，使他这个心里啊，能够过得很正常、很愉快，天下就太平了。精神不正常，生活不愉快，就有麻烦啦，这个关系相当之大。

那么我就给他说了，我说我对这个有一点意见。现在是个思想大混乱的时代，如果你救这个病啦，是愈简单愈好。正是我们中国古人所谓是单方治大病啊，不能复杂。他已经复杂得受不了了，你还要给些复杂的东西啊，那他更受不了。所以对于这些复杂的、无量无边的妄想，那只有单刀直入，用最简单的方法，就是一部分量少的经典，一部就可以对治了。从中国文化上来说，一部《四书》就够了，不要再多了，可以治天下人的心病。在佛法里面讲呢，我觉得分量少，教义非常圆满，那无过于《坛经》。坛经是有两万字，是楞严经的三分之一，可是教义非常的圆满。这个讲的是到国外去弘扬中国文化，就以这两样东西做重点，不要搞得太杂，也不要搞得太多，就能够救今天这个世界上人的心病，就能把他的心病治好。讲得太多了，搞得这个五花八门，不但是救不了人，反而是又添了麻烦。

这个事非常非常重要，诸位啊，可以从我们中国历史上去观察，你就能够得到一个结论，无论在世法、在佛法里面，他之所以能够成就的，都是一门，你看到有哪一个人是说样样东西都学习的。你到中国历史上，《二十五史》你去查查看，你看你能不能找到？都是学一样东西！一样东西学通了，就一切都通达了，都是一门深入的。我们现在的人偏偏不相信，要样样都会，“我这样样都通，”结果样样都学，是样样不通。从前人这个学一样啊，一样通了后一切都通了，无所不通。我们现在是样样都学，是样样不通。所以古人心专呢，没有妄念呢，起心动念就是一桩事情。

这一点非常非常重要。我自己啊，对这桩事情也有一点经验。我在没有学佛之前，常做梦啊。那个梦啊，不稳定。好像譬如说，我给这个人讲话，明明是这个人，那么讲了两句话，这个人变了，不是这个人了，非常之乱。这个就证明什么呢？思想之乱啦。精神意志散漫，不能集中，所以这个突然的变化，太大太大了。学了佛之后啊，哎，渐渐的，那个做梦啊，就不乱了。就像我们办事一样，哎，有始有终，没有错乱过了。这做梦的时间也越来越少了，时间也越来越短了。这是我们从做梦这桩事情来看，我们这个意志的散漫与集中。这个也能考验自己啊。如果那个梦做得多，梦做得很乱，梦里面有许多很恶的境界，都是我们自己这个意志不集中。意志力要集中的话，不会这样的，纵然做梦，也是吉祥的，不会有恶梦，不会很乱。

那么可见得这一桩事情，于我们对于事理的认识，以及我们用功方法得当与否，有密切的关系。可是在近代，我们受西洋文化的冲击力量太大了。什么都是外国的好，样样都学外国，连学佛，也得采取外国什么科学的方法，这就糟糕啦。啊，你说别的东西学外国的方法，那还情有可原呢，那个佛法外国人没有。外国人没有，我们拿西洋的什么科学的方法来学佛法，这不是糟了糕吗！这是绝大的错误啊。外国人学的东西，杂，也乱，科目非常之多，不像中国人那么专呢。

那么也许有人说了，现在这个社会复杂了，样样都要学，样样都要知道，不知道就行不通啊。说起来好像是蛮有道理的，其实你仔细想一想，样样不通，在这个世界上，还是很快乐啊，还是活得很自在啊。这个样样都通了，还是许多的烦恼，许多的麻烦。这样看起来，这样样通，还不如样样不通的好啊。何况诸位要是真正学一样，那一样真正通达了，门门都通达了。所以中国的学问，是讲究心学，学心的宁静，求心性的智慧，这是东西方做学问根本不同的所在。

那么佛法尤其讲求这个，佛是叫我们要真正明了通达真妄不二，所以烦恼即菩提，生死即涅盘啊。要是到这样的一个境界了，诸位想想，哪有这样的议论呢？！要是没有达到这个境界，真妄是二，烦恼菩提是二，生死涅盘是二，所以才有这些妄想，才有这些虚妄的分别。

我们再看底下经文，下面经文不难懂，说：

【若非明和，则见与明，必有边畔。】

如果果然是有和有合的话，要不和呢，必定有一个边际。因为我们这个和的意思，所谓是体相达入，水乳交融啊，它和在一起。前面讲过，如果这两个物不相入，那就不和。譬如说水里面掺得有油，它两个不会和，掺在一起，这个水跟油界线清清楚楚，它有个界线。那么佛就举这个例子来说，如果我们的见精跟明相要不和的话，好，我们见精见那个明相啊，当中有个界线，它不和嘛。那我们试验试验，我们见一切象，这个见精与物象当中，有没有界线？底下就说了：

【汝且谛观，何处是明，何处是见，在见在明，自何为畔。】

这个界线在哪里呢？这是叫阿难自己去审查审查，自己去观察观察。

【阿难。若明际中必无见者，则不相及，自不知其明相所在，畔云何成。】

前面这个两句是说，假若你要讲明边必定没有见，这是讲不和，那么这样啊，明与见各有各的界线，这样就彼此不相到啊。明相不能到见的这一边，见也不能达到明相的那一边。那么换句话说，见中没有明相，明相里头也没有见精，应该是这样的情形。在这种情形之下，我们自己应当能够觉察到这个边界的所在。可是，我们在仔细观察当中，就是明际之中有见啊，见里面也有明相啊，这个里头事实上并没有界线。换句话说，这个见精跟明相啊，是成一片的，这个是事实的真相。所以我们从这个经文当中要觉悟真实的事理。

【彼暗与通，及诸群塞，亦复如是。】

这个就是略说了，不必再像前面详细地来讲了。事相举一条就够了，其余三条通是这个情形，

亦复如是。这是破非入/非和，下面再破非合。
【又妙见精，非和合者】，着重在底下一个合字。
【为非明合，为非暗合，为非通合，为非塞合。】

和是水乳交融，合是涵盖相合。那么这个意思说，见性要不与明合，那不合就离开啦。如果说是一向见精与明相不相遇，两个都遇不到，这个才是非合啊。
【若非明合，则见与明，性相乖角，如耳与明，了不相触。】

这个乖角是相违背，是相悖的。这个意思是说，如果见性要不与明合，那么见与明它两个就相悖了。底下是举个比喻，如耳与明。我们晓得，眼与明的关系很密切啊，眼是能见，明是所见。耳与明不相干呢，它两个没关系呢。耳不能听到明，也不能听到暗，耳只能够听音声的动静呢，音声之有无啊。它对于明暗不相关呢，这才叫不合，叫非合。那果然要是这样的话，
【见且不知明相所在，云何甄明合非合理。】

这个破得好啊，如果它两个相悖，两个不相关，那么你这个见性根本就不知道明嘛，明在哪里你也不晓得嘛。你说合已经是错了，何况说个非合呢，合与不合都错了！在这个地方呢，我们要记住，前面阿难尊者曾经说过，“亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性”，那么这个文呢，就是大略相似。既然说非和合了，自见精之精而言，精，就不杂呢。又云，非不和合，单自见精之妙而言，妙，故无不在啊。所以，佛在此地啊，这一番的开示，每一个字都有很妙的作用。

古德说，通达无生者，谓尘是心缘，心是尘因，因缘和合，幻相才生。由从缘生，缘生就必定无自性。为什么呢？因为尘不能自缘，必定要依靠心；心也不自心，必定要靠缘。由于因缘相待啊。那么换句话说，这个不能说是一定属于哪一边的，它是相对而立的。

注：【三达无生者。谓尘是心缘。心为尘因。因缘和合。幻相方生。由从缘生。必无自性。何以故。今尘不自缘。必待于心。心不自心。亦待于缘。由相待故。则无定属缘生。以无定属缘生。则名无生。非去缘生说无生也。论云。因不自生。缘生故。生缘不自生。因生故。生今由缘生。方得名生。了生无性。乃是无生。然生与无生。互成互夺。夺则无生。成则缘生。由即成即夺。是故生时无生。如是了者。名达无生也。】--《华严经义海百门》

本经，佛也举这个例子，讲这个根尘识三，犹如交芦啊，彼此互为因缘，才产生这个幻相。所以给我们讲，缘生无性，这个性就是性体，缘生没有自体，缘生即空。大论里面所讲的，“因缘所生法，我说即是空”，缘生即是空啊。再给诸位说得明白一点，缘生就是无生。那个无生法忍是怎么回事情呢？确实懂得这个道理啦。

你譬如说我们这本书，我也举这个例子给诸位说。这个书缘生的，它是一百多张纸给它用线穿起来，啊，这叫一本书，书生了。实际上哪有个书啊，你把线拆开之后，还是一百多张纸啊。穿起来，你就，哎呀，这是书；拆开了，哎呀，这是纸。众生就这么迷惑颠倒啊，他不晓得啊，这个生即无生，无生即生。所以通达之后呢，生与无生这个念头都没有了。不了解事实真相，有执着，执着一张一张的，这是纸，这个不是书。穿订起了，这是书，这个不是纸。这就叫妄执啊，不了解事实真相。这个装订起来，书并没有生啊；拆开来，书也没有灭啊。不生不灭啊，而是我们对于这个境界相上发生了错觉。

这一本书的相是如此，缘生呢。缘生，在这个里面看出无生的道理。然后你再看看一切万法，无不如是。你才真正能够契入，真正通达一切法原来无生啦。你说一切法无生，佛点头，确实是无生；你说一切法有生，这个凡夫、众生点头，呵呵，一切法有生。佛是摇头，一切法本来不生嘛，怎么会有生呢。诸位能入这个境界了，这个生死的恐怖就没有了。为什么呢？晓得不生不死啊，现在就不生不死啊。可见得不生不死是事实的真相，你说你成佛了、成菩萨了，不过是见到这个真相而已啊。没有成佛、成菩萨，是不了解这个真相，把这个真相啊，看走了眼，看成了妄相，是这么一回事啊。所以在这个妄念里面，事实真相当中啊，自己生活在妄想之中，生活在妄念之中，这个是苦恼无边呢。那个妄想，就是苦海啊；妄想没有了，苦海就渡过去了。

一切大乘经论，通是发明这个道理。不但是大乘佛法发明这个道理，我们中国儒家、道家，也讲这些大道理。不过是儒家、道家说得精简，没那么详细。上根利智的人有受用，他读到的时候，能通达。中下程度啊，就不能解究竟的义趣了。佛法的好处啊，是不厌其烦，细细给我们来剖析这个道理，使中下根性的人也渐渐能够明了，能够达到恍然大悟啊，能达到这个境界，这个是不相同的所在。

所以诸位要记住，并不是说离开缘生以后还有一个无生。我们现在是无生法忍不能证得，原因在哪里呢？“嗯，无生法忍大概是离开这个东西，另外再有个无生法忍。”不晓得现前就是啊。我们要证一个不生不灭，大概是这个身体之外，这个生灭之外啊，还有个不生不灭。哪里晓得不生不灭就在本身上，就在日常生活当中，就在我们环境里面。不晓得这桩事情啊。

我这样给诸位说，也可以说说得很清楚、很明白，但是诸位听起来，恐怕还是免不了疑惑啊。为什么你会疑惑呢？那我们拿六祖大师几句话来看来想想，你就明了了。动静你有心，你不是无心啊，所以你见不到事实的真相。凡圣之情没忘啊，能所犹在啊，所以性相就不能如如了，道理就是如此啊。果然能够做到动静无心，凡圣情忘，能所双泯，就证得性相如如，

编号073-b/133–破和合俱非 一.破和 二.破合 三.破非和合

这时才真正把这个事实真相搞清楚了。这个就是佛法里面常讲的诸法实相啊，真实相啊。真实相既然如是，是缘生无生法，那么你用什么法说它是和合，说它是不和合呢？！

不但和合与不和合是言语道断、心行处灭啊，纵然是能缘之智，所缘的真如，这个里头也不能够动一念啊。心经里面说得好啊，无智亦无得。那个智是什么呢？智是讲的般若啊，我们讲观照，能观照的般若智慧。得是什么呢？所证得的菩提涅盘。为什么说无智亦无得呢？因为那个智与得，就是般若与涅盘，是一不是二。是二，哎，甲能照乙，乙为甲所照，才能讲得通啊。才能说个和合，或者说个不和合，才能讲得通。它是一，不是二嘛。所以诸位要记住，般若、法身、解脱，三就是一，一就是三。这个里面不但是不和合说不上，和合也说不上。

仔细去观察，一切万法是一，不是二，那么这个本经下面说得很清楚了。我们想想，这一部楞严经，从第一卷佛为阿难破心、破见、破业识，来显示如来藏。因为如来藏不变，不与心见和合啊。所以下面的经文，给我们很明白地说出三科七大，这个就是说的宇宙万法。那么或者是讲四科七大，都一样。四科，是讲的五蕴、六入、十二处、十八界；讲三科呢，把六入略了，五蕴、十二处、十八界。这个实际上就是开合不同而已，展开来，说十八界，归纳起来，说五蕴。这个通是是一不是二啊。七大是说的地、水、火、风、空、见、识，归纳起来说，不外乎这个七类，说明宇宙万法的实相啊，这是如来藏能随缘啦。从如来藏的不变上说，这有不和合的样子；从如来藏随缘的这一面说，又有和合的样子。而如来藏是不变随缘，随缘不变，因此，似乎有这个样子，但确实不是的。这个定义在前面讲过。

那么这个是世尊破例地诀窍，也就是诱导阿难悟入的一种善巧方便，这我们也称它为诲色诲空啊。本经，自从阿难请示三观之后，世尊最初是问他最初发心。那么阿难尊者他老人家答的是见到释迦牟尼佛的相好，发心出家修行，这心生爱乐，故我发心啊。呵呵，阿难出家，是看到佛的相太好了，他心里想，这个相绝不是父母所生的，一定是他修成的。那么他也希望得到三十二相、八十种好，这才出家修行，目的是想求相好的。这个目的没有求明心见性，也没有求不生不灭，所以这个一发心啊就有了问题，发心就有问题。那么再看看，你看坛经里面，我们中国这些古大德的时候，他们这个发心啊，跟阿难的发心不一样。人家发心的是求无上菩提，阿难发心是求三十二相八十种好，心不一样啊。那么这是他答复世尊的。

换句话说，阿难所示现的，对于佛法里面所讲的这些修证的道理事相啊，都很模糊，不能够确指。可是佛就从他答的这两个问题，渐渐地把他诱入，诱导他进入这个境界。就问他，什么是相？什么是心？相呢，那是陪衬的话，心是主体啊。所以，才问他相是什么，心又是谁啊？可是阿难，也不明了这个相，这个见呢，是从哪里来的。经文一直到此地，这是渐渐诱导，一一地给他指出。

诸位要晓得，我们讲堂里面，同时在讲几部大经大论。《八识规矩颂》不要看它小，它也算是一部大论。什么呢？义理博大精深呢，文字虽然不多，义理博大精深。从这些经论当中，我们应该能够明白地体会到事实真相啊。真心，是清净的，是无念的。有念，这个念是妄心，不是真心呢。唯识里面，你看八十规矩那个排得真是清清楚楚，哪一个识有哪些相应的心所？哪些是善心所，哪些是烦恼心所，就是不善的心所？真心里面呢，不但那个心所没有，八心王也没有啊。真心是不生不灭啊，真心是不垢不净啊，真心是不来不去啊，真心是能生万法啊。就是本性啊。

释迦牟尼佛、历代的这些祖师菩萨、诸善知识，苦口婆心，口里面讲，手里头写，写了这么一大堆的东西，一大堆的讲解，目的在哪里呢？目的就是叫我们知道事实真相，从此以后用真心，不要用妄心。真心做主宰，不要受妄心的欺骗，那么你就叫成佛，你就叫菩萨。可是，我们确实是无始劫以来，习气太深了。习气深到什么程度呢？纵然是下苦功长时间去研究、去修学，道理啊，还是搞不清楚，功夫还是用不上。

给诸位说，什么叫用得上呢？你用见性去见色，用闻性去闻声，这功夫用上了，得力了。如果我们还是用八识心心所来见色闻声，这就是功夫不得力啊，功夫用不上啊。功夫用上了，成就就快，非常非常的快。华严里面所讲，念劫圆融，一念就能成无上道啊。楞严里面讲的，无量无边的烦恼，应念化成无上知觉。所以会的就快啊，不会的，这才讲的什么三大阿僧只劫，无量阿僧只劫，这是不会啊。我们现在讲堂摆的这几部经，楞严是这个意思，是这个宗旨，是这个趣向。华严，法华，弥陀疏钞，六祖坛经，通是这个意思，同一个趣向。希望诸位啊，要在这个地方去体会，这样我们才能够得到真实的受用。

我们想想佛在这个经前面所讲的这些大意，接着佛在前面指出，见精是现量性，相分是现量境。这就是交光大师教给我们的舍识用根，也是唯识里面讲的这个阿赖耶与前五识所缘的是性境，楞严前面的十番显见就是这个意思。那么诸位要懂这个意思，交光法师在注疏里面他所主张的，也就是楞严的教义，教我们怎么样用功呢？我们用阿赖耶识，用前五识，不用第六第七识。舍识用根！舍什么？舍第六，舍第七；用第八，用前五识。这个法子相当高明啊。

但是诸位要晓得，这个是涉及到唯识，唯识的道理要是不懂的话呢，那也很困难，不晓得怎么用法。换一句话说，这些心心所法的头数，要是摸不清楚的话，你在日常生活当中，还是不得其门而入。正是憨山大师所说的，这个唯识学啊，不但是教下要晓得，就是禅宗的人，也要懂得。不懂得，他要想入定，那个心心所的头数摸不清楚，他入定也不容易，也是障碍。所以唯

识是解释宇宙人生真相的一门学问。禅定就是真心呢，真心显露啊，真心就叫做禅定。禅定这两个字翻成中国意思，禅那，翻做静虑。静虑是什么意思呢？就是大经里面常讲的寂而常照，照而常寂。虑就是照啊，静就是寂啊。寂照不二，寂照双融，那就是禅定。楞严经里面所讲的楞严大定，也是这个境界。

那么这个十番显见是带妄显真呢。为什么呢？阿赖耶是妄，前五识也是妄。虽然讲的是妄，在妄里面讲，它是真实性。在唯识三性里面讲，它是依他起性。而第六识跟第七识，是遍计所执性，那更虚妄了。我们从它所缘的境界里头能够明了，前五识缘的是性境，阿赖耶也缘的是性境，不像这个第六识跟第七识，缘的是带质境、独影境。那么这个里面说真妄离见呢。

经文一直到这个地方，我们也能够看得出来，阿难现在只晓得见性是真，这个见精带的那一分妄啊，他还没搞清楚。前面，同分、别业两种妄见那一段的开示当中，佛，破业识、显如来藏性，那么这个地方是一段，就是前面所讲的奢摩他微密观照啊。在三如来藏里面，这是说明的空如来藏。但是诸位要晓得，本经这个如来藏也是三个大段落，这个空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，配前面的奢摩他、三摩、禅那。奢摩他就是讲的空如来藏，三摩是讲不空如来藏，到禅那是讲空不空如来藏。那么这个是楞严经的三个大段落。

像这些大的段落，大的纲领，我们得要搞清楚。如来藏性，这个是理体，在说法里头来讲，非常非常重要。你看那个《八识规矩颂》里面，玄奘大师告诉我们，来先去后作主公啊，这个事情就关系太大了。来先是什么呢？我们来投胎，它先来；我们这个身体死了，它最后走。可见得它是一个人的主宰。来先去后，诸位要知道，这个语气里面就没有生死，只是来去而已啊，没有说生死啊，没有说生灭啊，来也不生、去也不灭啊。可是我们凡夫不晓得这个事实真相，以为来是生、去是灭，这是误会。

那么你要是懂得这个道理，你才晓得，我们人的生命是永恒的。这个身体所谓是舍身受身，就跟穿衣服、脱衣服一样而已啊。这个衣服穿久了、穿脏了，你就晓得马上去换一件新的来穿穿嘛。这个身体要是老了、衰了，再换一个新的身体嘛。我们绝对不会说，那个旧的衣服脱了很伤心，而人死了却那么苦，那么悲哀。人死了，就跟衣服脱了一样啊，你脱衣服的时候不伤心，还很欢喜，哎，马上换一件新的。就是你不了解真相啊，你了解真相，哦，这个旧的身体，老了、坏了、什么都不灵光了，马上再换一个新的，那你也很开心，也很自在啊。这是给诸位说真相啊，事实真相是如此啊。众生迷惑颠倒，不了解事实真相，所以你真正了解了，就没有生死。

但是诸位要晓得，苦乐之受啊，是业感召得来的。我们今天生活环境很快乐，是善业感召来的；我们的生活很痛苦，是恶业感召来的。那么我们要想自己生活很愉快，活得很快乐，那就教给你，诸恶莫作，众善奉行，你所感召来的就是乐，就不是苦啊。

一切经论，佛给我们分析这个道理，发明这个道理，教我们在这个当中如何取舍。你能够取舍无生，这是最上乘的。体取无生，这是最上乘的，这个就是立志要成佛啊！没有这么大的志向，就是说你不愿意超越三界，你还留恋在三界当中，那佛就教给你说离苦得乐，在这个三界里面享福啊。教给我们要修断恶修善，才能够达到离苦得乐。可是一切大经，它的宗旨，是教给我们成佛之道，是教给我们明心见性。对于离苦得乐这些修行方法，附带而说，不是主题。像这个也必须要晓得，然后我们才有一个下手处，才有一个着落。

这一部经，不但佛在理论、方法上说得很透彻，尤其是好的，佛还以二十五位菩萨表演给我们看，二十五圆通啊，带表演的啊。跟华严一样，你看华严是善财童子与五十三位善知识表演给我们看，教给我们怎样修行，如何契入这个境界。那么二十五位菩萨，就是从佛所讲的这些道理、这些方法证入的。那么阿难尊者，也在七大遍融之后，他自己示现的开悟。

虽然是开悟了，在我们一般讲起来，这个是第三卷的末了，阿难示现的开悟，可是到第四卷的一开头，富楼那尊者还没开悟。那么这个原因呢，前面也给诸位提过。阿难是所知障轻，烦恼障重，拿我们世俗上来讲呢，阿难很聪明，阿难的感情很重。呵呵，这就是烦恼障重，阿难很重感情，所以烦恼不容易断。他很聪明，所以容易开悟。富楼那尊者呢，就没有什么感情，所以他证阿罗汉，他这个烦恼障很容易断。但是他不太灵光，所以佛怎么讲啊，他也不悟，他不懂。

那么这也就说明，每一个人的根性不相同，习气不相同，因此，在佛所说的种种法门、种种方法里面，必须要选择，哪一个法门适合自己，适合我的根性，适合我现在的修学环境？这个都非常重要。我们修这个法门，对我们自己的事业，对我们的工作都不妨碍。不但不妨碍，而且还有帮助，那这就最好，最容易成就了。如果这个法门不适合自己程度，又不适合我们现前生活环境，这个修起来就困难重重，就有许多障碍。法门没有高下，合适了，就很容易成就；不合适了，这个路要走迂回，要走得很长。

那么经文到这个地方是一段，所以我在此地简单做一个小小的结论。到底下一章呢，就入了另外一个大科了，这就是“会通四科”。下面讲五阴、六入、十二处、十八界，是一不是二，这就是说明，万法，禅家常讲，万法归一啊。底下这一大段经文，就是说万法归一的道理。

好，今天就讲到此地。

编号074-a/133–会通四科 即性常住

经文：

【阿难。汝犹未明一切浮尘，诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。】

从这个地方看起，经文到这个地方则是“会通四科”了。换句话说呢，前面所讲的许多理论，现在我们要把这些理论与我们眼前实际的事相合起来看一看，然后我们才能够了解佛所说的诸法实相。

那么说到这个地方，上一次我们把前面的经文做了一个结论，也是由于时间的关系，总是不能详详细细地给诸位来剖析这个问题。但是楞严这一部经，在我们大乘佛法里面，可以说不论是哪一宗、哪一个法门，都是将这一部经呢，看得很重要，所以古德又称之为开慧楞严，成佛法华。那么可以说呢，已经把这一部经与法华经是相提并论了。我们老同修都晓得，法华与华严，同称经中之王，楞严经呢，既然可以跟法华经并称，楞严经的身价就高了。那么讲到开智慧呢，这个也是确实不假，读了楞严经，那再不能开智慧，那就没法子啦。可以说呢，它是开智慧的好书。

而下面这段经文，实实在在啊，是世尊大慈大悲将前面所说的如来藏性，举出来三科七大就是如来藏性，就是妙修行路。经中虽然是为阿难尊者指出，叫阿难记取，用这种微密观照，向就路上处处讨寻，头头见取，除此以外，更无修行之路了。话呢，虽然是对阿难说的，其实是对我们大众说的。我们哪一个发心要修无上菩提，那么你就要记住佛在楞严会上对阿难的种种开示。那么底下这个四科，文字很长，实在是照应这个经刚刚开端佛说的，将欲敷演大陀罗尼，诸三摩提，妙修行路，前面说了这个话。如果说了这个话，后面就没有下文了，那么这就是不相应了。佛前面既然这么说了，到这个地方我们才看到，哦，具体地指出一条修行的道路了。那么下文，这个二十五圆通，可以说都是由此证入。

那么阿难尊者在本经所表现的这些呢，都值得我们学习。他在七大周遍之后，表现的豁然开悟了。这个开悟，我们仔细观察，阿难是示现的，示现的是解悟。这就是由假能够入中，解悟当然比不上证悟，就是理论上通达了，疑惑没有了，可是路啊，还没走啊。但是诸位要晓得，解悟是修证的前方便，换句话说，是修行之前必须要具备的条件。古德常常讲，这个修行好比是走路啊，解悟好比是认识路。我们想走路，如果对于路不认识，那么诸位想想，他走到哪里去了。我们看过去祖师大德，看一切经，都不外信、解、行、证四大分，就是四大科啊，而解在行之前。换句话说，不解，就没有法子修证；如果我们要真正想求修证呢，一定是先求理解，也就是说，先求认识路。那么从此以后再起修，进度一定是很快，而且当中不会有差错，与那些不明教理，盲修瞎练呢，当然是不相同。

那么在此地，也许有人会提出一个问题。在前面，佛曾经说过，见与见缘，并所想相，本无所有，元是菩提妙净明体。这个话前头佛说过啊，这个是楞严经里头非常重要的话，要常常记在心里，时时刻刻提起观照的功夫。佛这几句话呢，可以说已经把六根、六尘、六识这个十八界啊，同会归如来藏性了，这底下何必还要这么麻烦呢？还要以这个四科七大来会归，是不是嫌累赘呢？如果诸位要提出这个问题，这个问题是很好的一个问题，也算是读楞严经，相当用功啊。

但是诸位要晓得，前面佛说这几句会归，是说明如来藏性不立一法，这是显理，究竟坚固。这个几句话，跟金刚经里面，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观呢，还要说得圆满，还要说得深入。因为佛在般若经里面，只教给我们观空；楞严经里面，不但教我们观空，而且把观空所以然的道理，给我们说出来，这个实在是太难得了。金刚经我们读了观空，也许会提一个问题，我们为什么要观空嘛？为什么要应作如是观？当然呢，你要是特别了解经义，不会有这个问题；如果含糊笼统地读金刚经，读到最后啊，一定会起这个问题，我为什么要这样观？

楞严说得好啊，楞严讲的，元是菩提妙净明体啊，这是把所以然的道理说出来了。那么我们不是就是想要证得菩提妙净明体吗？你要想证得菩提妙净明体，那你就得好好地记住，见与见缘，并所想相，本无所有，这就是金刚经里面所说的凡所有相，皆是虚妄，金刚经说得是比较笼统。这个地方讲的见，是能见的见分；缘，是所见的相分。说一个能见的见分，说一个所见的相分，后头还加一个并所想相，那就是第六意识以及与这个意识相应的这些心所，要记住，本无所有。本无所有是什么回事情呢？那就是真性，那就是清净法身，就是菩提涅盘。所以，目的是为了显理，理是究竟坚固，这是前面一句的会归。

向下这有四大段，这就是以四科七大来会归，是指四科七大，当体就是如来藏性。前面讲理啊，现在给我们讲事。不但理是究竟坚固，给诸位说，事也究竟坚固。说个实在话啊，理上讲究竟坚固啊，我们有的时候听了，纵然不能很明白，也不太反对，想想呢，那是理啊。这事上讲究竟坚固啊，就难了，真正能接受的人就不多了。可是我们看楞严经，尤其诸位现在读的这个本子，这是交光法师的科会，你能看到这个经文的章法、结构，这个组织的严密，叫我们展开经卷呢，一目了然。如果没有前面的理，现在给你讲这个事，恐怕是没法子接受啊。理上能够接受，没有问题了，事就好办了。前面，佛是教我们即性以推相啊，见诸法之无相；向下这个经文呢，是叫我们从相上去推求性，然后再见到诸法之无性啊。无性之性啊，就是真性；无相之相啊，那么就是相相寂灭啊。正是佛法里面常讲，生灭灭已，寂灭现前，这是佛与大菩萨的境界，才算是你真正证了道了，真正在大乘佛法里面登堂入室了。

那么诸位想想，这个经文实实在在是太重要了，而且经文的意思都太好了。不过我们读一部经，确实的，要能够如是的深解，看到这个经文字字句句，其味无穷啊，这一定要能入。那么说到能入，我也常给诸位同修说，我们人人呢，都本具入道的条件。既然我们本来个个都具足入道的条件，那现在为什么入不进去呢？入不进去，一定是有障碍啊。我们首先要了解障碍在哪里，再进一步把障碍去掉，这就能圆满通达了，也与诸佛菩萨一样，证得清净寂灭。这是佛当年在世，说经的意思啊。历代祖师对于我们的期望，都是希望我们在这一生当中，要有决定性的成就。

这下面四科啊，就是五阴、六入、十二处、十八界，我们一段一段地来看。佛在此地，叫着阿难说：

【汝犹未明】，这个意思就是说，你虽然知道两种见妄当处发生，当业轮转，这些话啊，诸位都要牢牢记住。为什么呢？你要把这些话记住了，要能够在境界里头确确实实看到这桩事情了，那么你就证得无生法忍了，你在念佛里面就念到理一心不乱了，你生死也了了，轮回也没有了。这个一点都不假啦，是千真万确的事实。

若不能入，常常念着，常常念着什么？这个在禅宗里面叫做疑情。你譬如说这一句里面，【一切浮尘，诸幻化相，当处出生，随处灭尽】，这就是四句啊，这个四句在禅宗里面就是疑情啦，这是佛说的一切法的真实相。前面两句，没有问题，我们人人都承认它的。后头两句，问题来了，当处出生，随处灭尽，我们没有看到。如果我们看到这个相呢，给诸位说，这就叫做诸法实相。你果然看到这个相了，你的心就清净了，你的心也平等了，你在一切境界之中再也不会起心动念了。这个时候才得到真正的禅定啊，这是什么定啊？那个仁王经里面讲的寂灭定。诸位要晓得，寂灭定，是如来果地上所证得的，是性定，不是修来的，本性里头原来具足的大定啊。

说个实在话，佛在两种见妄，给我们讲当处发生，当业轮转，就应该大彻大悟。那个地方没悟了，像昨天我们在法华经里面讲的，法华经这个偈颂啊，天亲菩萨《毗婆沙论》里头，他就解释这个偈颂的意思，里面就有一条，怕的是众生一遍不能开悟，所以不厌其烦地重复。我们在楞严会上，也看到世尊不厌其烦呢，一而再，再而三，三而四。前面一遍没开悟，第一遍叫我们开悟的地方在哪里呢？七处征心啊，利根的人，在七处征心的时候，就开悟了。那一段开不了悟，再第二大段，这是十番显见。十番显见再不悟，再第三番，就是两种见妄。到这个地方，这是第四番啦，慈悲之极啊。四番再不能开悟，再二十五圆通，举出二十五位菩萨、修行人啦，来做一个示范，你看，他们都开悟了。那是带表演的啊。悟后起修，那就不相同啦。跟没悟之前，完全不一样。

经文里面所说，一切浮尘，“浮”这一个字，是不实在的，虚浮不实的。“尘”就是指的六尘，色声香味触法，要拿现在的话来说，包括了全部的物质的世界，色法。举物质的世界啊，诸位一定要了解，与物质相对的是精神的世界，也包括在其中。这个是我们一定要知道的，说这一边，一定就要懂得那一边。所以它在文字上是有省略，意思是圆满的，决定没有偏差，没有欠缺。

“一切”两个字，尤其用得好。为什么呢？我们讲世间，讲有情世间，讲器世间，还讲到知正觉世间，那么说一切呢，就通通包括了。不但六道里头完全包括了，声闻、缘觉、菩萨、佛，通通包括在里面。也就是说的啊，十法界依正庄严，在此地就是一句，一切浮尘，全都说尽了，诸幻化相啊。那么十法界依正庄严，并不是真的有啊。这一些相，是什么呢？是幻化之相，不是实相。就是金刚经里面讲的，一切有为法，这个地方是一切浮尘，一切浮尘就是讲的一切有为法，如梦幻泡影，是幻化的呀。可是金刚经呢，只说如梦幻泡影，如露亦如电，就完了，而这个地方好在什么呢？好在底下有这么两句。

为什么说它是幻化的呢？因为事实的真相啊，它是当处出生，随处灭尽啊，那这个不是幻化，是什么呢？！当处出生，来无来处；随处灭尽，去无去处。诸位这个话的意思能听懂吗？不来不去啊，不生不灭啊。所以这一句你会了，怎么不证无生法忍呢？！证无生法忍，在我们净土宗里面讲，是证理一心不乱，往生西方极乐世界，是生实报庄严土，上品上生，花开见佛啊。那极乐世界是花开见佛悟无生，你现在已经悟得无生了，所以你一生到西方极乐世界，花就是开的。那么诸位想想，这多快呢，到西方就成佛！

所以，这一桩事情啊，我们要现在做，而且我奉劝诸位，要赶快做。那么你们大家也许问了，这能做得成吗？呵呵，我给诸位说，决定可以做得成。你要不信啊，楞严经为证啊。不是我在这个地方胡说八道啊，这个话是佛说的，只要我们能够信得过，依教奉行。但是得话说回来，这样的说法，必定还是上根的人得利益，上根利根，他一听到这个话，确实就悟入了。中下根性的人，天天念它，甚至于背得滚瓜烂熟，还是不行啊，入不进去啊。这个一切有为法，当处出生，随处灭尽，还是看不出来啊，还是不能入这个境界啊。你要是要靠修，怎么个修法？

要硬做这样的观想，那就全错了。为什么呢？全落在意识里面了。落在意思叫妄想，那哪叫修行啊，天天在打妄想嘛，打妄想也能算修行吗？！所以诸位要记住了，观想可不是妄想啊。观想能见性，这个妄想是愈迷愈深，这个事不能搞错的啊。那么为什么我们提不起观照功夫呢？实在是我们对前面一切浮尘，诸幻化相，是一无所知啊。所以佛用这么好、这么简捷的方法，叫我们直截了当，一下就证入，我们做不到。

那么要想了解一切浮尘、诸幻化相，在佛门里面有两个路子。一个路子呢，就是法性；一个路子，就是法相。这个我也曾经给诸位说过，古人学佛，是先奠基础啊。法性宗入门，这是从《大智度论》；法相宗入门，这是从《瑜伽师地论》。所以这两部大论，是大乘佛法入门的书啊，给我们分析这一切浮尘，诸幻化相，叫我们真正了解，哦，这是幻化的，这是虚妄不实的，把这个事实的真相认识了。然后再读这些经典，那就有很深的受用了。

我们再看底下几句，说：

【幻妄称相】，幻妄，就是虚假而不实。称呢，是个名称而已啊，称之为相。在唯识里面讲，这相呢，有两种性质，一种叫依他起性。我们在唯识里面去看呢，依他起性啊，就是性境，这个三境呢，我们刚刚讲过，这个是性境。那么带质境跟独影境呢，通通是遍计所执性，那怎么不是幻妄的呢？！所以说，诸法无自性啦！无自性之性呢，是实性。永嘉大师在《证道歌》里面，也说得很清楚，说得很明白。《证道歌》，文字不长，而且都押韵的，便于读诵，还可以歌唱呢。

那么诸位说，歌唱，我又不懂调，怎么唱法呢？诸位要晓得，佛法里面的歌曲，并没有一定啦。在印度，有印度人的唱法；在中国，有中国人的唱法；南方人有南方人的唱法；北方人有北方人的唱法。哪有一定啦，只要你认为唱得很好听、很舒服，那么你就去唱就是啦。记住，佛在金刚经上说，佛无有定法可说啊。佛门里面所有的方法，哪有定法？！没有一个一定的方法。所谓定法，都是临时的，我们大家在一起，我们定一套方法。为什么呢？使我们这个仪轨上来得整齐啊，不致于杂乱无章。为了整齐划一起见，我们才定一个方法。可见得这个方法是人为的啊，仪轨是因时、因地、因人而制定的，不是一成不变的，不是只用一个方法的。我们佛教里面这个歌，这个曲调，在从前的戏剧里面都有，诸位现在是懂得昆曲的已经不太多了，昆曲里面就有很多是我们佛门的赞颂。评剧里面就很少了，我们现在讲国剧，是评剧啊，就很少了，昆曲里面多。

那么像这些常识都应该晓得。佛法到了今天，古人所传下来的东西，许多失传了。当然，我们尽量地去发掘、去保存，同时还更重要的，要创新。因为我们毕竟是这一个时代的人嘛，我们不是汉朝人，也不是唐朝人嘛。汉唐的东西，我们晓得，我们了解它，我们也能欣赏它，而更重要的是创造现代的作品，创造现代人适用的仪轨。

我们现在佛门里面的法器，这是什么东西啊？就是从前的音乐的乐器啊。一直到今天，你看，还保存这些样子，这个都是汉唐那个时候的乐器啊，还是更古的时候。那么现在乐器种类，比从前多得太多了，现在这个歌赞里面，这个近代的乐器，也能够用得上啊。可是怎么样呢？这学佛的人啦，实在讲是相当保守。如果我们这个地方，要摆出一些很多西洋乐器，摆在这个地方，我们一唱《炉香赞》啊，各种乐器来演奏，那大家觉得这个很奇怪了，这个不像佛教了。那怎么样才像佛教呢？复古才是佛教。因为有这个观念，所以这个佛教啊，在弘扬方面发生了障碍了。为什么呢？人家一听说，学佛要学做古人，这个不干，我要做现代人，我要做二十一世纪的人，他不愿意做古人啊。几个人甘心情愿做古人的，来学佛呢？！

这一些我们统统要了解啊。我们佛教在今天，就这么好的教义，这样殊胜的功德，人人希求而求不到的，都在佛门里面，在佛门里面为什么不能传播？为什么大家不能接受？实际上是每一个人天天在那里想求福求慧，中国人如此，外国人也是如此，(却不知道佛法里有这么好的求福求慧的方法...)

编号074-b/133--会通四科 即性常住

还有八千年，佛法就灭尽了，到灭法时期了。这是叫我们了解佛法现前的真相啊，然后，我们才能从事革新，才能够寻觅到一条光明的道路，把佛法的殊胜功德利益布施给一切众生。这才是真正续佛慧命啊，法轮常转。

此地这个末后一句结论，说：【其性真为妙觉明体】。这就是讲这个幻妄之相的性是什么呢？性就是众生妙觉明之实体。诸位要记住，这妙、觉、明这三个字，这在前面都详细地讲过啊。妙觉明体是什么呢？就是经中常讲的清净法身啦。大家晓得念“清净法身毗卢遮那佛”，呵呵，清净法身毗卢遮那佛在哪里啊？你见过没有啊？清净法身毗卢遮那佛天天见你，你见不到他，这冤枉啊！无始劫以来，毗卢遮那佛从来没有离开过我们一步啊，我们就见不到他。这是我们真正的身体，如果你要见到他了，前面倒有两句啊，当处出生、随处灭尽，就见到了。那么换句话就是说，证得自己的清净法身啦！自家的毗卢遮那佛啊。

毗卢遮那是印度话，翻成中国的意思叫遍一切处。佛，是觉的意思，觉而不迷啊。遍一切处，无不清净，无不妙，无不觉，无不明，这是妙觉明啊。妙在哪里呢？就是此次讲的两句话，当处出生、随处灭尽，这个妙啊，就妙在此地。妙在是什么？事理圆融。清凉所说的，理事无碍，事事无碍，妙在这里啊。佛这个说法啊，可以说把这个义趣也都说出来了，就看诸位能不能体会了。

可是，入不进去，确实不太容易体会。到入不进去的时候，有一个方法。这个在佛家常讲的，叫熏习。熏习啊，要长时间的熏习。所以我这个讲台，到今年二十二年啦。这二十二年当中，不断地在熏习，所以我自己亲身体验的，这个方法很有效，非常的有效。如果这个熏习中断了，烦恼就起来了，妄念就起来了。

所以我们看到古人的道场，我们现在也心心念念希望有这么个道场，再看看是大家有没有福啊

。那么有没有这个道场，给诸位说，对我来说没有关系了，可是对诸位来说呢，关系很大。那就是有真正一个殊胜的道场啊，能够供给我们，每一天都能听到经，每一天都能在一块儿共修。我们把这个标准要能够达到，每一天呢，我们能够听经四小时，天天不中断；每一天我们能念八个钟点佛，也天天不中断。那么有这样的一个道场，诸位在里面修三年，比我们现前啊修三十年的效果都大。为什么呢？因为我们三十年呢，断断续续，功夫不得力。这个要三年不中断，必定有成就。最低限度，大家在理论上，不能有大悟啊，也有小悟。在功夫上，纵然不能得一心，也能功夫成一片。换句话说，往生西方极乐世界，那是个个有把握。像我们当年慧远大师，他在庐山结莲社，一百多人在一块儿共修，个个往生，人人成就。所以，道场是大众的福报，大众的福报。我再给诸位说，不是我的福报。为什么呢？我今天有与没有，都自在啊，都不相干啊。

那么如果有这么一个地方，诸位在这样的道场里面熏习三年，三年如一日，你们的三年成就啊，至少也等于我这个三十年。我讲经是二十二年啊，讲经之前我还有七年啊。你们的三年，可以等于我现在这个境界，三十年的境界。那么诸位想想，道场要紧啊，非常非常要紧。但是在一块共修的人，不一定要多啊。三个人在一起共修，三个人成佛，三个人往生啦。不要以为太少啦，你到西方极乐世界能带三个人去，阿弥陀佛就很欢喜了，嗬，不但你自己来了，还带了三个人来。带一个去，就是带一尊佛去啊，这是无量无边的功德。

那么换句话说，拿我们现前事实的例子来作证明，我们没有佛法的熏习，你想想，是不是烦恼熏习？这个大家都晓得。我们图书馆是天天讲经，一天讲一个半钟点，一天二十四小时，你在这里佛法的熏习啊，只有一个半钟点，其余的二十二个半钟点，是烦恼在熏习。所以这个烦恼跟佛法，佛法太少了，比不过啊，烦恼是根深蒂固，佛法力量很薄弱，没有法子跟烦恼抗衡。这个就是我们自己的病，我们自己的障碍。自己有病，自己要晓得，然后才有方法来对治啊。自己有病要不晓得，那么换句话说，你根本就不知道对治，这个病只有一天比一天严重。到哪一天病死了，还不知道是什么原因死的，你说这个多可怜啊。

那么从这些地方看，这个时候我也常常给大家点出来。经，可以说句句都是圆满的。所以，一部经，并不是说从头到尾都把它念完，这个叫功德圆满了。也不是从头到尾讲完，算是功德圆满了。不是的！悟了就圆满了，要是不悟啊，这部经从头到尾讲上一百遍，也不圆满，没悟嘛。五祖给六祖讲金刚经，讲到应无所住而生其心，他悟了，圆满了，后头不要讲了。不但这部金刚经不要讲了，那个大藏经一切都不要讲了。为什么呢？全都悟了，一悟一切悟啊。没有说是这一部经悟了，别的经拿来还有困难，没有这个道理。啊，没这个道理的。所以说，悟是比什么都重要。听经、读经、看经，无非是求开悟啊。念佛、参禅、持咒，无非是求一心啊。这一个重点，一定要把它抓到啊。

那么这个就是讲到清净法身没离开我们啊。在本经里面，或者在唯识论里面，它又有一个名字，叫如来藏。为什么叫如来藏呢？因为，世出世间一切万法，都含藏在其中，所以它才能当处出生，随处灭尽啊，这个就称之为如来藏。妙觉明体，就好比镜子一样，干干净净，能造一切万象。这个浮尘幻化之相啊，就像镜子里面照的那个影像一样。影像虽然是虚，不实在的，但是诸位要晓得，离开那个镜子，就没有这个影像啦。像不离镜，镜不离像啊。所以永嘉大师说“幻化空身即法身”啊，不是跟此地讲的一个道理吗！那么问题呢，就是要在真正地明了，一切诸相，确实是虚伪不实的，就像镜子里面的像一样。可是镜子是真的，像是假的，镜子是真的。我们从这个比喻来说，它的体性是真实的呀。而这个体性，佛在此地讲，妙觉明体，体性里面具足妙、觉、明三义。

佛在五阴、六入、十二处、十八界前面说这几句总纲，这几句总纲非常重要。这个几句，是说理事无碍，事事无碍的总纲领。前面讲的这个见与见缘，并所想相，如虚空花，那个几句啊，那是讲的理上的总纲领。诸位能把这个两个纲领掌握住了，真正能够契入了，《华严经》一展开，就是我们现前的生活，就是日常生活。你生活在哪里呢？你生活在华藏世界中。实在讲，华严经好比是个仓库啊，楞严经就是开那个仓库的钥匙。确确实实，有楞严的基础，在楞严里面有得一些悟处，那个华严经其乐无穷。否则的话，那个经文一打开，枯燥无味啊。这几句纲领要是掌握到，给诸位说，那唯识不是很艰难吗，你们把唯识经论展开来的时候，也是其味无穷啊。华严经是唯识六经之一啊，唯识学里头六经十一论，华严经就算一部经啊，这六部经里有华严经啊。

那么我们对于这部楞严经说得比较详细，原因也是在此地。希望大家在这个地方有一点入处，将来在这一切教典呢，都迎刃而解。佛的经论不会有困难，没有障碍了，那世出世间那一些学问，给诸位说，都是些鸡毛蒜皮啊，不学就会了。为什么说你不学就会了？你智慧开啦，总离不开智慧啊。

那么这个总纲领，在此地先开示出来，他的作用，无非是为了后面的经文，五阴十二处，一直到十八界，作为一个大前提啊。这个大前提里面，包含两个意思，一个是比类知妄，所谓是闻一知十啊，一闻千悟啊。因为幻化等相是不实在的，你再拿这一个大前提，仔细观察观察五阴之相、六入之相、十二处乃至十八界之相，才能恍然大悟啊，哦，原来确确实实是幻化的。那么金刚经里头，一切有为法，如梦幻泡影，这个问题才算解决啦，才算是真正懂得了。念金刚经这首偈子，才念得有用，念得很得力，自己能入这个境界。

这是第一个意思，第二个意思是比类性真。知妄之后，才相信真，真是什么呢？妙觉明体，也就是刚才给诸位说的清净法身。你才相信清净法身是真的，真有！谁真有？自己真有，一切众

生个个真有。才知道一切万法是平等的，确确实实是无二无别啊。那么这个意思就是说，把这个一切有为法它的真实面目，确实看清楚了，是虚妄不实。更进一步追究它的根源，这个虚妄不实的法，从哪来的？我们世间人有这个习气啊，所谓是打破沙锅问到底啊，它从哪来的？它从法性里面来的啊！法性就是妙觉明体，从这来的。

到这个时候，你才真正相信了，真妄不二啊。就好像那个镜子，镜子是真的，镜子里面照的影像是假的，真假不二，离了真没有假，离了假，真也不起作用。真跟妄，是一，不是二啊。这样啊，才能念到是一心不乱啦，这样才能入一真法界，华严讲的一真法界，维摩经里面讲的不二法门，这才能入得进去啊。

所以到这个时候，诸位念过金刚经，我还是用金刚经上一句话，来做这一段，就是前面这个大前提的结论。佛在金刚经里面讲的，清净心啊，信心清净则生实相。可以说，佛讲的这些大前提，其目的就是在此地，就是叫我们真正能够生起清净的信心。清净信心现前了，实相就现前了。实相是什么呢？就是妙觉明体，就是如来藏，就是清净法身。可见得这个事情人人具足啊，本来圆满。那么问题呢，只是等待我们自己去证得。

好，今天就讲到此地。

编号075-a/133–会通四科 即性常住

五十二页第一行。前面将四科的大意简单地介绍过了，今天呢，我们就看到经文了。

【如是乃至五阴六入，从十二处，至十八界，因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭。】

这个前面这几句话呢，是承上文而来的。说明这些浮幻之法，若从相上来说呢，完全是虚妄的。虽然是虚妄相，要从性上讲呢，都是真实的。那么这个几句啊，这就是说得非常的具体了，说如是乃至五阴，一直到十八界，都是相妄性真而已。那么这一大科，世尊是撷举平时所谈诸世间法，来说明性相确实是不离眼前。尽见实相，各尽万法，不过色心这两个字，对于一切根性不同的众生，有开合之说而已。

那么说到这个地方，这个学佛啊，总得要觉悟。那么要觉悟呢，首先要放得下。学佛之不能觉悟，就是放不下啊。放不下什么呢？放不下的可以说是千千万万，无量无边呢。这无量无边呢，要是归纳起来，不外乎三类。第一类啊，就是妄想，想东想西；第二类啊，就是执着；第三类，就是分别。这个三类啊，只要有一丝一毫放不下，就不能开悟，把我们的悟门就堵塞了。这个事情再给诸位说，真正讲修行，还用不得功。为什么说用不得功呢？这一用功啊，诸位想想，是不是又落在分别、执着、妄想里面啦？！这就是古人说，此处用不得力也啊。不用功也不行，用功是又错了，这麻烦就在此地。

因此，这一个境界呀，利根的人，顿悟。祖师说，顿修顿悟啊，利根的。那个钝根的人呢，是渐修。那么在我们现前大众，我自己也是根性很钝啦，我也不是顿悟的啊，我是走的渐悟的路子。这个渐悟的路子，是一个很笨、很老实的办法，那就是依教奉行，我们明白这个道理了，再依教奉行。心之所思，口之所言，身之所行，都要向一个目标，一个方向，那就是悟入佛之知见呢，就是向这个方向。

那么刚才给诸位提到了两句话，性相不离目前，实相各尽万法。这两句话，是佛与大菩萨们他们的境界。正是前面我们读过的，如来与大菩萨们，见与见缘，并所想相，如虚空花，才能见得到，凡所有相，皆是实相。那么我们是见与见缘，都把它当做是实在的，在这个里面起心动念、分别执着，那就是凡所有相，皆是虚妄。可见得，这桩事情，是要亲证的。能不能讨论呢？给诸位说，不能讨论。何以故呢？言语道断，讨论什么？！心行处灭，思维什么？！不能讨论，也不能够去想象。如果你要一想，嘿，这是不是实相啊，我是不是证得实相啦？早就差了千里万里了。

可是一味地老实地做下去，有个十年二十年的功夫，不知不觉地能入这个境界，契入啊。这个里面，关键就是不可以有心入，有心，存了心，入不进去；不可以无心入，无心，也入不进去。这个事情难办啦，有心不行，无心也不行。我得把话给诸位说清楚，不可以有心呢，是不可以有妄心；不可以无心，是不可以无真心。换句话说，真心是有，妄心没有，这就契入了。

因此，在用功夫，这讲到修行之前，诸位想想，教理不能不明啊。教理说的什么呢？就是说的一个真妄。真妄呢，心有真妄，有真心与妄心。境有真妄，有妄相有实相。千经万论，祖祖相传，就是说明这个道理。真相大白啊，就是看破啦，看破之后自然放下。放下什么呢？分别放下，第六意识放下啦，不再起作用；执着放下了，第七意识放下了；妄想也放下了。这一放下啊，所起的作用，就是四智菩提。

向下这一段经文，给我们从现象里面来论、来讨论。五根、六尘，和起来呢，这就是色阴。诸位读过百法，五根是色法，意根是心法。所以在六根里面，五种属于色，一种属于心。六尘全是色法，所以这个在五阴里面，色阴就通通把它包括了，此地讲是【因缘和合，虚妄有生】啊。这一句话要说起来，必须要讲到过去生中，这个人不是一生一世的啊。在前世，我们对于这一个根尘取相执着，熏习成种，则阿赖耶里头有了这个种子啊，这个在唯识里面叫亲因缘。这些问题，将来我们在《八识规矩颂》里面都会讨论到，这是亲因缘呢。

当我们到这个世间来投胎，第一个，就是业力牵引我们，去求父母。父母对我们来讲，是缘，增上缘呢。再给诸位说，一切众生之间，这个缘呢，前生已经有了、结了，这一生，你要想逃

，也逃不掉。因缘果报啊，哪能逃得掉的呢？！佛在经里面给我们讲得很清楚啦，说这些话，是叫我们看破啊。父子，究竟是一回什么事情？人与人之间，究竟是个什么关系？佛给我们讲是四大类，报恩、报怨、讨债、还债。如果没有这些关系，不会来的。那么像我这样的人，对我的父母，是讨债的啊。父母养我养到二十几岁了，我跑到台湾来了，父母丢在大陆上，等于死了一样啊。有的那个讨债的时候，债讨完了，他就走了、死了。像我们这样，几十年不见面，老死不相往来，也等于死啦。所以细细想想，讨债的啊。

看穿了以后，人与人的关系就是这样的，所以，一定要觉悟！觉悟才能超越苦海啊。诸位想想这个世间，有的人想求一个儿女，求不到，想尽方法也求不到。有的人不要，偏偏来，来了一大堆。现在科学说什么人可以能够做得了主宰了，我给诸位说，没有那回事情。诸佛菩萨、什么上帝、阎罗王，都不能做主宰。主宰是自己造的业呀，业是主宰啊，科学家也没有办法改变业力啊。你比如说现在提倡节育，那个过去世那个儿女与你有恩有怨有讨债的，好，你节育，不要他。不要他，他换一个方式来了，还是逃不了。将来还是变模样为一家人，还是要来报恩报怨讨债还债，免不了的啊。佛说得这么清楚，说得这么明白，奈何众生麻木不仁，虽然是听了，听了没入进去啊。这个就是因缘和合，虚妄有生啦，不是真的啊。

诸位要晓得这个世间什么都是假的！什么都是假的！今天下午，张教授到这来看我，就谈到这个世间的虚假。我给他举了一个例子，众生看不破啊，可怜啊。我举一个世间人贪爱珍宝，佛法里面讲七宝啊，金银琉璃、砗磲玛瑙，喜欢这个东西，贪爱这些东西，把自己的财富都换取这些珍宝，收藏起来。我在香港看到的现象，这香港诸位要是去了就晓得，香港人自己家里面不放这个珠宝的。为什么呢？强盗太多了。也不放钱的，钱都存银行了，所以身边只有几个零用钱，随时会遇到强盗。出门，虽然有那一些珠宝，也不敢戴。戴了怎么呢？戴了怕在路上被人抢去了。所以戴的那些首饰啊，都是假的，都是不值钱的。真的、好的东西呢，放在银行里面那个保险柜里头，不是在家里的保险柜，是银行的保险柜。一个礼拜到那里去，箱子打开，玩玩，手去摸摸，再关起来，锁在那里。我看了以后，觉得可怜啦！这个箱子打开来摸摸、玩玩、看看，哪有到珠宝店那里去看看、去摸摸，那舒服多啦！珠宝店里，你每天去看，每天去摸，每天去玩，自己不要花一分钱，天天在欣赏，天天在那里玩，这是聪明人。最笨的人，就是买回家来，还放在银行保险柜里，从她买来，一直到她死，算算她能去摸几次，她能去看几次？！那个人就糊涂到这个程度！诸位从这里看，假的呀！那个东西只给你看看、摸摸，不是你的呀，死了一样都带不去呀！生不带来死不带去啊！

诸位要能从这一桩事情觉悟了，这是假的，你再引申一推广，样样都是假的，没有一样是真的。再给诸位说，人与人之间，再是什么恩爱夫妻，假的，哪有这回事情，都是骗人的！为什么呢？今天跟你恩爱了，明天他又离婚了，又跟别人去恩爱了，可见得它不是真的嘛。这一生跟你做夫妻了，下一生呢，又投胎跟别人跑掉了。这些世间事，都摆在我们眼前呢。佛经这么大的字，因缘别离，虚妄名灭；因缘和合，虚妄有生，告诉你什么都是虚妄的啊！什么都是假的呀！

这个假的里面有真的。真的是什么？佛是真的。佛是什么呢？佛就是真心。真心没有分别，眼见一切色，也不分别色的好丑啊；分别色的好丑，是第六意识啊。这个在唯识里头有详细的讨论。耳闻一切声，耳根没有分别啊；分别音声之美恶，也是第六意识，所谓是五俱起意识啊。第六识分别，第七识执着，第八识含藏种子，落印象啊，干的是这一套啊。所以，唯有佛菩萨是真实的。为什么呢？他用的是真心。真心是平等心，从诸佛如来到阿鼻地狱众生，一律平等看待，决定不会在这个境界里面起一念：哦，那是佛，这是众生；那个高，这个低，没有这一念。

诸位要想学佛，要想修真心，要在这个地方学，在我们见色闻声，六根接触六尘境界，修什么？修不动心啦，修不二法门！我们念佛人就叫做修一心不乱，修一啊。修清净心，修慈悲一切的心。这个叫真修行啦。境界里面起心动念，还分别执着，给诸位说，一天念十万声佛号，磕三千个大头，也没有用。到你命终时，该怎么生死，还是怎么生死，没法子超越轮回啊。所以学佛的人首先要明了，什么是真妄啊！这个太要紧太要紧了。佛法通达了，说实在的，生从何来，死往何去，自己心里明明白白，清清楚楚。这是什么？这是初级功夫啊。再给诸位说，这一桩功夫，我们只能够讲叫勉强及格，小功夫。功夫稍稍深一点，不生不灭啊，而不是讲生从何处来，死往何处去啊，是讲的不生不灭。

那么我们楞严经呢，主要就是说明这个道理，说明这一桩事情。诸位细细在这个四科里面去体会，无论在哪一科、在哪一句，你要是开悟了，你的生死就了了，问题就解决了。

我们接着再看下面的经文，这个经文虽然是简单，含的意思是相当的丰富，也有相当的深度。

【殊不能知，生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性。】

这个几句，实在地讲，要特别地注意。生灭去来，这是现象。生，来了；灭，去了。真相究竟如何呢？说穿了，不过是色心两个字而已啊。我们在习惯上讲，色法里面，我们有生灭的错觉；心法里面，有去来的错觉。这是说明，生灭去来，既然通是虚妄，并没有自性啦。既然没有自性，为什么会有这个现象呢？这些现象依什么而生起的呢？这些现象，果真又是何物呢？

佛在此地一句话给我们说明白，【殊不能知，生灭去来，本如来藏】啊。诸位要特别注意这个本字，本是本来、本有，所以这里用一个本字。本来、本有，本是如来藏，随众生心，应所知量，循业发现啊。我们今天，无论是心法，无论是色法，森罗万象，这个几句话呢，就是说的

诸法实相。诸位要记住，那么我们在这个讲席里头，也常常给诸位说，我们六根接触六尘境界的时候，离心意识，就是实相。那么楞严经里面给我们讲的实相，是本如来藏，随众生心，应所知量，循业发现。楞严经里头这个几句话，必须要离心意识，才能够看见，嘿，果然是佛这么说的，一点没错！实相现前啦，凡所有相，皆是实相啊。那么换句话说，如果我们还是用的心意识，你把这几句经文念得再熟，呵呵，还是一个虚妄相。为什么呢？你在这个里面是分别执着打妄想，你怎么能得到实相呢？！

读经啊，最怕的是误会。这个误会，就是所谓依文解义，三世佛冤啊，三世诸佛，都喊冤枉啊。为什么喊冤枉呢？你是望文生义，佛喊冤枉。佛不是这个意思，你错会了意思。不但我们今天读经、听经，会错会意思，会叫诸佛喊冤枉，你看看楞严会上，阿难尊者所会的那些佛法，佛都喊冤枉啊。阿难是释迦摩尼佛的侍者，一天到晚侍候释迦摩尼佛的，听了那么多经，你看看前面他所引用的，都是把意思会错了。他能够把佛所讲的话重复说出来，说得一个字不错，可是自己体会的意思错了，不是那个意思。为什么他错会了意思？就是他没有离开心意识。只要你还用的心意识，你要说是不错会意思，给诸位说啊，无有是处啊！决定错会意思。几时你离开心意识了，不用心意识了，这个时候才可以说不会错会意思了。那正是开经偈里面讲的，愿解如来真实义。

那么我再套禅宗这个永嘉大师所说的，愿解如来真实义，真实还有义吗？你们诸位想想，真实有没有义？六祖赞叹永嘉，汝甚得无生意啊，他立刻回了祖师一句话，无生岂有意耶。你们念开经偈，愿解如来真实义，真实还有义吗？！如来还有意吗？！所以说是依文解义，那就糟啦，糟透啦。佛在世的时候，那个法会热闹啊，比我们热闹得多啊。不要说外面的人了，就是佛的常随弟子，一千二百五十五人，你看看这个团体热闹不热闹。佛是天天在讲经，从无间断过的。诸位必须要知道，佛天天讲啊，是讲而无讲啊；大众天天在听啊，是听而无听啊，所以才法喜充满，其乐融融啊。如果真的是有说有听，那么就坏了。真的有说有听，堕众生法界啊，远离佛菩萨的法界了。

虽然是这些一切万象，无论是色相，或者是心里的现象，唯识里面讲八个心、五十一个心所，是心理现象。色相也好，心相也好，全是随心应量，循业发现。但是，清净本然的真心理体，从来没有动过丝毫，这就是祖师常说的六根门头，放光动地啊。起信论里面给我们讲，一心开为二门，第一个讲心真如门，第二个讲心生灭门。众生的情况，是随顺生死流转。

编号075-b/133–会通四科 即性常住

前面讲过，七处征心，十番显见，我们的见性，几个人晓得？没几个人晓得啊。纵然大乘经典念得这么多，念得这么熟，晓不晓得呢？还是不晓得。怎么知道他不晓得呢？他见色，还是用眼识，用五俱起意识去见，他没有用见性去见呢。他闻声，也是用耳识，五俱起意识去闻，不是用闻性去闻呢。如果要用闻性去闻，那跟观世音菩萨没两样啦。我们这个经还没念到，在第六卷，耳根圆通章里面，反闻闻自性，性成无上道啊。那无上道，是如来地啊，是究竟的果位啊，不是分证位啊。那么换句话说，真如门，生灭门，是同时的，不是二时的，没有次第，没有先后啊，就看我们认不认识。我们用生灭心，你所见到的就是生灭门；如果我们用不生灭的心，你所见到的就是真如门。换一句话说，真如跟生灭，是我们心里面所起的啊；境界里头，哪有什么真如生灭呢？！生灭都找不到，还有什么真如呢？！

大家要能在这个地方体会到一点意思，你才真正地明白，佛法全是心法，心外无法，法外无心啦。心真了，一切恒真；心虚妄的，什么都是假的啊。真心，佛真是慈悲之极，就在我们这个身体、肉身上指出来，六根的根性就是真心。所以，只要我们用六根根性，法法皆真，你所接触的是诸法实相啊。再给诸位说，真心没有生灭，所现的境界是清净寂灭相，我们讲一真法界，讲寂光净土。那么这个是就起信论这个两门来说。

怎么晓得这个生灭是虚妄的呢？因为生灭无自性，就是没有本体。生灭之体，全是真如！佛看得清清楚楚,如果我们几时不用生灭心了，这一个境界，我们也必定像诸佛如来一样地看清楚。彻底明了，生灭去来，就是众生如来藏中，常住妙明、不动周圆、妙真如性，是随业起的作用而已啊。我们没见到这个真实的情状啊。

那么就经文上看，本无生灭，这个就叫做常住啊。我们六根的根性，本无生灭。十番显见里面说得很清楚啊，诸位细细地去想一想波斯匿王观恒河那一段经文，就暗暗地衬托出见性是不生不灭，不生不灭才是自己本人啊。生灭的是什么呢？是本人随业乍现的而已啊，正是前面经文所讲，循业发现啦。循业发现的现象是什么呢？是当处出生，随处灭尽，还是不生不灭。这一个事实的真相，确确实实，楞严说得是再清楚也没有了。

不属迷悟，就叫做妙明。诸佛悟了，悟了，见性也是这样的嘛；我们迷了，迷了，见性也是这样的嘛。见性里头有没有迷悟呢？没有啊。不能说，哦，诸佛悟了，他的见性增加了一些些了；我们迷了，我们的见性缺少了一些些了。没有，不增不减，可见得这个事情与迷悟不相关啦。迷悟，都是对识所说的，对八识五十一心所所讲的，真如本性里面，通通用不着。这句话，诸位要好好地听，要牢牢地记住。你要晓得真如本性里头，迷悟不相干。说，哎呀，我悟了，那就坏了！这不相干嘛这是，你怎么个悟了呢？你那个悟了就是迷。你说你迷了，是迷；你说你悟了，还是迷。所以这个明叫妙明啊。这是常住妙明的意思。

本无去来，叫做不动。有没有去，有没有来呢？没有！怎么说没有去来呢？我们举一个小的比喻来说，这个事难懂，实在是难懂。我们现在这个电晶体的收音机很方便，随时可以拿在手里

，我们就把这个电晶体的收音机比作我们的这个身，把它那个里面的电波啊，就比作我们的心，那么这个比喻好懂。收音机在这个地方，频道一拨，哎，它就对了，声音就发出来了；你拿到那个房间里面去，它声音还是发出来了。这个电波呢，就把它比作真如本性。诸位要问问，它有没有来？有没有去？那个收音机可以随着你身上带啊，带到东带到西，好像有来有去啊；这个电波啊，不来不去啊，没有来去啊，它是一时遍满，周遍的。

诸位要知道，我们的见性，我们的闻性，我们六根的根性，就跟那个电波一样，不来不去。我们这个身体啊，就像那个收音机的躯壳一样，无论你走到哪个地方都灵光。只要你不出毛病，机器不发生故障，到什么地方都很灵光；机器一发生故障了，那就不行了。耳听不见了，耳根这个机器坏了，发生故障了；眼看不见了，是眼根这个机械这一部分发生故障了。不能说没有见性啊，见性是尽虚空遍法界啊，不来不去啊。在佛不增，在凡不减啦。楞严经讲，元依一精明，分成六和合啊，原来是一啊，一是精明啊。那么这就是不动的意思。

我再给诸位说，不但真性是不动的，我们以起信论来说吧，一念不觉而有无明，这把真性变成阿赖耶识了，阿梨耶识也是不动的，阿梨耶识也是周边的。我们在此地再做一个比喻，像刚才的比喻。真如本性就好像太虚空一样，阿赖耶就好像那个电波一样。电波虽然讲这个周遍呢，它还是动的，它还是由那个电台里头发射出来的，但是我们不能够觉察它动，没有办法感觉到。真如本性像虚空一样，是真正的不动。阿赖耶的动，要极细心的人才能观察得到，像阿罗汉、辟支佛那样的人都不行，觉察不到。玄奘大师所谓是“愚者难分识与根”呢，这个八十规矩前五颂里面就要做到，无漏那一章就有此句。阿罗汉那九次第定了，辟支佛，习气都断掉了，他都不能发觉阿赖耶在动，都发觉不到，动得太微细了。

这一个真相，佛叫我们了解，了解之后我们取什么呢？我们要修常住、要修妙明、要修不动、要修周圆。周圆的意思，是无所不遍呢，就是周遍法界啊。我们的真性周遍法界，我们的阿赖耶是周遍法界啊。从性识上来说，一切万法，是一不是二。万法是相啊，本性与阿赖耶是体啊。体就像大海一样，相就像大海里面起的水泡泡一样。那个大海里头起了几千几万个水泡泡，没有一个水泡离开了大海，没有一个水泡不是大海所生的，没有一个水泡不还归大海。知道这一个事实真相，所以才说天地与我同根，万法与我一体，确实是一不是二嘛。为什么要在一切法里面起分别、起执着呢？！如果在一切法里头不分别、不执着，给诸位说，你就恢复到本性了，一切明了，一切自在。这个时候的感受，给诸位说，就是佛法里面讲的正受。一有分别执着，就不是正受。

正受里面是什么受呢？我们通常讲，在我们一般讲的时候，受有五类啊，苦乐忧喜舍，苦乐忧喜舍通通没有。不是苦受，也不是乐受，不是忧受，也不是喜受，更不是舍受，这才叫正受。由此可知，四禅八定，那叫舍受啊，那不是正受啊。《六祖坛经》里面给我们讲的这个教授坐禅，这一章老早就讲过去了。六祖大师说得好啊，这个禅定不是不动啊，诸位想一想六祖的话。六祖讲的什么叫做禅，什么叫做定？他老人家说得很简单，外不着相啊，就叫做禅；内不动心，就叫做定。内不乱，叫定啊；外离相，叫禅啊。就是外头不着相啊，内心如如不动啊，这就叫禅定。所以说，亦不是不动啊，他行住坐卧都是禅呢。六祖大师在黄梅八个月，天天擦地、舂米，一天到晚都要工作，他是禅定，他是修禅定。他并不是盘腿面壁在那里修定啊，他是在那里擦地，在那里破柴，还得要照顾上上下下，哎，他是修禅定，他不是不动啊。释迦牟尼佛所示现的，说法四十九年，讲经三百余会，不是不动啊，而他老人家所修的，是所谓那伽常在定，无有不定时。

这一个境界，我们在四十华严里面看得就更明白了、更清楚了。四十华严示现的各行各业，男女老少，佛门乃至于外道，全都是修的楞严大定。胜热婆罗门，修的楞严大定；甘露火王，也是修的楞严大定。不一定是观音普贤呢，个个都是修的楞严大定啊。你看看人家怎么修的？六祖的话简单明了，外离相、内不乱，这个就是菩萨，这个就是佛，这就是真功夫。见色闻声，无论办什么事情，无论你从事哪个行业，外不着，内不乱呢；事情办得呢，办得非常圆满，面面周到。而且办得还是不疲不厌，为什么说是不疲不厌呢？因为他不着相嘛，他不乱嘛。如果着相、如果乱，一桩事情做久了，就讨厌了。为什么讨厌？着相了。不着相啊，是作而无作，无作而作，作与不作，是一不是二。所以他没有疲厌之相，不疲不厌。

经文末后这两句，不动周圆、妙真如性啦。常住不动，能做到这个四个字，就超越三界了。三界六道的生死，就了了。所以给诸位说，这个了生死、出三界，是事实，不是虚妄的，也不是一个推想的，是千真万确的事实。能做到妙明周遍，那就超过了声闻、缘觉了。因为阿罗汉与辟支佛，他们确确实实是做到了常住不动，但是，他没有妙明，没有周圆。这就是我们应当要学习的地方。正是古德所谓，妙万物而至神，性一切而不异啊，楞严里面说的，性一切心，所以叫做妙真如性。那三个字都是形容性的，性，妙，妙极了，纯真无妄啊，法法皆如啊，所以叫妙真如性啊。

怎么样才能够见到这个性的妙、真、如呢？六祖也有一句话说得好，本来无一物，何处惹尘埃。这一句话是从清净心说的，心里面一丝不挂，这个时候，性的妙、真、如，你都见到了，也就在面前。但是，要心里面还有一物，妙真如都见不到，当然，性也没见到。因为你见到性，性必然是妙真如，见到了妙真如，就见到性；见到性啊，也就见到妙真如。

那么我们在讲堂里面，口头上说说而已。说得怎么好，也是俗话所说，隔靴搔痒啊。这个事情一定要亲证啦。真正讲证，诸位想想，难不难呢？不读楞严，这个事情很难；读了楞严，这个事不难啊。只要我们从现在起，舍识用根，当下就是啊。如果在一切境缘里面还要有妄识，那

我们就是再谈上个三百年，也是枉然。我们的境界，没有转动丝毫啊。

好，今天我们就讲到此地。

编号076-a/133–会通四科 即性常住

五十二页第四行，我们将经文念几句，对对地方。

【性真常中，求于去来迷悟生死，了无所得。】

这是这一段的最后一节。在上一次，我们念到经文当中的几句话，非常的重要，必须要把它背下来，就是前面这一行。经文里面像这些句子，可以说是究竟了义，是真正的宇宙人生的实相。那么像这样的句子，在楞严经里面我们已经看到很多次了，这是佛的苦口婆心呢，时时提醒我们。

生灭去来就是指一切万象，这些万象，今天科学家、哲学家、宗教家，都在那里探寻，究竟真相如何？是从什么地方来的？什么原因来的？我们试问问，这一些探索，会不会有一个圆满的结果呢？诸位要晓得，除非他真正地修学佛法，才能找到正确的答案。如果要是不能够在佛法里面去寻求，那么换句话说，圆满的答案是找不到的。佛确实一句话就给我们讲得清清楚楚，但是，必须在佛法里面有相当修养的人，听了这一句话，他才能接受，他听得入。一般人听了这一句，听不进去啊。

今天的经文是接着上面来的，但是，前面还有一点余义，必须要给大家交代。虽然呢，一切万象是本如来藏，常住妙明不动周圆妙真如性，这个是千真万确的事实，可是，古大德给我们说了，了即业障本来空，未了应须还宿债，这两句话，一定要牢牢地记住。因为经里面所写的，是释迦牟尼佛他老人家亲证的境界，给我们说了。给我们说了，而不是我们自己亲证的境界。那么换句话说，在他呢，是业障本来空啊；在我们，还要还宿债，这个原因就是我们没有亲证呢。所以这个佛法，单凭着口里讲讲，没有用处的啊，一定要契入这个境界。讲讲，讲得再好，还是不能了生死，不能消旧业啊。

换句话说，这是功夫的问题，这是我们必须要提高警觉的。功夫，一般讲，所谓的看破放下啦。看破，是学问；放下，是功夫。这两者是相辅相成的，看破一分呢，他就能放下一分；放下一分呢，就能看破一分。因此，两条路都可以走。从行门里面走，必须得放下，放下自然能看破；从解门里面走，则看破一分，就得放下一分。这个就是行解不二，行解相应，这是真正的学问，真正的功夫。别人的功夫怎么做法，我们不必去理会他，要紧的是要反省自己。我们自己在日常一切诸法之中，我们哪些看破了？哪些放下了？如果说是时时都能够看破，时时都能够放下，这个境界就非常之好。

学佛第一要紧的就是清净心，这比什么都重要。第一要紧的，心里面没有事。坛经里面所说，本来无一物啊，楞严这几句话，就是本来无一物，所以在性真常中求于去来迷悟生死，了无所得。你看看这个四句，是不是就是六祖所讲的本来无一物嘛？就是这个意思啊。六祖说得简单，它这说得详细一点。我们要求的，就是性真常啊；一切万法的生灭去来，这是讲一切万象；迷悟是说我们自己的心；生死是讲我们的果报，全都没有啊！你还有哪一桩事情放不下呢？！还有哪一桩事情你还把它放在心里呢？！

佛说法，这个诸位要晓得，佛说法的纲领，是不离二谛啊。随俗谛说，这是讲随顺众生；随真谛说，是如来自己亲证实相境界。那么既然是这样的，为什么佛不都随他自己的亲证境界说呢？为什么要随我们众生呢？这是佛的慈悲。要是全随佛亲证的境界来说，我们听不懂，不得利益，所以佛对那个迷得重的人，就要随俗谛而说了；而迷得轻的人，佛就随真谛而说；到根熟的众生，佛就给他说真俗不二啊，这就是百尺竿头，更进一步了，超凡入圣啦。所以我们在大经里面看到，有随俗说的，有随真说的。

众生，不知道生从哪里来，死往哪里去，这个是一切众生最大的事情。无论是中国人，外国人，不管他是信哪一个教，可以说，没有人呢说是对这桩事情没有关心过的，都曾经关心过，这个是大事啊！我们从哪里来的？我们看看那个小孩，那个生下来的小孩，看看他，他从哪里来的啊？他到这个世间来干什么？为什么要到这个世间来啊？可是一般世间人的感觉呢，是父母跟自己三缘和合，说这个话，佛是随俗说的。自己的神识，是亲因缘，这个是业力啊；父母，是增上缘，那么这样才投胎到这个世间来，显现生灭的现象。灭了以后，那么佛随俗谛说，讲六道轮回，随业流转啦。那么佛说的这个话，对不对呢？对的，迷惑颠倒的众生确实如此。临命终时，哪一个业力强，牵着你去投胎去了。善的业力强，到三善道受生；恶的业力强，到三恶道受生。这个是俗谛啊。俗谛里头虽然不是真实，但是确有其事，确实现的这个相，这个一点都不错的。真谛里头确实没有这些东西，但是诸位要晓得，真并不妨碍妄，妄也不妨碍真。这是众生的迷惑，佛随我们迷惑的这个境界给我们加以解释，说明这迷的真相。

如果你要是悟了，真常寂灭性啊，这就是此地这个性真常中啊。你要是悟了的话，那么就是此地所说的，迷悟之情也断了。那么也许诸位要问了，迷破了，这个是对的，难道那个悟也没有了吗？是的，悟也没有了！悟是对迷说的，如果你悟了，你这个心里头还执着一个悟啊，那悟就是迷。所以这个是相对的啊，迷没有了啊，悟也没有啦，这个里头就是千万不可以执着啊。迷悟没有了，来去也没有了，生死也没有了。因为在真常心性当中，这一些全是妄相。金刚经里面所讲的，凡所有相，皆是虚妄，是妄相。什么叫妄相呢？决定没有一个实体。

这个道理，稍稍对于经论有一些修养的同修，也能够体验得到，我们现前的境界无自性啊。我们的身，四大五阴，集合之体，身相，无自性，众缘和合而成。心相，也无自性。你要是打开

《百法明门》你看看，我们这个身心，我们的境界，归纳起来，就是这一百法啦。这一百法，无自性啊。有为法里面九十四种，是因缘所生法，无自性不必说了。无为法里头也无自性。既然无自性了，我们还要执着，还要放不下，这就坏了，这就大错特错啦。真正悟到无自性，心是定的。我们俗话常讲，心安理得啊，这个道理明白了、得到了，心就安然了，无论处什么境界，都是安然。顺境里面安然，逆境里头还是安然。为什么呢？他把这个一切事实的真相，看得清清楚楚。

古人实在也是不得已，用镜中之像来做个比喻。那个镜呢，就好比真常心性呢；镜子里面所现的那些妄相啊，就是此地讲的去来迷悟生死。镜子里有没有？有。可不可得？了无所得。为什么呢？不是真实的。不是真实的，并不是说它没有。它有相，有相，不是真实的。那么我们现在是森罗万象摆在我们面前，我们如果一旦觉悟了，这些相确实是有，幻有、妙有，而非真实，我们在这个里面就解脱了，就得大自在了。在这个里面什么事情都做得圆圆满满，一样也不执着。并不是说，一切都空了，空了我什么都不做了，那就叫恶取空，对于事实真相并没有了解。了解之后，像诸佛菩萨，作而无作，无作而作。他一天做到晚，他什么也没做，心清净，身也清净。诸佛菩萨，在十法界随类化身啦，度脱一切众生，你看金刚经里面所讲的，实无众生得灭度者。天天做，是作而无作，无作而作，这个多自在呢。

这个法门，咱们要从什么地方下手呢？从前，遍融法师开示莲池大师的话，我们可以学习。莲池大师的成就，说实在的话，得力于遍融大师，这是明朝末年的大善知识。莲池大师参学的时候，三步一拜，拜到老和尚那里去，请老和尚开示了生死的法门，他是真心要求道。老和尚告诉他的是，你呀，年纪轻轻的，这么虔诚三步一拜拜到我这里来，可别为名闻利养害了你，其余就没有说了。旁边人听了笑一笑，你看这个傻不傻，三步一拜啊，拜这么多天，拜到这里来，我们都以为老和尚有什么妙法要开示他呢，哪里晓得是老生常谈啦。这个就是俗话说了，一分恭敬心得一分受用，十分恭敬心得十分受用。莲池大师是十分恭敬心，得老和尚这一句话，他一生受用不尽。他自己说了，他的成就，就是老和尚这一句话。一生，远离名闻利养，他成就了。亲近遍融法师的那一些弟子、门徒们，一天到晚跟在老和尚身边，这个话也不晓得听了几十遍几百遍了，这个耳朵听了，那个耳朵出去了。说这老生常谈，没有放在心里，没有一个人成就。这个就是印祖说的啊，老法师说法绝无偏心啊，就在学法的人有没有这个恭敬心接受。恭敬心地接受，受了以后就依教奉行啊，他就这么做啊。

所以诸位千千万万要记住，我们从哪里下手呢？就是从远离名闻利养，我们修一切法，断恶修善，修布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，无论修什么法门，不是为名修，不是为利修。真正把名闻利养舍弃了，这叫真修。稍稍沾一点名闻利养，就坏了。这个是讲的从哪里修起。弘法利生千万不要居功，要学佛菩萨，度一切众生，心里面无一众生得灭度者。这修的是什么呢？给诸位说，修的是清净心。清净心里面，自然生无量智慧啊，自然具足无边的福德，这叫真修啊。

所以在这一句里面，迷悟，就是说的人。悟了的，是佛菩萨；迷了的，是凡夫外道。这是对人说的。生死，这是对法说的，生死涅盘啦。但是诸位要晓得，迷悟在人啊。理里面，哪有迷悟呢？！法里面也没有迷悟。譬如我们迷失方向的人，你呀，目的是要往南面走，可是你现在往北面走了，你误会了，把北面当做南面了，迷失方向了。谁迷失了，人迷失了，不是方向迷失了。方向还是原来的方向，并没有随你迷失而有所改变啦。那么诸位要晓得，迷悟在人，在哪个人呢？呵呵，在自己。哎，不在别人。别人他迷也好，悟也好，于我都不相干。这一点非常要紧。问题就是我们自己在人事的环境当中，在物质的环境当中，我们迷不迷？什么叫迷呢？分别执着妄想，就是迷。什么叫悟呢？离开分别执着妄想，一切明了，就叫悟。悟了的人，叫佛菩萨；迷了的人，叫做凡夫啊。悟也是这个境界，迷也是这个境界，所以说迷悟不二啦。

那么这么说呢，就愈说愈深了，这就说得有相当深度了。佛在《法华经》里面给我们讲，法华经里面有两句很有名的话，“诸法从本来，常自寂灭相”。这个境界，如果我们要是按佛经里面这个菩萨程度上来说，这是证寂灭忍的人才能见到。那么诸位都读过《仁王经》，仁王经里面讲五忍菩萨，寂灭忍是最高的。下品的寂灭忍，是法云地菩萨；上品的寂灭忍，是等觉菩萨。他到这个境界啊，看一切法，是什么相呢？寂灭相啊，清净寂灭。相没变呢，我们看的相是生灭相，人家看的是清净寂灭相。那试问问，我们以这个扇子来说吧，这是一个相，我们看这个是生灭相，人家看这个是清净寂灭相。相，没变，迷悟在人啊。这是如来与大菩萨亲证的现量境界！

仁王经里面五忍啊，每一忍都有上中下三品，只有寂灭忍是两品，上下两品。所以古德在注解里面呢，他也把它补出去，他说如果这个寂灭忍要分三品呢，那么这个中品的就是等觉菩萨，上品的就是佛果位，这样讲的时候，也能讲得通。所以这个是究竟位置上的人啊，这个才是讲的究竟的实相，一切法的真实相。既然是常自寂灭相，诸位想想，还有什么相可得呢？！还有什么相可执着呢？！

《法华经》里又给我们说，“是法住法位，世间相常住”。那么我们一般讲的是万法无常，这个万法无常，是佛的方便说，随俗说。世间相常住，这个随真谛而说的。世间相常住，给诸位说，就是世间相不生不灭，一般讲的是无生法忍的境界啊。一切法无生啊，既然无生，哪里会有灭呢？！有生才有灭，不生，哪有灭呢？！那么像这些经文，我们乍听起来，实在是不好懂。可是我们读了楞严经之后，这些话呢，也能体会到仿佛。楞严经里面给我们讲了，当处出生呢，随处灭尽啊，所以说是生即无生，无生即生，生与无生，是一不是二，就是生跟灭，是一不是二。既然是一不是二了，你在这个里面觅生与灭，了不可得，岂不是世间相常住吗？！那

么像这样的经文，可以说是究竟了义啊。与此地所讲的，是一个意思，说法不一样，同一个境界。所以这个地方讲，在真如性中，正是去无所去，来无所来啊。迷，无始啊；悟，无终啊。

身，我们讲是四大和合，呵呵，说实在话，四大何尝和合呢？！死，四大既然不和合，死的时候，五阴怎么会散坏呢？！没有这个事情嘛。这个我这样讲啊，诸位确实难懂，啊，确实很难懂。我上一次啊，我记得是我用这个书做比喻，我们还用这个比喻说。比如这本书，这是一百多张纸订起来的啊。这个法华经里面讲，是法住法位，世间相常住。是法是什么呢？这个法就称为是一张一张的纸。住法位，它本来就是一张一张的纸。你把它订起来的时候，叫它做一本书，它还是一张一张纸。纸，并没有变成一本书。拆开来之后散开，还是一张一张的纸。所以从一张纸上面来看呢，这个书没有生灭之相。我们现在最难理解的是什么呢？哎，这个书啊，这一拆开，书没有啦，书灭啦；订起来，这书生啦。实际上，书哪有生灭之相呢，没有生灭的相啊。这个书的相是什么？书的真相呢，不生不灭！

大家细细想这个道理，这个道理想通了，一切万法都是这个道理。你果然悟到了，你就心开意解，欢欢喜喜。为什么呢？我不生不灭啊。你悟了之后不生不灭，你迷的时候还是不生不灭啊。并不是我迷的时候就真有生灭啦。迷的时候真有生灭，悟了就不生不灭的话，那经上就不会说“圆满菩提，归无所得”啦。

所以一切法的真实相确实是不生不灭，换句话说，不生不死啊。那么生死是什么呢？你们在《百法》里面看，生死是不相应行法。不相应行法在三性里面是遍计所执性啊，不是依他起性啊。换句话说，是一种错觉，错误的观念，决定没有这个事实。但是世间人迷惑啊，他就是不了解这个事实真相啊，以为还真的有生有死，生了喜欢，死了悲伤。其实哪有这个事情呢！所以悟入的人，心入正定，什么境界里头再也不动心了，如如不动啊，这个在楞严里面叫做楞严大定啊。

所以佛在此地给我们讲的是“了无所得”。我们再想一想本经的经题，有首楞严这个是三个字啊。首楞严是印度话，翻成中国的意思，叫一切事究竟坚固。那么诸位要晓得，有生有灭，还有什么坚固可说的呢？！不生不灭，这才叫究竟坚固啊！有生有灭，就是有成有坏。我们随俗谛，就是随迷人来讲，讲这个有情众生有生老病死，无情的众生有生住异灭，讲这个世界有成住坏空，这个随俗谛而说的。随真谛所说的呢，了无所得。也可以说，诸法从本来，常自寂灭相。这个是从如来亲证，看到这个事相的真实。

而佛在我们这部经的开端，也曾经告诉阿难尊者说，有三摩提，名大佛顶首楞严王。在法华经里面佛所讲的，开、示、悟、入佛之知见啦。这个大佛顶首楞严王，就是佛知佛见。而佛知佛见，是每一个人本来具足的，坏在什么地方呢？坏在我们用心意识，这就迷了。交光大师在《楞严正脉》里面教给我们，舍识用根就悟了。那么我讲唯识的时候，我讲的唯识，诸位要记住，不是唯识学家的讲法。我讲唯识，是性相圆融的讲法，目的是叫大家开悟，不重名相的分析。当然，有要紧的，也特别地分析得清楚，目的是叫你开悟，避免死在名相之中。原本说法的目的就是如此，就是叫大家开悟的啊。

编号076-b/133–会通四科 即性常住 五阴即如来藏性

那么用根，楞严里面叫我们舍识用根，叫我们用见性见一切法，用闻性闻一切音声，用这个方法来修行。那诸位也许要问了，要不用心意识，那我见了不是没有分别了吗？那没有分别，不就等于不见了嘛。平常我们讲“注意”，为什么呢？意识分别。眼识与五俱起意识联合起作用，才能够分别一切色相啊；耳识与五俱起意识起联合作用，才能够辨别音声呢。如果不注意的时候，所谓是视而不见，听而不闻呢，那我们这个六根还有什么用处呢？

如果诸位要起了这个疑问呢，呵呵，跟阿难差不多啊。楞严经里面阿难，你看十番显见，他许多的疑问就是类似这样的情形。哪里晓得，若用见性见一切色，比那个五俱起意识见色啊，还要清楚！因为五俱起意识是迷了的真心啊，那不迷的真心见色，岂不是更清楚了吗！迷了的心，见一切色相，能够辨别颜色，辨别长短方圆，能够辨别这些，但是不知道色相的真相。如果用见性见一切色相呢，不但能够辨别微细啊，而且能够得到它的真实相。那是什么相呢？清净寂灭相。这个功德，多么殊胜！

可是在用功的时候，也确实有困难。难在哪个地方呢？俗话常说啊，看得破，忍不过啊。经里面道理我听懂了，何谓忍不过呢？在一切境界里头，还起分别心，还起妄想，这就叫忍不过。你譬如说，顺境在里面还是欢喜心，逆境在里面还是讨厌，这就叫忍不过啊。你要懂得这个道理啊，你就晓得应该在什么地方用功夫。理明白之后，这个修行，就是历事炼心啦。古人常讲，不怕念起，只怕觉迟，这就是用功夫。顺境里面一念欢喜心才起了，这个不要紧，为什么呢？无始劫来的习气，不是一下能断得了的。那个阿罗汉，烦恼断了，习气还在啊。可见得断习气是不容易的啊。问题在哪里呢？就是你是觉，还是迷。如果迷了怎样？随着习气转了，这就是迷。觉了的时候，这个念头才动，就觉悟了。觉悟了怎么样呢？觉悟了就不随这个妄念转，这个叫真用功啊。

真正用功，禅家是真是得到要领啦。一切法里面，不动心，不起念。所以你看看坛经里面这个六祖大师所传的，他老人家所说的，佛祖代代相传的修学的纲要，只有六个字啊。六个字里头，第一个就是无念，第二个是无相，第三个是无住，就这六个字啊。中国的禅宗，他修什么？他就是修这六个字，这就是他做功夫。所以他的修学是活活泼泼的，并不是一天到晚盘腿面壁，哦，那叫用功夫，不是的。

六祖大师在黄梅的时候，天天破柴、舂米、做苦工，每一天累得满头大汗，不亦乐乎。人家修什么？修无念、无相、无住，修这个。所以那一些苦工啊，他能够欢喜做，不疲不厌。如果你有念，“我到这里来求学的，派我到这来做苦工，我一句法也没有听到，这个老和尚对我太可恶了！”呵呵，起了妄念啦。如果起这个念头了，五祖的衣钵不会给他啦，怎么会轮到他呢！不着相，所以没有疲劳啊。心无所住，心地清净啊。破柴，是修禅定；舂米，也是修禅定；挑水，还是修禅定。修上上禅啊。这是我们中国禅宗确确实实得到佛法的精华，这叫真修啊！

那么我们现在晓得，大佛顶首楞严定，是我们真性当中本来具足的。佛知佛见，本自妙圆啊。我们如何将它恢复？现在虽然迷，迷，并没有丧失，就是从迷里面悟过来而已啊。悟过来之后，那么这一句话啊，就不是释迦牟尼佛的话了，是自己的！性真常中，求于去来迷悟生死，了无所得。是你自己的境界，是你自己说的话，不是释迦牟尼佛的。我们自己没悟，听人家这么说；悟了之后，这是自己的话。

所以你要悟了的人，为什么说一切经都通达啦？悟了就一切经全是自己现量境界，他怎么不懂呢？！六祖大师没有念过书，不认识字，他悟了。悟了，一切经都是他自己的现量境界。所以你随便拿什么经，你念一段不懂的，他就讲给你听，能叫你开悟。这个是成佛最捷径的道路，最近的一条道路啊。这一些道理，不可不明啊。道理明白了，我们修行，有方向，有目标啊。剩下来的，就是我们自己求证而已了。

那么下面呢，这就是开出的四科了。请看经文：

【阿难。云何五阴，本如来藏妙真如性。】

这个四科，在前面给诸位介绍过，是一切万法的纲领，这是佛说法的善巧。五阴，是对迷心法重、迷色法轻的人所说的，所以在这个五条里面，色法，只讲一条。为什么呢？他迷得轻，不必多说。心法他迷得重，说四条。那么到十二处，情形恰恰相反，对迷色法重的人，迷心法轻的人。色心二法，迷得都重，这就说十八界。那么由此可知，佛无论怎么个讲法，都不离开色心两大纲领。说多说少，是开合不同，总不离开这一个原则。

那么这一句，是这一科里面的总说。这叫着阿难，云何五阴，云何是为什么，为什么五阴它本是如来藏妙真如性呢？五阴，我们同修都非常地熟悉。这一个名词，叫五阴呢，是古译。新译啊，称五蕴，心经里面讲的五蕴皆空。这个新译跟古译呢，是以唐朝为标准，玄奘大师以前翻译的，叫古译；玄奘大师，他所翻译的，叫新译。咱们这个新译啊，是唐朝玄奘大师所译的，他有些名相啊，跟古时候用的不相同。但是这两种啊，它都有它的意思在。蕴呢，是积聚的意思；而阴呢，是有盖覆的意思。这就是古今的译法啦，它这个所取的意思有一点差别。因为它是积聚有为，盖覆真性，所以我们把这个阴与蕴的意思和起来啊，这个意思就非常明显。所以说是两种译法呢，各有各的好处。

一般讲，这个五蕴啊，是生灭有为法，你看心经里面不是说的吗，照见五蕴皆空啊，那么这个五蕴就是有生有灭啦。为什么这个地方讲五蕴本是如来藏妙真如性呢？这个就是不生不灭啦。那么由此可以，般若固然是佛母，般若里面有许多还是方便说。但是，有方便才能入真实，没有这个方便，入不了真实。而五蕴皆空，这个空的意思很难懂。空不是没有啊，心经里面说，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，那个照见五蕴皆空，是这个空法！那么换句话就是说，是空有不二之空。而空有不二之空呢，正是如来藏妙真如性。

五蕴既然皆空了，五蕴里面这个色法包的是四大，这就四大皆空啦。这个四大皆空啊，一般世间人都会讲，四大皆空。呵呵，究竟怎么个空法，他不晓得，他不知道。空有不二之空啊，这个才叫真空啊，真空就是妙有，妙有就是真空。心经里面那个色就是妙有，空是真空。空即是色，色即是空，真空就是妙有，妙有就是真空，是一不是二。那么，这不是如来藏妙真如性，是什么呢？！

那么像这样的意思，确实是深一层。这样的，才真正能够得到一切法的真实相啊。所以，一切法，你要仔细地去观察它的根源，都是从如来藏中流出的。也真正是证明了华严经里面所讲的，“应观法界性，一切唯心造”，证明了这一句话啊。那么像这一类的经论呢，可以说都是华严经的注解啊。要真正彻底明了五阴本无自性啊，就显示出如来藏妙真如性无二无别。

不但性宗里面是开显这个道理，就是法相也不例外。法相里面也是教我们去体察性相不二啊。有相，必有性啊。它是什么性呢？性哪有三种呢？我们讲圆成实，讲依他起，讲遍计执，这个讲三性。真性只有一个，哪里会有三个呢。但是要晓得，三即是一，一即是三，三者一之三，一者三之一，一三不二啊。这样才能见性，这样才能见诸法实相！就是一切法的真相。那就像法华里面讲的了，一切法的真相，是常住清净寂灭相，没有一相是例外的。清净寂灭里头，前面说过了，来去生死了不可得啊，那么诸位要在这个真相里面去觅这个是非善恶，问问看，可不可得呢？给诸位说，是非善恶也了不可得啊，这个心多平等，多清净！

所以多学唯识有一个好处，心里起一个念头了，动一个念，立刻就觉察，哎，这一个心，从哪里来的？怎么生的？会起什么作用？立刻就明了，像现在电脑一样。不懂唯识的时候，就不能够观察得这么微细。但是诸位要晓得，那个百法呢，它是一切法的纲领啊，百法就是一切法啊。我们举一个例子来说，譬如百法里面讲的二十六个烦恼心所，我们举一个贪心所来说吧。它这个里面是讲大类，贪这一类，这个贪这一类的心所，无量无边。为什么呢？贪名，贪名的那个心所；贪利，又是贪利的心所。贪名的心所，不是贪利的心所。假如说贪名的心所就是贪利

的心所，那么这个心所一起来的时候，名利都贪。他有人贪名不贪利的，有人贪利不贪名的，可见得它不是一个心所。名里头也有无量无边，利里头也有无量无边，你才晓得这个心所之复杂呢！

可是什么呢？每一个心，阿赖耶识都有种子，它要没有种子，它从什么地方生出来？它有它的助缘，我们一般讲的是它有所缘缘，它有无间缘，它有增上缘。四缘具足，这个心它则会生。所以这种心理现象太复杂了，起一个念，就是一个心啦，真正是无量无边啦。通通是妄心，呵呵，真心里面没有这些东西，真心里面也不妨碍这些东西。所以你一觉察，一明了了，妄不碍真啦。觉悟的人，不但妄不碍真，那个妄还能替真服务，还能替真办事。所以说悟了的人，真做主，妄替它做事，叫四智菩提呢。迷了的人怎么样？妄做主，真不起作用。这就是迷悟所不相同的所在。

所以说，真正通达明了五阴无自性，这个性，就是如来藏性。那么既然它的性是如来藏性，与如来藏性无二无别，是一不是二，那么五阴它不是真如是什么呢？！真如不是五阴，又是什么呢？！这个时候，诸位才入不二法门啦。

现在一般有人呢，常常讲什么天人合一。你去问问他，天跟人，怎么合法？你合给我看看。你要这么一问，他就哑口无言啦。什么叫天？什么叫人？你合给我看看。佛法里面这个道理明白了，五阴跟真如，是一不是二了，诸位想想，是不是合一了？它本来是一，本来就不是二。迷了的时候强分为二，悟了的时候才晓得本来是一啊。这个一，就是华严的一真法界。

所以我讲楞严时给诸位说了，楞严是一把钥匙啊，开华严经一真法界那个门的一把钥匙。你要把楞严经搞会了，华严的一真法界你就进去了。法华的一佛乘，你也进去了，入佛知见啦。净土的一心不乱，你也进去了。所以诸位想一想，理路要不明，确实不得其门而入。理路这个明，明就是悟。

悟的方法，我也给诸位说过很多次，不能用分别心。那么换句话说，这个经典，是研究不得的。为什么呢？研究，我们用分别心，分别心是个迷心啊，迷心里头怎么会悟呢？！如何开悟呢？熏习！！！你譬如说你们自己看经也是如此，看注解也是如此，不要用分别。这一遍看懂了，懂得了几成，这几成是你悟的。不懂得，不要苦苦地去钻研去。不理会它，再看第二遍。哎，第二遍又有一些悟处了，再看第三遍。古人所谓是读书千遍呢，其义自见。你们在六祖坛经里面，这个参请机缘一章，诸位也看到了，人家一部经，都是读诵了几千遍，才有悟处。我们一遍都没有读了，就想开悟，结果所悟的全是假的，全是虚妄分别。

悟的人跟迷的人不一样，悟的人心清净，迷的人心不清净；悟的人没有妄想，接触一切境界里头不起心不动念；迷的人有妄想，一切人事里头起心动念。那么这个，也能够勘验自己的境界，我在待人接物当中，一切事相中，是不是妄想少了？如果妄想少了，就有进步；如果还是有妄想，还是有分别执着，那自己没进步。懂得再多，是计度分别地懂得，不是真正地悟入。那么这个在修学里面，都是重要的纲领，应当要记住。运用在日常生活之中，起心动念之处，这叫真修行。

那么这个五阴呢，底下就是色阴了。按着这个次序啊，一条一条地来介绍。今天我们就讲到此地。

编号077-a/133–会通四科之一 五阴即如来藏性 色阴

请掀开经本，第五十二页第四行，我们将经文念几句，对对地方。

【阿难。譬如有人，以清净目，观晴明空，唯一晴虚，迥无所有。其人无故，不动目睛，瞪以发劳，则于虚空，别见狂华，复有一切狂乱非相。色阴当知，亦复如是。】

从这个以下，这是如来别为我们破除五阴、六入、十二处、十八界，乃至后面所讲的七大。那么这几段经文，实在就是说的整个宇宙人生的真实相。学佛，我们的着眼点就要集中在这个地方。如果实相不能够明了，换句话说，问题总是解决不了的。但是诸佛菩萨，千经万论，苦口婆心地开导我们，指点我们，我们不能开悟。不能开悟啊，当然有不能开悟的原因，如果不把这个原因找到，不把这个原因消除，没有法子入门。纵然这个经典就算你背得滚瓜烂熟，你也是不得其门而入。

入门，必须要自己的心做到清净、无碍。诸位总应当记得佛在金刚经里给我们说的，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，这是讲的大乘入门。换句话说，你还有四相，你就不得其门而入。十方诸佛亲自来教导你，你也是不得其门而入。而破四相，任何一个人都帮不上忙，这个是自家的事情，是自家真实的功夫。四相破了，你可不要生欢喜心；一生欢喜心啊，四相具足。

四相破了，刚才给诸位说了，才入门啊。必须要破色阴，这才能成无上道。到什么时候破色阴呢？在唯识里面讲，如来地啊，因为等觉菩萨，还离不开色阴。色阴，是阿赖耶识的亲相分，就是我们的根身世界啊。阿赖耶是染污的，我们的根身世界也是染污的，所以叫是有漏的。这个问题，留在唯识里面，将来会研究到的。

现在我们入门，顶要紧的是讲自觉，如果存心觉他，那是妄想。古大德之觉他，是随缘的，供众生根熟了，与菩萨感应道交。现在人讲觉他，刚才说了，全是打妄想。为什么呢？那个众生

根性没有熟。没有熟的时候，你苦口婆心去教化，所得来的啊，是增长烦恼，增长无明，结果怎么样呢？是自害害他，不是利他啊。这个在前面呢，也曾经给诸位说过，而且说过的不止一次。自己成就之后，就是自己障碍去了，自己成就了，福慧具足。这个福慧具足，一般来讲，是在别教初地，圆教初住，这给诸位说过了。

自己的障碍没有了，可是众生有没有福呢？那就是众生机缘成熟了没有。如果有福，就是成熟了；成熟了就是能够接受教化，一闻千悟啊；闻法能够开解，开解之后能够受持而不失，这个就是众生的根性成熟了。闻而不解，闻而把意思曲解了，这个是根性没成熟；解了以后他做不到，也不是成熟。

所以，诸佛菩萨示现在世间，一定要自己本身福慧具足，众生根性成熟，这个时候所现的是佛法大兴的时代。所谓是有大道场、大丛林，成熟一切众生，我们真正能见得到的大转法轮啊。世界，一定是清平的，社会是安和乐利啊，这个是必然现象。诸佛菩萨当然是没有问题，他们本身障碍没有了。现在障碍在哪里呢？障碍是在我们这些众生，没有福，没有定，没有慧。没有福德定慧，那就是地藏菩萨所说的了，《地藏菩萨本愿经》里面所讲的，起心动念，无不是业，无不是罪啊，我们现在起心动念都是造罪业啊。如果自己晓得造罪业，哎，还能忏悔。晓得自己造罪业，这就是觉悟；不晓得自己造罪业，还以为自己所作所为都是正确的，这就是迷惑，这个必然是罪上加罪！

你看今天这个新闻报道里面，也是国际上很有名的一个人，这个国外的，不在中国，访问一个欧洲的学者。问他第三次世界大战能否避免，人家很肯定答复地说不能避免。这一个战争爆发起来，他们自己说过了，在欧洲发生过第一次大战，第二次大战，那么这个是第三次大战。这个战争一爆发，据估计，欧洲在极短的时间当中，要死一亿人以上。我们能够幸免吗？！核子战争，今天举世每一个人，自己心里都有数，知道决定不能避免，而且晓得这个时间呢，一天比一天接近。那么换句话说，你争什么？！你求什么？！把全世界都给你了，战争一爆发的时候，你也是同归于尽啊。

佛祖教给我们，学佛人首先要觉悟，把名闻利养、利害得失首先要放下，先求着入门啊。就好比我们从台北到高雄，我们走高速公路，首先求着我们这个车上高速公路，首先求这个。但是，如果你有四相，如果心里还有名利，还有利害得失，给诸位说，你就永远上不了高速公路。换句话说，菩萨道没有你份啦。菩萨道没有份，这个问题就大了。大在哪里呢？你说你现在要修净土，要求往生西方极乐世界。西方世界是大乘佛法，不是小乘法。小乘的心，念阿弥陀佛，不能往生。人天的心，念阿弥陀佛，当然更不能往生。所以，一定要发大乘心啊，这个佛在《观经》、在《无量寿经》里面讲得清清楚楚。也就是今天大家看得很清楚的，念佛发愿的人多，往生的人少，一万人当中难得有一两个。原因在哪里呢？他放不下啦。为名利、为五欲所困扰，他去不了。

那么我们要研究，他为什么去不了，这就是说到理论不通达。不要说这个事实真相他没有见到，就是事实真相佛菩萨这样说明啊，还没有搞清楚。果然搞清楚了，必定肯放下。为什么呢？他晓得这个放下的功德利益太大太大了。今天，你把整个世界都给我，你把娑婆世界都给我，说老实话，没有放下的功德利益大。得到整个娑婆世界，还是假的，不是真的。真正放下，入了菩提道啊，这是真的，绝对不是假的。一切众生醉生梦死啊，都在假的里面打转转，所以永远脱离不了六道轮回。

好像我在前几次也提到这个出家人的堕落，我讲的是寒山拾得的故事，这个在《五灯会元》里面有，《景德传灯录》里头也有。寒山拾得当年在国清寺，国清寺放生园里面养的那些鹅，他看看，在那笑笑。别的人不晓得啦，那放生园里养的那些鹅很多啊，他知道。那些鹅是谁呢？就是国清寺里面往生的那些和尚，他不是往生极乐世界，他是往生畜生道去了，也是往生，往生到畜生道去了。他在那里叫一个名字，那个鹅“噢…”一声就到他面前来了，叫一个来一个，叫一个来一个。这个是堕落到下等，高一等的，你们大家也晓得。《安世高传》里面记的他的同学，前一世三藏法师，明经好施，堕落在神道，所受的身，是蛇身。

这就说明了，出家，不肯认真干，还是要堕落。这一些堕落，说老实话，堕落到畜生道，都还算是好的呀。最怕的是堕落到地狱道，这个事情就麻烦了。而且出家人堕落到地狱道还非常容易，世间人堕落到地狱道不太容易。为什么呢？五逆重罪不容易造。你们想想看，杀父亲、杀母亲、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧，在家人都不大可能，而出家人呢，这个事情就容易了。杀父杀母你是不会啦，杀阿罗汉、出佛身血你也不会啦，但是破和合僧呢，出家人很容易做的。僧团里面，挑拨是非，斗乱两头，那个这个罪业，就是阿鼻地狱的罪业。这是破坏一个正法的道场，断送一切众生的法身慧命，这还得了吗？！

那么这些都是我们不明事实的道理啊。今天这一段经文以下，说明这个真相。这个是属于见解的部分；如何将这个见解证实，那是我们功夫的部分。在此地，佛是先举虚妄的色阴，虽然说根身，根身里面就包括着世界。在百法里面，就是十一种色法，五根六尘，因为六根的意根呢，是心法，不是色法。这是我们讲到百法的归纳，就有十一类。

经文里面讲的清净目，这些都是比喻话，比喻的如如智，晴明空是比喻的如如理。什么叫如如呢？智啊，佛经里面讲得有三种，这个我们应当要晓得的，第一种叫加行智，第二种叫根本智，第三种叫后得智。在我们没有成佛，我们只有加行智，不会有根本智，也不会有后得智。但是在菩萨位，见了性的菩萨，有相似的这个根本智与后得智，相似的，不是真实的。真实的啊

，只是如来位上才有。我们今天讲许许多多诸佛菩萨，示现在我们人间，他有后得智，那是什么样的人呢？都是古佛再来啊。以菩萨的身份，以比丘的身份，以国王大臣各种不同的身份，他是早已经成了佛了，所以他现的有后得智。

我们今天讲这个加行智，也不是一般普通人所有的。加行智是什么呢？是在因位上的行解相应。诸佛如来、祖师大德讲的如如之理，我们自己真正能够会得，正确地会得，没有错解。依照这个理论方法去修行，而与经典能够相应，这个里面所生的智慧，这叫做加行智。严格地讲，从初发心到等觉位，都是属于这一类智慧；放宽来讲呢，地上菩萨之前，全属于加行智。真正的根本智，那是理智一如，清净不二啊。决定不起分别心，在一切境界里头，要是起一念心了，这就错了。一切境界里头，你还会动一个念、起一个心，我们自己要自觉，我们在凡夫位。就是在加行智里面，心境呢，也都很清净了。

所以六祖教给我们，皈依觉、皈依正、皈依净，要念念觉而不迷啊，念念正大光明，念念清净无比，我们才能上道。那么今天这个大劫难来，我们才能够躲得过。在这个地方我们要身行、能行，要大大地觉悟。你们想想，世界大战会拖过十年吗？你去问问全世界每一个人，都摇头，决定不会超过十年。觉悟到这一点，换句话说，我们的平安日子，也许我们的寿命，就只有十年啦。人能够想到这个地方，如何不觉悟呢？！人想到这个地方，还会造罪业吗？不会造罪业了。来日无多啊！在这个时候我们所冀求的，得度！

有善缘的，能够接近我们，我们提醒他；他能不能自度，是他的事情。就像六祖给法达禅师所说的话一样，有缘呢，就提醒你，就给你说；没有缘呢，那也无可奈何啊。经文里面说，唯一晴虚，迥无所有，这一句是比喻的寂光净土，也正是六祖大师所说的本来无一物，何处惹尘埃。这是讲的一真法界啊，这是讲的我们本来面目。

那么色阴从哪里来的呢？底下就是说了，【其人无故，不动目睛】，这都是从比喻上说。这个是比喻，真如无始觉裂，不守自性，不觉念起，而有无明，这是比的这个。那么也许诸位要问了，真如有本觉，为什么不觉？几时起的不觉？什么原因起的不觉？我们一定会这么问。我们之所以不能够彻底地觉悟，诸位要记住，这就是障碍。不是给你说过吗？真如本性里头没有念嘛，你为什么又起了念！佛说法，尤其在金刚经里面说得好，佛并没有说一句法啊，你为什么一定执着佛有法可说呢！佛无法可说，你为什么要起妄念呢！佛没有说法啦。我们不起心不动念，我们的本觉就现前啦。楞严里面，交光大师教我们舍识用根，诸位想想，根中之性，没有分别，没有执着、没有妄念，那就是真心，就是本觉！才起一念，就是不觉，就是无明。你再去找无明是什么原因起来的，那就是迷上加迷。你要问无明几时起来的，那就是迷上再加迷，愈迷愈深，这就很难回头啦，这就是不解如来真实义啊。

用这个方法来学佛，学佛就是学觉啊，那是永远不会成功的。为什么呢？所搞的，搞来搞去的，都是迷。走的不是觉路，是迷路啊。求觉路啊，要用觉心，不能用迷心。大家要记住，莲池大师的成就，就是遍融大师教给他不要被名闻利养害了，他老人家的成就就是得力于这一句。所以，我们从心地里面，要不能把名闻利养撇开，我们在佛法里面就不得其门而入。佛法是觉法啦，名闻利养的心，是粗重的迷情，心迷到这个样子，与觉怎么能相应呢？！所以他不能入啊。

再给诸位说的粗浅一点，唯觉，才不造罪；不觉，一定造罪业。心是迷的，他造的业就是有漏的。如果迷得越重，他造的业就是恶业，果报那就不必说啦。经文里面这个比喻，是比喻的真如不守自性，一念不觉而起无明。无明在三细相之初啊，无明不觉生三细啊。这个道理，我们一定要体会到。为什么呢？真正体会到这个道理，刚才讲了，三种智里面，我们才有加行的智慧。就是虽然没有证得这个智慧，佛给我们讲的，我们相信，我们信得过，我们也能够体会到一些。然后以这个智慧，来修正我们的邪知邪见，来修正我们错误的行为，这就是觉道啊。这是我们超越生死轮回苦海的一条途径，八万四千法门，都离不开这一个原则。

我在此地，跟诸位同修，我们彼此在一起互相切磋琢磨，目的无非是超越轮回苦海而已啊。所选择的一些经论，通是这个宗旨。如果说是不满意，不满意，台北市讲经的地方很多，你到别的地方，找你满意的地方去听去。因为我这个地方的路，是求了生死，是求超越轮回。我这个地方，除此之外，一无所求。因为你们不怕死，我怕啊。这个核子战争来的时候，你们不在乎，我很在乎的啊，对我来讲，这是大事。我晓得，在佛法里找得到出路，在佛法里面，确确实实能解决得了这个问题。如果我们自己不能够依教奉行，不能够在这个里面把自己的问题解决了，我们是辜负了自己，也对不起诸佛菩萨。

迷了以后，这个问题就严重了，所谓说是愈迷愈深。无明起来了，立刻就变成业相，这三细相第一个，无明业相。业是什么呢？业是动的相。那么由此可知，真如本性是不动的；动啊，就是无明的业相。我们心在境界里面，见色闻声，心里面动了，这个才动啊。这个动，就是无明业相，极其微细啊。我们能不能觉察到，觉察不到。不要说我们觉察不到，连阿罗汉、辟支佛的九次第定，都觉察不到，何况于我们。我们今天所能觉察得到的动，那是已经大动特动啦，我们才能够觉察得到啊。极微细的动，我们觉察不到啊，这要甚深的定慧。

我们一般在这个大乘佛法里面讲，八地菩萨，才见到阿赖耶识。见到什么？阿赖耶的三细相啊。七地菩萨，还不行呢。我们在一般讲的这个修行过程当中，到七地菩萨，已经修行两个阿僧只劫了。八地菩萨是进入第三大阿僧只劫了，才能够觉察到阿赖耶的三细相。所以我们千万不要以为，唉哟，我现在这个心很静了，嗨哟才有一动，我就能觉察了，大概我差不多了，我是

八地菩萨了，那这个误会就大啦。

所以这个教理，要不能够彻底地明了，诸位要知道，这个修学过程当中，会产生许多误会。把这个中途啊，当做目的地了。好像我们要到高雄去，这个车一开到板桥啊，认为这就到了，哪里晓得，板桥距离高雄，还远得很啦，会产生这种错误。这种错误啊，在佛法里叫增上慢，这是假的，不是真的；这个是过失，不是成就。

那么由无明业相，这就生出转相，就是见分。见分，应在六根门头所起的作用，就是前五识，所谓元依一精明，分成六和合啊。所以前五识跟阿赖耶识，是同体的，是一体的。由见分，在无明业相里面，就现出幻色，这就是色阴。色阴是什么呢？就是阿赖耶的相分。阿赖耶的见分，见阿赖耶的相分，这才是真正的性境，这是见到本质相啊。那么这些问题唯识里面说得详细。

佛在这一段经里面，用的是比喻。瞪、劳，这个瞪啊，就是比喻的无明。瞪以发劳啊，劳就比喻的眚妄。【则于虚空，别见狂华】，狂花，是比喻的色相。这个时候，【复有一切狂乱非相】，比喻寂光真境之中，妄见实报、方便、同居这个三土的依正色法。所以，在总结里面讲，【色阴当知，亦复如是】啊。这是说得很清楚啦，不但是凡圣同居土真相如是，纵然是实报庄严土，也不例外。

编号077-b/133--会通四科之一 五阴即如来藏性 色阴

从名相上来讲，一切见分，但有其名啊，名之为心。我们讲的心法，八识五十一心所，都是属于心法。在早期翻译的经典里面，不叫心所，叫心数，数目字的数。玄奘大师以后，翻成心所，心数就是心所。一切相分，有形质可为心法所缘的，那通通叫做色法，这是说外六尘、内五根啦。依此虚妄色法生灭分位差别，这才给我们觉察之中所幻现的国土、劫数、正报、寿命，种种差别的幻相，这些总名在五浊里面，叫做劫浊。这个是事实真相演变的大概啊，经典里面寥寥几十个字，就写得清清楚楚。

下面，佛叫着阿难：【阿难。是诸狂华，非从空来，非从目出】。这要给我们分析事实的真相，其目的，就是叫我们开悟啊。摆脱掉虚妄啊，就了生死，就超越三界啦。狂花，是比喻九法界生死虚妄的色相。不但是我们人生，我们人类生活的环境，纵然是菩萨、圆实的菩萨，华藏世界、实报庄严土，也在九法界之内，不在九法界之外啊。换一句话说，还是属于狂花啊！那么这一句就是说明九法界依正庄严，这个色心，从哪里来的，真实相如何啊。

前面说过啦，若但清净目，本自无花，这是讲什么呢？讲这个一真法界，讲常寂光净土，正是永嘉大师《证道歌》上所讲“觉后空空无大千”啦。无大千就是没有九法界的依正庄严呢，没有这些东西啊。那么这些东西啊，就是不觉，才现出这些虚妄的幻相。如果我们真觉悟了，了幻了，了幻就不为幻所累，了幻就不为幻所碍。为什么呢？心里面不分别、不执着、不起妄想，这个时候也能做到心境一如。刚才给诸位说了，这个就是相似的根本智、后得智现前，不是真的。真的怎么样？真的一定要证到如来位，才是真的。虽然不是真的，但是诸位要晓得，这个三界六道轮回的累赘，可以解脱了，可以摆脱了。在九法界之中啊，可以说得大自在了。你能够真正彻底了解真相，就有这样殊胜的功德利益。

昨天，我们在法华经里面所看到的，弥勒菩萨在偈颂里面讲，见到诸国王于佛请法，就发心剃除须发，就出家了。这就是说明了，真正觉悟了之后，这个清净法里面的受用，超过世间的国王啊。出家是什么呢？求身心清净，自在无碍啊。出家人心里还要有所牵挂，那与世间人还有什么两样呢？！我们想想从前出家人是什么样子，三衣一钵啊，日中一食，树下一宿啊，所以，他比国王高。世间国王看到他，不得不敬重啊。为什么呢？国王还有欲，人家没有欲了，名闻利养、五欲六尘都丢掉了。不但世间国王尊敬你，那天上的天王、天神都恭敬你，他一看你的时候，他不如你啊。这是千真万确的事实啊，不能不佩服你。所以，这一个出家人所在之处，龙天护持。

现在出家人怎么样呢？心里面还是有财色名食睡，还是有名闻利养。天神看到你，这有什么了不起，你比我差远啦，不睬不理。护法神也不会来护持你，他一看什么呢？不值得他护嘛，不尊重你嘛。什么人来给你打交道呢？恶鬼邪神来给你打交道，它一看，哎，你跟我差不多，我们是同行、同类的，正是经里面讲的是恶鬼屯门啦。这一些恶鬼、恶神，在暗中来挑拨你，帮助你造作一切罪业，跟它们是同一道的。这些道理要是不明白、不觉悟，诸位想想，我们从什么地方找出路？！

九法界这一些虚妄相，就是比喻里面所讲的瞪以发劳啊，这才见到这些妄相。我们仔细去一追究，这妄相从哪里来呢？佛在此地说得很清楚，非从空来，非从目出。比喻上容易懂啊，眼睛疲劳了，看到空中有花了，看到空中有相啊。这个比喻很浅显啦，佛是用浅显的例子比类难知的事相。这个宇宙人生从哪里来的？难知啊。今天的科学家、哲学家用尽了头脑，还是莫名其妙，找不到这个答案。眼睛疲劳看的这个空中有花，这个容易懂，凡是害过眼病的人，或者佛在此地教你的啊，你把两个眼睛瞪得大大的，不要眨眼，你看看你睁上个十分钟、二十分钟，你眼睛疲劳了，空中就出花了，就看到东西了，这是眼睛疲劳了的相。

那么这个相呢，很容易明了，不是虚空有的，也不是从眼睛里头出的。如果要在狂花上找它到底是怎么来的，如果你说它有一个原因来的，那么这个狂花应该是因缘所生啦，有原因嘛，有道理出来的嘛。如果说没有原因，没有原因这个花也有的，那就是属于自然而有的啰。现在就

是我们一般人对于这个宇宙人生的来源，换句话说，不管学说怎么说，总不外乎这个两大类。一种是因缘生，一种是自然生。诸位要在这个两句话里真正体悟了，你才真正恍然大悟，是非因缘、非自然啊，因缘自然都加不上啊。为什么呢？是狂花，虚妄而不实在啊。

这两句经文教我们觉悟。悟了，狂花没有自体；眼睛瞪，也没有根源。能所皆性啦，根境双亡啊，这个时候，你所见到的就是一真。那么众生麻烦在哪里呢？他就是找根源，到底是因缘生的？还是自然生的？这就是愈迷愈深，愈是追求，愈不得其真相。如果要想得其真相，那是佛经里面所讲的，歇心达本元，把一切的妄心妄念通通歇下去，本来的一真就现前，怎么能起心动念呢？！可惜，一切众生，绝大多数沉迷不悟啊。一个真正学佛之人，必须要审查根本，明白这一个事实的真相，我们才会有入处。九法界，是一个大迷宫啊，如果不能够审明真相，我们怎么能够走得出这个迷宫！

下面经文就好懂了，【如是阿难。若空来者，既从空来，还从空入】。这是且就虚空来说明这个现象。虚空没有内外，怎么能够生出个花出来呢？如果这个虚空突然之间生出了花了，那么换句话说，这个虚空应该有内外了。所以这个花，既从空出来了，应当还从空入进去了，那必定有这个现象啊。说【若有出入，即非虚空】啊，有出入，就是有里外啦，有里外，它就不能叫虚空啊。实在上说啊，这个比喻三土五阴。

这个三土，佛法里常讲，凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土，以后呢，我就不再加以解释了。三土五阴，实实在在不是一真法界所生的。一真法界里面，是根本智缘如实境，智跟如，是一不是二。如果说一真法界还分这一些三土五阴，给诸位说，那就不叫一真法界了。那么三土五阴从哪来的呢？一句话说明白，从妄心生的。唯识里面讲啊，一念不觉而有无明，无明不觉生三细，境界为缘长六粗，就是这么来的。真如本性，就是一真法界。而三土五阴啊，是阿赖耶变现出来的。阿赖耶是妄心，妄心生出来的是妄境啦。

如果我们在妄境里面执着认真，这个就是大大的迷惑。果然把这个妄境认清楚了，一下觉悟了，在这个妄境里头，妄不碍真，真也不碍妄，从此以后不再起分别，不再执着，不再起妄念，身、心、境当下清净，给诸位说，这与西方净土就相应了。纵然在三界之中，再不造业了，不但恶业不造，善业也不造了。这个时候你所造的啊，说之为叫净业。为什么呢？与三界六道没有果报的感应。三界六道是染业，是迷人造的，悟的人不造染业了。

所以事实真相不可不明啊，不明事实真相，吃的亏太大太大了。真相大明了，修行的方法你自己也懂了，用不着别人教你。真相果然大明了，这一切经摆在眼前，一看就懂了。为什么呢？没有障碍了嘛。我们的障碍，就是迷，就是不觉嘛；迷破了，觉现前了，哪里还会有障碍呢？！

再看底下一段经文：【空若非空，自不容其华相起灭。如阿难体，不容阿难】。这是把第一个比喻说完，说出这个花绝不是从空而生的，这个狂花决定是虚妄的。佛在此地是用比喻说，说空若非空，那个空假如是不空，那么换句话说，它是实体，实体就不是虚空啦。如果是实体，那它就没有法子容纳外面的也有一个自体之花啦。

底下两句，是举一个实例来说。如阿难，你这个身体是实在的，你没有办法在你这个身体，再去容纳一个阿难。由此我们可以推论，为什么花生于空，你在那里计度分别，认为这个花是从空而出的呢？如果说从空出的，那就等于说是从这个自体、实体里头生的啦，那阿难自体，能不能出一个阿难呢？能不能容纳一个阿难呢？不能够。虚空要是有出有入的话，这是实体，实体里面决定不会有这个现象。

那么在法中，我们计度分别，色法若是从心外而有的，亦说色法，俱从空出。大抵世间人的聪明才智是有限的，是不正知的，对于宇宙人生一切万法根源的真实相，他不了解，他不晓得。虚空，是从哪里来的？人生，是怎么形成的？世间万有，似乎是从无而起，于是发生了一个很大的误会，认为无缘、无为啊，也应该有一个缘由啊，也有一个形成的理则啊。他哪里知道真正的根源，哪里晓得真正的真相呢！总而言之，这都是由于没有真智慧的缘故。而真智慧，必须要离开虚妄的心意识，真智慧才能现前呢，真智慧从真心里面生的。

这个道理我们明白了，那么现在我们得问一问，怎么个修法？这个是要紧的事啦。修行的方法，就是六根接触六尘境界，决定不攀缘，随缘。普贤菩萨教给我们，恒顺众生，随喜功德。这两句，我们常常念呢，修了没有呢？为什么没有修呢？不了解事实真相。了解事实真相了，必定是恒顺众生，随喜功德。无论是境，无论是缘，境是讲物质的环境，缘是人事的环境。于物质的环境，于人事的环境，都能够随缘，不起心不动念，我们自己才能够得其真啦，给诸位说，才能不造业啊。这个不造业，就不受果报啊。三界六道轮回，这才能超越。

那么要想说明真相，说得最微细的，确实是唯识，这是没话说的。但是唯识就是什么？说得太详细了。我们要费很多的时间，才能够读完，才能够研究透彻。性宗经典也说得很透彻，但是它就是几句话，你像我们楞严经，这楞严经好处在此地啊，每一章、每一节，都把这个问题说透彻了。前面一章你没悟，还有后头；后头一章没悟，再后头还有；此地不悟，下面还有，处处都有悟处啊。

为什么有人悟得快，为什么有人悟得慢呢？这个就是与自己这个定慧能不能相应了。自己的心清净，就悟得快；自己的心染污，就悟得慢。你要想求悟，一定要真用功。真用功修什么呢？

就是修清净心而已。这个三心啊，我们讲菩提心的三心啊，直心、深心、大悲心。我平常把它换一换，用浅显的名词，叫做平等心、清净心、慈悲心。这个三心从哪里下手呢？从清净心下手。你先修平等，做不到的，修不成功的。你先修慈悲，也做不到，你不会慈悲的。首先修自己的清净心，心清净了，自然就平等，自然就慈悲。清净心也得下工夫啊，六根缘六尘境界，提得起觉，不迷。随缘而不攀缘，心，一天比一天清净，一天比一天光明，哪一天遇到因缘成熟了，豁然大悟。这一悟啊，就上轨道了。然后才是真修行，这叫悟后起修啊。

好，今天时间到了，就讲到此地。

编号078-a/133–会通四科之一 五阴即如来藏性 色阴 受阴

掀开经本，第五十三页，经文第五行，我们将经文念几句，对对地方。

【若目出者，既从目出，还从目入。即此华性从目出故，当合有见。若有见者，去既华空，旋合见眼。】

这个经文是接着前面一段世尊对阿难的开示，说明色阴本如来藏妙真如性。在前面一段经文里面，佛依旧用这个空中之花呢，来做比喻。那么说如果这个空花，空花我们晓得，是眼睛有了毛病，才有这样一个幻相。那么这个空花，如果要是从眼睛里面出生的，那么必定有这样一个现象，【既从目出，还从目入】。同时，眼是有见性的。那么从眼睛里面生的这个花，应当也有见性。如果它要有见性的话，这个花从眼睛当中出去了，这个时候是空中之花了，花既然带着有见性，那么这个花再回到眼睛里面来的时候，应当看到自己的面目，看到自己的眼根，才对啊，这个在理上才能讲得通。那么事实不然。这就说明了空花之虚妄啊，既不是从空中生的，又不是从眼睛里面出去的，那不是虚妄是什么呢？！那么上面这是讲有见是这个情形，必定是这个情形。

【若无见者】，如果说这个空花无见，无见的时候，【出既翳空，旋当翳眼】，如果我们说不承认这个眼睛里面出生的花，空中之花啦，它不带见性。不带见性嘛，空中有花，这是染污了虚空。虚空本来是清净的，现在这虚空出现花了，这就是有“翳空”的这个现象。那么它旋复再要回来的时候，应当也障碍了眼啊，障碍了清净眼才对啊。

再看下面经文，【又见华时，目应无翳，云何睛空，号清明眼。】这是就这个狂花来说。这个狂花，果然是从眼睛而生的，那么见花的时候，我们应该说这个眼睛是好眼睛啊，这个才对啊。为什么当我们眼睛在虚空当中见不到花的时候，称之为清明眼，称之为好眼睛？！

那么这个几番都是说明空花不是自然生的。那么这个空中之花，是眼睛害了病，确实有这个现象。既然它不是从眼睛生的，又不是从虚空而出的，那究竟是一回什么事情呢？佛在此地给我们下了结论，说：

【是故当知色阴虚妄，本非因缘，非自然性。】

前面两句是从空中、眼根两处，都找不到出生的本源，那么这个花根本就是虚妄，而无自性，就是没有自体。有自体，就有来处，它没有自体。因为不是从眼根生的，这是非因缘呢；它又不是空中有的，这就是非自然。换句话说，这个因缘、自然，都安不上去。这样，我们可以明了佛在经里面所谓是幻妄称相，随缘乍现而已啊。

这个事相是比较上容易明了，尤其是我们害过眼病的人，那么佛举这个例子，我们就特别地亲切，我们有这样的经验。那么佛是以容易知道的事相，来比喻甚深难知的色阴。这个色阴的性质，就跟这一个狂花，是相仿佛的。

那么在这里我们要讲到真如本性，实在没有内外啊。既然是性本无外，那么诸位想想，哪有一法是从心外而有的呢？！这一些道理啊，你们都应当要记住。性本无生，何曾心内有一法生起呢？！如果心内有一法生起，这个性本无生就讲不通啦。佛前面这两种比喻，就是说明性本无外、性本不生的道理。所以，这二处俱非啊，说明它彻底的虚妄。

虽然是虚妄，可是它有这个事情，不是没有这个事，真有这个事，真有这个相。你像我们现在这个根身，四大五阴的根身，这个是色法、色阴啊。我们眼根接触外面的色尘境界，这也是色阴啊。色阴不但包括一切色法，声、香、味、触，都包括在一个色里面。那个法尘，一半属于心法，一半属于色法，可见得这个色法范围是很大的。它的性质既然不是因缘生的，就是没有原因生的，不是这个因缘生的，也不是自然生的，自然就是无缘无故。不是自然生的，又不是因缘生的，它到底是什么？非因缘、非自然呢，当然我们承认，这个事确实是虚妄的。可是虚妄的呢，确有其事。

这个事实的根源，我们一定要了解，然后才能够断疑生信。在本经里面，佛教我们追究它的根本，是循业发现，当处出生，随处灭尽啦，这个就是色阴的真相，就跟那个狂花的真相是一样的，当处出生，随处灭尽。那么我们要懂得这个道理，了解这个事实的真相，就明了佛所说的生即无生，不是和合之因缘，生即无生。无生即生呢，也不是说不和合的自然。这个空中之花是这样的，这个眼睛有病，看到灯上五色的圆影，也是这个样子的。这个五色圆影，也不是灯生的，也不是眼生的，理是一个道理。

所以佛给我们讲一桩事情，我们应当举一反三，从这一桩事，我们能够了解一切万法的真实相。所以，学佛的人，贵在善用其心。这个善用其心啦，在佛法里面讲，尤其是本经里面讲，微密观照啊，或者我们讲得浅一点，就是细心地去观察，这样才能见到色阴的根本。而就色阴的

根本，就可以通达实相，那么也就是一般所讲的明心见性，一切法的真实相了解了。了解一切法的真实相呢，它的好处呢，就是在一切法里头不会起执着，不再分别执着，也不会起妄想了。心才能得定啊，我们念佛来讲，才能到一心不乱。那么换句话说，我们现在之所以没有办法到一心不乱，就是对于这个五阴的真实相不了解，所以在这个境界里面虚妄分别执着。

说粗显一点的话来讲呢，就是放不下啊。内而根身，外而世界，放不下。这个放不下，不管你做什么功夫，都是障碍，功夫都不能成就。要想功夫成就，必须彻底放下。那么要真正做到彻底放下，必须对五阴的真实相要彻底明了不可。四科七大这一段经文，就是说明宇宙人生的真实相。

所以，从前禅宗的大德说，真空不坏有，真空不坏色啊，也是这个意思。佛经里面常讲，真空不空啊，妙有非有啊。这两句话说的一桩事情，不是两桩事情，就是说明空与有，是一不是二。也正是心经里面所说，色即是空，空即是色。色是什么呢？这里讲的色阴呢。空是说什么呢？如来藏性，如来藏妙真如性啦。

色阴呢就讲到此地，下面再看这个第二段，讲的受阴。在五阴里面，这个色阴呢，是属于色法。受、想、行、识啊，都是属于心法。在我们今天讲的，就是心理作用，而以识为心的体，受、想、行都是心理作用，都是讲的心之用。这也不是真实的，要追究它的根源呢，还是如来藏妙真如性。说：

【阿难。譬如有人，手足宴安，百骸调适，忽如忘生，性无违顺。】

那么这个也是举一个例子来说。那么这个人，我们一看呢，这就是修行人。若不是修行人，在世间呢，也是很有修养的人，才会有这个现象。就是身心无事的时候，【手足宴安，百骸调适】，这些都是讲的身之安。【忽如忘生】，这是心之安。身心都很安稳，好像把自己忘掉了，到了忘我的境界了。那么这种境界呢，在我们修行的同修当中，很多人有这个境界，不过就是时间不长就是了。譬如你念佛，在那里静坐，嘿，会有个几秒钟，一两分钟的时候，忽然觉得自己忘我了，到这个境界了。这个在佛法叫轻安，并不是一心，可不能误会了。这是好境界，是好境界。这个【性无违顺】呢，就是中庸的境界，中道。顺是欢喜，违是厌恶，那么就是一切烦恼不起现行，身心安稳。

【其人无故，以二手掌，于空相摩，于二手中，妄生涩滑冷热诸相。】这个相摩是什么呢？就是摩擦，两个手掌摩擦。本来身心很安，没有事情，两个手摩擦，摩不了多久啊，手掌就发热。所以【于二手中，妄生涩滑冷热诸相。】这是以一种受里头的触受，来比类九法界触缘生受啊，同此虚妄。前面的例子说，这个心念不起的时候，手足宴安，能够到不觉得自己有这个身之存在，诸位想想，哪里还有受的感觉呢？不会有受的感觉。可是根境相对的时候，正如此地所讲的，两手在空中触摸，这个时候就有受的感觉了，立刻就生起违顺这两种境界。

譬如说冬天，手掌搓摩的时候，发热的时候，这个有一点暖相，他会多搓几下；在热天呢，这个就厌恶了，所以有违顺两种不同的境界。这个受，与八识心王就相应了。顺境里面，就起爱为业；违境里面，也起爱，爱离开，顺境里面是爱得到。如果说是就六根接受这个六尘，在佛法里面讲叫领纳了，领受，领纳就是受的意思。一一根各有苦受、乐受。我们通常讲受的时候啊，受有五类啊，苦乐忧喜舍。忧喜，是讲心；苦乐，是讲身。我们现在这个地方讲的六根，这个根身接触六尘境界，苦乐这两种受啊，很显然；除此之外就是不苦不乐的这个舍受。一根呢，有这三种受，苦、乐、舍，六根就三六一十八种受。愈分析，愈分呢，就愈详细。所以这个受啊，要真正细分，也是八万四千种啊，从我们根身上去观察啦，那是非常的微细了。我们能够看到十八种，也都算不错啦，这个人算是个明白人啦。

凡夫，所领纳的，是凡圣同居土的六尘，他所感受的境界；二乘圣者，他领受的方便有余土，也是六尘境界；菩萨则是受实报庄严土的六尘。那么诸位从这里去观察，凡夫有同居土十八种受，我们从粗相上讲。

编号078-b/133--会通四科之一 五阴即如来藏性 受阴

二乘是方便土里十八种受，菩萨是实报土里十八种受。三个一十八啊，这是我刚才给诸位说的是越分越细啊。这个说法全是从纲领上来说的，总而言之都是因缘所生法。依此虚妄受阴，这就有五浊里面的见浊了。

那么所受的是尘，能受的是依托根身的心法，我们现在讲唯识，就是识，前五识跟第六识，它们是能受。不了解六受用的根，这是从根本上去追究、去观察，本来还是如来藏妙真如性啊。由凡夫起有我的执着，二乘生起无我的执着。我们也可以讲我见呢，凡夫是有我的见解，二乘是无我的见解，权教菩萨是亦有我亦无我还有这个非有我非无我的见解，这些统统叫做见浊啊。我们在弥陀经里面讲五浊恶世啊，这个见浊就是这么来的。

经文说：【受阴当知亦复如是。】第一段的色阴说得详细，此地佛给我讲，这个受阴呢，也就像前面无缘无故以两个手掌在虚空当中搓摩所生的虚妄不实受的这个情形是相同的。了解这个真相了，就晓得冷热之相本来是无有的，触尚且不可得，哪里会有受呢？！你要是不相信，佛底下举出例子来，叫我们了解这个事实的真相。说：

【阿难。是诸幻触，不从空来，不从掌出。】

那么这个经文，不必要细讲。前面给诸位说了，四阴，都是心法，众生执着这是自己的真心，

比执着这个一切色法啦，要坚固得多，也要亲密得多。为什么呢？那个色法啦，往往是从里面还想到有内有外啊，这内而根身，外而世界啊。那么今天我们看看这个受，从哪里来的？我们这个手搓的时候，有冷有热的感受，这受从哪来的？它也不是从空中来的，也不是从掌里头出来的，既不是从空来的，也不是从掌出来的，那么它不是虚妄，是什么呢？！两处都找不到它的来处，这是非因缘生啦。

【如是阿难。若空来者，既能触掌，何不触身。不应虚空，选择来触。】

这个话好懂，如果我们摩掌这个热相从空中来的，空中这个热相啊，可以随便接触我们身体哪个部位，不一定要在掌上啊。这个虚空要有热相到我们身上来，它怎么会选择到我们这个手掌上呢？

【若从掌出，应非待合。】如果掌里头要出这个热的话，不触也就出来了嘛，应该常常出来嘛。这说明不从掌出，也不从空来。

【又掌出故，合则掌知，离则触入，臂腕骨髓，应亦觉知入时踪迹。】

这个经文都好懂，如果这个热相是从手掌出来的，合掌的时候，手掌应该晓得，从手掌出来的。那么换句话说，手掌分开的时候，这个热要入进去了，再回去了，应该从掌里头入进去啊。入进去的时候，我们这个手臂啊，腕骨髓啊，都应该晓得啊。哎，这股热流进去了，又回去了，有出就有入嘛。

【必有觉心，知出知入。自有一物身中往来。何待合知，要名为触。】

如果果然这个热流真有出入的话，那它一定是一个物，是一个物体。在我们身体里来来去去，我们能够觉察得到的。为什么一定要等到我们合掌摩擦才会有这个现象，才会叫触，才有触受呢？

【是故当知，受阴虚妄，本非因缘，非自然性。】

这就是这个受阴、触受，非空来的，也非掌出的，这就是非因缘。那么何待掌合，才知这个是非自然。由此可知，当体寂灭，本来不生。这就说明，即受非受啊，即此受阴啊，也能够从它的根源上追究，能够通达实相。

这个今天呢，对不起诸位，我的身体有点好像不太好，支持不住，我们就讲到此地。

编号079-a/133–会通四科之一 五阴即如来藏性 想阴

五十四页第八行，想阴。

【阿难。譬如有人，谈说酢梅，口中水出。思蹋悬崖，足心酸涩。想阴当知，亦复如是。】

这个想，是无有实相的，完全是由心里造成的境界，所以叫做想。那么我们中国文字造字，这一个字是会意，心里面有这个相，当然不是真实的相，是一个虚妄的相。佛在此地举两个例子来说明想阴之虚妄。

第一个例子，所谓是望梅止渴啊，我们说起这个酸梅啊，口里面就流酸水，实际上并没有见到这个酸梅，也没有尝到酸梅。可是，心里头有这个相呢，它就会起作用。那么第二个例子，就是你想的蹋在悬崖，那么一想到悬崖啊，这个腿就会发软，足心酸涩，确实会有这个现象。那么这种现象呢，对于这个意志薄弱的人来讲，这种现象尤其是显着。

那么从这两种境界，这是易知的境界，佛将它来比类难知的十法界依正庄严，都是从想而生的。如果我们从唯识上来讲，六识取六尘境界，这就有六种想。一一妄想之中又有善、恶、无记这个三种不同的性质。这就是三六一十八种妄想。凡夫在三界之中，缘六尘境界，起贪嗔痴，这个叫恶的妄想；如果是没有贪嗔痴，那么这个就是善的想；要是非善非恶，我们就叫它作无记想。我们现在正在研究《八识规矩颂》，这一说我们大家都有比较深刻的印象，这是说的凡夫。

至于二乘圣者，他要是沉迷在偏真涅盘，这个就是恶的想；如果他要觉悟了，能够从空脱假，就是说回小向大啦，那么这个是二乘人的善想。像这些地方啊，我们要留意，由此可知，独善其身啊，并不是真善。如果说独善其身是真善，那么释迦牟尼佛应当赞叹小乘人，小乘是一个独善其身的人。为什么还要求小乘回小向大呢，而且赞叹他回小向大，这才是至善呢？！

那么说到大乘菩萨，我们同修们，大家都是发大愿，学大菩萨的。菩萨要是有分别心，分别二谛啊，这个想就不好了。如果我们拿这个三性来讲啦，这个就是菩萨的恶性。如果了达中道，这个就是菩萨的善性。什么叫做中呢？金刚经里面讲啊，万法一如，经文里面讲，诸法如义啊。如，就是中道。不如，就非中道了。

那么我们讲到这个如字，过去讲过很多。天台家讲百界千如啊，千是有差别，如则无差别。那么换句话说，百界千如，是一，不是百千啦。是一，不是百千！尤其是大经里面常讲，一即是多，多即是一。禅宗常讲，万法归一啊。一就是如，一就是中道；二就到了两边了，就不是中道了。所以菩萨以了达中道为善，菩萨以了达中道为可贵处啊。

那么这些相，总无实境。我们讲界，讲这个三界九地，讲这个三性，善恶无记，这些总是属于妄想。依此虚妄的想阴，造成了烦恼浊。烦恼从哪里来的？烦恼从妄想里面来的。如果我们不打妄想了，烦恼就没有啦。我们学佛，念念希望着断烦恼。四弘誓愿里头，烦恼无尽誓愿断啦

，我们天天念，天天在发愿，想断烦恼。断烦恼要不断妄想，诸位想想，那烦恼怎么能断呢？！不但不能断呢，而且增长烦恼，因为你不断妄想，就是增长烦恼。

凡夫，不知道三界确确实实是想阴，那么就可以说，三界惟想。因为不了解这个事实的真相，所以就妄生染着。想阴是虚妄的，想阴所生的种种境界相，哪有真实呢？！那么我们在这个里面起执着，为一切染污，这样就有了见思烦恼了。见思烦恼，这个见呢，就是见解上的错误，由于错误的见解，所生的烦恼，我们叫它做见惑。思是讲的思想，由于思想所生的错误，起的烦恼，我们就叫它作思惑。其实见思烦恼，皆无自性啊。你要不执着，不染污，见思就没有啦。刚才说过了，只是见解上的错误，思想上的错误。

佛把这个理论，在经论里面给我们说得清清楚楚，而可惜的是我们听了不能够信受，不能够奉行啦。果然能够信受奉行，断见思烦恼，不是难事情。在我们中国，无论是宗门教下，断见思、断尘沙、破无明，实在是大有人在啊。那我们想想，为什么人家能做得到，我们做不到呢？这个原因在哪里。别人呢，是一听了就相信；我们听了之后怎么样呢？哎，还得去研究研究。诸位要晓得，这个研究研究啊，就是听了之后还再打几次妄想，这研究就是妄想啊。别人那个聪明人一听了之后啊，这个妄想就断掉了；我们听了之后啊，不但不能断，还在增加几番妄想，这个妄想如何能断得了呢？！

这个就是佛法与世间法不相同的所在，世间法不离妄想啊，佛法是叫我们离妄想。这就是凡夫的大病，那么说凡夫大病呢，就是说我们自己的大病啊。我们讲席也常常提醒诸位同修们，真正讲究修行，不是叫你不看、不听，是叫你天天看、天天听，在见闻当中是不打妄想，这就叫修行，这就叫用功夫啊。诸佛菩萨、古圣先贤，就是这么成就的。

我们在《华严经》里面看善财童子五十三参，那是六根广泛地接触六尘境界，他修什么呢？正是修的像金刚经上所说的不取于相，如如不动。这两句话啊，实在上讲就是不打妄想啊，一切境界里头不打妄想啊。顺其自然，没烦恼啊，那么烦恼障就可以断啦。

那么二乘圣者，他亦有麻烦，他也有病。他不晓得，涅盘生死也是妄想，于是乎他舍生死取涅盘。那么诸位想想看，这有个取舍的心，就是妄想。真如本性里面，哪有取舍呢？！那么诸位要晓得这一桩事情，我们今天修净土，舍娑婆取极乐啊，给诸位说，还是妄想。这是说明什么呢？我们这个妄想丢不掉，没有能力断掉，但是，要是打这个妄想啊，比那个二乘人的妄想还要高明一等，确实还再高明一等。但是有取有舍，这个往生西方极乐世界，品位最高的也只能升到方便有余土，实报庄严土啊是不行的。为什么呢？实报庄严土啊，取舍之情已经断了，没有了。

那么何以说这个方便有余土还有取舍之念呢？因为方便有余土是事一心不乱。在事一心不乱里面，像阿罗汉、辟支佛、权乘菩萨，都还有取舍的妄念，因此他们虽然能断见思烦恼啊，尘沙烦恼他还是不能断的，他有尘沙烦恼。菩萨也有毛病，菩萨不知道十法界依正庄严，也是惟想而生的，所以，他缘理断九法界，根本无明断不了。为什么呢？那个九法界他断掉了，他想成佛啊，他就是说舍九法界，取佛法界。所以这个菩萨心里头啊，还是有取舍。诸位要晓得，这个讲法呢，通是讲的权乘菩萨，那么换句话说，他的根本无明烦恼还存在。总而言之，这就叫烦恼浊。

真正聪明伶俐汉，给诸位说，那个真正聪明的人啊，就是心寂静。我们常说，寂而常照，照而常寂。这种人是真正聪明人，心是定的，一切境界里头他一念不生，而什么境界是清清楚楚，心里没有念头。这个叫有智慧的人，这个就是禅家所赞叹的聪明伶俐汉啦。六根接触六尘境界，是照啊；心里头如如不动，就是在一切境界里头不起分别，不起妄想，这个就是寂。寂而常照，照而常寂，寂照同时，这在佛法里面讲，就是上根之人，也就是六祖所谓上上根人。

这样的人，是一闻佛法，他就能通达。这个通达，不是第六意识在思维研究了就叫通达，这一思维一研究就不会通达了。为什么呢？落到意识里面去了，那怎么会通达呢。真正通达，就是在寂照之中通达，这是真的，决定不是假的。换句话说，决定不会落到意地上去，他是直接的，不是间接的。

那么读这一段经文，也就是听世尊这一段的开示，果真能够了达，当是想时，即是无想，我们能不能够表达呢？这是说实在的境界，想与无想，是不二啊，这才叫真正的无想。想与无想要是二，那是无想还是想，想无想。呵呵，想无想是什么呢？那个功夫差一点的呢，就是无想天人，无想定。高一点的人呢，阿罗汉就是这样的人。咱们经前面说得很清楚了，内守幽闲，犹为法尘分别影事，阿罗汉想什么？想无想。所以他只有寂，没有照，他不起作用，这个释迦牟尼佛说是他堕到涅盘坑里去了，是这么一个境界。

所以佛法里面讲无想，是讲想无想不二，这是真的无想。到这个境界，一天到晚打妄想，一天到晚无想。这越说越玄了，呵呵，越说越难懂了，但这是真的，这样才能破想阴啊，才能够见性。才晓得想阴它的真性是什么，那就是此地所讲的，元是妙真如性啊。

古德有一首偈子说，“妄想元来本自真，除时又起一重尘，言思动静承谁力，仔细看来无别人。”正与永嘉证道歌一开头，他老人家也是这么说，“不除妄想不求真”，为什么呢？妄想跟真，是一不是二。二，才有取舍。一，哪里有取舍？！一没有取舍啊，有取舍就错了，这也是最难体会的一层意思。那么由此可知，十法界依正庄严，想阴是主宰，都是从想阴而生的啊。

那么我们再看下面这一段经文，世尊就从这个两个比喻上来说明想阴之虚妄不实在。说：【阿难。如是酢说，不从梅生，非从口入。】

就是我们讲这个酸梅啊，口说酸梅，听到的人就流口水啊，这个是讲的反应，有的人流口水反应。这个口水流了，不从梅生啊，没有梅，眼前并没有梅啊，只不过是说说而已，所以说是非从口入啊。眼前并没有梅，你的口水不是从梅生的，你口里头也没有尝到这一个梅，非从口入啊。非从口入是什么，说这一句话，佛说这个酸梅，这句话并不是从你口进去的，你耳听进去的嘛。那么换一句话，你口里流酸水的时候，这简直不相关嘛。为什么人家口说，自己耳闻，闻了之后啊，口里头会流口水？这是什么呢？听了之后打妄想，想到那个梅很酸，口水就流出来了，那么这就是说明想阴本来是虚妄的。

【如是阿难，若梅生者，梅合自谈，何待人说。若从口入，自合口闻，何须待耳。若独耳闻，此水何不耳中而出。】

说这段文也不必细说，一看意思就懂。那么从这个地方我们也能看出释迦牟尼佛是辩才无碍啊，他这个辩论可以说是相当的到家。那么总而言之，既然晓得说说这个酸梅并无根源，就知道想阴不是真实的。

【想蹋悬崖，与说相类。】

我们想到脚要蹋在悬崖上了，身上发软，心里面发慌，脚心酸涩，这个情形跟上面是一样的。那么换句话说，这个反应呢，也不是从崖生的，也不是从足生的，由此可知啊，只不过是一个虚妄的想象而已。

那么由此我们也能够体会到一桩事情，也就是说我们能够证实一桩事。想阴之所处，就想阴，也能够通达实相。《楞伽经》里面讲，前圣所知，转相传授，妄想无性。前圣是指佛菩萨，他们所亲证的境界，可以转相传授予后来的人。想阴无自性，无自性之性，就是妙真如性。世间的学问，世间的宗教，对于一切万法的根源，都没有找到真正的根本。真正的根本，在佛法里面就是讲的妙真如性啊，这是真正的根本啦。真正的根本，是一不是二。正因为如此，佛叫我们生平等心，为什么呢？万法是一不是二啊。

那么我们粗说，从这个粗境界上来探讨。儒家也找宇宙人生的根源，道家也讲宇宙人生的根源，外国的这些哲学、宗教都在那个地方寻求啊，所以有许许多多的学说，我们看起来啊，也相当的高明。可是怎么样呢？没有能够找到一个万法归一。好像那个大树一样，很多这个枝啊，通通都在枝叶里头寻找，没有找到根。几时找到根了，哦，原来这个根是一啊，不是二啊。找到了根，问题全部都解决了。找不到根呢，问题就解决不了。

譬如说一棵树，两个枝，如果没有找到这个根的话，在两个枝里面，它是对立的。既有对立，免不了就有争论啦，就有取舍。尤其在今天，一般这个大众，求知的欲望比过去的人来得强烈，求知的机会，比过去人来得多。求知是好事情啦，但是求知这个智慧要不能达到究竟圆满，这个智慧就是麻烦事情。何以呢？不圆满就有争论；一有争论呢，这个世界就没有安宁日子啦。不达到究竟彻底，必然造成思想上的大混乱，就好像没有找到根本呢，那个枝枝叶叶那是太多太乱了，一个不服一个，这个世界怎么能得到安宁呢？所以今天讲真正的学问、究竟的学问，比过去是要来得重要。那么真正的学问确确实实是在佛法里，这个是举世公认的，不是某一个人说的，连西方的学者也承认。真正达到这个学问，他心是清净的，是平等的。心清净平等，问题就解决了，世界才能太平啦。

那么换句话说，真正体验到、证实到万法是一不是二，这个森罗万象从哪里来的？想阴变现出来的。细说这个道理，通在唯识学了；性宗里面固然讲，但是不像唯识分析得那么样详细。那个这个也是由于根性的不相同，这个妄想少的、心清净的，学性宗就好，简单明了，一闻千悟；那个喜欢打妄想的，妄想特别多的人，那怎么办呢？学唯识。唯识什么呢？就是叫你打妄想。把你那个乱想啊，唯识就是做一番整理的功夫，还是叫你继续去想，但是什么呢？把你原来的乱想都给你纳入轨道，给你整理，使你是有次序、有条理、有层次，你去想去吧。这是两个路线啊。想到无想的时候，你就通达了，这才能够见性。几时见到妄想无性，这才是真正契入法性之真中啊，所谓实相真性，无相无不相啊，全在个人认得。

下面这一句是总结，【是故当知，想阴虚妄，本非因缘，非自然性。】那么这个想阴，如果是因缘性，那再前面这个例子里面讲呢，一定是不离酢梅与口说而有。如果是自然性的话，那么谈梅，梅是酸性的啊，那个脚应该发酸啦。想到悬崖，悬崖的时候，应当口里头出水啊，才合乎于一种自然性啊。可是现在情形不是如此，正是唯识里面所讲的，各随种子习气而出，说得明白的，还是唯识，种子自类相生啦。所以，它也不是无缘无故而有的，非自然非因缘，也不是无因而有的。那么由此可知，当其想时...

编号079-b/133--会通四科之一 五阴即如来藏性 想阴 行阴

那么说到这个地方，我们应当晓得，妄情未尽的时候，我们第一个目标，是希望着易凡为圣，这个好比是说是爬楼梯一样啊，先上个第一层啊。特别是求生净土，这是讲方便当中的方便，并不是说生了净土了，那就算是了事了，那就错了。生净土啊，是向这个道路上，进了一步啊。那么由这一步，再向常寂光取证，这个就对了。只要我们跨上了净土啊，求证常寂光，不是难事。如果在娑婆世界，不取净土而证寂光，这是相当不容易的事情。

那么修净土，诸位必须要记住，净土是千经万论，可以说是经经指归净土啊。净土的原理，是心净则土净，而念佛呢，正是净因的一种方便法门。就是净心呢，净心的一种方便法门。我们这个心里头妄念起来了，这个妄想起来了，怎么办呢？一句阿弥陀佛，把这个妄想压下去，这个就是去妄想，修清净心的方法。所以古德常讲，不怕念起，只怕觉迟。什么叫做觉呢？“南无阿弥陀佛”，就是觉！念起来不怕，起了个妄念了，立刻就“南无阿弥陀佛”，这个妄念就压下去了。久而久之，妄念没有了，不起念则已，一起念就是阿弥陀佛，这样的人，决定生净土。为什么呢？他没有妄念了。他有妄念就是西方极乐世界，就是阿弥陀佛，所以他与西方才能相应呢。

到这个境界，刚才说了，不起念则已，起念就是南无阿弥陀佛，这叫功夫成一片。这样的人往生，他自己晓得，临命终时，自己晓得什么时候去，清清楚楚，这多自在呢！如果念到见思烦恼都断掉了，这就证得事一心。所谓见思烦恼啊，人我执空了，六根接触六尘境界，决定没有贪嗔痴慢疑，没有恶见，这个心里面都是南无阿弥陀佛，这个叫做事一心不乱，这个的果报在方便有余土。所以像这些境界啊，都要清楚。

但是这个里面啊，有一桩很重要的事情，我要提醒大家，那就是我们一定要修福。这个不修福啊，临命终时，他害病；这个一害病，说老实话，没有把握啦。临命终时，不害病，给诸位说，决定做主。这个人临命终时没有病的话，那真是十方法界他喜欢到哪去就到哪去，自由自在的，就怕的是病！

我也给诸位说过，我们从前这个临济寺的一个大护法，林道奇居士，他是台湾银行的襄理，那么这个圆山临济寺念佛会，就是他们几个人发起的。他临命终时就不行，他得了病，癌症，痛苦万分。偶尔清醒的时候告诉我说，不但佛号他自己不能念，听到别人念佛，他就讨厌。所以这个临命终时，病痛的障碍太大了，一生念佛，这一关要过不去，还是不能成功。

所以，修福重要啊！诸位要记住啊，不必求享福啊；那个享福的事啊，留到到极乐世界再去享福去。现在我们只修，不享，到极乐世界再去享去。我们修福，唯一的希望，就是临命终时，没有病苦，清清楚楚地去。用不着别人助念呢，为什么？自己清清楚楚嘛，何用别人帮忙呢？用不着！那么这一生啊，就没有白过啊。

什么叫做修福呢？给诸位说，无条件地帮助一切众生，这是修福，这个是真正的修福。慈悲一切，利益一切众生，自己心清净。像金刚经里面佛所说的，度无量无边众生，这是修福啊，而实无众生得灭度者，自己清净，绝不享受，绝不图别人报答。要把这个求报答的念头，求享福的念头，要把它断尽。果然如此，我们这一生，决定往生。

我们大众在一会，这个在佛法里面讲，缘分啦。缘分，不能挂在心里。为什么呢？缘分是当体即空，缘聚的时候，一点欢喜心没有，心是清净平等。散掉的时候，也不懊恼，也清净、也平等。哎呦，聚的时候就欢喜，散的时候就恼丧，这不行啊，这个玩意儿，是往生西方极乐世界的大障碍啊。

所以，古德常常教给我们，智人用心如镜，这一句话说得好啊。那么唯识里面讲，大圆镜智，这个大圆镜智，岂不就是教我们用心如镜啦。照在镜子里面，这是缘聚啊，镜子里面也有反映啊，那个像也有种种动作，清清楚楚，一个也不漏啊。可是怎么样？他如如不动！正是金刚经所讲的不取于相，如如不动，这就能做到是用心如镜。这个是真心，决定不是妄心。

佛法，就是叫我们用真心，不要用妄心。真心之体，就是平等心，上与诸佛平等，下与阿鼻地狱平等。换句话说，佛与魔，在我们目前，绝不会生分别心，“哎呀，这个是佛，那个是魔”，有这个心，就不是真心啦，这是妄心。为什么呢？分别是妄心呢，真心不分别啊。

本经前面给我们讲过啊，叫我们舍识用根，十番显见，意思就是在此地。我们用见性去见，见性没分别，见性就是真心。这还是讲什么呢？带一分妄的真心。那个妄是什么呢？妄是眼根，带着这一分妄，它不起分别。眼识，第六识，第七识，就有分别了。分别什么是佛，什么是魔，那是它们的事情。

这个没有分别心，那佛与魔，知道不知道？当然知道。像镜子一样，他照，照得清清楚楚的，那佛是佛相，魔是魔相，清清楚楚，他就是没有分别心。样样清楚，一点都不迷惑，这个叫般若智照啊！心地清净平等，这就是大定啊。定慧等用，就是这个境界。这个修行法，是最高明的，这是直接修常寂光净土的方法，也是我们中国禅宗六祖所传的接引上上根人的修法。禅可以用这个方法修啊，净也能用这个方法修。

实在讲这个净呢，比禅还要来得方便。这个净，心里就一句阿弥陀佛了，不生分别，虽然念这一声阿弥陀佛，但不起能念之我相，也不起所念之佛相。为什么呢？一起能所啊，就是妄念，那是什么呢？想阴呢，妄念呢。佛号念不念？念，一天念到晚，从来不间断。虽然一天念到晚，心清净，心平等。六根接触六尘境界里头，能所双亡啊，万法一如啊。这一种念，给诸位说，就是经上讲的理念，这是修“理一心不乱”，那比事一心高明太多了。事一心是什么呢？里面没有离妄想之念，这个是离了妄想之念，这个境界高啊。所以他的成就也高，念到一心不乱了，是属于理一心不乱，果报，在实报庄严土。

这个向下一段呢，是讲的行阴。我们把这个经文念一念，怕的是时间够了。

【阿难。譬如瀑流，波浪相续，前际后际，不相踰越。行阴当知，亦复如是。】

这是把行阴比喻作瀑布，这个瀑布是水流得最急，取这个相，波浪相续。那么这一段是比喻所谓真心不守自性，这一动啊，就变成了阿赖耶识了，正是所谓一念不觉而有无明，这一有无明呢，就把本性变成藏识，就是阿赖耶识。这一变成阿赖耶识之后，又被境界风这一拂动，这第二个能变呢，就变成末那了。我们讲的末那，末那翻做意啊，末那是意识，这个意，就是识。那么第六这个意识，也叫意识，是从末那生的，所以末那也叫做意根，这就是第二能变呢，变成末那。而第三变呢，这就变成前六识了。可是变成末那的时候，这个时候有微细流注，所谓是生住异灭，念念不停啦。佛在经里面给我们形容的，是粘湛妄动，这个是行阴的相状。

行阴，就如同瀑流，随境随转，像那个流水一样，流得那么急，波浪那么大。但是诸位要晓得，你看流水，那个流水啊，是后面的水不会到前面去，前面的水也不会到后面来，所谓是后浪推前浪啊，随波逐流，实实在在是了不相及啊。那么行阴，行这一个字，就是行动，它的定义，是迁流、造作之义。造作啊，这叫做有为相，在百法里面，我们称之为有为法。

在五十一个心所法里面，行阴包括的心所法最多。五阴里面的色，是百法当中的十一个色法。受与想，只是五遍行里面的一个受心所，一个想心所。那么行蕴呢，就包括了其余的四十九个心所法，通在行蕴里面。你们过去看王恩洋的那个心经的注解，他后头有个表，就是五蕴跟百法配合起来，有一个表解，你一看就晓得了。所以行阴，是以迁流、造作为它的定义。

那么有为法它这种迁流的性质啊，实在讲是自然的，刹那刹那，生灭无常啊，所谓是念念迁谢，无有休息。而我们一般讲苦，行苦，也跟这个性质想接近。你譬如说，苦苦与坏苦，这个相很粗。行苦的相啊，很微细，不容易觉察。以我们一个人来说，我们从生到老死，是刹那刹那在那个地方变迁啦，不是忽然就老了，忽然就死了，不是这样的啊。俗话常说，青春不驻啊，这个就是行蕴的现象。所以说，所谓的行，如同瀑流，就是刹那生灭，念念不住。我们人的衰老，刹那刹那地衰老啊，后一刹那不会进入前一刹那，前一刹那也不会退转到后一刹那，确实啊，就像水一样，就像那个流水一样。这一个事实的真相，我们要觉悟，我们不要被这个事实真相欺骗了，不可以麻木在这一个现象之中，要觉悟啊。

这虽然是个妄相，而且是非常不好的一个妄相，我们应当求方便法来解决。那么解决，就是了生死出三界啊。行阴，是生灭不住啊，生死死生呢，永远没有完了的时候。我们了解这个真相，超越这个真相了，那就不生不灭了，我们要求的是求不生不灭。

五阴是魔啊，如何能够脱离这个魔掌呢？色受想行识，这五阴都是魔。前面说过啊，佛魔不二啊，问题在什么地方呢？你只要有分别、有妄念，你就出不了摩掌。几时在一切法里头离分别、离了妄念，那个魔原来本非因缘非自然性啊，正如前面佛跟我们讲的，四科七大，皆是如来藏妙真如性，那么这就是把根源找到了，这问题就彻底解决了。根里头是一，不是二。从根里头长出这个枝啊，嘿，是有五枝，色、受、想、行、识五枝。到底下，见到根，哦，原来是一啊，不是二啊。可是你没有见到根的时候呢，明明是二不是一嘛，麻烦就在此地。

可是我们起心动念，决定找不到根。那好了，我们不起心动念，还是找不到根。为什么呢？因为你不起心动念，你还是起心动念呢，你起了一个不起心动念的念，关键的问题在此地。所以我们没有入这个境界之前，要虚心，要勤学，决定不允许发生误会，把一个似是而非的境界，当做真实的境界，这样我们要吃大亏、上大当，所以得认真地修学啊。

我们看看古来的那些菩萨大德们，不但是没有开悟的时候，人家勤学；悟了以后，还是勤学；到等觉菩萨，还是勤学。始终没有懈怠的相，没有自满的相，都是在虚心学习。这种精神，我们应当要学习。

好，今天呢，就讲到此地。

编号080-a/133–会通四科之一 五阴即如来藏性 行阴

五十五页第四行。

【阿难。如是流性，不因空生，不因水有，亦非水性，非离空水。】

从这地方看起，那么经文接着讲上一次说到的行阴。行阴，佛在此地用比喻告诉我们，就仿佛瀑布的急流，非断非常，相续生灭。那么凡夫、二乘菩萨对于这桩事实真相不能明了，所以才产生误会，造成了众生浊。

上一次也讲到，由于九法界有情众生不能够明达流无实性，这个样子才把一真法界变成了九法界，所谓法身流转，就叫做众生。那么换句话说，如果我们能够反过来，真正了达除水之外并没有流相，那么就能够融九法界为一真法界，正是所谓但离妄缘，即如如佛。那么今天这个经文，就说得更清楚了。

佛叫着阿难说，【如是流性，不因空生，不因水有，亦非水性，非离空水】，这个就是指的行阴。如是行阴，我们要找它的根源，它并不因真如而生，也不因藏识而有，亦非就是藏识性，也并没有离真如藏识性，这是我们要观察它的真相。这一桩事情在唯识经论里面讲得很详细，那么我们在《八识规矩颂》里呢，也马上就要讨论到这个问题，讲到这个第七识。七识没有自体，内以八识为体，外以六识为用，换一句话说，它确确实实无有自性可得啊。那么既然无有自性可得，当然是虚妄的。这个经文是用水与空来做比喻，一看就明白。

再看底下经文：

【如是阿难。若因空生，则诸十方无尽虚空，成无尽流，世界自然俱受沦溺。】

空在此地比喻的真如本性，水在此地比喻的业识，就是阿赖耶识，流就比喻的行阴。所以，只要把它用哪一个法比喻的哪一桩事晓得，这个经文一看就明了。佛在此地的意思是说，我们仔细去观察，如果这个瀑流要是因空而生，就是空能够生流，那么好，十方虚空那都尽是瀑流了，而事实并不是如此，虚空并不能产生瀑流。那么这就是说明，如果行阴要是因真如而生的，真如是无边际的、无方所的，那么行阴也应该是如此啊，无尽的真如也就变无尽的行阴啦，这个虚妄的行阴啊。换句话说，果然是这样的话，那诸佛如来也被行阴之所迁流了，而这个在事实上不然。

那不是真如生的，是不是业识生的呢？我们再追究追究，这个末那识是不是阿赖耶识生的呢？诸位要晓得，不是阿赖耶生的。阿赖耶对于末那识，只有一个条件，叫根本依啊，它是众缘和合而生的。底下这几句呢，就是说这个情形。

【若因水有，则此瀑流性应非水，有所有相，今应现在。】

这是比喻行阴不因识体而有。流不是从空中出，这个很容易知道，一说就明了。如果说瀑流要不是从水而有，这个似乎不太容易懂了。那个瀑布明明是从水有的嘛，怎么能说不是因水而有的呢？那么佛在此地就辨别，水有水的性，瀑流如果因水而有，那么这个流性应当不是水性，所以说，【则此瀑流性应非水】。末后这个两句，水性为能有之相，流性为所有之相。那么现在这两个相显然呈现在我们眼前，说【有所有相，今应现在】啊，就是现在摆在我们眼前，我们才能够说它是因水而有。

比如说吧，这个桃树，它能够结桃子。树是能结，桃子是所结。树跟桃子这两个相啊，我们能看得清清楚楚，哎，这个桃是因树而有的。那么现在这个水与这个流，这两种相，能不能像这个树与桃那么样清楚、那么样明了地呈现在我们眼前呢？

这几句话是比喻行阴如果要是因藏识而有，那么这个行阴之性啦，就不是藏识。能有所有这两种相，今应现在，确然可指，而水流二性，实在是不容易分出来，水跟流啊，不容易分出来。那么由此可知，瀑流，怎么能说是因水而有呢？！我们讲，桃子的相很清楚，从桃子结的，这个很清楚，一看就晓得它是从桃树而生的。那么这个瀑流之相呢，我们没有能够把他划一个清楚，一个是能流，一个是所流，划不清楚。能也是水，所也是水，它不是个二相啊。这是从能所两方面来观察，说明行阴并不是从藏识生的。

那么再看底下，这一看呢，意思就愈明白了。

【若即水性，则澄清时，应非水体。】

瀑流是个动相，如果瀑流就是水的性，性是不变的，那么那个水不流的时候，在澄清的时候，那就不是水的性了。瀑流是动的，它现在是静的。这就是比喻，如果行阴要就是藏识之性，那么行阴静，而性静呢。换句话说，那一些有相当定功，能够证得灭受想定，或者是证得色灭无为者，这个时候第七识不起作用，第七识不现行，那反而不是藏识之体啦。

这个里面我们要晓得，我们现在之所以没有办法见到阿赖耶识，就是受了行阴的障碍；行阴尽了，阿赖耶识才现前。所以说，行阴，就不是阿赖耶的实性。这个意思，非常的幽微，很难懂。要了解这桩事情，首先要晓得，第七识是一种虚妄的情执，可以说它没有根源。但是它跟阿赖耶识的关系非常密切，如果没有它，这个阿赖耶也就不叫阿赖耶了，这叫大圆镜智了。阿赖耶之所以成为阿赖耶，就是因为有了它。换句话说，它与阿赖耶识是有相互的关系，就是相互依存的关系，有一则有二，一边没有了，那一边也没有了，这是我们要晓得的。

因此，转识成智，最后的那个关键呢，就是在第七识，也就是此地讲的行阴。行阴开始转，是在初地的时候。初地虽然转了，转成平等性了，可是还不稳定。如果要到相当稳定，那要到八地以后。为什么呢？因为八地以后啊，俱生的我执、法执才能断。那么由此可知，我执与法执，就是行阴，就是第七识。真正修道的人，他用什么功夫呢？无非是破我执，破法执而已啊，没有别的啊。我法二执只要破尽了，俱生的我法二执通通破尽了，这个时候是什么位置呢，是如来地，就成佛了。这个佛，给诸位说，这叫究竟佛。要在《大乘起信论》里面讲，就是究竟觉。起信论里面讲的始觉，是从初发心到等觉菩萨，都叫做始觉。那个初发心，还不是像我们现在这个初发心，我们现在这个初发心，还到不了他那个程度呢。我们现在说老实话，不觉啊。

真正的始觉是怎么个说法呢？自己真的觉悟了，不再迷惑了。觉悟什么呢？最低限度，觉悟到生死无常。确实觉悟到这一点，下了决心，发了大愿，要求无上菩提。这个时候，依诸佛菩萨教给我们的理论方法，老老实实，依教奉行，这样的人，才叫始觉。理论不懂、不通达，在修行的人叫盲修瞎练，那是不觉。或者知道一点点道理，不能照做，这个叫说食数宝，也是不觉。可见得始觉是什么呢？是行解相应。一定是很正确的修行，没有错误的修行，这才叫始觉啊。这样的人啦，才称之为初发心者。那我们想想，我们是不是这样的？

大乘佛法里面首先就叫你放下我执啦。我执是什么，就是行阴啦。我们修念佛法门，也不例外啊。有了“我”，一心就受了障碍了。为什么呢？有我，就有人，这就二心啦，这就有分别、有执着了。那么我们念佛要想念到一心不乱，先要破我执啊，先要晓得我们五阴之身里面找不到我啊，实在没有我啊！我都没有了，哪里还会有我所有的呢？！尽在那里打妄想。这个不但说是功夫的一心不乱做不到，功夫成一片也做不到。那么这样念佛，与阿弥陀佛不相应。这样修行修一辈子，往生西方极乐世界，确实没有把握。

那么我们要晓得这个行阴的虚妄，它在三性里面讲，是遍计所执性。那么诸位在《八识规矩》里面看得很清楚啊，三量里面讲，它是非量啊，完全是假的啊，迷惑颠倒啊，莫此为甚啊。只要有这个迷惑，世出世间法的真相就见不到。世出世间法的实义，就是诸佛菩萨来亲自给你讲解，你也不会懂。为什么不懂呢？就是因为自己有这个执着，有这一层障碍，所以不懂啊。去了这一层障碍，你看看转智的名称，叫平等性啊！人我平等，生佛平等。破了法执之后，是诸法平等，金刚经里面讲，如来者，诸法如义啊。

那么如何才能够证得平等智呢？平等智又是一个什么样子呢？我们借《六祖坛经》一句话很好，六祖告诉我们，本来无一物，六祖大师一生教人，就是以这一句话做依据。本来无一物，这个心多清净。本来无一物里面，不但是人我平等，万法平等啊。有一物，就不平等；有一法，法不平等；有一个我，一切有情众生不平等。所以才说啊，行阴尽的时候，藏识就现前了；行阴没有尽，藏识见不到啊。

佛在此地这一段经文，大意就是说明行阴是虚妄的。晓得虚妄，这才肯放下；这个放下，给诸位说，是从根本上放下，放下了我执啊。这一个执着放下之后，就像庄子所说的啊，天地与我同根，万物与我一体。所以，那个大慈悲心啊，才生了。为什么呢？众生有痛苦，就是自己的痛苦；众生快乐，就是自己快乐。这个叫无缘大慈、同体大悲啊，这个是真正的慈悲啊。这个时候叫一心一界啊，华严里面称为一真法界啊。

这个是真实的，所以我执这一关不破，真是可怜。不但大乘佛法没份，小乘法也没份。小乘阿罗汉，人我空了；小乘须陀洹，我见没有了，八十八品见惑断尽了。见惑里面头一条，就是身见，执着这个身是我。就是须陀洹也已经不执着这个身是我了，这是小乘初果，那么这个诸位要记住。小乘初果，这在佛法里面讲，入门呢，这才入门呢。大乘入门，金刚经里面讲得很清楚，四相空了，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，我法俱空，这才入大乘之门。

在念佛人，念到功夫成片，这个心里面就像六祖所说的，本来无一物，但是他还有一物。有什么一物呢？南无阿弥陀佛。除阿弥陀佛之外，他什么都没有？这叫功夫成一片啦。念佛的人念得再好，一天念十万声佛法，如果还有人我是非，给诸位说，西方极乐世界还是去不成。这一天十万声佛号里头，没有人我是非了，这去得成，这功夫成一片，与西方净土，才能感应道交。所以大家要晓得啊，人我是非把自己害惨啦。无始劫以来生死轮回，我们之所以不能够超出，不能够解决这个问题，就是吃了这个亏。这个亏是自己造成的，不是外面环境造成的，这一点诸位要晓得。

所以说，你要成佛作祖，谁也没法子拦住你；你要往生诸佛国土，哪个也不能障碍你。那么换句话说，既然没有人能够障碍你，也没有人能够帮你的忙。诸佛菩萨虽然是无缘大慈、同体大悲，也帮不上忙；诸佛菩萨只能给我们做增上缘，把这一桩事情的真相给我们说清楚，就是帮的这个忙。诸佛菩萨没有能力让我们离开我法二执，没有这个能力。所以说，取我法二执的，是自己；舍我法二执的，还是自己。这就叫自性自悟自度啊！

佛法里面决定是平等的。为什么这个一切法是虚妄的呢？因为一切法并没有真正能力障碍我们，它是虚妄的。如果它是真实的，那它应该有力量、有能力，它不是真实的，它是虚妄的。正是像金刚经上所说，凡所有相皆是虚妄，所以没有能力障碍，没有能力阻挠。妄，可以阻挠妄；妄，不能阻挠真。我们要晓得这一个事实，自己在修学上可以说已经得到了保证了，我们决定能够有成就。离了妄原来就是真啊，而这个妄的根元，实在讲，就是末那。所以末那在心心所里面，它是染净依。它一迷了，一切法通是染法，所学的佛法，也是染法。它要不执着了，不执着我，不执着法了，那么一切法都是清净法。这叫染净依，就在我们还有没有我执，还有没有法执。

这个虽然说起来是这样，但是破我法二执很难、很不容易。为什么呢？这个要甚深般若智慧，才能够办得到。那么甚深般若智慧从哪里来呢？这个要修了，要修无分别智。在修的时候，要行解并重，智慧才能现前。有行无解，智慧不能现前；有解无行，智慧也不能现前。这有解无行是说食数宝，有行无解是盲修瞎练，都不能开智慧。你要开智慧啊，一定要行解相应。我知道一分，我就做一分；我做到两分，我就能解两分。这给诸位说，解与行，是相辅相成的。

那么这桩事情啊，还着不得急。为什么呢？你这一着急啊，就四相都具足。所以这个功夫，是任运自然，无功用道啊。做不做呢？天天做，从来也不休息，但是心地干干净净，一尘不染。平常我们讲布施三轮体空呢，这法法都要三轮体空。有一法不空，那就是麻烦啊，那就是病根，这法法都要三轮体空。那么这也就是我们在讲堂常常勉励各位的，修无量无边法门，心地要清净，不染不着，要明了诸法实相，诸法实性。这个样子，功夫用久了，自然开智慧。两种执着，不断，自己就没有了。人我执没有了，法我执没有了，自自然然就没有了。你要有心去断，断不了。为什么呢？有心就是执着心，就是分别心，执着心破执着，没有法子破得了的。

所以这个道理，只有悟啊，不能研究啊，不能想啊。这一想，就错啦！没有悟之前，要走一条开悟的道路。这个开悟的道路，就是在日常生活当中训练自己，一切都明了，一切事相上不动心、不起念，这个是最高明的、最捷径的开悟方法。千万不要说，我一想一研究，“哎，这个事情我明白了！”你以为你明白了，正是不明白；你以为你觉悟了，正是不觉。那是无明，楞严经后头讲得很清楚啊，知见立知，是无明本啦，你已经起了无明啊。自己认为自己有觉，那就是不觉啊！自己认为自己明白了，那是无明啊！

编号080-b/133--会通四科之一 五阴即如来藏性 行阴 识阴

所以佛法，不是没有用的学问啊。没有用的学问，会被世间淘汰掉。所以现在，这个佛教是逐渐逐渐被社会淘汰掉，为什么呢？人家看到这个学佛的，都是消极，都是社会寄生虫，没有存在的价值，而我们今天所表现的呢，确实是如此。谁造成的呢？佛法本身不是如此。是我们后代啊，释迦牟尼佛不争气的徒弟干出来的啊，自己毁灭了自己啊。你要把佛法的道理到处宣扬，让社会上的人都知道，人家晓得佛法真正的道理了，他才会相信...(注：这一段应该是磁带上别的讲座的音频)

这样就不行，我觉了，他还没觉呢，人相具足了，众生相、寿者相通通具足了，这是博地凡夫，不是佛菩萨。禅宗里面说，恰恰用心时，恰恰无心用啊。同时的，是一不是二。这个用的什么？用真心，不是用的妄心啊。一见色、一闻声，在这个里面学什么呢？说一个简单的话，学一个一尘不染，学不为境转，这个就是在行阴上下功夫，不为境转。佛在《金刚经》教给我们，不取于相，如如不动，这个不取是讲心不取，不是说事上不取。事上要不取，那就有体无用了，那就像阿罗汉一样，堕在偏真涅盘上。

大乘法不是如此，大乘法里面，世间跟出世间，是一不是二。这是一真法界啊，你们看看《四十华严》五十三参，那个就是一真法界的相。无取无舍，无舍是什么呢？样样事都做，恒顺众生，随喜功德，样样都做，这个叫不舍啊。不取是什么？心地清净，一尘不染，知道凡所有相皆是虚妄，一天做到晚的事情，心里未曾动一个念头。所以，不取不舍啊。这是佛在金刚经上所说的意思啊，教我们真正用功夫。那么行阴之相确实是很难尽，主要就是我们不晓得这个事实的真相，完全被迷在这个境界里面。

那么再看底下一段，它既不是空性呢，亦不是水性。

【若离空水，空非有外，水外无流。】

这个意思就是说，如果离开空间、离开水，瀑流也没有啊。离水，就没有流之相啊。换句话说，行阴如果要离开真如、业识之外，没自体。

【是故当知，行阴虚妄，本非因缘，非自然性。】

这一句，是佛在此地下的结论。穷究虚妄的根元，本来是妙真如性啊，所以才给大家讲，真妄不二啊。找到了根元，是一不是二。根元是什么？就是事实的真相，事实真相就看到了，哦，原来是一，不是二。我们现在就是迷失了事实的真相，诸位要晓得，迷失事实真相，是苦不堪言。事实真相明白之后了，清净自在，六根清净，一尘不染，了解真相啊。了解真相的人，住一真法界，不但没有六道轮回啊，连声闻、缘觉、菩萨也没有啊；不但菩萨也没有，连佛也没有，一真啊。

我们看看诸佛菩萨、历代祖师，以种种方便，可以说，都是唤醒我们的迷梦啊，都叫我们回头。几个人听召唤呢？！几个人肯回头呢？！佛祖的召唤，从来没有休息过，回头的，听召唤的，那都成佛作祖了。不肯回头，不听召唤，那还是在六道轮回。我们可不能怪佛菩萨，哎呀，某人他成就啦，我怎么还没成就呢！那人家听召唤嘛，人家肯回头嘛。我们还流浪生死，是我们不听召唤，怪谁啊！怨天尤人，那个又是大错，迷上再加迷。

这一段大意是说明，前面讲空比喻作真如，水比喻作藏识。那么行阴，不因真如而生，也不因藏识而有，但是，它也不离开真如与藏识啊。像这样一直推穷，俗话所谓是打破沙锅问到底啊，不即空水，本非因缘；不离空水，那也非自然。既然非因缘自然，那么当然是虚妄的。只要我们一看到它事实真相，哦，它是一个虚妄的，当下就明白，它是本自无生，不生不灭啊，这就叫做妙真如性。那么从这一个行阴，也就能够通达实相。

换句话说，我们能不能够看到这个事实的真相呢？实际上，这个事实真相确实是呈现在我们眼前，而我们对于这个事实的真性，是迷而不觉啊。得其真相啊，就是如来藏妙真如性啊。不得其真相，就是迷了这个事实的真相，这才给它方便建立一个假名，叫行阴，叫末那。

那么这一段就讲到此地，下面讲末后这一段。识阴，阿赖耶识。

【阿难。譬如有人，取频伽瓶，塞其两孔，满中擎空，千里远行，用饷他国。】

那么这个是讲的阿赖耶识，这是说到一切法的根本，用哲学名词来讲呢，讲到了一切法的本体。本体如何变成现象，那是末那的事情，行阴的事情。现在单从本体上说，这个是讲的第八识，识阴。那么此地啊，这个比喻说得很好。说识阴，首先要晓得，佛在本经里面给我们讲，性觉真空，周遍法界，这是本觉，这个是本性。那么拿今天的话，这个哲学名词，就是本体，宇宙万物的本体，是周遍法界的，它本来是觉的。

那么现在我们要说说觉与迷，什么叫觉？什么叫迷？我们从最粗浅的方法来辨别。你会辨别了，你就会修，换句话说，我们这个功夫才用得上力。觉，是不起念，无分别。眼见，见这个色相，清清楚楚，这个是觉。眼见一切色法，在色法里头起心动念了，这就是迷。“这个是扇子”，迷了；“这是花”，迷了。老子也说过了，道可道，非常道，名可名，非常名啊。常道、常名，是觉；非常道、非常名，是迷。

所以佛说法四十九年，他否定了，他不承认，他没有说过一句法。呵呵，谁要说佛说法了，就是谤佛。他是不是真的没说过法呢？真的！真没说过法。所谓是说而无说，无说而说。说跟无说，是一不是二。我们糟糕啊，我们说也是迷，不说也是迷。人家说是觉，不说也是觉。问题

就是什么呢？他是住在一真啊，他是一不是二啊。我们说与不说，是二不是一啊，这叫迷。六祖在坛经里说得好，佛法是不二法。佛法是觉悟之法，觉悟，是一，不是二，二则不觉啦。

觉性，周遍法界，无所不觉。只要你不起心不动念，你这个心啊，没有界限，这个心量是周遍法界的。才起一个心动一念，我们这个心就不能周遍法界了。这个就好像水一样，水不起波浪的时候，平静的，那个池塘多大，那水就多大。如果我们投一个石子，好，起了一个波浪了，它就有界限了。它那个波浪起得多大，它界限就多大。所以我们才有分别、才有执着啊，就有了界限了。有了界限就苦啊，有了界限就造业啊！

界限不是本来有的，本来没有啊，人为的啊！人与人没有界限啦。那么你自己要造界限，造界限就有冲突，有界限就有烦恼，有烦恼一定造业，造了业必定有果报，这惑、业、苦这就生了。轮回本来没有，轮回是自己造的呀，自己制造的，自己在那里受报，自作自受啊。

那么这就是把什么呢？把这一个真性在此地佛比喻做虚空，无尽的虚空。这一迷为识，就是起了界限了，起了分别、生了执着了，这就好比什么呢？就好比那个瓶子里面的空了。频伽瓶，频伽，原来是鸟的名字，有两个头的鸟。所以底下讲【塞其两孔】啊，两孔比喻的什么呢？我法二执。两种执着呢，一个是人我执，一个是法我执，所以把它比喻作频伽瓶。

那么这个瓶子里面是空的，里面当然有虚空啊，好，我们现在拿着这个虚空，瓶子里面的虚空，把瓶子从这个地方、甲地送到乙地，叫【千里远行，用饷他国】。我们送到别的国家去，作为礼物，送出去了。这个经文的意思，是把频伽瓶比喻作生死虚妄的色相，也就是第八识说执着的亲相分。我们现在所看到的种种色相，都是阿赖耶的亲相分啦，十法界依正庄严，是阿赖耶的相分啊。我们的六根，是阿赖耶的胜义根。

那么这个就是频伽瓶比喻的这个，两个孔，刚才说了，就是我法二执。有了这两种执了，就将二空真如之理障蔽了，不晓得人我本空，法我本空啊。瓶子里面的空性，那么诸位要记住，我们把这个瓶子，瓶子里面是空的，这个东西能做实验呢，很容易做实验的。他说是两个孔，咱一个孔也一样嘛，就像我们这个茶杯也一样。这个茶杯里头要没有水，空的，我们把盖子盖好，这个里头虚空在里面。它是密闭的，你把它密封起来，虚空在里头啊，虚空没有跑出去啊。

这个空性，与十方的空性呢，无二无别。那么这个是比喻在生死虚妄色相当中，并没有真实的我、真实的法，说明我与法呢，是空的，是假的。由于我们自己所谓的最初一念，这一念，就是迷。这一念呢，就把本觉变成了不觉了。这不觉怎么样呢？根境就相对了，妄生能所，这个烦恼是愈转愈粗，误会就愈来愈深了。在境界里头啊，就生起了憎爱，顺自己的心就喜欢，不顺自己的心就讨厌，这粗重的烦恼就生起来了。要晓得，通是假的，没有一样是真的。这个就是什么呢？业识牵着你走了，也叫做烦恼缠缚。就好比拿到这个瓶子远行，这个远行是比喻什么呢？六道轮回。由人道到天道，由天道再转到地狱道，随业流转啊，舍生受生。

纵然是学佛了，破了人我执了，像阿罗汉、权教菩萨，人我执没有了，但是法执未忘啊。他们怎么样呢？他们出生在同居土、方便土、实报土，也是轮回流转啦。实报土的菩萨，会不会堕在同居土呢？会。刚才给诸位说过了，初地菩萨，初得平等性智，居实报土了。但是呢，并不稳定。那就是啊，分别的法执断了，俱生的法执没断尽。没断尽，那就还会上上下下。要到八地了，他才稳定。八地什么呢？俱生的法执也断了。这个时候才不退了，就是不会从实报土退到方便土，同居土，不会退了，才真正稳定下来的。

所以我们有法执、有我执的，是六道里面轮回。没有我执，单有法执的，也轮回啊。实报土、方便土、同居土、在那里轮回，苦啊，要变易生死啊。你要说这个现象，这个现象就是这样来的。这个就是不晓得人我、法我是空的，我们明白这个道理了，所以说依文字，起观照，证实相啊。文字，就是释迦牟尼佛的言教，我们要依从。言教里面所含的道理与方法，我们要顺从。佛给我们讲，依义啊，我们要依从。更重要的呢，就是依照这个理论与方法，来修行，这就叫观照。

那么最初的观照，诸位要晓得，还是得用第六识。这个第六识啊，给诸位说啊，它是罪魁，又是功首。它要是迷了，作孽了，那个六道轮回啊，它的罪是第一，主犯啦。它要能够回头了，将来是成佛成菩萨，功劳也是第一，所以说是罪魁功首啊。我们还是要用第六识，要用它来起观照的功夫。

功夫在哪里用呢？六根接触六尘境界的时候用。这个就是道场，真正的道场，这用的是心地功夫啊。就是晓得这个事实真相了，于一切人不执着，于一切法不执着，根尘相对的时候，没有分别，没有执着，没有憎爱，你就不会轮回了，你就能够超越六道轮回，那么这是诸位要记住的。

那么，不管你一天念多少佛，你拜多少佛，你念多少经，你念多少咒，只要你在境界里头还有人我的分别执着，还有憎爱这个习气现行，自己要记住，凡夫就是凡夫。你所修的那一套，那叫福报，有漏的福报，不能了生死，不能出三界，来生呢，就享福去了。为什么呢？因为你有末那识，末那识染分，你所修所学的，通通是染分，是染污的，不是清净的。你说求往生西方极乐世界，不相应，西方是净土，不是秽土。

那么怎样才能够往生到西方呢？这个说老实话，是今天我们第一个选择的路线，也是一般讲起

来最容易成就，最容易修的这一个法门。那就是在境界里，修自己清净心呢，我在一切境界里头，我少分别、少执着、少打妄想。一切法里面，顺境不贪爱，逆境没有憎恚的心，在这个里面修心的清净平等。这个时候，我们念这个佛号，就相应了。为什么呢？我们清净。清净心念这一句佛号啊，就是心净则土净，与西方清净国土才相应，这样才能往生。所以诸位要晓得，这障碍自己的，是自己。

那么诸位在看这个《饬终津梁》里头所讲的，人到临命终的时候，这个时候紧要关头了。如果平素没有这个功夫，到临命终时，你的家亲眷属一看到你，哎呀快要断气了，这个也哭哭啼啼啊，那个也在大声嚎啕在叫起来了，你这个心一乱，糟了！这个时候，你要有一点讨厌的心，去不了了，心恶恚了。有一点留恋，哎呀，这个人我舍不得离开啊，也完了，也去不了了。

所以学佛的人怎样呢？把你的家亲眷属隔离。这个人临命终时，这俗话、世俗来讲，这个不行啊，这个大不孝啊。临命终时，儿女不能在面前，这个讲出世法，不讲世间法的，在面前，会障碍。在面前，除非是不哭，把你那个悲痛要忍住，一心地念佛，劝他往生西方极乐世界，这个就如法了。万万哭不得，不能悲痛，这个是对的啊。你实在不明理，忍不过的话，只有叫一些同参道友来送终。家亲眷属隔离，你要哭，远远地去哭，不要让他听见，这样才行，不干扰他。那么这是一般讲常人。

如果自己这个定功很深，在你面前怎么嚎啕、怎么大哭，你也如如不动，那就可以了，那这个很好啦。所以给诸位说，真正训练呢，就是训练自己有功夫。譬如说这个念佛，我们在用功，这个环境不好，吵吵闹闹的，这正是好用功的地方。你要一昧图清净，凡是有人扰乱的，你都能够避开，找清净环境去修。好，修的时候很清净，到临命终时，一有一点环境变动，一乱的时候啊，恶力大啦。

你能不能保证在临命终的时候没有人干扰呢？！尤其是现在临命终，非常之可怕。为什么呢？人马上送到医院去，那个人快要断气的时候，急救！你们去看看那个医院急救，那简直是糟蹋人啊，又是揉啊，又是吹啊，翻来覆去的啊。你这个时候一生嗔恨心呢，就三途去啦！念了一辈子佛，跑到三途去受果报，你说多危险。所以我们功夫要在平素练，在这个什么种种不如意的环境当中啊，练一个不动心。将来在临命终送到医院去，临命终时给人家翻来覆去的时候，心里也是若无其事，也不动一点嗔恨心，那保证往生西方极乐世界！这是大问题啊！

所以我绝不主张找一个清净地方去修啊。我那个时候最初，刚刚出关没多久，也是想找一个清净的地方去住山，被李老师骂了一顿。以后想想李老师的教诲，确实有道理啊。清净的环境住惯了，临命终这一关过不了。所以才想到李老师的大慈大悲，越是不容易的环境，越好修行，在这个里面修不动心。为的什么呢？就是为的临终这一着，这一关我们能够顺利通过，那我们就决定往生。所以这个种种不如意的境界，都要看破，都要放下，在这个里面求心地清净，绝不动一念嗔恚心。我们这一生呢，就不会白过了，决定是稳稳当当生到西方极乐世界。至于怎么度众生的时候，那时候倒驾慈航，再来也不迟啊，何必急在这一时呢！

编号081-a/133–会通四科之一 五阴即如来藏性 识阴

五十六页第一行，我们将经文念几句，对对地方。

【阿难。如是虚空，非彼方来，非此方入，如是阿难。若彼方来，则本瓶中既贮空去，于本瓶地，应少虚空。若此方入，开孔倒瓶，应见空出。】

从这一段看起，那么这个经文呢，继续前面的两句。这个识阴这一段，上一次因为时间的关系，只讲了前面的一小段。实在说呢，佛在前面这两句当中，已经把识阴的相状说得很清楚了。特别要注意到的，就是理体啊，本经一再给我们说明，清净本然，周遍法界，它所起的作用啊，是随众生心，应所知量。那么这一段经文，将来我们可以与《八识规矩颂》第八识这一章和起来看，这个意思就更清楚了。

可是这桩事相啊，实在是非常的微细。不但是凡夫心念达不到，就是二乘权教菩萨也不晓得。因此，佛在大乘经上虽然常常提到这个问题，楞严经也曾经说过，像这个楞伽经、解深密经佛都有这个意思，在小乘时期是很少提到这个事情。纵然有提到，我们说它为叫密义地提到，就是暗示几句，总不太明显，不是明显地说。为什么佛这样说法呢？这是因为众生程度不够，迷执的力量很强，纵然说了，不但他不懂，反而产生误会，把这个阿赖耶识又执着为我相，那就麻烦到了。因此，佛对于这个机缘没有成熟，程度不够的，很少谈这个问题。

那么在大乘经里面，佛告诉我们，本性起作用的时候，是随众生心，应所知量。这两句话是很简单，意思非常之深，境界也是广大无边。众生，我们平常讲呢，九法界众生，这个都是归类来说，九大类啊。那么每一类的众生，如果再要细分，可以讲也是无量无边，细分是无量无边。你譬如讲我们这个人法界，我们要讲到人法界，大家立刻有个概念，哦，是我们地球上的人。这个概念对不对呢？并不完全对。为什么呢？十方世界啊，都有人法界，那个人法界，并不仅限于我们地球的人类，这是一定要晓得的。我们讲天法界，我们这个娑婆世界有二十八层天，这是讲我们娑婆世界啊。像我们娑婆世界这样的大千世界，经中给我们说，无量无边呢，所谓是恒沙世界啊。那么这无量无边的世界，你们诸位想想，有多少个天法界，有多少人法界。每一个地方的人法界啊，他的根性并不完全相同。你譬如说本经，文殊菩萨在第六卷，现在这还在第二卷啊，在第六卷的偈子里面说，此方真教体，清净在音闻，这是指我们娑婆世界，指我们这个地球而言。实际上我们这个娑婆世界是一个大千世界，拿今天科学家来说呢，相当于一个银河系。那么诸位想想，这个银河系里头多少星球，别的星球上的人，跟我们地球上的人

，程度一样不一样？根性是不是完全相同呢？不一定。因此，佛在哪个地方现身，一定现同类身；为哪个地方的众生说法，一定就适合于这个地方众生的程度，这个是一定的道理。这就叫随心应量啊。

那么所量既然建立了，这是讲众生，心量建立了，所妄啊，当然也随之发展出来。明理不逾，这样识就生起来。譬如说，眼识之性，诸位要记住那个性，性就是眼识的本性，眼识的本体，也是妙觉湛然，周遍法界。耳识、鼻识、乃至意识，无不如是，这个就是说之为“元依一精明，分成六和合”。那么这是我们讲第八阿赖耶识，它是无覆无记性，我们到八识规矩颂的时候再给诸位来讨论。但是众生这一迷啊，麻烦就来的，不但迷，而且是愈迷愈深，于是造成了许多不相同的印象。像六道凡夫，二乘之人，经上就举例子啦，说众生，以眼见来讲，不过分寸呢。过是讲超过，有一分，我们这一张纸啊，还不到一分厚，遮住眼睛就不能见，这一分一寸就透不过。这是讲的肉眼，天眼那当然是例外，天眼它没有障碍，你拿这个障不住，它能够看得过去。

佛法里面讲的五眼，今天科学也能讲得通，不过科学不讲眼，科学叫光啊。如果我们这个眼睛，要能够适用于X光，那我们也就能透视啦。那么由此可知，这个佛眼啊，非常之奇妙，无论什么样的光波，它都没有障碍。不像我们这个肉眼，在这个光谱上，长波的我们见不到，短波的也见不到，我们在无数光波里面，只能够见这一种。这个是科学与佛法不同的讲法，但是能够融会贯通的，那么由此我们能够证知佛的五眼圆明是真实的，不是假的，那就是所有的这个长短光波，他都没有障碍。

这个没有障碍是本来就没有障碍，有障碍是人为造成的。怎么造成的呢？就是分别我执，成了障碍了。凡夫有人我执，二乘以上的有法我执。那么这样一来呢，就好比把这个周遍法界的阿赖耶识，这一起了执着了，就好像一个小瓶子了，执着就好比瓶子了。所以此地讲这个虚空啊，就是把虚空比作阿赖耶识，清净本然，周遍法界，比作这个。那么这一起执着呢，就好比我们这个茶杯啊，茶杯里头也是空的，当中也有虚空啊。那么这个虚空呢，就好比我们自己的阿赖耶识；那个瓶子是什么东西呢？就是我们身体啊，我们身体里面这个阿赖耶识。诸位要懂得这个比喻，细细地去想这个道理，非常有味道。你要能想通了，情与无情，同一体啊，不是二体。我们这个身体，就像个瓶啊；我们的阿赖耶识，就像虚空。这个里面最重要的就是这两个比喻，把身体比喻作瓶，频伽瓶，阿赖耶识比喻作虚空。阿赖耶识与我们这个身体，究竟是个什么关系？这个地方就讨论这个问题了。那么这是讲凡夫的迷执。

二乘圣者，刚才给诸位说了，法执未忘，他那个瓶子比我们大一点而已，呵呵，也是有执着。他人我执破了嘛，所以他的境界就大得多了。他的活动范围呢，你像这个阿那律陀，我们在经典里面读的，他的天眼，就能见一个大千世界，我们的肉眼，不过分寸。那么换句话说，他的活动范围，比我们大，虽然是大，他方世界，他依旧见不到。他方世界，无量无边啦，我们娑婆世界在太虚空，那算得了什么呢。你譬如说我们今天以这个天文来观察，我们这个银河系在太虚空，真是算不了什么。那个银河系对我们来讲，是很大很大，在整个太空，它算不了什么。

那么佛在此地，他告诉我们，到了他的境界，就是二障破尽了，真正了解一切的色法与真性，这当中究竟是什么样的关系，他明了了。这个心经里面说得简单，色即是空、空即是色，色不异空、空不异色，而在本经里面佛讲的是性色真空，性空真色，这跟心经里面讲的是一样的意思，不过是心经讲得简略，这个经里面说得详细。要是到如来这个境界了，那么这个瓶与太虚空啊，就是一不是二了，瓶即太虚，太虚即瓶，所以才能够竖穷三际，横遍十方啊，念劫圆融，合十方三世为一念呢。这个境界是真的，一点都不假，佛法界以下所见的境界，都不是真的。

所以佛教给我们，一是真啊，一真法界啊。那么证得一真法界的条件，就是一心不乱。我们几时能达到一心不乱了，一心不乱是能入、能证，一真法界是所入、所证。那我们现在看这个佛法里面，除佛这个法界之外，我们讲九法界，就是六道，上面再加上声闻，就是阿罗汉；加上缘觉，就是辟支佛；再加上菩萨，那么这个和起来，我们叫九法界。九法界啊，都没有离开阿赖耶识，换句话说，就是犹如空中这个瓶相啊，换句话就是，九种瓶子大小不一样啊。你晓得一个情形，其余通通是这个样子的。这个道理要参透了，生死就了了。六道轮回也没有了，十法界也没有了，这是果然透过这一关了，那就大功告成了，功德圆满了。

那么今天，完全从比喻上说，佛叫着阿难，说：

【阿难。如是虚空，非彼方来，非此方入。】

彼方是比喻前阴，此方是比喻后阴。瓶有往来，空没有出入。这个话怎么讲法呢？不大好讲。他是讲瓶呢，我们呢，就以这个盖来做比喻，这是一样的事情，问题就是看其中的虚空啦。那么这个里面的虚空，我们现在拿了这个圆盒子，盒子里面有虚空，这个虚空呢，是不是从别的地方到这里来的呢？这样讲法还是难懂。如果诸位再去参观那个做玻璃瓶的工厂，你到那里去看看，这个话就很容易懂了。你看看他们做玻璃瓶，那个瓶子一做出来，瓶子当中就有空啊。你就想想，这个空从哪里来的？这个空从哪来的，是现在那个空装在里面去的，还是它以前这个瓶子的空继续在这里，是不是这样的？

彼是指前，这个在我们讲，是前生。我们现在出生了，得到这个人身了，得人身就是得一个瓶子。我们有神识，就是俗话说有灵魂，这个灵魂从哪来的？是不是前面那个灵魂到我们这里来的，还是我们这里又有一个灵魂装进去了？这个人身啊，我们一般讲是什么呢？是顺着世间方

便讲，所谓神识来投胎啊，神识到这来投进来了，这是方便说啊，今天在此地给你讲真实话！你想想，怎么个投胎法？它像虚空一样，神识本来就跟虚空一样，我们这个身体就像瓶子一样。你就纵然新做了一个瓶子出来，这个里面的虚空，你们诸位想想，不是外面来的，也不是这里装进去的。这就是讲，瓶子，有新做成、有打破，虚空怎么样呢？如如不动啊。瓶子成了，也没说虚空从外头来了，装进去了。瓶子打破了，也没说虚空出去了，离开了，没有这个道理。

那我们也讲有神识来投胎，那是什么东西？那是第七识，这个地方讲的第八识，这得搞清楚。第八识讲的本体，第七识讲的执着那个一分。虽然执着那个一分，要晓得，并不是我们讲的概念里面真正有什么执着，真的那就是实的。第七识是遍计所执性，完全是假的，不是真的。那么这个事实，我们一定要把它搞清楚。

现在这个说明了空没有出入。瓶在此地啊，比喻作妄业，我们讲业力啊，善恶无记啊，当然是顶重要的，善恶的业力。空呢，比喻作阿赖耶识。那么这就说明了，我们这个色身呢，是有生有灭，有往有来，我们阿赖耶的识性，没动。经里面比喻得很好，我们拿这个瓶子，拿这个盖，盖的这个空啊，不要说是千里啦，我们就是从此地拿到你的手上，这也有一段距离啊。那么你从这拿去了，拿到你那里去一看，嗯，这里头是空的，不错，是有虚空，这个里头确实有虚空。

底下一段就说明了，【如是阿难】。如是就是像这样的，像这个情形。【若彼方来，则本瓶中既贮空去，于本瓶地，应少虚空。】好，我这个瓶子里头盖着的这个虚空，拿到你那里去了，不错，这是有虚空。如果这个虚空是从这个地方装到里面去的话，好，那这个盖着拿走了，这个地方应该缺少一块虚空才对啊。正如我这个拿过去了，这边的虚空就应该少了一块了。这个理啊，诸位要细细去想，虚空没有少一块。那么空没有少，这正是所谓啊，无量众生处生死界，而生死界不减，心经里面讲的不增不减呢，这个是事实真相啊。这一个比喻，比喻得很好，确实是如来的善巧方便。

现在科学发达了，我们还有一个比喻法，能够更容易叫我们了解。譬如我们现在用的这个收音机，这个收音机啊，就好比此地讲的瓶一样；电波啊，就好像此地讲的空一样。我们在这里造了一个收音机，收音机造好了，那个电波啊，是从外头来的呢，还是我们这装进去的呢？你们诸位想想。这个收音机，有造成，有毁灭，那个电波啊，有没有生灭？收音机可以从这里拿到那边，那边拿到那边，你到处去拿动，那个电波，有没有动呢？诸位去想想这个道理。我们就把那个电波啊，比作阿赖耶识；把这个收音机，比作我们的人身。我们这个身体，是一个机器啊，是物质啊，冥顽不灵啊，灵的是阿赖耶识在这里起作用。好像这个收音机，你一拨开了就有声音，就能够收到广播电台的广播，你拨哪个频道，就有什么样的节目。但是诸位要晓得，它这个频道是尽虚空遍法界，电波是充满了虚空法界，就跟阿赖耶识一样。由此可知，这个身有往来，有生灭；阿赖耶识，没有生灭，也没有往来。前面讲了，随众生心，应所知量啊，就是这么回事情。

那么同时由此可知的是，我们大家，你想想看，是不是共一个阿赖耶识呢？譬如说我们这里有十台小的收音机，我们十个人在此地，每个人拨的那个频道都会响，是不是我这个收音机啊，只有我这个电波与它相应？你那个收音机里相应的电波跟我这个不一样呢？那到底是一样还是不一样？一样的。那么从这里就证明了，经典里面所讲的，十方三世佛，共同一法身，这是从如来果地上说的，那么九法界众生是共一个阿赖耶识。因此，只要你证得了阿赖耶识，转阿赖耶识为大圆镜智的时候，为什么会有他心通呢？你心里想的事情，我怎么知道呢？不但你心里想的事情我知道啊，连你晚上睡觉做梦我也知道。这又什么原因呢？因为是共一个阿赖耶识。而我们现在之所以不知道别人，是自己有一个坚固的执着，把我们这个广大的阿赖耶识啊，把它封闭了，只认这一点点。

经里面有比喻啊，把这个识比作大海啊，我们这个第七识的执着，就像大海的一个水泡泡，执着这个水泡泡就是大海，真正的大海反而忘记掉了，不认识了。几时你这个水泡泡裂掉了、破开了，哦，到那个时候啊，你就有三明六通了。那个三明六通，是自己的本能呢，没什么了不起的啊，本来每个人都有这个能力啊。可见得大毛病、大问题，就是出在执着上。那么执着有两大类，一个是人我执，一个是法我执。破了执着，才能见到本来面目啊，才能够见到事实的真相。

所以给诸位说，我们现在虽然没有这个能力，没有能力破执着，可是，这个消息我们要是得到了，就不简单。为什么呢？这个消息得到了，如果诸位自己肯定，真正能相信佛的话，就是相信圣言量，你就相信什么呢？相信自己不死，不生不灭。所谓的生死，是这个身呢。我刚才那个比喻啊，好像广播电台那个广播的电波，它没有生灭啊。生灭的是什么？收音机啊，有新的，有旧的，有新造成的，有毁掉的，与这个电波没有关系啊。我们这个身，用旧了，再换一个就是了嘛，这个多自在呢！世间的人，不了解这个事实真相，到你换一个的时候，那痛苦不堪，哦，以为这个人死了。哪里晓得，他再去换一个身啊，好像衣服穿脏了，再去换一件新的。一明了了，诸位想想，换一件衣服，这是很欢喜的事情啊，没有说脱下来的时候，还如丧考妣啊，痛哭流涕啊，不舍得啊。哪有这种道理呢！这个就是不明事实真相。所以明了事实真相，没有生死。

如果我们能够肯定，能够相信，那么像前面我们读过波斯匿王，他相信这个道理，他肯定这个事实，虽然他做不到，他很欢喜。为什么呢？他晓得，哦，舍生受生呢，不是我生死啊，自己

是不生不死，他能够肯定这个事实。那么这样一来，对于这个生死就没有恐惧了，就很自在了。那么这个讲的是最低限度的理，所得的好处。

下面就是说：

【若此方入，开孔倒瓶，应见空出。】

这个话也是比喻，如果这个瓶中之空，这个瓶中之空啊，本来是没有去来之相，这就是说所谓是无量众生入涅盘了，涅盘界也不增，不增不减呢；众生都成佛了，佛界里头，没有增加一个人；生死界里头，也没有少一个人，不增不减。我们真正明白了这回事情，生死界不减，涅盘界不增，那么换句话说，哪个地方不是常寂光土呢？！说凡圣同居土，说方便有余土，给诸位说，是方便说法，不是事实真相。事实真相是一真嘛，一真就是通通是常寂光。讲实报庄严土，还是方便说。

经讲到这个地方，可以说，把这个事实真相，已经完全显示出来了，宇宙人生的本来面目啊。既然三土无非寂光啊，那么我们法身、寿命呢，你就晓得了，是无量的无量啊。我们每个人都一样啊，没有生死，人人都是无量寿啊！可惜的是，他自己不知道，迷惑颠倒。我们自己住在常寂光土里面，我们自己无量寿的寿命，不晓得，这个冤枉不冤枉啊！而是被眼前虚妄的这个假象所欺骗了，所迷惑了，不晓得事实的真相。

那么在此地，佛是用这个比喻，比喻的真如不动，本体虽然随缘，可是在业识、根身之后，并没有生灭去来的迹象可得。所以我叫大家自己去想一想这个瓶子里面的空，你去想这个道理，这个道理明白了，从这个浅显的这个理明了之后，就能够体会到甚深的寂灭，就是事实的真相。

那么我们要问，我们是从哪里来的？我们将来要往哪里去？没有来去啊。有来有去，是七转识，妄识。不来不去，是本性跟阿赖耶，不来不去。这是真的，来去是假的。有来有去，你看我们《易经》里面讲的，游魂为变，精气为物，这是我们中国古圣先贤说得有道理，跟佛法里面讲的这个理论实在没有两样。神识、灵魂，活动性很大，但是呢，你迷了才有啊，悟了呢？悟了没有。悟了就不动了，迷了才动，悟了就不动。那么我们这个心是动的，就是迷；心不动，这是悟。

这个心呢，有真的不动，有假的不动。真的不动啊，在佛法里面叫三昧，叫禅定。假的不动啊，叫舍受，不是禅定。苦乐忧喜舍，舍受，这个要搞清楚。通常我们讲世间禅定，四禅八定，我们加上一个世间，世间禅定，如果在出世间说呢，这个四禅八定，不算定，通通算舍受。那不是不动啊，是暂时，也是一个妄念，把它克服住，不叫它动，守住在一个境界里头，它不是不动。所以，这个非想非非想天人，并没有见性呢。到阿罗汉的第九定，我们才承认它是禅定，那么这是小乘的禅定，是枝末的禅定，不是根本的禅定，是小定，而非大定啊。小定的能力啊，能够破除我执，刚才讲了，他那个小瓶子破掉了，换个大瓶子，还是有一个界限呢，并没有能够真正与这个虚空世界合而为一啊，没有能够。那么由此可知，佛法里面所讲的无量三昧啊，这个定，禅定，有次第浅深的差别，不相同。所以到如来地呢，我们本经里面讲，楞严大定，这是诸佛所证得的究竟圆满的禅定，这个才是功德圆满呢。究竟圆满禅定的境界，就是刚才讲了，三土无非常寂光，法身、寿命真正是无量的无量。

那么讲到这个地方，我要特别提醒诸位，我们修念佛法门呢，就是修楞严大定。我在此地奉劝诸位，不可以好奇务怪，不可以把这个念佛法门小看了，认为这是老太婆教，这有什么了不起啊，一句阿弥陀佛，哪个不会念呢？！因为轻视念佛法门的太多了，我当初学佛啊，我也是对这个法门看轻了，没有在意，认为什么呢？我有学问、有智慧，我应该学学禅，学学这个这个，那个时候我对三论很有兴趣，学学般若，我老师叫我学唯识，这个都是佛法最高的哲学，学这个。念佛，哼，老太婆教，大概那个无知无识、没有学问的人，佛就说，哎，你念念佛吧，恐怕是骗骗她们的。

编号081-b/133–会通四科之一 五阴即如来藏性 识阴

其实这个是我们自己的浅见呢，这个念佛是究竟的法门啊，以前不晓得。那么以后对于经藏稍稍涉猎了一些，才恍然大悟，过去的见解完全错误了。念佛法门在八万四千法门里面，真正是第一啊！禅、教、密，任何一个法门，都没有办法跟念佛法门比较的。那么今天几个人相信，如果要相信了，他就不会再去学禅、学密去了，他不相信啊。那么现在这个学佛的人，可以说，对于这桩事情有普遍的误会。

我也记得给诸位说过，我在五十一年，临济寺传戒的时候，有一个日本人，是台湾大学客座教授，当时有一个姓施的同学，他的名字我一下记不得了，年数太久了。他那个时候是中文系四年级的学生，陪着这个老师，这个日本教授、日本和尚，日本和尚不穿我们这个衣服的，他穿西装、穿皮鞋的，是个日本和尚，到临济寺来看我。那么他就问我啊，研究哪些经典？那个时候，我正是研究楞严经的时候，我就说我研究楞严经。他就问我修什么法门？我说我修念佛法门。那么他听了之后啊，好像很不以为然，带着有轻视的眼光，有瞧不起的意思，说了一句很风凉的话，“楞严经与净土法门，有什么关系呢？！”就这么个口气啊，说了这么一句话。那么我一听他说这个话，看看那个态度啊，就晓得他不通啊，就知道他不通。所以我也不跟他辩论，为什么呢？那个不通之人，你要跟他辩论，不是说废话嘛，那个讲理讲不清的。我们中国老话说啊，秀才遇到兵，有理说不清啊，呵呵，那是讲从前那个兵啊，不认识字，你这个读书的人跟那些人讲理是讲不通的，这个日本和尚也是个讲不通的。

我就反过来问他，我说二十五圆通章里面呢，这个观世音菩萨跟大势至菩萨，与净土有没有关系啊？我这一问啦，他脸就红了，还不错，还晓得惭愧。诸位想想，这西方三圣，一边观世音，一边大势至，呵呵。楞严经讲的什么东西呢？就是讲的观音势至。那么换句话说，楞严经就是讲的净土法门，楞严经就是说，念佛就是修楞严大定。你要不相信，楞严经可以做证明啊。咱们念阿弥陀佛是修楞严大定啊！这个关系多密切。那么你在日本那个法师怎么当的啊。

这个二十五圆通章里头，就是二十五种不同的方法，都是修的楞严大定，但是里面有普通的方法，有特别的方法。按照顺序排列的，是普通的方法，它这个排列呢，是六根、六尘、六识、七大，所以一共二十五啊，前面是十八界，后面加上七大，二十五。如果按照顺序排列，观世音菩萨耳根圆通章，应该排在这个顺序的第二位，眼耳鼻舌身意六根的第二位，耳根嘛，那就对了。但是它没有排在第二位，他把它拿来排在最后一位，摆到最后，好像唱戏啊，压轴戏，最好的、最特别的，摆在最后啊。那么大势至菩萨念佛圆通章呢，它也是排在最后，如果按顺序来呢，它是在七大里面，七大呢，它是算根大，也就是见大。按照七大的顺序，是地、水、火、风、空、见、识，那么它的顺序应当摆在识的前面，可是它这个位置又提出来了，排在后面去了，排在这个识大的后面。所以，在二十五圆通章里面，就是这两位菩萨所代表的是特别法门，不平常的法门。

我提出这个话，是加强诸位的信心，老实念佛，不要三心二意。要晓得念佛法门的殊胜，不可思议。这个念佛啊，念的时间久了，念得厌烦了，啊，看到别人参禅，认为禅高，看到别人学密，认为密了不起，去搞那些了。这个都是什么呢？教理不通，信心不坚定，所谓三心二意啊，这样的人不会有成就。真正有成就的人，要信心清净啊。佛在金刚经里面讲的是，信心清净，就能入实相。实相是什么呢？实相就是常寂光净土，实相就是清净法身。

所以我们从楞严经里面，这个楞严是开智慧的书啊，确实是开智慧。文字少，只有六万多字，我们这个本子大，字印得大，如果像普通一般小说那个印法，楞严经一本就是薄薄的一小本，小册子啦，只有六万多字啊。可是，将宇宙人生这些大道理说得清清楚楚、明明白白，这个真正是难能可贵啊。

那么在比喻里面，瓶小而空间有限，那个瓶子只有那么大，里面的空间有限啊。而瓶外面这个空啊，是无限的。但是，那个瓶内有限之空与瓶外无限之空啊，本来是一不是二，啊，是一不是二。同时，瓶内之空与瓶外之空啊，决定没有障碍！如果有障碍，那就像前面那个现象一样，我们将这个瓶子移动，那么这个地方的空啊，一定是少了一块，那个地方的空，一定是多了一块，那才对啊，才有障碍啊。你譬如说水，水就有障碍了，我们拿一个瓶子，在那个大池子里面装这一瓶水，把这个水拿出来，这个地方水就少了一块；移动过去，这个地方有了一个空间，别的水要往里头灌进来，你就能见到这个现象了。可是虚空没有。没有就证明什么呢？证明这个瓶啊，对这个虚空，不产生障碍的作用，不产生！这不产生障碍呢，我们才体会到这个清凉大师所讲的理事无碍啊，事就是指瓶这个事相，理就是指本性这个空理，没有障碍啊。理事既然无碍了，所以事事也无碍，这个事事无碍的道理、相状，在楞严经里面也讲得很透彻。

那么现在佛教我们这个修行，我们从比喻上来讲，修行，顶重要的，就是把这个瓶打破。这个瓶是什么呢？在佛法里面讲，无明惑啊。把这个无明惑打破，而不是把这个身毁掉。为什么呢？这个身刚才讲了，无碍嘛，理事无碍，事事无碍嘛。所以我们要找到那障碍究竟发生在哪里？要把这个原因照出来，把这个原因消除掉，那么我们自己就亲证一真法界了，也就亲证常寂光净土了。在佛法里面也说是断除无明业力，识破有为的根身，这样与十方三世一切诸佛，就合而为一了，无二无别了。在这个境界里面，觅生死了不可得。

所以，我们在此地可以做一个结论。真性，本无去来生灭，那么现在呢，我们似乎又感觉到有去来生灭的相。这个相是妄相，是无明业力误认根身一切诸法，从这个里面呢，才感觉到有一种和合虚妄的一个生相、和合虚妄的一个死相。生死，都是虚妄而不是实在的。一般所讲，生死事大啊，真正看破了，哪来的生死呢？！确实没有。法界确实是一，不是二；是真，不是妄。

下面，佛给我们下结论：

【是故当知，识阴虚妄，本非因缘，非自然性。】

不但是色受想行是虚妄的，连色受想行所依据的这个体，阿赖耶识啊，还是虚妄的。从前面的比喻，彼方不见空少，此方又不见空出，可见得，这个空的体性是常住不动的，而它的作用，又可以随缘显现的，就是随心应量的。那么这个里面就有迷悟，迷悟是在人。迷了的时候啊，好像我们被业力所转，被业力牵着走，像这个玄奘大师所谓“来先去后作主公”啊，在六道里面轮回投胎，以及孔老夫子讲的“游魂为变”，这是迷的事相。悟了以后晓得什么呢？晓得不但是十方三世一切诸佛，乃至于一切众生，原来是同一体啊。华严经说得更好啊，情与无情同一体，所以才讲情与无情，同圆种智啊。

那么这个理论，在佛法没有到我们中国来之前，我们中国的圣人呢，也见到了，也说出了。虽然见到说出，说的太简单了，没有能够详细地发挥，所以只有上智的人他晓得，中下程度的人都不懂。比如说老子/庄子所讲的，天地与我同根，万物与我一体，今天我们在楞严看这一段经文，不错啊，是这样的，确实是天地同根、万物一体啊，这是悟了的人他所见到的境界。

那么佛说这一段经的大主义啊，正是叫我们觉悟，觉悟真实的理体是周遍的，是不动的。体认识了，用就广大了，所谓是大用无方啊。这个时候，才真正信得识阴虚妄，本无去来。就像纵

然是讲一个人，我们一个人的第八识，我们讲神识，俗话叫灵魂，也正是像在那个大海里面的水泡啊，那个水泡生、水泡灭一样。水泡只生灭，没有离开大海。我们个人今天这个神识啊，就是像大海的水泡。我们迷了，只认识水泡，不晓得大海；悟了的时候，晓得大海，也晓得水泡，大海跟水泡，是一不是二。那么这个就是说明迷悟的差别。悟了以后才晓得，大海也好，水泡也好，无非妙真如性啊。

佛在经论里，一再反复地给我们说明，目的是要我们开悟。而我们自己呢，迷得太深了，执着太重了，这个就是所谓的无始无明，迷得太深太重。佛给我们讲一遍两遍，开不了悟；十遍八遍，还是开不了悟；总得说上千遍万遍，这个印象深了，起了作用。所以我们用的功夫不深，这个力量啊，敌不过无明；力量深了，才有能力破无明。那么这种例子，大家在坛经里头，总看得清楚，我们讲堂也正在讲坛经，我们就近举比喻。坛经里面开悟的那些人，哪一个不是把这个大部经都念过几千遍的啊？！这个几千遍的经典，它的作用就是熏习。这就是用佛法的熏习，用佛菩萨智慧来熏习我们本性里面的般若智慧，使我们本性当中的般若智慧清醒过来，透出来起作用，目的是如此啊。

念佛的意思啊，也是这样的，一天到晚念着一句佛号，念它干什么？是要把真如本性给念出来，把无明烦恼念掉。无明烦恼念掉了，真如本性就现前，这叫念佛。念佛绝对不是，“我今天念了这么多佛号了，阿弥陀佛你该很欢喜我了吧。”那就错啦！这个不是跟阿弥陀佛套交情的啊，是要用这个方法，把自己无明烦恼给念掉啊。念经、念佛，都是这个意思。

这个方法呢，就是叫我们不要随顺无明，不要随顺虚妄。我们不念佛，心里面就想东想西，就打妄想，就随顺虚妄，随顺无明了。这念这个佛号呢，不随顺，我要随顺圣智！所以这种方法，这是巧妙极了。我们自己在运用这个方法，如果不得受用，你不会相信这个方法巧妙，你不会相信这个方法之好；你要是在这个方法真正用了功夫，得了受用了，哈，你就会觉悟到，这个法子太妙了。

那么在这个地方，佛也就是说，我们众生因为不了解事实真相，所以转本有的光明变成无明；转本有的大自在，被这个业力牵着跑，变成了不自在。所以把这个事实的真相说破，叫我们觉悟，叫我们明了，本来是周遍法界的，不来不去的。我们晓得这个道理，还能随顺虚妄吗？！理明了，你就是坐上飞机一天到晚周游世界，你自己也会觉得如如不动啊，不来不起啊。得这样啊，这个识阴才能尽啊，法身才能现前。所以，我们就可以借识阴而通达实相。

那么在四科七大这一章经里面，到这个地方，我们是把第一科，五阴呢，介绍完了。上面是把五阴的虚妄，本无实体，非自然生，也非因缘有，这个真相说明。如果我们以微密观照啊，就能够见到五阴正如同聚沫之色啊，是虚妄的；随泡之施之受，也是虚假的啊；想如阳焰，行如芭蕉，识如幻事啊。色受想行识，没有一桩是真实的，全是假的。认识了这是假的啊，就随心所欲地去受用，才能做到理事无碍，事事无碍啊。

那么这个受用，正如《四十华严》五十三参，所以五十三参那个经文，如果要不通其意，看五十三参呢，那是看什么？看小说，是善财童子的游记啊。跟游记一样嘛，今天到这一国，见这个人，看到这个风景人情，变游记了，那你得不到受用，你不晓得真正的意义。如果你真正通达了，你读五十三参呢，那是什么？常寂光净土，理事无碍，事事无碍，你能看到这个。这个就是享不尽的福，享不尽的快乐，真正是叫离苦得乐啊。佛法没落空啊，世间跟出世间，是一不是二啊。二就是假的，一才是真的。所以刚才给诸位说啦，三土无非常寂光。凡圣同居土，我们现在的，方便有余土，实报庄严土，无非都是常寂光土。

所以，五十三参，是什么境界？一真法界，常寂光土。几个人能懂得？如果真正了解这个事实，再也不会说，学佛是脱离了现实，不会有这个误会。才晓得学佛啊，是真正讲现实，那个不学佛的人啊，才完全脱离了现实，生活在虚妄、妄想里面啦，虚妄的境界里面。这个就是佛所讲的可怜悯者啊，真正可怜啊。那么学佛的人，才是真正的幸福啊。

好，我们今天时间到了，这就讲到此地。这个经文呢，也是刚刚把第二卷讲完。那么诸位这个本子是十卷合在一起的，要是用单行本呢，这是第二卷讲完。
编号082-a/133–会通四科之二 六入即如来藏性 眼入
五十六页第五行，我们将经文念几句，对对地方。

【复次阿难，云何六入，本如来藏妙真如性。阿难，即彼目睛瞪发劳者，兼目与劳，同是菩提瞪发劳相。因于明暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性。此见离彼明暗二尘，毕竟无体。】

从这个地方开始，这以下呢，是四科里面第二大段。前面，我们讲过五阴，接着讲六入。第一句，这是征起，显示如来藏也不离六根。在佛法里面说，五根、六尘，这个合起来呢，是十一种色法，都叫做内色，这段经文主要的是说明我们凡夫迷着内色。

那么，它不说根，而说入，云何六入啊，它没有说六根，那么说入呢，可以通能入与所入。譬如眼根，眼根作用的对象是色尘，耳根作用的对象是声尘，这里面就有能入与所入了：眼是能入，色是所入；耳是能入，声是所入，这是说明六根为六入的意思。

要说到六尘呢，六尘是属于现量的境界。六根里面，除了意根是属于心法之外，其余的五根是

属于比量，不像六尘属于现量。因为五根能发识，能够吸收拦取外面的境界，也就是前尘，所以有入这个意思。那么凡夫啊，入的是三界六尘啦，二乘圣者入于真谛，菩萨则入于俗谛，佛入于中谛，可见得，都叫做入。其实，能入所入啊，不出一真法界，所以，六入，我们要穷究它的根源，当然是如来藏妙真如性。

那么这个六法，在相上说呢，它属于比较上清净的，我们称之为内，又因为它能够发识，所以我们也称它做根。那么讲到根，有浮尘根、胜义根之差别。当然我们此地所讲的，不是浮尘根，而是胜义根。胜义根呢，刚才给诸位讲了，是比量而知，不是现量境界。这一点要特别留意，为什么呢？因为这个问题呢，在现代来说，有一些人将佛法附会于近代的科学技术，往往将我们的神经当做胜义根。如果说神经，譬如说视神经，我们眼球里头的视神经，要就是胜义根的话，这个应该是现量啊，用不着比量啊。我们在这个手术之下，在显微镜之下看得清清楚楚啊，那怎么能算是比量呢？！应当算是现量。那么佛既然给我们讲是比量，而不是现量，可见得不是神经。决定有，能发识的，这个要说起来是非常微细的一个境界。

因此，我们学佛，固然有些地方呢，可以用科学来证明、来解释，但是我们不能够附会，不能牵强附会，因为科学家在今天所不能解决的问题，还是太多太多。譬如说，我这次到南部讲经，就遇到一桩事情，这个科学家没法子解释的。高雄草衙那个地方，草衙是个地名，有个妙藏寺，这个寺里有一只狗，是吃素的，吃素的。这个寺庙里早晚课诵的时候，它都参加，到一打三皈依的时候，它就走了，天天如此。大家都觉得很奇怪，这个狗很有善根啦。有一天有个外地的法师，到这看到这个情形了，哎，晓得了。这狗什么呢？就是这个庙里面以前的住持，所以它还有习气，嗯，上殿的时候一打三皈依，这个住持就走了。于是这个法师就把这个狗叫过来，开示了他一番，给它说，“你现在的身份不同啦，你不是住持啦，早晚课诵要做完，才可以走啊，不能是打三皈依就跑啦。”给它这么一说了以后呢，它的功课都做完了，再不走了。那么这个狗大概在一个多月以前往生了，庙里还给它做七，还给它做超度佛事。那么由此可知啊，做一庙的住持啊，来生都到畜生道里面，变成一条狗啦。这个事情，科学没有办法证明，但是，千真万确，是以前那个和尚投胎的。我再给诸位说，这个和尚是个好和尚，若不是一个好和尚啊，那堕到地狱道，堕到饿鬼道，那是苦不堪言啊，堕到畜生道，是轻的了。好和尚为什么还会堕畜生道呢？愚痴，邪正不能辨别啊。我们看看这些现象，这多可怕呢。所以像这些事情，科学没有办法证实。

因此，佛法，是叫我们开悟啊。悟了以后，我们本具的德能呢，就恢复了。过去、未来一切事相，你都看得清清楚楚，通是现量境界，而不是比量。那么说到这个地方，我们学佛得从哪里学起呢？一切大乘了义经典，都教给我们从根本学起啊。楞严，是一部好书啊，它教我们明理，教我们开悟。悟后起修，就不会迷失方向了。楞严经可以说，处处都提示我们开悟的门路，到此地还是开悟的门路。为什么呢？因为我们迷失了一真法界。一真法界啊，就是此地讲的如来藏妙真如性呢。我们哪里晓得，四科七大，皆如来藏妙真如性呢！假如我们真的要晓得了，心，就平等了，一切万缘，自然就放下了。放下万缘，心境一如，这就叫真发菩提心。我们一般讲讲发菩提心，那是口头上的发菩提心，不管用的啊。心，是我们日常生活行为的主宰，而我们现在的心啊，是痴心、迷心，菩提是觉心啊，是智慧心啊，我们是迷在这个一真法界里头啊。发菩提心就是叫我们觉悟啊，觉悟一切事物、一切的道理。

如果我们拿百法来说，一切有为法、无为法，无不是如来藏。如来这个两个字的意思，佛在金刚经讲得好啊，诸法如义啊。如是什么？如是一，一才如啊，二就不如啦。法华经里面，佛给我们说得更明白，讲这个万法一如，如是相、如是性、如是体、如是理、如是作、如是因缘果报、如是本末究竟，这个是大家都晓得的，十如是啊。哪一法不如呢？刚才讲了，如就是一。如来者，诸法如义啊。这一个事实的真相，就藏在觉心里面。迷了就不如了，好像一切法啦，个个是独立的，千头万绪。悟了晓得一切法是一，不是二啊。所以，如，有本来的意思，本具的意思，不变的真如，不动的理体。来，也可以说之为真如随缘而来，也就是理体所起的大用，有体有用啊。藏，就是讲的真心，能含藏世出世间四圣六凡一切诸法，所以叫如来藏啊。说一个如来藏，就是把一切万法通通包括在里面，包括在藏里。

而讲到妙真如性，这个妙啊，是说这个如来藏于众根尘法尔映现。佛经里常常比喻，用这个摩尼宝珠来做比喻，摩尼宝珠是清净的，在日光底下，能够现种种色，所以称之为妙。这个真的意思，真，就是不妄，真实，不是虚妄的。无论它怎么样地随缘变现，体决定是不变的，像古德所谓的以金作器，器器皆金，那个器，随你怎么变，但是这个金的体，决定不变。比如说是你有十两黄金，你把这个金塑一个佛像，高兴了，塑一个佛像。哦，这是佛像。那么你又喜欢小动物了，好，佛像不要了，再把它塑成一个小猫、小狗。相变了，质有没有变呢？没有变。那个做佛像是这个十两金啊，做成小狗、小猫，还是这个十两金。所以，只要诸位不着相，你就见到万法一如啊。

再给诸位说，这就说到深一层的，那个相啊，也是不变啦。这个相不变，就不大好懂了。你说这个性体不变呢，嘿，我们想想还有点道理。相也不变。怎么样才能看到相不变呢？那么今天科学家的眼光底下来看的时候啦，哎，相不变。为什么呢？他这个一看一分析啊，这个里头有多少原子、多少电子啊，怎么个排列的方程式，没有变啦，相也不变。所以才给你讲方法皆如啊，才给你讲啊，这个四科七大通通是平等的！给你讲皆如来藏妙真如性，就是法法平等。那么我们之所以不能入门，就是我们用一个差别心来修学。差别，入不到平等门里面去啊！这个一大科的经文，就是四科七大这个一大科，它所讲的，顶重要的就是说明法法平等的道理。其目的，就是要我们用清净平等心，才能够入如来藏妙真如性，这个呢，就是一真法界。

我们再回头来看，咱们念佛。我们念佛之所以得不到一心不乱，念了这么多年了，西方极乐世界一点消息都没有。原因在什么地方？也是不懂这个道理啊。我们不是一心念呢，不是用清净心、平等心来念。如果用清净心、平等心来念，这个清净心就是一心，平等心就是一心。果然能用清净平等的心念佛，我们看看《净土圣贤录》，看看历代的《往生传》，两三年功夫成就往生的人，很多很多。我们今天在物质享受上超过古人多多啊，超过太多了，而我们在功夫上是大大地比不上古人！

所以我常常劝勉同修们，我们要找出这个原因。古人的长处，究竟在哪里？我们的毛病，究竟在什么地方？如果找到了，把这个原因消除了，障碍消除了，我们的成就不会在古人之下啦。那么古大德常常教给我们，要放下万缘，我们就是放不下，又不老实。那个老实人啦，他虽然没有什么学问，没有什么智慧，老师叫他放下，他就真的放下了。我们老师叫我们放下，我们嘴巴里说放下，也点头要放下，实际上一样也放不下，这就是不老实啊。智慧又不开，事实真相又不晓得，这个亏吃大了。

那么经典，这个一切大乘经，都给我们说明事实真相。事实真相明白了，自然就放下了。那么换句话说，如果你把楞严经读了，也很用心地听了，听完之后还是放不下，那么我就可以肯定地给诸位说，你没听懂，你还是不懂。甚至于你在讲台上也把楞严经从头到尾讲得天花乱坠啊，如果你还是放不下，那么换句话说，你还是没懂。你讲的是什么呢？是释迦牟尼佛的楞严经，呵呵，不是自己的楞严经，不是自己如来藏妙真如性中的楞严经。你讲的释迦牟尼佛的，所以你不管用。因此，我们读这部经，要把释迦牟尼佛的如来藏妙真如性啊，用它这个，把自己的如来藏妙真如性给吸引引发出来，我们学佛要这个学法才行。

佛的如来藏妙真如性，是显现出来的，我们的如来藏妙真如性啊，是迷了。好比那个灯啊，佛这个灯、这个蜡烛是点亮的，我们这个蜡烛熄了，不放光明。这学佛呢，就是跟着佛走，他拿着个灯呢，我们跟他走，借他的光。可是借他的光啊，只是短暂的、一时的，这不能永久地借他的光。一面借他的光啊，一面要把自己这个蜡烛，也得点燃。到自己放光明，这个叫大彻大悟啊，这叫一心不乱啊。永远是跟着人家那个光明走，这个不行啊，这个不能够到，不能见性，不能得一心。

这个是在什么时候呢？是在二乘、权教的阶段，跟着佛走啊。这一面走一面点，什么时候你自己的灯点燃了，这个就不是权教了，这是实教菩萨了，才是金刚经里面所说的那个菩萨。自己这个灯点燃了，就是如来藏妙真如性现前了，放了一线光明出来了，我们的人我执、法我执都破了几分了。那么这两种执啊，有分别与俱生，就是分别人我执都破了，后面呢，那就是破这个俱生的我执与法执了。那到如来地，或者我们这个大经里面讲呢，八地菩萨了，这差不多才称得上是破尽，到如来地才圆满。

那么由此可知，修行，无论修那一个法门，一切事实的真相要不了解，通是障碍。这个不了解就是不悟啊，什么境界里头，你都迷惑颠倒，那么这个纵然是真正用功修行，也是盲修瞎练啦。楞严经前面讲啊，好比蒸沙作饭啦，那怎么会有成就呢？！所以我们要认识，一切法的妙，它妙在哪里？一切法的真，它真在哪里？一切法如，如在哪里？通通要把它搞清楚。那么这个答案呢，实在说，楞严经里头说得再详细也不过了。本无诸妄啊，这就叫做真；本无变易，就叫做如。这是生佛同体啊，所以称之为妙真如性。

那么说到这个地方呢，我们要来谈谈这个修行。本经，诸位必须要牢牢地记住，是阿难尊者祈请成佛之道，而佛给他开示的，你要想成佛，因地心，与果地觉，一定要相应。七处征心，为的是这个；十番显见，也为的是这个；到今天这个四科七大，还是为了这个。由此可知，因地不真，果招迂曲，这个话是一点都不错啊。那么大专同学们发起研究《圆觉经》，圆觉经里头也是谈这个问题。

换句话说，我们要用什么样的心来看世界？来修学佛法？一切大乘经典里面，佛告诉我们，要发阿耨多罗三藐三菩提心，哎，学佛的人都知道。究竟什么叫做阿耨多罗三藐三菩提心呢？不晓得。或者是依《起信论》所说的直心、深心、大悲心，或者是依这个《无量寿经》所讲的至诚心、深心、发愿回向心。那么现在问题啊，什么叫做直心？？什么叫做至诚心？？我们现在这个心，诚不诚呢？！直不直呢？！这个关系大啦。如果我们用的是至诚心，用的是真心，给诸位说啊，释迦牟尼佛就省了好多的口舌了，你这个因心与果地觉相应啦。难在哪里呢？难在我们的心不诚啦，不直啊！我们这个心是弯弯曲曲的呀！

再拿此经来说，佛给我们讲的这个真心，真心是什么心呢？十番显见，佛是举一个例子，显见是心，就是见性呢，就是直心啦。我们今天见色，是不是用见性见色呢？如果用见性见色，你发了菩提心，你真正是菩提心当了家了，这就叫菩萨。可是我们怎么样呢？我们还是第六意识心当家，呵呵，不是见性当家。第六意识心，第七末那心，那算起来这个八个识就是八个心啦，以及与心相应的那些心所，五十一个心所，诸位要记住，佛在金刚经里面说得太清楚、太明白了，一切有为法，如梦幻泡影。那么我们在百法里面看到有为法，心法是有为法，心所法也是有为法，色法也是有为法，不相应行法还是有为法。五位百法，前四位通是有为法。既是有为法，就是如梦如幻如泡如影如露如电，那不是真心啊。而我们今天所用的，你看看，是不是用的这些心呢？！是不是用的八识五十一心所呢？！既然用的这个心啊，就完全用的是妄心，所以，并没有发菩提心啊。

菩提心是如来藏妙真如性啊，我们之所以未发，就是迷而不悟啊，一天到晚还用的这个心。用

这个心，这个心造业，迷了就造业。如果我们要是用六根的根性，六根的根性是菩提心，是真心。我们要是用见性见色，闻性闻声，观世音菩萨就是修的闻性闻声，反闻闻自性，性成无上道啊。我们听一切音声，我们用耳识，用五俱起意识啊，观世音菩萨不是的啊。观世音菩萨用闻性，用闻性所闻的对象是什么呢？是声性，就不是声尘了。我们如果用见性见一切色相啊，那个色相就是色性，所以，四科七大皆如来藏妙真如性，就是这么一回事啊。

我们今天为什么看不出这个六根六尘，哪里是什么妙真如性呢？我们看不出来。为什么看不出来？因为我们用的是生灭的心，用的是妄心、痴迷心，看这个色是什么呢？色是尘，看不见色是性。所以，我们如果用见性来见色呢，这一切色啊，都是如来藏妙真如性。这个在禅宗里面讲，叫明心见性啦。见一一法，皆是性，妙真如性，无有一法不是的，所谓是见性成佛！

给诸位说起来，说穿了，难不难？不难，当下就是。问题啊，就是你能不能转得过来？就是这个结你能不能解得开？解不开，解不开也不要紧，佛法里面讲求的是熏习，叫你一遍一遍地多听。听的时间多了，就恍然大悟啊，这个结就解开了。古大德是这个经验，我自己修学也是这个经验。

所以这个佛法，这个大乘了义经典的熏习，不可以一天中断，天天要读经，天天要闻法，时间久了，自有悟处。古人常说嘛，读书千遍，其义自见。最怕的是什么呢？是你打妄想。也就是说，最怕的，是你还是用心意识，还是用你的妄心，怕的是这个。因为你用妄心，你对于佛所说的法呢，毕竟不解佛所说义啊。不要以为说，哎，我们现在听，听得很清楚，不解！我给诸位讲，不解；诸佛来给诸位讲，也不解。为什么不解呢？因为你用的是痴迷之心，那个痴迷心就是一个障碍，就把你自己障住了。

所以学佛，在根本上讲，就是要换心啊，把我们一向所用的这个妄心啦，把它换成真心。只要你换成真心了，事事物物，无不真实，就是此地讲的妙！真！如！真性啊。你才能够在法法头头上都见到是，嘿，妙真如！无有一法不显示妙真如性啊。这个时候啊，就是古德所谓是头头是道，左右逢源啊。

而本经，讲到那个修，那真是妙极了。佛讲的什么？狂性若歇，歇即菩提。狂性是什么呢？就是八识五十一心所，狂性啊，妄心嘛。你要把八识五十一心所歇了，你的菩提心就现前。

编号082-b/133--会通四科之二 六入即如来藏性 眼入

菩提心，就是妙真如性，到这个时候给诸位说，这就是所谓是一了百了啊。千经万论，就是说这么一桩事情。佛，就是为这么一桩事情，出现于世间啊，这就是法华经上所讲的，一大事因缘。

那么说说我们眼前的境界，想想我们自己。我们自己的麻烦就是这个有为法啊，摆不脱啊，放不下啊。不但我们日常生活当中用的是有为的妄心，我们学佛，我们念佛，我们研究教理，依然还是用的这个有为的妄心。这个心，大家在此地听经，也听了不少时日了，从应该晓得，这个心是黑暗的，是迷惑颠倒的心啦，没有观照的作用啊。大乘法里面佛教给我们，依文字般若，起观照般若，证实相般若，实相般若，就是妙真如性。所以，我们要用这个意识心，用这个痴迷的心，它没有观照的作用，那么换句话说，它是不可能照见五蕴皆空的。能够照见五蕴皆空的，是真性，也就是佛在本经教给我们的六根的根性，它有观照的作用。

观世音菩萨用闻性，反闻，就是返照啊，那就是观照啊，所以，他能够照见五蕴皆空，在心经里面讲的，度一切苦厄啊。六凡的分段生死，四圣的变易生死，都了了，才叫做度一切苦厄。他会用，我们不会用。他有六根的根性，我们也有六根的根性。因此学佛的人，要训练，训练在日常生活当中啊，用六根的根性，不用识，要训练这一种，这个叫真正的学佛，这才叫开悟啊。悟，有渐悟，有顿悟。我们想顿，顿不了啊。那个顿悟啊，那就像什么呢？像这个六祖坛经里面，你看看那些人，那顿悟啊，我们顿不了啊。

这个我告诉诸位啊，我们也不是顿不了。这个悟啊，还是非顿悟不可，一定要顿悟。我们中国古大德，你看顿悟顿超的那么多，我们也是中国人啊，我们为什么顿不了？顿悟有顿悟的修学法，有方法，咱们中国自古起来所传的这些方法啦，都是教给我们顿悟的方法，不但是禅宗呢，教下也不例外。

我这次在南部，有几位高雄医学院的学生来找我问佛法，他们曾经提到了一个问题。就是讲到当代的佛学，好像在国外啊，都有许许多多有名的着作，而在我们中国没有，中国所印的这些书都是翻印古人的，好像没有新的东西出来。于是乎外头对我们中国佛学就有一个批评，说我们中国佛学啊，至少要比外国落后六十年，特别是指日本，他们比我们要前进六十年，我们比他们要落后六十年。他来问我这个话对不对？我就告诉他，这个话不对。我说为什么不对呢？你要说我们中国佛教落伍了，我们从来就没有参加他的队伍，那落什么伍呢？！参加他那个队伍才叫落伍啊，我们没有参加他的队伍嘛。而外国那些着作啊，呵呵，不要说他那个着作还不多，纵然他那个着作是百倍于大藏经，我敢断言，那一些一天到晚着书讲演的，没有一个开悟，没有一个能了生死，将来堕地狱、变饿鬼、变畜生，还搞这套把戏！那么为什么呢？很简单啦，他用心意识啊，这个很明白嘛，他用心意识。所以说，那一些着作能不能看呢？不能看。看了怎么样呢？增加分别妄想。本来你这个头脑里头妄想还少，你这一看呢，又增长了。那个妄想要去干净才能开悟，你天天还往里头增加，你怎么开得了悟？！你开不了悟的啊。

所以现在这些年轻人，一接触佛法啦，就是把古今中外的这些着作先都拿来研究，都拿来看。这个跟我们中国古时候教学法，恰恰相反。你看我们中国古时，佛门跟儒家教学一样，儒家的小学，你们诸位看看《礼记》、看看《曲礼》、看看《弟子职》，看看《五种遗规》里面的童蒙教学，它的精神、它的方法，跟我们现在的教育完全不相同。佛门里面，出家头五年，没有资格看经，也没有资格听讲。虽然从前这个寺院里面天天有首座和尚讲经，没有资格听讲；寺庙里头有念佛堂，没有资格念佛；有禅堂，没有资格参禅。这五年搞什么呢？这五年是伺候人、伺候大众，在寺庙里头服劳役啊。为什么叫你服劳役呢？培福报，折服自己的傲慢。所以叫五年学戒啊，就是学基本的生活仪轨。再其次的呢，这个五年就是背诵经典.背诵经典我给诸位说了，背诵的意义是修根本智啊，所以这个五年是福慧双修啊，奠基础啊。五年以后你福慧都有基础了，才有资格听教、参禅、念佛，才有资格。

我们现在是没有基础，福慧基础都没有，一下就开始搞，他搞到胡须白了，参禅也没有成功，念佛也没有得一心，教理也不通，一塌糊涂。这是我们今天人病根的所在，我们要不知道这个病根，不能把这个病根去掉，我们怎么会有成就？！我叫他们念《四书》，他们给我说了，四书过去我们也背过，应付考试啊，这个东西念了没用处嘛。这个四书念了没用处？！那真叫百念了。四书里面所讲的道理，跟我们大乘了义经典的道理，没有两样啊。从前的人，在佛法上很容易入门，容易开悟，就是因为有四书五经的底子。

你譬如讲吧，我们这个一开头，最大的这个大问题，就是菩提心呢。《中庸》里面一开端，就讲菩提心：天命谓之性啊，率性谓之道啊，修道谓之教啊，这就是发菩提心。那个天命，就是我们佛法里面讲，法尔如是啊，这就叫性啊，就是真如本性啊，真如本性就是万法皆如啊，如称之为天命。率性谓之道，这就是顺着性，不是逆着性，这是讲无上道啊。修无上道啊，这就是教学。儒家的教学跟佛法的一样，也是教学。所以儒书念通了，一接触佛法，很容易理解，一点都不难啦。可惜的是什么？今天是我们儒书没有基础，又不学小乘，就好像念书一样，小学中学都没有念过，这一下就念到大学，就入了大学之门，这一进去之后啊，茫然无所措啊，那是必然的现象。这都是我们今天学佛一般的通病，不知道从根本学起。

我在高雄五天，等于闭关呢。我住在弥陀院那个小房间里头，大概那个房间只有十个榻榻米大。除了晚上我下来到大殿里讲经之外，就在那个房间里头，三餐饭他们送过来。这个里头也没有电视，也没有广播，也没有报纸，所以说这五天闭关呢，外头事情什么都不晓得，台北下这么大的雨我也不知道，今天才听说。还听说什么有几个小学生到教育部去告老师，这成什么话啦！这是。这不成话啊！咱们中国自古以来尊师重道啊。所以从前这个教育，这个小学教育，教的就是洒扫应对，教的就是如何孝敬父母、侍奉尊长，教这个，再就是教你背书啊，决定不会有这个事情发生。那么今天会出了这种现象，这都是我们学外国的，学洋教育，才会有这个现象啊。所以今日之下，背师叛道，比比皆是啊，这还谈什么成就呢？！我们中国古人所说的，一日为师，终生为父啊，教我一天啊，都是我的老师，此恩此德，这一生，都不敢忘记。这是确实值得我们反省的。

那么凡夫就是这个，妄心舍不掉，失去了观照的能力，因此，我们为境界所转呢。前面我们曾经读过啊，若能转境，则同如来，我们今天不能转境界，而被境界所转，从此，把这些妄心、心心所，都引发起来，起惑造业，这是我们目前所干的这一套啊。要果然、真正地明了通达六根六尘本如来藏妙真如性啦，那这个问题全都解决了。

经论合起来看，意思实在是非常的明显。百法给我们一分析，哪是有为，哪是无为？有为法是依他起性，没有自体，是当体即空啊。心法、心所法、色法，依他起性啦；而不相应行法，是遍计所执性，更是虚妄。那么如果真晓得当体皆空，那不是妙真如性是什么呢？！何必又要佛再在般若会上说得那么清楚呢，交待得那么清楚呢？！真正明白之后，放下了。所以像金刚经讲的啊，金刚经教我们如何学，如何受持，如何为人演说、自行化他，教给我们不取于相，如如不动。不取于相就是在一切相里面，没有执着，没有爱取，你这个心是定的，心是平静的，是平等的，是不动的。说一个不动，楞严经里面，十番显见的这个十种意思，通通具足，不动，就是真性。我们对这些要紧的意思，要能够看得清清楚楚，知道得透彻、深入，然后运用到我们日常生活当中，这个叫真修行啦。

所以诸位要晓得啊，不仅仅是叫你，哦，我念佛、我拜佛、我诵经、我听讲，我要用菩提心，穿衣吃饭，待人接物，一心无二心啦。说到这个地方啊，又有麻烦来了。为什么呢？我们眼看着现实的社会，大家都是用的这个妄心，而且都是用想尽方法来骗人的心。我听说那些做生意的人给我讲，他说有很多做生意的人，他们只做一次。为什么呢？因为第二次就不灵了。第一次是骗，骗到手的时候，下一次就另外搞别样的了，重新去骗人了。那么在这个社会里面，大家都是用欺骗的手段，我们用诚心诚意，那我们不是处处吃亏倒霉吗？！那我们是不是也用奸诈之心，或者是预防、防御之心啊？俗话常说，害人之心不可有，防人之心不可无啊，我们要不要用防人之心啊。诸位要晓得，如果你要用个防人之心的话呢，你就别想出三界了，别想往生西方极乐世界了。

既然学佛了，我们就是一真到底，人家骗我，我对他也真实。该吃亏的地方，占不了便宜；是自己的福报，别人还能够骗去了吗？！那哪有这种道理啊！这个因果上讲不通啦。会被人骗掉的，不是自己的福啊，这个道理要懂得啊。真正是自己的福报，怎么会被别人骗去呢？！这种浅显的理都不懂，难怪他在佛法上没有立足之地啊，这连袁了凡都不如啊。所以不怕，我们对待人，对事，就是真心，就是至诚心。人家欺我也好，骗我也好，坑我也好，反正我这个真心，我能证菩提，能生净土，我舍了这个报身，就跟阿弥陀佛拉手啦，这个多自在呀！如果你在

这个世间还要存一个防人之心，那么换句话说，你下一辈子还要来，苦不堪言啦！你看看这个世界、这个社会，有什么值得留恋的？！有什么好处？！苦不堪言。纵然生到天上，色界天还有坏苦，无色界天还有行苦，三界通苦啊，犹如牢狱啊。出了三界，就好像从监牢狱里出来了啊，这个多自在啊，真正获得自由啦。为什么对于这个苦地、牢狱，还要留恋呢，还舍不得呢？！

所以学佛的人啊，要放开，不要害怕，要把一切都放下。明天死了，明天就往生西方极乐世界，这多自在，这才是一个明白人，才是一个聪明人。所以当我们有力量的时候，尽心尽力培福，利益一切众生。机会失掉了，失掉了以后啊，再就不容易啦。这个去年呢，高雄那个有一个同修，我们图书馆刚刚建立的时候，他也是很虔诚呢，发了个心，想在大楼再买一栋房子，借给我们用，我不要他的。我们能够收个二十个到三十个学生呢，我们在一块来研究，培养弘法人才。

编号083-a/133--会通四科之二 六入即如来藏性 眼入

第五十六面第五行，我们用的这个经本呢，是《正脉科会》，是一册，不分卷的。那么在一般的白文本子上呢，这一段经文是在第三卷的开头，就是六入这个一科。

那么首先也给诸位说明白，我们一般这个寺庙讲经，特别是在我们台湾，目的都是在宣传，所以时间短，讲的东西呢，也不必要很深入的来讲解。听众并不是常听经的人，讲深了，听起来未必能够接受得了。这个是我们要晓得的，这是一般寺庙讲经他们这个宗旨目的之所在。那么我们图书馆呢，这是属于长期的讲座，目的跟他们不一样，已经不是再做佛法的宣传，而是帮助我们修学。因此，我们讲解的这些经论，都是往深处讲，往圆处讲。

那么近来也有不少同学发心啊，来认真地来修学，那么这个现象呢，是非常之好。真正讲到这个修学，我们一个星期啊，有个四个钟点的课，已经就是够多的了，这是我过去学经的经验。一个星期要是学两个钟点，可以说呢，是相当的轻松，能够学得很愉快。如果一个星期要是学四个小时啊，那必须把全部的精神要用上去，就相当的紧张啦。为什么呢？我们要想把一样东西学好，这两个钟点的课堂啦，至少要有二十个小时，才能把它消化得了；如果没有二十个小时啊，这两个小时消化不了。可见得，这一个星期，要是消化两个钟点的课程，需要用二十个钟点的时间，你们想想看，这个七天呢，听两个钟点，是恰到好处啊。如果听四个钟点的话，那么换一句话说，你要用四十个小时来消化，那一个星期用四十个小时，这就相当紧张了。

那么我们图书馆目前有五门功课，除了这个《弥陀经疏钞》之外，我们有《四十华严》，有《楞严经》，有《大乘起信论》。那么三月一号起，灵山讲堂这个圆觉经呢，我们想在很短的时间把它讲圆满。那么去年这一个学期啊，我们不晓得它的性质，以为它是一个长期讲座，因此我讲圆觉经呢，也就没有受时间的限制，就是这个圆觉经的第一章，讲了一个学期。那么讲完之后他告诉我，他说他们这个课程只有两个学期，哎，我说你为什么早不说呢？那么底下这一个学期只有四个月，四个月一共只有一十八个星期，可能还有四处我要到南部去讲经，有四次不能在这讲课。那么总共啊我算算，大概也只有十三个星期的样子，十三、十四个星期，顶多十四个星期。十四个星期要把后面十一章要讲完，几乎啊，一个星期要讲一章。所以底下这一个学期呢，这个圆觉经呢，我就打算讲大意了，讲圆觉经大意，编表解、讲大意，如果讲经文呢，这个时间决定不够用。

那么我说这些话呢，就是告诉诸位同修，你们如果要真正想学经，这个一个绝好的机会。可是学经呢，绝不是老师在面前教给你这一句怎么讲，这一段什么意思，不是的。讲席里面，也有一些同学们，对于我过去在台中修学的经过了解一些。我在台中求学的时候，也就是听李老师公开讲经，他的那个讲座，慈光图书馆讲座啊，是一个星期一次，每一个星期三。那么这个三十年来，都没有间断，每逢星期三讲经，那么我们一个星期就听一次。那么有一些人呢，听了啊，就算了了，听了就完了了，这个听上三十年，他现在还是老样子。这个听了就了了，这个是学不到东西的。

那么我在那个地方学讲经呢，这个楞严是下了功夫的。在讲经之前，大概有十个小时准备的功夫，准备什么？准备听经。譬如我们晓得，这个老师在这个星期三这一堂，这个经文大概是从哪个地方讲到哪里？你听久了，大概也能够估计得出来，也能够猜得到，今天大概会讲到哪一个段落。讲嘛，一定是讲一个段落的。那么我们呢，就开始预备。这个李老师讲这一部经呢，他主要是参考圆瑛法师的讲义，所以我们研究注解呢，也就以讲义为主。可是圆瑛法师的讲义啊，他是依交光大师的《正脉》为主。你要把这个讲义，整个展开来一看，跟交光大师的正脉去对一对，几乎里面有十分之七都是这个交光大师他的意思，因此我们就看《讲义》，看《正脉》。那么另外呢，还有两种辅助的，一个就是孙仲霞居士的《楞严经直解》，在过去台南庆芳书局印的这个上下两册，这个当时是李老师指定我们要看的，说这个注子啊，注得简单明了。所以我们呢，也有三四种的注解，事先要把注解啊，仔细地去看看，把这个经文、注子都看熟了，再去听。所以这个听之前呢，有一番预备的功夫。

听完之后呢，也不是说听完就完了。听完之后啊，我们自己有一个小班，就像你们现在学经，你们这个分组。这个小班，非常重要，互相切磋琢磨，小班里面呢，来复讲。小班复讲最主要的，就是把老师所讲的，重复地讲一遍。也可以加这个老师所没有讲的意思，也能够加上去，但是这个意思啊，可绝不是自己的意思。自己啊，这个修证俱无啊，那你这个意思一加进去，就错了。那么我们加什么意思呢？就是加这个讲义里面，圆瑛法师讲义，交光正脉，其它的古注子里面所有的，而老师没有讲的，我们来加这点东西。那么技巧要是好的话，加得也很圆满

。我们自己也来练习讲一遍。讲完之后啊，我们同学们再互相地来研究讨论，这个一堂课啊，才算是圆满。

那么诸位如果要是用这种方法来学，你们今天只要肯用功，机缘比我在台中修学的当时，要殊胜得多。因为那个时候我们在台中啊，只有一门课，一个星期两个小时，听老师讲东西啊，只是一次。那么我们今天是，除了圆觉经不算嘛，至少有四次。所以大家要认真地来研究呢，这个道场是很热闹的一个道场，很热闹。热闹不是人多，是研究的风气殊胜，因为这个里头有四门课程，那么再加上你们自己学讲的这个小部经，那个小部经我看也有六七种之多了，这是比一般佛学院呢，那要殊胜得太多了，这完全要靠自己努力。

那么这一次楞严经呢，我们是续讲，接着前面。前面已经讲了两卷了，这个是第三卷的开端，我们这个本子里头不分卷。如果要是发心研究楞严经的，我们前面所讲的，都保留得有录音带在，应当把前面的仔细地去听听。那么注解呢，还是以圆瑛法师的讲义，跟这个交光大师的正脉为主，要以这两个注疏为主。圆瑛法师的讲义，是深入浅出，所以他这个讲义能够风行一时，是有他的道理的。特别是接引初机，对于这个初学楞严的人来说呢，是一部非常好的参考资料。

可是同学们学东西要注意，这个修学呢，只能够发心学一样。你比如讲学楞严的，那么这个楞严经，我们一个星期讲一次，这一部经讲圆满，大概要三年。那个这个三年当中能够把楞严学完，是一种成就。你们学华严也好，学疏钞也好，只能够学一样。大部经要学一样，小部经可以多学几部，自己去研究，多学几部。大部经是根本，功力要用在一门上。那么讲堂讲这几种经呢，是都可以听，功夫用在一门上。如果这个几门都想学，都去用功夫，你的力量分散了，怕的是三年之后啊，你一样都学不好，所以应当着重在一门深入。

那么今天呢，交光大师这个科题啊，是六入。五根，六尘，我们叫它作十一种色法。这十一种色法呢，都可以叫做内色，都可以叫它做内色。那么这个地方这一段呢，主要是对迷内色特别重的人，用这一个法门来给他开示，令他觉悟。但是诸位要晓得，经本里面所说的，都是原则性的，是原理原则性的。理论是讲原理，方法也是讲原则，所以，如何去运用，那是存乎一心的。过去，岳飞啊，念《孙子兵法》，所谓的是运用之妙啊，存于一心。佛的经典呢，也就是跟兵法一样的，我们学佛的人啊，读经，读了之后要会用，这个经就是活的。把这个经变成了我们的生活，在生活里面去运用，这是存乎一心，就是佛法里面常讲的善巧方便啦，你要有善巧方便去运用这些原理原则。每一科啊，都是这样的意思。

请看经文：

【复次阿难。云何六入，本如来藏妙真如性。】

这个几句话啊，是很重要，这个是这一大科里面的总纲领。那么我们要学习呢，最主要关键的地方呢，也就是在这几句。这是说明，如来藏不离六根啦。如来藏妙真如性在哪里啊，就是六根，六入就是六根。那么六根呢，它不说根，它说之为入。这是什么意思呢？意思是说，境界由六根入进去啊，所以它不说根，而言入。这个入呢，有能入，有所入。能入的，是六根；所入的呢，是六尘。就是六尘呢，由六根而入。但是这个入，并不是真正有入。你譬如说眼入色尘，色尘还真的跑到眼睛里去吗？没有啊。耳入声尘，那个音声真的到耳朵里进去了吗？没有啊。所以诸位要是明白这个道理了，入，实不入，入与不入，原来不二啊。啊，千万不要以为真的跑进去了，没有这回事情啊。好比我们照相机一样，那个照相机一照，里面有个底片，有个影像了，是不是外头那个像跑到照相机里面去了呢？不是的啊，外面的景象还是外面景象啊。里面这个影像与外面那个景象，你想想看，原本不相干呢。

诸位从这个地方体会这个入的意思，所以虽然讲有能入，有所入，实际上的时候，是亦无能入，亦无所入，入即非入啊。你从这个地方去体会，你才能开得了悟啊。所以我们一般读经，为什么不开悟呢？都念死书。所谓说，死在字里行间啊，这样念书，古人说啊，不如无书啊，这个书害死人啊。可见得这个书啊，原本是给聪明人念的，给那个上根利智去念的。不是给普通人念的，给普通人念，是死在文字之中，那就像清凉讲的了，增长无明，增长邪见。你还真的有个能入所入，那就坏了。

真的来说呢，没有能入所处。那么举个比喻说，我们讲六根。眼根呢，实际上是讲的什么？讲的眼识啊，经文说，流逸奔色啊。眼根，它的对象啊，就是它起作用的对象，是色尘。耳根起作用的对象啊，是声尘。所以说，六根在六尘上，我们成为能入。但是眼，是以虚而受色，正如同那个照相机一样，镜头到底片呢，这个里面决定没有任何东西，所以这个影像才能够照得进去。如果这个里面有东西呢，这个景象就达不到啦，我们这个眼也是如此。耳，也是以虚啊，所以才能够入声，才能够领纳音声。那么色与声呢，我们就叫它做所入。

在这个地方，我们明了，凡夫所入的，是三界的六尘，我们讲这个六道啊，三界六道的六尘。二乘人所入的，跟我们不一样，他入的是真谛啊。菩萨所入的，是俗谛。佛在果地上所入的，是中道第一义谛。那么由此可知，不但在我们凡夫位上有六入，声闻、缘觉、佛菩萨，都不例外，也都有六入。那么讲到能入所入，总而言之一句话，不出一真法界啊。这个是讲到了万法唯心啦，万法唯识，晓得这一个意思，才懂得楞严经里面这一段所说的大意，就是能入与所入，本如来藏妙真如性，你才能够真正地体会得到啊。

此地说明了，六根为入，这是因为六尘呢，属于现量，眼前摆的这个事实。现，是现前，大家所公认的。我们讲色，讲这些种种景象，在我们面前，大家都看到的，我们大家都公认的，这

个叫现量。可是五根呢，这属于比量，为什么呢？我们现前所见不到的。这见得到的这个根呢，叫浮尘根，浮尘根，是属于色法，它不起作用。起作用的，是胜义根。胜义根，不但我们不能够明了，观察不到啊，玄奘大师在《八识规矩颂》里面给我们说，愚者难分识与根啦。那个根呢，就是讲的胜义根；胜义根呢，能发识，能生识。愚者是什么人呢？是阿罗汉。

阿罗汉比我们凡夫的能力，那是强得太多太多了。我们今天讲那个科学家，用科学仪器，现在科学这样的进步，在这个观察的仪器上来说，不如阿罗汉。普通一般阿罗汉，我们说他这个天眼，阿罗汉的天眼，能够看一个小千世界。这一个小千世界呢，是一千个单位世界，如果我们今天来说，以一个太阳系是一个单位世界吧，阿罗汉的能力，能够看一千个太阳系，看得清清楚楚，经里面讲了，如观掌中庵摩罗果。那么我们现在是借助科学仪器，也能够看到其它的星球，但是这太阳系毕竟近一点，我们能观察到月球、火星、金星，甚至于这个木星、土星，更远的地方呢，那我们就很困难了。太阳系之外的，其它的太阳系，我们就不能像看月亮那么清楚啦。可是阿罗汉不必借重任何科学仪器，他这个天眼能看到。那么由此可知，阿罗汉这个能力，比我们大太多啦。阿罗汉里面，有特别修行的，他这个天眼呢，可以能够看到三千大千世界，那就不是小千，能够看大千世界了，像经里面讲的，阿那律陀。

阿那律陀啊，是阿罗汉，他那个天眼呢，是修成的。这是释迦牟尼佛传授给他的，他修成了。修成之后，他在阿罗汉里头，他算是天眼第一。他能够看一个大千世界，仿佛我们现在讲的一个银河系。他在这个里面，每一个星球，每一个星球里面的状况都了如指掌，我们楞严经前面讲过啊。那菩萨更不必说了，能观百千界啊，一百个大千世界，一千个大千世界，那就不是阿罗汉能够比啦。

所以这个能见的、能发识的胜义根啦，不是我们能够看得见的。比量是什么？比量是从推理，推断它必定有这个东西存在。因为它能够发识，如果没有它，识不能生起；那么识之能够生起呢，必定有个能生识的胜义根。能生眼识的，这个叫眼根；能生耳识的，这个叫耳根。唯有这个胜义根啊，才像那个照相机一样，它能够把外面境界相啊，嘿，照到里面去，而在里面自己照一个像出来，跟外面一模一样，它有这个能力。就像那个照相机的底板一样，镜头一打开啊，它里头它能够照一个像，跟外面的一模一样，它有这么个能力。

所以这个呢，就有能入的意思了。可见得这个能入的意思，是从胜义根所说的；所入的意思，就是六尘的影像。那么六根里面呢，我们举这个两个例子，就可以了。举这个眼、耳就可以了，其余的鼻、舌、身、意啊，是以此类推。但是，这个六法在现象上说呢，眼耳鼻舌身呢，在现象上说呢，这个里头有一个亲疏啊，它比较亲。六尘呢，就比较疏远了。六尘是我们身外之物，六根是我们身内啊。所以这个能入所入呢，我们偏重在能入上讲，因为能入的亲，所入的疏，这是讲六入。

诸位要记住，特别在此地啊，是取它的胜义根，不取浮尘根。今天有许多讲唯识的人，把这个神经系统啊，认为是胜义根，那么究竟这个讲法是不是佛经里面所讲的意思呢？很难讲！你譬如说今天讲我们眼球的视神经，有一些人讲这个唯识，他讲这个视神经啊，就是佛经里面讲的胜义根。可是这种说法呢，我还是很难同意。为什么呢？因为稍稍懂得佛法道理的人都晓得，这个人死了以后啊，神识还存在，我们世俗间人讲，叫灵魂。那么可见得这个灵魂呢，它是离开了肉体，它能够存在，而且呢，它六根还起作用。当然呢，它没有浮尘根呢，那么它是能够起作用的啊，可见得它有胜义根。如果没有胜义根呢，它就不应该起作用啦。尤其是你看现在有一些修道教的，修这个灵魂出窍，他人在这个地方打坐、静坐，他的神识，能够离开他的身体，能够到别的地方去游玩，他也能够看到很多一些事情。在这个灵魂回到身体之后啊，他能够说，哎，我刚才到什么地方看到什么什么事情了，那果然呢，它确实有这些事情。那么我们想想，那个视神经难道也跟着他去了吗？这不可能的事情啊。那视神经并没有走啊，你要说视神经就是胜义根，这个很难讲，这个不容易。那么像这种事实，不但学佛的人了解，这个道家，甚至一些外国人，他也相信。为什么呢？确确实实有这个事情，这个是不可否认的。

所以从这个地方来观察呢，胜义根必定不是这个现在所谓的神经系统，不是这个东西，因为它可以能够离开身体，一样它起作用，它还能够发识，它起作用。那么在我们这一段经文里面，这个要紧的意思啊，就是要说明，这个六根啊，本如来藏啊！我们常讲啊，根尘识是妄，如来藏是真。这个意思换句话说呢，就是说明真妄不二啊，这才叫开悟。真是真的，妄是妄的，真不是妄，妄不是真，我们现在都晓得了，哎，你听了一点佛法你就晓得了，哎，哪个是真，哪个是妄？它真妄不二，这可就进来啦，我们现在就是见不到不二啊。可是经里面呢，处处都是指归的不二法门。我们要晓得这个意思，学佛才有个入处啊，否则的话，那就是不得其门而入啦，得找到个入处。

所以这个地方，要紧的一个字，就是本，就是这个字。关键的这个字，就在这个地方。本来就是如来藏。如，本来，在这个大经大论里面，我们讲得太多太多了。如的意思，是说它本来具有不变；不变呢，就叫做真，就叫做如。本来如是啊，从来也不变，从来也不动。像我们这一部经前面所讲的十番显见，说明这个见性啊，见性是真，见性是如。为什么呢？因为见性没有生灭，见性没有来去。

来的意思，是从随缘上讲的，这是说的真如随缘而来。随缘呢，实际上就是讲起作用。那么这个意思啊，下面经文里面会说到，我在此地，事先用这个比喻来给诸位说，因为这个是这一科里头最紧要，也是最关键的一个问题。

我们举这个眼睛害病，眼睛长了毛病了，看到空中有花，看到这个灯上有圆影。空中之花与灯上之影，我们可以说它是好眼睛随缘而现之相。因为好眼睛害了病了，病眼是依好眼才有病的啊，要没有好眼，哪有病眼呢？这个病眼岂不是因好眼而有的吗！好眼见到灯上没有圆影，虚空没有狂花，那么由此可知，这个虚空的狂花，灯上的圆影呢，原本是依好眼而来的。那么这个来，就是不来啊。这个相，即是无相，相即非相啊。我们今天在此地讲这个六入，就是讲这个灯上的圆影，虚空中之狂花，说它本是如来藏妙真如性。如来藏是那个灯上没有圆影，虚空没有狂花，一片清明。诸位细细去体会这个意思，这一科的宗旨你就明了了，就晓得什么呢？晓得妄就是真呢，妄本来不生呢。生即不生，因为它是无生之生，所以生即无生。这个是来的意思。那么由此可知，这个来的意思，这个如来两个字，如，是从体上说的，真如体上讲的；来呢，就是真如所起的作用。用就是体，体就是用，体用一如，体用不二啊，所以称之为如来。

藏之意思呢，不但是从用上讲，也说到了体上。藏是含藏的意思，说这个真如理体，也就是我们自己的真心，能含藏世出世间十法界依正庄严一切万法，应有尽有。没有一法不是于如来藏含藏之物啊！那么如来藏是自己本人，一切万法不是自己变现的，是从哪里来的呢？你们想想从哪里来的？自家变现之物啊。佛菩萨知道，所以称之为佛菩萨。我们不晓得，所以称作凡夫，颠倒，不知道这个事实的真相啊。所以在凡夫位呢，就叫做如来藏，如来含藏在其中，我们自家不晓得。那么也有经里面讲呢，在佛菩萨成为如来藏，在凡夫呢，称作阿赖耶。阿赖耶就是如来藏，悟了叫如来藏，迷了叫阿赖耶，阿赖耶就是如来藏，不过是一个迷，一个悟就是了。唯识论里面讲阿赖耶，楞严经里面讲如来藏，前面我们讲过五阴呢，这总共是有四科，五阴、六入，底下有十八界、再七大，这个是四大科里面的第二段。五阴这一章里面给诸位细细说过，实际上这个四大科无非是开和不同而已。

那么为什么佛不厌其烦地做四次来给我们开示呢？诸位要晓得，这个就是佛菩萨的苦口婆心啦，无非是叫我们开悟而已。我们听了一遍，没悟；没悟怎么，再换个方式再给你讲一遍，所谓是一而三，三而四啊。不厌其烦，再次给我们开示。我也曾经给诸位说过，学佛之人，就是求觉悟的人，不能用妄心。我们现在学佛，之所以不能开悟，就是喜欢用妄心，这个是一辈子都开不了悟的啊。不用妄心啊，你用的就是真心。当然，好，我现在不用妄心了，我真心也不会用，这个是必然的现象。不会用怎么办呢？不会用要学着用。学也学不来，学也学不来，那就学个不用妄心，那个真心呢，暂时不要理会，就学一个不用妄心。

那个不用妄心怎么个学法呢？比如这个经，嗯，听了一遍，没开悟。啊，没开悟我们去研究、去思维，这能开得了悟吗？这个法子要能开得了悟，大家都走的这个路子啊，这个法子开不了悟。那怎么办呢？咱们再听一遍，还不开悟，再听一遍。古德听经，能够听几十遍。不悟，不悟就是要听。悟了还要听，这个实在是不可思议啊。这一部经呢，讲了一遍呢，再讲一遍，这有讲几十遍的。给诸位说啊，那个遍数讲久了，他就开悟了。我们不能说是听了一遍，这一遍一点悟处都没有，那不可能的，总有一点悟处。哎，这一遍听了，悟了一点点；再听第二遍，又悟了一点点。积小悟就成大悟啊！积大悟就大彻大悟！就这么回事情。所以你再研究研究？不研究！就是多看、多听，你要发心讲经的，多讲。啊，多看、多听、多讲。

那么研究讨论的时候，人家听了有问题了，马上提出来，提出来随时答复，这是悟处。提出来，我要想一想这个问题我应该怎么答复他，这个落在意识里去了。不能答复的，不知道的，不知道就不知道，正是知之为知之，不知为不知啊。要这样地学才行，要这样的学法。

那么换句话说呢，就是听经，真正这个修学的，所以从前呢，这个机缘好，从前这个丛林寺院里，它是天天讲经，一年三百六十天，没有一天放假的。大年三十、初一，也不放假，没有放假的。每一天有讲经，你每天听经，每一天念佛、参禅、听经，你这个功夫啊，它是继续不断的，所以人在那个环境里，容易开悟。他不要想啊，懂就懂，不懂就不懂，他不会去研究，他不会去想的。不懂吗？再听一遍。从前的不懂的，哎，这一遍听懂了，他悟过来了。这个是真的懂了，如果自己思维想象，那不是真的懂，那不是真悟。那么我们要学呢，要晓得这个原理原则，要依照这个方法去修学，要悟其义理啊！

我们今天虽然查资料、查东西，那是什么？名相。名相是要查的，名词、术语、生字，这个东西是要查的。不能说我不认识，随便念个半边，这个不行的，啊，这个不可以的。这个名相不懂，再望文生义啊，去胡诌去，这个也不行，这个是一定要把它查清楚。我们常常赞叹外国人做事情很认真，所谓具有科学的精神，在一般讲呢，外国人是比我们要认真得多，可是外国人学佛啊，我看问题很大。

有一年呢，有一个外国人到台中，跟李老师讨论佛法，那李老师又不懂英文呢，外国人又不懂中国话啊，当中有一个翻译的，在那里做桥梁。彼此两方面的意见呢，互相都不满意，那个外国人听李老师那一套的时候，他不同意；李老师听那个外国人讲的东西，也不赞成。于是啊，李老师看到他手上带了一本厚厚的书，就问他，哎，你这是什么东西？他说这个是英文翻译的英语的佛学字典，李老师突然灵感来了，好，他要问问这个“二足尊”呢是什么意思？这就是不谈教理，我们谈名相，呵呵，谈名词。哦，二足尊，他查，查字典，查到了。查到了李老师说，你把那个英语解释的翻译给我听听。那个翻译的人给他翻译了，二足尊，两条腿里头啊，最尊贵的。（众人笑）呵呵，诸位想想，李老师一听了，哦，是这样的，好，那不要谈了，我们今天谈话就到此为止吧。就晓得了嘛，你那个佛法就如此了嘛。他是以这个为标准，那还谈什么呢？！那么我们晓得佛法这个“二足尊”是称佛的啊，我们皈依佛，二足尊啦。这个足是

什么？足是满足啊，是圆满的意思啊；二是什么？是福慧啊。福德圆满了，智慧圆满了，这叫最尊最贵啊。哪里是两条腿里头最尊的呢？！这成什么话呢！像这样错误的啊，那个英文佛学字典里头啊，不知道有多少，所以这个外国人学佛，大有问题。

这就是说，名相，我们要查，要查字典，它怎么个解释。义理，要靠自己领悟，这个东西是查不到的，没什么好查的。那么学佛的人，名相要熟悉。那么学名相，我们此地啊，有一本教材，《佛学备要》，大概你们同学们学经的啊，都影印了一本了。那么这个是名相的解释，都是佛学里面最普通、最常见的名相。那么诸位再要更进一步呢，可以去读《教乘法数》、《三藏法数》，那里面这个名相呢，就比较上更要具足一些了。《佛学备要》，那是供给初学人修学的，所以它的条目并不多。那么这些我们要注意，要随时去考查的，不能够随便乱说，不能够望文生义啊，胡造谣言。

这个妙真如性怎么讲法呢？妙啊，是说这个如来藏，于根根尘尘，是法尔映现，这个根根尘尘啊，就是如来藏的作用。作用什么呢？是自然的作用。譬如像这个镜子照东西，镜子是体啊，照它是用。古人有个比喻说，胡来现胡，汉来现汉。胡是什么？胡人，外国人。呵呵，外国人一照镜子，镜子里面现的外国人的像。汉是中国人，中国人照镜子，现的是中国人的相。它是不是有分别心，哎呀，你来照，我给你现个相啊。不是的，没有心，自自然然的，叫法尔，啊，叫法尔。镜子照外面境界相，里头现的像啊，是法尔自然啊。如来藏啊，就像那个镜子的体一样，现出六根六尘，无量无边这个境界啊，也不是有心的，也是法尔自然显现的，这个叫妙。这个妙在哪里呢？呵呵，现即无现。你不要以为，哎，镜子里有个像，那是真的吗？又不能说它是真，有不能说它是假的，这叫妙啊。生即无生啦！现即无现。

诸位什么时候能够体会到这个意思了，纵然没有证得无生法忍，确实是向无生法忍这个方向迈进。在般若里面讲呢，这个方向就是向着实相般若；这种观察，就是观照般若；那么外面这个现象呢，就是方便般若、文字般若。贵在乎我们要提得起观照啊！观照的是什么呢？生本不生啦，相即非相啦。这才能够见到妙真如性，所以称之为妙。所以这个经里面讲，法，叫妙法，行，叫妙行。妙这个字，在经里面用得太多太多了，太广泛了，你要不晓得这个意思，妙在哪里呢？不知道啊，这就不妙啦。不妙呢，就有障碍，事事都有障碍；晓得妙了，那就事事都无碍了。那么诸位去念华严经去，华严经无障碍的法界，所以楞严讲的是理啊，华严经把这个理入了境界了，入了事相了，理事无碍，事事无碍，所以行称之为妙行啊。

真，本来就不假，不假就是真啦。如来藏起作用，哪有假呢？！所以叫真呢。虽起种种作用，它有没有变易呢？没有变易。有没有生灭呢？没有生灭。有没有来去呢？没有来去。所以叫如啊，妙真如性啊。在凡夫位，在菩萨位，在佛果位上，本来无二无别，这个叫性。如果凡夫位上跟菩萨位上不一样，那这不叫性啦。性是体性！古人呢，用金与器做比喻，以金作器啊，是器器皆金。我们用黄金，塑一尊佛像，这个像的体，是黄金；我们再用金呢，做一个小狗、小猫，这个小狗小猫的像啊，它这个质料也是黄金。从质料上看，是一样的，相同的，没有两样。相上不同啊，这个体性是相同的。那么佛与凡夫，相上是迷悟不同，体性呢，原本不二啊。这体性是相同的，没两样啊，不同的是相，这个迷悟之相不一样而已。

那么我们可以说，佛法里面讲十法界，十法界不过只是说迷悟浅深差别相不一样。迷得极深的，在地狱法界；迷得最浅的，菩萨法界；到佛呢，这是完全觉悟了，没有迷了，这叫佛。十法界里头人天，可以说是半迷半悟的状态；全迷，在三恶道啊；全悟，是佛菩萨啊。这个是迷悟差别啊，说之为十法界，实际上哪里真的有十法界呢？可见得十法界也不过是有名而已啊，并不是真正有十法界，法界原本是一真。可见得说一，真法界，那么说十就不是真啦，没有说十真法界，只说个一真法界啊，没说十真法界啊。所以啊，才称之为妙真如性。

所以这个几个字，本如来藏，我们要晓得如来藏说的是什么？妙真如性说的是什么？然后你晓得，五阴六入，哦，原本就是如来藏妙真如性。正因为众生不晓得回光返照啊，所以被这个境界啊，所入了。那个境原本是不入的，你还真为所入了，这个是迷，这个是没有智照的能力。就是我们的般若智慧失了觉照的作用，为外面六尘境界所入了。这一句话就是说明我们是怎么迷的，怎么样把我们自己的本性给迷失了，就是失照啊！我们六根在六尘境界上不是照见呢，而是被六尘境界侵蚀了，入进去了。这个入，并不是真入，刚才给诸位说过了，虽不是真入啊，自己以为是真入了，这个事情麻烦大了。晓得入即非入，这个就是绝招，这个就是观照功夫起来了，所谓说是依方便般若，起观照般若，这观照功夫起来了。这个就是进入实相啊，向着证得实相般若的这个方向精进了。

所以楞严啊，古人讲的是开智慧的楞严，这个是一点都不错啦。楞严里面，每一章、每一节，都是叫我们开智慧的，都是帮助我们破迷开悟的。问题啊，就看我们自己能不能够领悟了，会不会在境界里面去运用。境界原本不入，像这个镜子照外面境界相一样，照得清清楚楚，原本没入啊。你自己以为入了，这个就是迷。入了起了个什么现象呢？把里面的烦恼给勾起来了，勾引起来了。譬如说眼见色，哎呀这个色啊，入到我里面去了。入得怎么样呢？如果顺心的啊，这个贪心所被它勾引起来了；不顺心的啊，嗔恚心所被它勾起来了。实在是冤枉啊，入是假的，在里面那些贪嗔痴慢心所也是假的，都不是真实的啊，真如本性里没这些东西啊。前面给诸位讲过啊，就是一个亲、一个疏啊。八识五十一心所，这个是亲啊；连这个胜义根啊，这都是算亲啊。外面那个疏远的时候，把里面这些烦恼心所，这个心所，也是你如来藏迷了，变现的这些东西。这个一勾引呢，麻烦就大了，所谓起惑造业，受六道轮回的果报。实实在在冤枉啊。

那么这是把我们眼前这个现象简单地给诸位说出来。而佛经的目的，特别是本经，也可以说我们现在图书馆里面所讲的这个四部大经，如果连这个灵山讲堂讲的《圆觉经》，这五部大经，目的呢，都是叫我们彻底明了事实真相。根尘识，都是虚妄不实在的。根尘识的作用，全是如来藏妙真如性。就是说，你要是悟了，嗬，它是如来藏妙真如性；不悟，迷了呢，哎呀，这是六根、六尘、六识，就这么回事情。真相大白啊，了生死出三界啊！实在上讲啊，无生死可了，也无三界可出。为什么呢？因为生死三界啊，本如来藏妙真如性啊，这恍然大悟啊。

这一段，是这一大科里面的总纲领。向下经文呢，这六小科，就是说的眼耳鼻舌身意，这个六入。那么今天时间到了，我们把这个纲领，也是最重要的一部分，给诸位说出来了，希望大家千万不可以囫囵，这一段的意思非常的重要。

编号084-a/133–会通四科之二 六入即如来藏性 眼入

第五十六面第六行，六入里面第一段。

【阿难。即彼目睛瞪发劳者，兼目与劳，同是菩提瞪发劳相。】

我们一段一段来研究。这个最近呢，好像各地方对于这个楞严经、圆觉经的兴趣很浓厚，许多地方都来找我讲经，我问讲什么经呢？不是楞严就是圆觉。那么这两部经确实是好经，可是楞严要讲一遍呢，实在是不容易，因为经文长，需要的时间当然也就相当的长。圆觉经虽然是短一点，如果要细讲呢，也要相当长的时间。那么我们以往在圆觉寺大专讲座里面，曾经用四十个小时把一部圆觉经讲出来。实际上呢，四十个小时是不够用的，所以今年暑假呢，梅山禅林寺与我们商量妥了，在他那里办讲座。他们那边大概再过几天呢，要派人到这个地方来接洽，研究怎么个办法。那么经呢，我想还是用圆觉经，但是我们不讲，下一次这个暑期讲座我们不讲，我们完全用研究讨论的方式。因为这个希望老同修参加，已经听过圆觉经的，对圆觉经很有功夫，我们多深入地研究讨论，这个比较上更有意义。楞严，实际讲啊，跟圆觉是同一样的性质，所以人家称圆觉为小楞严，楞严经里面讲的所说的当然比圆觉经讲得更详细。

那么这个四科七大啊，说明了真妄不二，真妄一如。如果要不能够明白这个道理，契入这个境界，那我们就免不了轮回，像圆觉经上所说的。圆觉经里面所讲的这个轮回啊，不仅仅是我们六道轮回，我们现在讲轮回呢，大家就有一个概念，三界六道的轮回。实际上呢，三界之外，纵然到等觉菩萨，还有轮回，那个叫界外变易生死的轮回。我们三界之内啊，是分段生死、变易生死两种轮回，我们现在受的是两种轮回。超越三界之后，在一般讲呢，就是证得阿罗汉果以上，三界之内的生死轮回没有了，可是三界之外的变易生死轮回还是有的，所以对于如来的圆觉性，还是不能够证得。那么这个研究教义啊，是一定要明达教相。

我们讲佛，不通达教相的人，他是含糊笼统的，哦，成了佛了。明达教相的，一定要成了佛了，是什么佛？藏、通、别、圆，是藏教佛，是通教佛，还是圆教的佛？这要问清楚。为什么呢？唯独圆教的佛，才真正脱离轮回了。藏通别佛，还要受变易轮回，这是我们一定要清楚的。那么楞严经上这一段这个经义呢，如果你要是通达了，要是契入了，就是证得了，那么你这个三界之外的变易轮回啊，也有能力把它了断。如果你要是不明了这个道理，那么换句话说，三界之外的轮回啊，你根本是无从下手。当然，这个已经说得很高了，因为我们现在三界之内的生死轮回还没有办法了呢，还能谈到三界之外的吗？这个是教你三界之外的。

可是对我们现前修学有没有好处呢？给诸位说，好处太多了。明白这个道理，我们念佛，把这些道理运用在念佛上，咱们念佛求的就是理一心不乱。能不能求得，那个不要紧，那是另外一桩事情。古人所说嘛，取法乎上，仅得乎中嘛，那我求的是理一心，理一心求不到，得个事一心也不错嘛，所以说还是有很大的帮助。所以希望同修们对于这个经义啊，要细心地去体会，能够体会到了，真是能够明了一分呢，得一分受用，明了两分呢，有两分受用，这个是真实不虚的。

那么经文分为六段，实际上呢，你只要懂得一段了，其余那个五段就明了了，可以以此类推，都明了了。那么我们现在讲解呢，就第一段我们多用一点时间，细细地给诸位来说明。

这一节经文里面，世尊是先引用我们日常这些事相，来说明眼根是虚妄而不实在的。那么叫着阿难，底下的话呢，就是很重要的话。特别叫他的名字，提醒他的注意。叫着阿难，那么提醒阿难的注意啊，实际上阿难是我们的代表，那换一句话呢，就是叫我们注意啊。

那么举的是我们眼见色这个比喻，这是我们眼前的事情。这个【目睛瞪发】，这个瞪呢，我们常讲啊，直看，这个眼睛睁得大大的，一直看着一个物象，这就叫瞪。这样看法看东西啊，诸位要晓得我们常常会眨眼睛，这个眨眼睛就是眼睛疲劳，眨一眨的时候它能够恢复，如果你老瞪着，不眨眼睛，这个眼睛很容易疲劳。那么这是举这个例子，你要不相信啊，你都可以试验。你可以看一个色相啊，你瞪着眼睛看它，看久了就疲劳了，疲劳的就出怪相了，那个眼睛就看到很多虚妄的相，所以这个眼睛的疲劳啊，是由于瞪物而视，才有这么一个现象。

那么佛是用这个浅显的例子啊，来显发真如不守自性。那么真如不守自性呢，也有一种劳相，不正常的现象，经里面讲的啊，【妄为明觉】。那么可见得，明觉是我们真如本性的劳相，这个明觉是什么呢？明觉就是无明啊，到后面会讲到啊，知见立知，是无明本，这无明是这么来的。那么也就是此地这个意思，是真如不守自性，才有明觉，这个明觉就是知见立知，也就是起信论里面讲的不觉。那么也就像我们眼睛见色瞪发劳相是一样的意思，相仿佛的。

【兼目与劳，同是菩提瞪发劳相。】这个几句话呢，就相当微细了，不是比喻能够比得清楚。

这个里面，要说呢，得要说到最初六根的根源。六根的根源，前面给大家讲过了，是净色根。那么净色根呢，我想绝不是我们视神经的这个系统，那个不是的，因为这个不太像。六根的根源呢，是因为阿赖耶的见分，迎取了相分。这个地方要注意到，妄呢，就是从这个地方起来的，妄从这里起来的。只要你有能见，一定就有所见。虽然很微细，实在上也可以体会得到，也可以能够证实。

我们眼睛见外面一切色相的时候，当你一念不生，没有能见取见的时候，诸位要晓得，这是见性用事，与诸佛菩萨没有两样。如果在色尘里面稍稍起一念，这就有能见了，这个能见呢，就是见分起作用了，诸位要晓得这个道理，不是见性的作用了。为什么呢？见性呢，没有能所，它见不见呢？见。就跟镜子照东西一样，照得清清楚楚，里头没有能所。这个相实在是很细，刚才我讲了，细，可以能够体会的。所以佛法这个取证啊，是可以在我们自身来证明，特别是唯识。你看唐大圆讲唯识，这个台湾李炳老编的《唯识新裁撷汇》，你们要细细读读，你就晓得，是可以在我们日常生活当中来证实的。可以能够发现，什么是见性，什么是眼识，就是什么是见分，什么是相分，什么是真如本性。如果诸位能够觉察到这一层，那么你这个修行啦，可以说渐渐就无碍了，不会有障碍了。无论你用的哪一门功夫，你都会有成就，都会有受用，用在念佛上，可以直取理一心不乱。那么这就是一乘了义的经典，圆觉经也是属于一乘了义，对于我们的帮助就很大了。

所以诸位特别要留意，一有能所，这个能所是很微细，粗的能所观念，我们很容易觉察，细的能所，不容易觉察。但是我们能够觉察粗的，就算不错了。总是从粗，渐渐觉察到细。我们要远离，也是先离粗，渐渐再离细，再离这个微细的能所。一定要晓得，见性里面没有没有能所，六根的根性里头没有能所。

那么这个就把我们这个眼呢，比作性，比作真如本性啊，就是菩提觉性，比作这个。把这个劳与劳相啊，就比作见相两分，换句话说就是说，落在第二义里头啦。这是我们讲到六根的根源，说明见分取相分。说到最微细的，是阿赖耶。那么经里面讲啊，吸习中归，和合结成净色根，这个净色根是这么来的，所以说根、尘、识它这个三者是互为因缘。那么从阿赖耶的细相里面说，第一个相是无明业相，无明业相啊，是一念不觉，也说之为一念妄动。那么这些问题，将来在起信论里面，我们还要细细地讨论。必须要认真体会到，才有作用，就是自己才有受用。如果单单只是晓得这些名相，一天到晚胡思乱想想这个名相，没有用处。那就是清凉大师讲的增长邪见，增长无明，我们学佛那就学错了，路子走错了。

因为不觉啊，这才妄为明觉啊，这个妄为明觉就是见分，就是阿赖耶的见分。阿赖耶一有见分呢，立刻就起了一个相分，这个相分从哪来的，相分从见分里变现出来的。好了，这是最初的。这个见相一结合，就吸习，吸是吸收，互相地吸收，见分吸收相分，相分吸收见分，那么这样变成什么呢？变成了净色根了。

这个净色根呢，拿我们俗话来说，我们佛法里面讲啊，叫中阴身、中阴，世间人讲叫灵魂。它有色啊，它有六根啦。如果说要是没有这个六根的话，中阴要没有六根的话，我们这些人要是过世了，给它超度啊，那都是假的，都是空的啊。它没有六根，超度有什么用处呢？它没有见闻觉知了嘛，那你给它超度有什么用处呢？！中阴确实是有，就是这个神识确实是有，投胎呢，就是这个东西去投胎，它去投胎。所以我说啊，这个净色根不是神经系统。为什么呢？那个人去投胎，不会是那个神经离开身体，到别的地方投胎去了，没有这个现象。所以讲这个神经系统是净色根，我没有办法相信，没有法子相信。那么以后啦，这个六道轮回，就是它啦。所以这个东西，神识，它不改变的啊。我们这个身体的形状会改变，这一生得个人身，是这个样子，来生得个狗身，是狗的样子，人跟狗不一样，那个神识是一个，不是两个。

所以这个神识啊，是属于净色根。净色，换句话说，不是我们肉眼能够见得到的，但是，要有相当禅定的功夫啊，能见得到。这个相当禅定的功夫啊，也不是要很深的禅定功夫，你比如说在我们佛门里面，这有定功的人，能够见到鬼、见到灵魂的，有；道教也有；甚至于现在这个西方人呢，跟鬼打交道的，见到这个神识的，也很多。但是诸位要晓得，这个中阴不是鬼，这是我们要搞清楚的，灵魂不是鬼。如果要做鬼的时候，那是六道之一，它去投胎，到鬼道里面投胎，去做鬼去了。

鬼啊，他的身态啊，多半是化身，但是呢，也有胎生的，那个佛经里面有讲的，也有胎生的。所以那是投到鬼道的时候，才变成鬼。如果没有到鬼道，我们一般呢，你看《地藏经》里面讲，大多数情形是这样的，有少数是例外的，多半呢，人死了之后啊，这个中阴停留的期间，一般讲是四十九天。我们这个做七啊，也就是根据这一桩事实来做的。四十九天以后，多半就投胎去了。所以这个四十九天之内，给它诵经、培福，它很有受用。

那么这是我们说明这个净色根，这个天眼呢，就能够见到净色根。这个修禅定的，在定中有这个慧眼，也能够见到净色根。那么再说我们做梦，梦中那个境界啊，也是属于净色根。如果你说梦中是没有色，那么有禅定的人啊，就不会见到你做的梦啦。你在那里睡觉，你这个神识做梦，梦到到美国去玩去了，到英国去玩去了，那个有禅定的人，凭功夫看到你那个神识，哎，一会到这里，一会到那里，那些相都变现出来，哎，他都看得清清楚楚，可见得这个东西不是神经系统。如果说我们做梦，梦到到美国去了，我们这个六根的神经难道出去了吗？！真的跑到国外去了吗？！不可能的事情。我说这些话的原因，就是现在有一些人拿着神经系统来附会净色根，讲不通。

那么这个净色根呢，是属于色法，在百法里面讲呢，是属于色法。有了这个东西之后啊，麻烦就来了，三界之内，三界之外，都脱不了这个束缚。这个就是迷啊！净色，是为浮尘根所依的，它要起作用。譬如说，它得了个人身了，到人道里投胎，得了个人身了。净色的眼根，一定要得浮尘根，才起作用。净色的耳根，一定要得浮尘耳根，它才起听闻的作用。可是浮尘根呢，不能发识，没有知觉的。有知觉的，能够发识的，是净色根。

古人也举例子说了，比如一个人，他刚刚过世了，过世的时候，他这个六根没坏啊，浮尘根还没坏啊。如果浮尘根能够发识，那这个人就不叫死人啦。他六根有感觉嘛，他有起作用嘛，那还能叫死人吗！我们讲人怎么死了？神识离开了身体，离开这个身体，仅剩这个躯壳啊，这个肉身的躯壳，浮尘根的躯壳，它不起作用了，这是叫人死啊。

由此可知，这个净色根难懂，无怪乎玄奘大师在《八识规矩颂》里面说，愚者难分识与根啦。那个愚者是指阿罗汉，阿罗汉有天眼，有慧眼，他能够见到净色根，虽然见到净色根，就是根跟识，他还是分不清楚,由此可知这个东西难。你譬如我们讲这个净色的眼根与眼识，因为净色根，它发眼识，到底它是根，还是识呢？连阿罗汉的智慧啊，都不行，都还搞不清楚。必须要大菩萨，他才能分得清清楚楚，哪是根，哪是尘、哪是识？那么这个净色根呢，这是讲的是最初的它是怎么个成就的，我们一定要把它搞清楚。晓得它这个成就，哦，它是因缘和合的，是因缘生法；既是因缘生法呢，当然它就没有自性，当体即空啊。

仔细地去观察，虽然讲为浮尘根所依啊，实际上本来无入啊。我们今天此地这个科题，叫六入。本来无入，现在有了六入之名了。入，有能入，有所入。能入的，在此地讲的，是六根呢，这个地方讲的眼根呢。根为能入，尘为所入，六尘为所入。可是诸位必得要了解，佛菩萨说一切法，皆是善巧方便啊，我们可不能当了真了。这当真什么？心里一有执着，哦，真的！哦，眼根真能入！哦，色尘真的入进去了！你这么一执着呢，这个就叫邪知邪见。

那么我再举个比喻说，我们现在照相机啊，这个摄取镜头。照相机的镜头啊，就是根啊，能入；外面景象呢，所入，入进去了。你仔细再去想一想，这个照相机镜头，它真的有能入、有所入吗？！如果真有所入，这里照相，你应该一下子跑到那个照相机里面去，那才叫真入啦，它才能入，才有所入啊。你人站在外面如如不动，根本就没入进去。所以实际上并没有能入所入啊，能入所入是假的啊。我们眼睛是入外面这个色尘，色尘真的跑到我们眼睛去啦，哪有这回事情呢？！虽没有这个事情，自己里面造成一个虚妄的景象，造成一个幻相，而这个幻相与外面相还一模一样，比照相机还要灵巧。为什么呢？照相机照的时候，它把外面景象摄到里面去了，它缩小了，缩成一个小画面。我们这也是个小画面，但是这个小画面在自己感观里面呢，跟外面那个大画面一样，一模一样大，这个真是妙不可言。所以我们这个眼根的构造啊，就像一个照相机一样，非常巧妙的照相机，我们今天的科学家还办不到，还造不出来，造不出这样的照相机来。你看我们现在照相机很有进步啦，有几十种不同的镜头，可是我们这一个瞳孔就在这个境界里头起变化，什么样的镜头的时候，这一个瞳孔，一个就行了，就能够适用了。而我们照相机一个镜头，一种镜头，它是呆板的，是死东西，不能变化。我们这个眼球是随着境界变化，所以是巧妙之极啊。

那么这个妙极了，是净色根的妙极。所以虽然给你讲六入，你可不要当真，真的有一个出入。如果真有出入啊，这个问题难啦，解决不了啦。晓得这个出入是假的，能入与所入，都不是真的。这是什么相呢？这是眼根的劳相啊。这个地方讲兼目啊，兼目就是眼根为相啊，劳呢，就是见分，这是兼目与劳。那么这个两分，刚才讲了，本来没有的，真如里头，哪有三细相呢？！三细相啊，同是菩提瞪发的劳相。那么由此可知，这个妄啊，是依真而有的。我们真如本性，此地是个比喻，不是真的，我们真如本性，哪里还会有瞪目发劳呢？！真如本性不会的，这是取一个比喻，实在是不得已啊。比喻啊，没有办法比得那么恰好，只能比个仿佛啊。它的目的啊，告诉我们事实真相，类似这个情形，类似，并不就是这个情形，只是给你讲类似。那么你晓得类似，觉悟了，哦，这是假的，不是真的，这个目的就达到了，这个才叫做开悟啊。

那么意思呢，是显示八识的体，就是真如本性。我们这个体迷了，就叫做菩提瞪发劳相，是取这个意思。但是见相两分，通是依阿赖耶识，而是阿赖耶识的行相而已，就是阿赖耶识它的行动，它的现象而已啊。虽然是妄，妄不离真。以我们今天这个眼根见色来说，我们眼识，虚妄的，五俱起意识，更是虚妄的。有没有离开见性呢？没有，没有离开见性。而见性呢，前面第二卷里头十番显见给诸位讲得很清楚，见性是不生不灭，不来不去，不垢不净的。妄识，是有生有灭的，我们这个眼识是生灭的，这个色相是生灭的。那么这个诸位要读百法就晓得，这是有为法，有为法就是生灭法。我们讲阿赖耶，也是有为法。阿赖耶的体，是无为法。阿赖耶的体是无为法，一切万法之体，通是阿赖耶，那么换句话说，一切法的理体啊，都是无为法，都是真如本性，这个是要晓得的。

在唯识里面给你讲这个心用四分，给你讲这个自证分、证自证分。这个自证分呢，就是讲的理体，是一不是二。所以这个见相两分，不离自体。这句话诸位要体会到了，我们拿现在的术语来说，见分就是今天人所讲的精神作用，相分就是物质，精神跟物质啊，是同一个体，同一个根源。体不灭，用当然也不灭，今天科学家所说的，精神不灭，物质不灭，佛经在三千年前就发明这个道理。它虽然是妄，妄不离真啦，原无二体啊，所以叫同是。

那么佛在此地，就我们自己这个身体上，已经成六根自体，来做一个比喻说。本来没有六根，因为最初见相和合，而成净色根。这是我们要去追究，以及禅宗里面所参的父母未生前本来面目啊。如果能够参到这个境界，那与这个父母未生前本来面目啊，只隔一层了。到这个境界，

只隔一层；这一层突破了，就见性。那么我今天给诸位讲这些话的是，这个境界是很高很高的境界，那么在圆教里面讲呢，至少是圆教初住菩萨的境界；要是在别教里面讲呢，这是初地菩萨的境界，是相当高的境界。我们可以，诸位如果是心很细的话，对于这个佛经要是稍稍有一些修养，很细心的话，能够领会到这个意思，知道我们是怎么来的。

你晓得自己是怎么来的啊，同时你也就晓得这个宇宙是怎么来的，这个世界是怎么来的。这个前些天呢，有一个出版社放了一套宇宙的奥秘的幻灯片放在我们这里，我们也看了几张，它这个价钱太贵了。那么那是科学家在那里打妄想，那是猜想，嗯，这个宇宙是怎么形成的，怎么来的？凭着肉眼呢、科学仪器来观察，给诸位说，都叫妄想呢，不是真实的啊。

编号084-b/133--会通四科之二 六入即如来藏性 眼入

他们所发现所观察的，只是表面的活动，没有办法找到那个根源，没有法子找到根源啦。如果说人都是人猿变的，那么现在人猿都应该变成人才对啊，不应该再有人猿呢。

那么今天呢，认为这个是科学。迷信科学，比迷信佛法，还要可怕啊，太可怕了。迷信佛法，天下可以太平；迷信科学，总有一天呢，这个地球会被他们制造的什么核子东西爆炸掉，同归于尽。你看到底迷信哪个好呢！迷信科学到后来是同归于尽，迷信佛法，到终极的目标是天下太平。何况佛法绝不是迷信啊，为什么呢？它叫我们求证。叫我们自己啊，把这些理论，把这个事实真相证实，这就是科学的精神。如果它只是这样说，你也只能够这样接受，不准你去求证，那这就变成宗教了。所以佛法不是宗教，它里面有很严肃的科学精神。每一个理论，每一桩事实，都叫我们亲证，这才算是自己的。听别人讲的，那是道听途说，这个在佛法里头，不许可的。

那么从这个浅显义深做例子，般若经里面常常讲啊，观照般若。经中常说，依文字起观照，这个依文字是一个例子。文字般若也叫做方便般若，方便般若里面就包括了世出世间一切法，换句话说，我们六根在六尘境界里面，这个六尘境界，六根接触六尘，就是方便般若啊，我们在这个里面要能提得起观照的功夫。这些功夫我们现前可以用，问题就是我们会不会。你如果会，你二六时中的功夫不会间断的，没有任何人能够妨碍你的。我们眼见色，谁妨碍你叫你眼睛不要见啦，没有人妨碍啊。谁妨碍你叫你不要听啊，没有妨碍啊。见色闻声，这就是方便般若。会的什么？会的在这个里面呢，起观照般若。

到第六卷，观音菩萨教给我们，反闻闻自性，性成无上道。楞严经是以观世音菩萨为中心，以观音菩萨为主的，全经的精华，就在观音菩萨这一章。怎么个观照法呢？就是你对于这一切事理都明了通达了，这就是观照。为什么呢？在一切境界里头，妄念不生啦。妄念不生呢，就是正念现前。所以这个不是无念呢，而是无妄念，他有正念。正念是什么呢？正念就是智照，这是正念。见性，见色性，这是正念；闻性，闻声性，这是正念。眼识见色尘，这是妄念；耳识闻声尘，这是妄念。那五俱起意识连带起作用，那更是妄念了，妄中之妄。所以我们要懂得这个道理啊，见色闻声，都在用功夫啊，性成无上道。穿衣吃饭，穿衣，触尘，身根对触尘，这是迷，是妄念。觉悟的人怎么样呢？身性接触性啊。吃饭的时候，舌性对味性，而不是舌识对味尘了，真正功夫啊，是这个用法。

但是，你要是不了解一乘教义，不了解这个道理，不了解这个事实真相，确实，你的功夫不得其门而入，你没法入门。你把这个事实真相都了解了，则一天到晚都在做功夫，而且做的是上上乘功夫。我话啊，可以说讲得是很清楚，可是诸位恐怕还是不能用啊。不能用啊，这就老实念佛去吧。这一面老实念佛，一面啊，随时随处研究教理，解行并进，对我们会有很大的好处。

那么佛在此地举出这个例子，就是显示我们真如本性在这个一念不动而有无明，六尘最初结成的这个现象。这个相的时候，太细太细了，但是这个是根本的问题，这是讲根源呢。所以就不得已借我们这个肉身，这个色阴、眼根瞪目发劳，来比喻眼入的虚妄。如果我们眼睛要是不瞪，这个劳相就没有了，就没有这个劳相啦。那么换句话说，如果真如本性要不迷，那么当然是纯一精明之体，哪来的妄呢？！一切妄境都没有。那个时候的境界呢，就叫做一真法界。

一真法界实际上有没有这个名呢，给诸位说，没有这个名，这个名是不得已而建立的。如果你心里还有个一真法界，这一真法界就是劳相啊，就是一个妄念啦。所以到究竟的境界，真正是言语道断，心行处灭，佛常说，开口便错，动念皆乖啊。禅宗里面所谓的是向上一着，口挂墙壁，呵呵，这口挂到墙壁上去了，没得说的了。这个意思啊，大家要细细去体会，实实在在是很深。如果有唯识的基础、有般若的基础呢，要方便得很多，这个唯识跟般若没有基础的话，就很难懂。

那么下面一段经文说：

【因于明暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性。此见离彼明暗二尘，毕竟无体。】

我们先说这两句。这个【因于明暗二尘】，彼此是相对的。我们这个眼讲见，这个见呢，当然这个色相无量无边，一桩一桩地来说呢，说不尽，所以把这个一切色相归纳为两类，不出这两类，一个明，一个暗。所以由明暗呢，就包括了所有的色尘境界，这不是见明，就是见暗。这两种现象啊，给我们迷而不觉的人带来了麻烦了，对那个佛菩萨、觉悟的人没问题。为什么呢？人家在那个现象里头没有取舍，平等一如。晓得这个境界相是虚妄的，像金刚经里面所讲，凡所有相，皆是虚妄，他真正能够做到不取于相，如如不动。这个没事啊，虽然是妄，妄不碍

真。因为这个明暗二相是依他起性啊，依他起性没有毛病，不是病啊，病在遍计执啊。遍计执什么呢？得失取舍。这个才叫大错特错，在一切相里面起分别、起执着。这个里面也把他归纳了，归纳这四个字就够了，患得患失，有取有舍。这个一取啊，取相啊，就把我们本来湛然不动的本性理体，就像那个眼睛瞪目发劳一样，所以【发见居中】啊。

那么这个叫见性。见性，楞严前头讲了，是带妄之真，不是纯真。纯真只叫性，没有见。给你讲叫见性、闻性，叫六根根性，是带妄之真。你看，真里面掺杂得有妄啊。这个时候经文里面讲呢，【发见居中，吸此尘象】，这个尘象啊，就是色尘。就像那个照相一样，这个底片上已经有了它的影像了，取了嘛，有了这个相了。有了这个相啊，这就变成了见性了，这个见性在此地当做能见的见量来讲，就是能见之量。但是我们要晓得，这个见性是由明暗二种妄尘所发的，离尘没有体，所以晓得这个见性呢，就是菩提心中瞪发的劳相。

诸位如果头脑要聪明的话，你晓得见性是菩提瞪发劳相，那么耳鼻舌身，哪一根不如是？！一桩明了了，这样样都通达了。楞严里面，特别是交光大师，我们今天用的这个本子，是交光大师的科判。虽然注解不在这个里面，但是你看科判呢，也就能够把这个交光大师的意思都能看出来了。他老人家教我们舍识用根，这是最高明的修行方法。用根用什么呢？就用这个见性。见性是带妄之真啊，菩提瞪发劳相啊，能用这个就不容易啊。我们一般凡夫用什么？用第六意识，你看看距离这个见性差多少层！见性是阿赖耶识的见分呢，由阿赖耶再变为末那，由末那再变为第六意识，何况我们现在还不是真正直接用的第六意识，而是用的与第六意识、第七识相应的心所啊，把这个东西当做心啊。所以贪嗔痴慢，用的是这个心。那个得失心啊，得失心，你查查百法明门，是不相应的心所；贪嗔痴慢呢，这是相应的心所。我们把这些东西当做心，真是冤枉啊。所以说叫你是错用了心，你心用错啦。

那么我们现在直接用真如本性，没有办法，那做不到。直接用真如本性的话，那是佛与大菩萨，那就成佛啦，最低限度啊，也是圆教初住以上的分证佛，天台大师所讲的六即佛里头的分证佛，那是讲明心见性。我们如果能舍识用根，就是说我们如果能够用见性、用闻性，我们能够用六根根性，这个是达到明心见性最接近的一条道路，是一条直路啊，最近的路啊，这是我们拿禅家来讲的是明心见性。要以我们念佛来说就是理一心不乱，我们要是能够用六根根性修这个念佛法门的话，这个就是最接近理一心不乱的门径，所以这是我们应当要晓得的。如果我们还用第六意识，还用于六识相应的这些五十一心所，二十四不相应，给诸位说，我们要念到事一心不乱呢，都不容易做到。你要能念到个功夫成片呢，那算你很幸运啦。所以学佛人与世间人差别在哪里？就是用心不一样。我们能够用见性，就是用真心，因为这个真心啊，只带一分妄，不是完全虚妄的。到这个六七识，心心所，那是完全虚妄的。

那么还要应该晓得的，明暗二尘，这就是讲的一切色法，凡所有相，皆是虚妄啊，所以这个明暗二尘不是真的，是本来无啊，没有自体啊。从什么地方来的呢？是我们妄见变现出来的。就像我们这个眼睛疲劳了，看到空中有花，眼睛有病了，看到灯上有圆影，那灯上哪有圆影？！空中哪里有花？！是疲劳现的这个幻相啊。所以这个相的说，你不能说它没有，它有这个相。你不能说它真有，它根本无，根本没有，好眼睛的人看不到。亦同做梦一样，这个梦啊，也是非有非无，不能说它有，也不能说它无。你要说它有吧，它没有自体，完全是虚妄的。你说它无吧，它那个有虚妄的相在，他做梦的时候，那个短暂、暂时地它有那个相在。

那么我们要晓得，十法界依正庄严，不要说是我们这个凡夫六道轮回里面这个境界，就是连西方极乐世界，从凡圣同居土到实报庄严土，也不例外，也是凡所有相，皆是虚妄啊，这个诸位要晓得啊。只有常寂光土啊，是一真法界，这个是真的，不是假的。所以永嘉大师证道歌上说，觉后空空无大千啊，梦里明明有六趣啊。那么由此可知，无量无边恒沙世界，是我们菩提瞪发劳相，就是这个妄相啊。这个里面的意思很深很深，诸位要果然见到了，才真正体会到这个老子所说的天地与我同根，万物与我一体，你才真正能够体会到。才能真正明白，金刚经所谓是一切有为法，如梦幻泡影。

那么这个里面，就是根尘识这三者的根源、三者的关系，我们要是明白了以后，才晓得这三样东西没有一样是真实的。可是这个三和合呢，它就发生了虚妄的作用，所谓是根身世界啊，依报正报、种种作用啊，它就现了，正如同我们做梦啊，在梦中的境界相一样，它起作用。佛在经文里面的义趣，就是叫我们明白这个事实真相，晓得妄见，以及所结的浮尘根、胜义根，确确实实没有实体可得。

那么换句话说，所谓发见居中，吸此尘象，也是一个方便说啊。就好像那个照相机照镜头一样啊，哎，吸收了那个形像啦，在那里头造那个形像了。方便说啊，实际上都是假的啊，镜头也不吸，外头景象也不入，呵呵，自己在里面制造的妄相。但自己造妄相的时候，它有镜头，有外面景象为缘，它自己再制造的妄相。总而言之一句话，通通没有自性，全是幻化的，我们不要被这些假象迷惑了。

所以觉悟的人，他的态度不一样，他晓得这些相是假的，是虚妄的，所以他在这个相里面，一切万象里面，他心清净，如如不动，对于外面一切境界相啊，无取无舍。取不对，舍呢，舍，舍也不对啊。不是真的，你舍它干什么？！所以取相是过失，舍相跟取相，同样的过失。所以清净心里面没有取舍，没有得失啊，这个时候啊，你才能够见到真相。

【此见离彼明暗二尘，毕竟无体。】这个此见，是指前面讲的见性。前面这个一科，这一小段啊，说明见性是怎么回事情，怎么来的。再告诉我们，见性啊，是无自性的，离尘无体啊。前

面经文曾经说过，离明见暗，显示这个见性不随明灭。那么此地，说明了如果明暗双离了，这个时候见性是什么样子呢？可见得，这个见性只是依托在明暗尘象，妄现这么一个境界，实际上呢，它没有自体。由此我们就可以理解到，真见无生啦，无体无生，则因缘即空，这一句话也是很难懂的。

龙树菩萨造《中观论》，说明八不，特别是显示出，诸法不自生，亦不从他生，不共不无因---不是共生，也不是无因而生的，是故知无生。我们这个念佛回向，天天求的，求这个证得无生法忍，几时你能够见到诸法不自生，不他生，不共生，不无因生，无生法忍就证得了，才晓得一切法本来不生啦。圆觉经里面讲，一切众生本来成佛，这个都是很深很深的道理啊。给诸位说，都是事实真相，只是我们眼前不能证得。但是这个事是不是在眼前？是在眼前，是在眼前而不能证得，这个冤枉啊。

我们为什么不能证得呢？就是六根接触六尘，起心动念打妄想，不能证得啊。好，我在六尘、六根接触六尘，我也不起心、也不动念，我什么想也没有啦，能不能证得呢？还是不能证得。为什么不能证得？你里头还起了个心，起了个“我心不动了”，呵呵，起了个“不动”的心，也不行。这就变成什么？修无想定了。所以你想，错了；你不想，也错了，麻烦大啦。为什么呢？因为你想，是用第六意识；你不想，还是用第六意识，麻烦在这个地方。不用第六意识了，那就成功了。不用第六意识，显示出来什么？是见性。见性见呢，就叫做妙观察智，这是妙观察啊。这就叫转识成智啊，转第六识为妙观察啊，实际上就是交光大师教给我们的舍识用根，你才能够见到一切法无体无生。无体就是无自性啦，无生呢，因缘即空啊。本经后面给我们讲的，非因缘非自然，非和合非不和合。

我们乍听起来，好像这个话讲得互相矛盾，实际上句句都是讲的真实话。前面也曾经说，缘心离尘无体，这在第一卷里头就讲了，显示这个见性有体。那么这个地方现在啊，又讲见性离尘毕竟无体，这是什么意思呢？那么我在前几天呢，到这个南部去讲经，因为楞严呢，我们当中隔了一段时期，我希望大家利用这几天晚上，把楞严经前面两卷念一念，有没有念？你没有念呢，就没有这个问题了，呵呵，就没有这个问题。你要念了之后啊，会想到这个问题。哎，前面讲的这个缘心，就是六尘缘影的心，离尘无体啊，那时候是显见性是有体的，见性是真的，现在这个地方又讲见性啊，是此见离彼明暗二尘，毕竟无体，你一定会有这个疑问出来，这个好像前后说话，不是有矛盾了吗？实际是什么呢，意思一层比一层深。

因为在前面，阿难尊者认定了第六意识是自己的心，不肯放弃，那么佛给他讲的目的呢，是叫他把这个六识妄想心舍掉，叫他认真心。这样子进一步，把那个妄的离开啊，哎，进一步，取一个带妄之真。现在呢，是要你百尺竿头，更进一步。绝不是矛盾呢，是一个阶层一个阶层，把你提升呢。所以前面说见性有体啊，那么到此地啊，这个境界又高了一层，是要把阿难尊者提高到亲证妙真如性。那么换句话说，前面是从第六识把他拉到阿赖耶的见分；现在呢，要从阿赖耶见分里面把他提升真如本性，意思在这个地方啊。

所以说这个见性无体，是菩提心中瞪发劳相，显示出眼入也不过是幻妄称相而已。如果要不是幻妄称相，我们事实上能够证明，为什么我们凡夫这个见量不过分寸呢？！隔了一张纸，那外头为什么见不到呢？！哎，我们可以用见性见，不用眼识。见性见，隔了一张纸，也不能够见到外头，这个是事实啊。所以佛非要这样说啊，不这样说，那我们真是疑问重重啊。见性这个见量，是尽虚空遍法界的，为什么我们今天这个见量没有这么大？我们今天舍心意识，我们是不是能够恢复到这个能力？

真正离开心意识了，我们六根的作用啊，确确实实是遍法界的，根根尘尘，无有一法不周遍法界，这个时候才是我们世间人所谓是全知全能，才到这个境界啊。所以佛说法的意思很深很深，这里面叫我们了解事实真相，这个相分跟见分，都是无自性的，连同所生起的八个识。经里面的比喻，好像交芦一样，也就好像鼎之三足啊，有一个，才有那两个，一个没有了，三个都没有了。后面会说得很清楚、很详细，希望大家要细心去体会，用心地来修习。

今天时间到了，就讲到这里。

编号085-a/133–会通四科之二 六入即如来藏性 眼入

第五十六面倒数第三行，我们将经文念一段对对地方。

【如是阿难，当知是见，非明暗来，非于根出，不于空生。何以故？若从明来，暗即随灭，应非见暗。若从暗来，明即随灭，应无见明。若从根生，必无明暗。如是见精，本无自性。若于空出，前瞩尘象，归当见根。又空自观，何关汝入。是故当知眼入虚妄，本非因缘，非自然性。】

那么到这个地方是一段，六入里面，我们在这一段，讲得也比较上详细。在楞严四科，这个四科是指的五阴、六入、十二处、十八界、七大，是指的这些。每一科里面第一段呢，是最重要的。古德注经也是第一段注得最详细，因为到后面呢，都可以以此类推了。前面明了了，后面是亦复如是，都是这个道理。

那么在前面，我们曾经讨论过眼入。眼入啊，特别是说明这个入是不得已用这一个字，因为我们真正去求能入、所入啊，都了不可得。假如真有能入、所入，这个六入就是真的，不是虚妄的。六入如是啊，前面的五阴，后面的十二处、十八界以至于七大，都是如是。所以那个聪明伶俐的人啊，听到一段，一切都贯通，所谓是一闻千悟啊，道理就在此地。那么我们这一段悟不了啊，这个后头，机会很多。但是有一个原则，那就是我们要在会会，在此地就是每一章、

每一段呢，都要用心去听。

那么这个用心，这个楞严经实在讲啊，就是讲用心的问题。这个会用心的人，能够大彻大悟，会用心的是用真心啦，不会用心的人用妄心。用妄心行不行呢？妄心呢，虽不能大悟，也能小悟；这个妄心用得正确的话，也能小悟。前面佛给我们说得很清楚，我们就是用第六意识心，可以能够证得阿罗汉、辟支佛果。在我们念佛法门里面，可以念到事一心不乱。这就是说，不会用真心的，我们就用妄心。不要去勉强，这件事情是勉强不得的，功夫不到啊，不行。可是，修道最大的障缘，无过于心外求法，这是我们必须要晓得的。这个心外求法里面呢，特别是像这个世间人，六根攀缘外境，就是六尘境界。那么学道的人，第一关呢，要把这个看破，要把这个世情看破。

世间，这个诸位啊，我以前也常常提起，历史要看看，上等的人，看历史啊，可以大彻大悟。悟什么呢？万法皆空。无论你在世间这个数十寒暑当中你怎么样辉煌，像秦皇汉武，成吉思汗，如今在什么地方？！从佛法角度上来看，无非是造种种业而已啊。一生的辛苦经营，他得到了什么？来的时候什么也没有带来，去的时候什么也带不去。为谁辛苦为谁忙呢？所忙的，所作所为，都是六道轮回，所谓是善有善报、恶有恶报啊。上等人能悟这个理啊，能够把一切都放下，真正做到是与人无争，于世无求了，心清净了，这个就能入道，这是入道的增上缘。中等人读历史啊，取法历史的经验、学术，所谓是史实，也能够判断到当前、往后这些时局人事的变迁，而懂得如何来应付。那么这是中等人，而上等人读史可以入道啊，经史，是大学问。

如果我们都能看得破、放得下了，修道就不难了，所以这个修道啊，最大的难关就是看不破、放不下。无论在哪一方面，只要有看不破、放不下的，就是障碍。我们世间法，看破放下了，如果佛法看不破、放不下呢，还是障碍。所以世间法是虚妄不是实在的，佛法也不是实在的啊。金刚经里面讲的，凡所有相，皆是虚妄，那个凡所有相里面，并没有说明出世间的法相在外，没有啊。世出世间的法相，通是一样的。所以佛才教给我们，不可以取着，连释迦牟尼佛所说的法，所说的一切法，十方诸佛所说的一切法，都不可取、不可着。诸佛菩萨所说的这些法啦，他是在诱导我们，目的是叫我们开悟的，不是叫我们记取的。因此，我们这个读诵经论，这个背诵，背诵的目的，是在开悟，不是在记忆。这个跟世间求学不相同啊，世间求学，把它背熟是怕忘掉，要把它记住，目的在此地。我们学道的人这个背经典，不是要记住，不是怕忘掉，而是用这个方法去一切妄念，修戒定慧啊，目的是开悟啊，成就定慧啊。

所以同样是背书，你看目标不一样。那么如果我们这个目标啊，也是“啊，这个经典要记得，不要忘掉啦。”你目标要在此地，那就不能开悟了。你就背得再多，像阿难尊者一样，阿难尊者是佛十大弟子当中多闻第一，佛四十九年所说之法，他是句句记得，一句都没有忘掉。他用心用在哪里呢？就是怕忘掉了，要好好地把它记住。结果佛涅盘了，每一个人都证阿罗汉果，都开悟了，嘿，就是他还是须陀洹。他的开悟、证阿罗汉果，不是在释迦牟尼佛的手上，而是在迦叶尊者的手上。所以佛灭度之后啊，大迦叶是传法之人，是第一代祖师。阿难尊者再跟大迦叶学，在大迦叶会下开悟的，他算是二祖。这个事我们要晓得啊，学道，最要紧的就是要开悟啊。

那么我们这个经文，是有名的开慧的愣严，开智慧啊，就是开悟啊。楞严经啊，确确实实可以帮助我们开悟。那么在这一段里面，我们能不能悟出来，这个眼入啊，是非因缘非自然呢？非因缘非自然，那是什么呢？就是真如本性。克实而论，没有能入所入。那么今天这一段呢，就是反复地来辩论。

前面说明了，明暗二尘毕竟无体啦，无自性啦，所以这个地方佛再叫着阿难尊者说：【如是阿难】，如是是指前面所讲的这一些事理。阿难当知，你应当要知道啊。【是见】，就是这个见性，【非明暗来】，非明暗来啊，我们如果套《中观论》上的话来说呢，就是不他生呢。【非于根出】，这个见性又不是从根生的，诸位要记住，前面讲胜义根能发识，不是能生识，这个是要记住的。就好像我们这个灯一样，我们这个电灯呢，还是钨丝的灯。外面那个灯泡啊，好比是浮尘根，里面那个放光的钨丝啊，好比是胜义根，但是光从哪里发的？光从电流上发的，它是一个缘而已啊，如果没有电，你拿着这个灯泡，它不亮，它不放光啊。我们就以这个比喻，我们这个光，究竟怎么来的呢。这个是很粗浅的比喻，我们晓得，哦，这个是电流通过钨丝放出光明来。那么我们的眼根也是如此，真如本性透过胜义根放出的光明，所以这个根呢，不能够出生呢，只能够发生，不能出生。这个是说了不自生，不是这个眼根自己生出来的。

说不于空生，不于空生呢，就是也不是无因而生的。那么这个就是中观里面所说，这是举一法啦，中观前面说诸法，诸法是一切万法，你看，一个道理。它说“诸法不自生”，自己不能生自己；“亦不从他生”，也不是从别的法当中生出来的；亦不是自他共生的，也不是无因生的，“不共不无因”；后头的结论啊，“是故知无生”。

这个学佛的人，常常希望自己能够证得无生法忍，无生法忍就是这个境界，彻底明达了一切诸法不生不灭。那么这个境界，一般讲在圆教啊，是初住菩萨的境界，初住以上的境界。我们念佛常讲，理一心不乱。几时我们能看到一切法不生不灭，不来不去，不垢不净了，这才叫真正看破啊，才能够真正地放下。为什么呢？在一切法里头，再不会起心动念了。在净土法门，这个叫得念佛三昧。我们再仔细省察省察，这个念佛三昧是真实的，决定不是虚妄的。

刚才讲了，这个世间法，纵然你做了国王，贵为天子，富有四海，到后来还是一场空，不是真实的。像这个《菩萨普贤行愿品》后面所说的，末后一着，什么都带不去，你的地位、你的眷

属、你的田园、你的宫殿、你的财富，一样都带不去，所谓是万般将不去，唯有业随身啊。这是讲世间人啦，这念佛的人呢，到最后呢，唯有十大愿王，可以带走。那么我们要得到念佛三昧了，这个念佛三昧是不会失去的，这才叫真的啊。带得去的是真的，带不去的是假的。

佛说的这个四种生，而我们世间人呢，在四种里面呢，只执着一种。你譬如说我们眼能见，眼为什么能见呢？这个见性是从眼根生的嘛，这是我们世间人的情执啊。佛给我们一分析啊，我们才了解这个真相。那么这个呢，这是结论。下面呢，说出个所以然的道理来：

【何以故？若从明来】，这个是讲他生，如果这个见性是从明暗而生的，它要是从明生，那么明的时候，就有见性；暗的时候，就没有见性啦，这个见性就断灭啦；断灭就不应该见到暗。它能见明，它又能见暗，可见得呢，明暗转变了，见性没有转变。为什么呢？它能见明暗嘛。那么这个就证明了见性不是从明暗而生的，明暗是尘啊。

那么再给我们分析呢，如果要是从根生的。根能够生见性，那也不必要明暗了，单单根就可以能够生见性。但是离了明暗两种尘象，见精本无自体啊，因为它是离尘无根。根与尘呢，是互为因缘。这个是讲无自性。无自性之性呢，是真性。真性呢，是能入的自体，这一段里头告诉我们一个定律啊，单根，不能够生见性。前面是单尘，不能生见性，单根呢，也不能生见性。

后面再说啊，【若于空出】，是不是从空而生的呢？如果这个见性从空生的，那么这个空间呢，已经是包容了我们的身体，我们的这个根身以及外面尘象都在虚空包容之内。空要是能生，空可以见明，可以见暗，也可以见我们自己的根啊，谁能够自己见到自己的眼根呢？我们自己见不到自己的眼根。谁能见得到自己的面孔呢？！如果我们见性在空中的话，那应该跟我们面对面啦，就像见到自己面孔才对呀。那么这样子说来呢，当然这个见性啦，也不是从空而生的。

这个里头有个假设，【又空自观，何关汝入】啊，假如说空、虚空真正要是能够生见性，那虚空它自己看它的、观它的，与我有什么相干呢？不相干嘛。实际上这些道理前面都曾经细细地说过，在这个七处征心的时候，我们交光大师这个科判叫七番破处，已经就辨析得很清楚了。那个虽然是讲心啊，心，能见的是心，可不是眼，眼是属于根啊。

末后是这一段的总结，【是故当知眼入虚妄。本非因缘，非自然性。】为什么说它虚妄呢？因为层层分析啊，我们了解它的真相，它没有实体。所以像金刚经里面讲啊，凡所有相，皆是虚妄，确实是虚妄的，它没有自体。这个一法没有自体啊，你要是细细去观察，一切法都没有自体。不但是这个世间法没有自体啊，出世间法也没有自体。自体只有一个，就是真性。那么这个自体什么时候才能证得呢？心一了，就证得了。二心啊，决定不能证得，一心就证得了。

但是这个一心，这个一是不得已而假说的这么个名相，如果你心里头还有个一心，这个一心啊，就是你的障碍。连那个一也没有，才不得已叫它作一心啊。你如果心里头有个“哎，我一心不乱了”，实际上你是二心。为什么呢？从真心里头冒出一个假的一心不乱，你还执着这个东西，这就是你的障碍啊。

所以禅家啊，讨论这个问题也说，万法归一，一归何处？有个一，也是麻烦啊。但是我们现在呢，就是要一；我们现在有一啊，还很有好处。为什么呢？因为我们这个心太乱了，一天到晚妄念纷飞啊。我们心里面有个一，这个一心不乱叫事一心不乱；连那个一也没有了，叫做理一心不乱。我们念佛人，二六时中，在一切境界里面，一个妄念都没有，唯有一个佛号，这个是事一心不乱。诸位要记住，六根接触六尘境界，决定没有妄念；没有妄念，就是没有烦恼，唯有这一句阿弥陀佛，这见思烦恼断尽了，这是事一心不乱啊。到这一句佛号也没有了，若有若无，念而无念，无念而念，这才是理一心不乱。

这个时候，大彻大悟，对于世出世间一切法，没有一法不通达，没有一法不明了。自己从哪里来的？人生从哪里来的？宇宙从哪里来的？清清楚楚，明明白白，不需要学啊。为什么呢？是你亲自见到的啊。在佛法里面讲，亲证的境界，亲自见到的现量境界，不是推想的，不是比量而知的，是你自己见到的。你见到的那个境界，跟经里面所讲的，决定是一样的，不是两样。

所以到那个时候，这个经呢，它的作用啊，是给你做印证的，就是给你做证明。读一读，看看自己这个境界，哎，跟佛讲的一样不一样？如果一样呢，没错，诸佛所见的亦是这样，自己所见的，也是这样的。佛佛道同啊，这叫做入佛知见，正是法华经里面所说的开示悟入佛之知见呢。那么楞严经自始至终啊，就是佛之知见。

那么刚才我们讲了，眼入之所以虚妄，是因为它没有实体。说它虚，因为它没有来源，不是从明暗生的，又不是从根生的，又不是从空生的，你找不到它的来源，这个是妄的啊。如果能找得到它的来源，哎，那这个就不是虚妄的啦。譬如我们今天像虚空，虚空怎么生的？从哪来的？我们能不能把这个虚空的根源，把它找到呢？虚空也是虚妄的，这个空叫顽虚空啊，不是真空啊，是顽空。因为它没有实体，所以我们也称它做虚妄的。那么它的体究竟是什么呢？给诸位说，体就是真如本性。在本经里面讲，如来藏性啦。而如来藏性呢，是尽虚空遍法界，你到哪里去找它的根源呢？你找不到啊，本非因缘，也不是自然。

为什么佛要说这两句话？万法因缘生，是佛说的，现在佛否定了，非因缘。说万法因缘生，是佛为小乘人说的，为我们初学人说的，说一切法因缘生，你容易懂。可是佛说这个万法因缘生

呢，那个高阶的人，他也懂。这个就叫圆音说法，佛以一音而说法，众生随类各得解。譬如说，这本书从哪里来的？因缘所生的。那么有纸张，有装线来穿订，再人工，再把它切得整整齐齐的，这本书出现了，这是许多因缘生的啊。这个我们一听，懂啊，不错啊。这个房子、大楼啊，因缘所生法。这个是有工程师设计，再是钢筋、水泥，这些建筑材料，有多少工人，种种因缘把它建起来。哦，这个楼是因缘生的啊。你看，这样一说呢，我们都能接受，都能懂。

那些深位的菩萨，一听说，哦，因缘生的，他立刻就晓得，没有自性，没有自体，生即无生。同样是一句话，我们所领略的意思浅，菩萨所领略的意思就深了。所以佛法不可思议啊，纵然浅说，不违背深理。绝不是说浅说的时候，到了那个深位菩萨，哎，这个不能作数，要把它否定的，不是这样的。深位菩萨，他有他的领悟。那么这个地方佛把这个否定了，说非因缘非自然，这个是对一类，哪一类的人呢？像阿难那样执着的人，对他说的，发了大心，希望要求入佛知见，自己又没有能力，所以佛这是为中根人说的。上根人，这无需要解释的。

这是因为，佛在阿含会上说诸法因缘生，阿难尊者就执着，就这一类的人，执着，哦，这个一切法是因缘生的。佛是为了破这些人的执着，才说这个话；如果没有执着，那就不必说了。所以佛法不能执着啊，佛在般若会上讲得很清楚啊。这个自然生，是当时一般外道的主张，他们认为这个一切法啦，是自然而有的，不是哪一个造的，是自然生。所以佛呢，把外道这一个错误的见解，也要驳斥，诸法不是自然生的。

那么这个自然生跟这个因缘生，在前面也曾经给诸位说过，因缘的定义，是随缘随变，变化啊，这是因缘的定义啊。比如说种子，这个瓜的种子，种在地上，它长成瓜了，那个种子就没有了，它变了。随缘随变，这个是因缘生。比如说我们这个人身，因缘生，我们绝不是一天一天不一样啊，是刹那刹那不住啊。前面咱们念过，这个十番显见里面波斯匿王所悟出来的道理啊。我们一个人从年轻到衰老，不是一年一年老的啊，是刹那刹那在老啊。前一刹那跟后一刹那就不一样啦，怎么会一样呢？这就是讲随缘随变，这个是因缘。自然呢，自然是不变不随缘，这个叫自然。所以我们在一切法里面看，虚空，这是自然。为什么？它永远不变，它也不随缘。

编号085-b/133–会通四科之二 六入即如来藏性 耳入

我们再想想我们这个见性，我们这个见性啦，与这个因缘、自然都不相应。为什么呢？它随缘不变，不变呢，又能所缘。所以它不是因缘生，也不是自然生，那么这就是正是显示出真见无生啦。既然无生，哪里会有灭呢？！有生才会有灭啊，无生哪里会有灭呢。因此，真见呢，也决定不因为见明见暗而有，也不会因为离明离暗呢，而无。换一句话说，它是不来不去啊，真见是实实在在的啊。

那么我们现在所说的见，就一般凡夫概念里面所谓的见，实在是讲的眼识与五俱起意识。这个在唯识里面，我们在下一个星期，要研究《百法明门论》，我们会讨论到，眼识九缘生，九个条件，缺一个，就不生。诸位要记住，那不生的是识，是眼识，可不是见性。见性呢，是离缘独立的，而且是永恒存在的。它是真的！那么这个妄识，既然加个妄了，可见得它不是真的，所以说妄无自性。但是诸位要晓得，当体即真呢，所以佛才说，本如来藏妙真如性。虽然那个妄，妄那是相啊，相是虚妄的，作用是虚妄的，但是它体是真的。这是我们应当要认识清楚的。

那么下面一段呢，这是讲到耳入。耳入啊，就是讲的耳识。耳根、耳识、声尘，这个入的是声尘。

【阿难。譬如有人，以两手指急塞其耳，耳根劳故，头中作声，兼耳与劳，同是菩提瞪发劳相。】

那么这是首先举一个例子来说，举一个比喻。如果我们用两个手指用力，很猛烈的一下子塞住两个耳朵，就会有这个现象。为什么呢？耳根疲劳了。前面讲那个眼睛看东西，瞪着两个眼睛看，眼睛眨也不眨一下，瞪久了，眼睛就疲劳了，看外面就会有许多虚妄的相出现。耳根疲劳了呢，头就痛，那么这个现象是怎么回事呢？在我们说，哎，我们现在一定是耳根神经受了压迫啦，在现代医学里头是这么个解释。佛的看法不是这样的，佛的看法是从根本上给我们指出来，这是菩提瞪发劳相啊。

那么在这段经文里面呢，眼入有譬喻可以表示，所以佛是用比喻来说的。其余这个五根不太容易，找不到比喻，所以是不得已啊，用这么一个比喻。如果不以比喻，实实在在地说，有些很深的道理啊，我们不太容易悟出这个根由。譬如这底下所讲的呢，耳，本来没有声，可是它要是疲劳了，耳朵就有声。所以我们读的时候，有一种病叫耳鸣啦，我们耳疲劳的时候，耳朵会有声音。实际上是不是外面的声音？不是的，是耳朵疲劳了，会有这个声音。那么这个现象呢，学佛的人晓得，这个是一种疲劳的现象，菩提瞪发劳相。

这个也是比喻，真本来是无妄啊，而以妄为明觉，因明立所，带来的这些麻烦。那么这个两句都是楞严经的经文，这个后头有。这是我们虚妄分别啊，古人所谓，要知今日事，需问本来人。由此可知，妄本无因，既然没有因，它不是真的，又是什么呢？前面说过啊，凡是有因缘的，这是虚妄。找不到因缘，那是真实的。

兼耳与劳，这个劳，是指声说的，换句话说，这个劳呢，就是耳根所现的劳相，与前面那个比

喻的瞪目所发的劳相，见那个狂花啊，是一样的用例。瞪目，见狂花；塞耳呢，就有声音。所以说，眼根劳了，就有妄色、狂色；耳根劳了，头里面就有声音。那么我们再要追究，能劳与所劳，这个里头有能所啊，皆是由于菩提心之所显现的，所以说同是菩提瞪发劳相啊。

这样讲法呢，恐怕诸位还不太容易理解。为什么呢？理实在是太深了。诸位要晓得，十法界依正庄严之体，是法性，就是此地讲的菩提真性。佛在有情众生上说呢，叫佛性；在无情众生上说，叫法性。法性跟佛性，是一个性，并没有二性，这个在今天科学昌明的时候，能够证实。我们这个肉体是物质，我们这个物质再一分析，与一切的物质啊，并没有两样，是一不是二啊。我们看到这个依正庄严，琳琅满目这些不同的形象，今天科学家说，那是排列的方程式不一样啊，不是基本物质有两样啊，而是排列方程式不一样，组合得不一样。那么由此可知，我们这个身，与外面这个物，没差别。为什么呢？同一个真性所现的妄相。因此，相有没有离开性呢？没有！你要想见性，在哪里见呢？见相就是见性呢，性要在相中去见呢。在有情众生呢，你见到他的佛性；无情众生上，你见到法性，这就见了性啦。

古人呢，也是不得已用一个很巧妙的比喻，以金作器，器器皆金。这个金呢，就比作菩提真性；器呢，就比喻这依正庄严的万象。如果你要着相了，你就不见性。我问你，有没有看到黄金，金有没有看到？没看到，不晓得在哪里。比如说我们这个讲堂里啊，样样都是金做的，蜡台、香炉、佛像啊，全是金做的，我问你金在哪里？你没看到。蜡台看到没有？蜡台有，看到了，香炉也看到了，金没有看到。我们凡夫就是这样的啊，我们一切这个虚妄相都见到了，就是没有见到金，不晓得器就是金，金就是器啊，不晓得这个道理啊。如果诸位在这个地方能够会通了，那么这个经文你一看就明了了。

劳相是菩提之相啊，劳相啊，那个清净之相，又何尝不是菩提的静相呢？！因为什么？清净这一个相你不容易发现，佛才举这一个比喻来激发你，叫你在这个里面去体认，在这个里面呢，去悟。听，能听呢；声，是所听。能听，这个耳根，在此地讲耳入；所听的是声尘，这个声尘就是所入。能入、所入啊，也是找不到处所啊，没处所的啊。那么，能入与所入，就是能听与所听，两处都是虚妄的。妄，没有自性；没有自性，这个相呢，就是菩提妙净明体的现象。

我们看底下这个经文，佛给阿难尊者说的：

【因于动静二种妄尘】，这个耳根所接触的声尘，实在讲这个声尘啊，也是无量无边，如同眼根所见的色尘一样。无量无边的色，佛给它归纳为两大类，一类叫明，一类叫暗，用明暗呢，包括了一切色法。那么耳根所接触的声尘呢，佛也给它分为两类，一个是动，一个是静。有声音，不管是什么声音，凡是有声音，都是动；没有声音的时候，是静。所以动静呢，包括了耳根所接触的对象，是因于动静二种妄尘，尘是虚妄的。

【发闻居中】啊，发这个闻，居其根之中。【吸此尘象，名听闻性，此闻离彼动静二尘，毕竟无体。】尘，既然是发了这个相了，这个相分，是耳根所接触的。那么我们在唯识里面讲呢，就是耳识的相分，眼识有眼识的相分，耳识有耳识的相分。不但八个识各有各的相分，与八识相应的心所，每一个心所也有它自己的相分，那么这个里面是非常非常复杂。百法是用归纳的方法来讲的，所以诸位千万不可以执着，这个一切法啦，哦，只有八个识五十一个心所，那就坏了。你去看看《瑜伽师地论》，《瑜伽师地论》本地分中所讲的是六百六十法，岂止八识五十一心所呢。我们今天讲八识五十一心所，是归纳的啊。

譬如我举一个例子，我们举一个贪心所。这是把一切的贪心所归纳为一个啊，你再细分呢，嗨呀，这一个贪心所里头那就不晓得有多少了。有贪名的，有贪财的，有贪色的，各有各的相分，贪名的那个相分与贪财的那个相分不一样啊。所以说凡是属于贪世间法的、贪出世间法的，阿难尊者出家就是贪世尊的三十二相八十种好啊，那也是贪啦，各各相分皆不相同。那么我们就用一个贪心所，通通把它归纳了，所以诸位要晓得。实际上要分呢，无量无边啦，不是那么简简单单的。

所以我在讲席当中也常常给诸位提起，十法界依正庄严，这样复杂，复杂的宇宙啊，跟我们自己的心识这个复杂程度完全相等。如果我们心里简单，那外头宇宙就简单，内外完全一样，没有两样啊。我们今天看这个社会复杂，人事复杂，实际上是我们的心太复杂了。如果我们自己修学，修到一心不乱了，这心很单纯了，你看到这个十法界依正庄严，也单纯了，到一真法界啦，不复杂啦。功夫不到这个程度，实实在在这个境界是无法体验的。

那么在此地讲，这个声尘，既然有个相了，有了尘象。根呢，吸取这个境界相，根境相待啊，于是就有了闻这个现象。所以说，【吸此尘象，名听闻性】，就是我们现在耳能够听音声这一个相状。后面这个三句说呢，【此闻离彼动静二尘，毕竟无体】，在注经所说，对声有闻，缘明相呢，则有见，那么这个就是讲啊，尘有则有，尘无则无。

本经前面，世尊也用这个来勘验阿难尊者，就是讲我们的妄心啊。我们的妄心什么呢？所谓是心随境转。境界有，嘿，心就有了。境界没有，心就没有了。心为境转呢，这个心是妄心。闻，也是心闻，见是心见，闻当然也是心闻。耳不能闻，如果耳要能闻的话，那个人如果是个年轻人，有什么突发的病，死了，他那个耳根没坏啊。你去检查检查，一点也没有坏，他为什么不能闻呢？他要能闻，能闻就不叫死人啦。可见得，能闻的是心，不是根啦。根只是心的增上缘而已，它需要这个增上缘帮助它，它才能闻。所以此闻呢，也是无自性的。因为无自性，所以离了动静二尘，它没有自体，毕竟无体啊。

【如是阿难】，这个句法跟前面这一章，你看都很相同。所以前面一章明了了，这一章就很容易懂得了。【当知是闻，非动静来，非于根出，不于空生。】前面眼入刚刚念过，这个意思跟前面完全相同，就是这个听闻性呢，不他生，不自生，也不是无因生。

【何以故？若从静来】，假如这个听闻性从静来的话，动的时候不应该听到，应非闻动啊。因为动的时候它没有闻性啦，那怎么能够闻动呢？！

【若从动来】，动的时候，闻性能够听到动的声音。【静即随灭】，静的时候，应该就灭了，闻性就断啦，不应该再听到静啊。所以说【应无觉静】，以对于静，不应该觉察到。

【若从根生，必无动静。如是闻体，本无自性。】前面说明，不从他生，不从动静生，这一句说，不从根生。闻之体性尚无，怎么可以说它有生呢？！这也是说单根，不能够发识，不能够生耳识。所以，根只是增上缘而已，这些法通通属于心法。心法，佛给我们说的，他有四个条件，这个心法才会现相起作用。可不是说理体，体呢，什么缘都不需要，无需要具足的。

就好像我们前面举的这个比喻啊，以金作器，器器皆金。那个金呢，它不要任何条件，可是它做成一个像呢，那需要条件。那么第一个，金是体，比如说我们拿黄金，塑一个佛像，那首先要有金，金是体。我们再做模子，再来铸像，那都是缘。佛给我们讲的，心法，要四种缘：亲因缘，亲因缘呢，就是本体，就是妙真如性；第二种呢，叫所缘缘；第三种要无间缘；第四种要增上缘。所以这个耳根呢，是属于色法，它是属于增上缘。

那么至于色法，这一切万法，分为两大类，色、心两类啊。这个色法呢，只要两种缘，一个是亲因缘，所以亲因缘相同，妙真如性相同，刚才讲过，一个佛性，一个法性。有情众生，心，心法的亲因缘，就是佛性，我们此地讲的如来藏性、如来藏妙真如性，或者我们讲真如本性，我们讲真心。都是一样的，名词不相同，意思是一样的。那么在无情众生上，我们今天讲的植物、矿物，在这上面说呢，我们说它做法性。这个就是亲因缘。无情呢，它不需要所缘缘，不需要无间缘，它只要增上缘就行了，就可以了。

譬如我们此地插的一盆花，这个花是无情的，它有亲因缘，亲因缘就是妙真如性，这是本体。那么花在此地插上去的时候，这是我们人来帮助它，从增上缘上，把它插起来。以至于这个花从树枝上长成，到这个插上去，通通都是增上缘。所以说是，色法啦，两种缘就成就，心法要四种缘。

前面佛曾经给我们指示过，如果说离前尘无体，那么就是无分别，就是无分别性，即无分别啊。这个时候啊，也应当可以指示陈数明白，如果是没有法子指出来，也没有法子说明它，那么换句话说，它必定是属于无自性的。这是我们说前面佛讲的妄心，妄心有这个意思，我们今天在此地讲这个耳的听闻性，亦是这个样子，也是无法指陈啦。

那么底下这一句呢，说明不是无因生的。【若于空出，有闻成性，即非虚空。】空如果还出声音，那就不叫空啦，空应该是什么都没有啊，才叫做虚空啊。空里头有东西，那就不叫空啦。【又空自闻，何关汝入】，假如空里头真有声音，它有能闻、所闻，那与我们有什么关系呢？！这变成不相干啦。

【是故当知，耳入虚妄，本非因缘，非自然性。】这就是叫我们从境界上去体验，从耳根、从虚空，都找不到听闻性之体性可得，找不到。那么由此可知啊，能闻、所闻呢，是如幻如化啊，不是真实的啊。本非因缘，非自然性，这一句话就是说即幻即真。假使有因缘自然可得，那么这个闻性呢，就是生灭法。你们想想看，生灭法怎么能叫做妙真如性呢？！

所以在这个四科七大这一大段的经文里面，诸位如果能够细细去体会、去领略，确实能开悟。如其不能，那就得多多地学习了，这个不是一天两天的事情。根性大利的人，所谓是言下大悟啊；根性不利，不利要培养，如何培养呢？这个最方便的办法，无过于读诵。这个里头啊，真的，佛法里面讲善巧方便，读诵是一种方便，方便里头要加善巧，才能收到效果。我们现在所难在哪里呢？给你起了方便呢，没有善巧。叫你读诵吧，你就死读书了，读到最后啊，变成书呆子。不但不能开悟啊，变成个呆头呆脑，啊，这学佛变成佛呆子了。

背诵是方便呢，你里头没有善巧啊，只晓得死念书啊。有善巧的，有善巧是活活泼泼地学习，是读活书啊，在这个里面能大彻大悟啊。没有善巧的，是读死书，背得再熟，决定不开窍。为什么呢？诸位要知道，原因在哪里呢？原因就是分别执着。所谓善巧呢，是没有分别执着，你才能开得了悟啊。你在这个里头有分别执着的心，这个就是病根啦。教你这个方法，不但不能除病根，反而把这个病根加深了，你看看，这个东西是无可奈何啊。所以读经要会读啊，不要死在字里行间，要在字里行间里面有悟处。

好，今天我们就讲到这里。

编号086-a/133–会通四科之二 六入即如来藏性 鼻入 舌入

第五十七面末后一行。

【阿难。譬如有人，急畜其鼻，畜久成劳，则于鼻中，闻有冷触，因触分别，通塞虚实，如是乃至诸香臭气，兼鼻与劳，同是菩提瞪发劳相。】

那么经文的格局与前面两段都是相同的。这个畜，就是吸气，我们讲呼吸啊，这个吸气很猛烈

啊，就是这个意思。我们晓得鼻是司呼吸的，呼吸的速度要正常，所谓是不快不慢。譬如我们说是跑步，跑了很久的时候，气喘，这个时候啊，这个鼻呼吸已经对于我们不够用了，这个疲劳超过了我们的体力，有的时候我们张着口呼吸。那么在这种情形之下呢，猛烈地吸气，就会造成鼻的疲劳的现象。

【冷触】，鼻里面就发冷，这是鼻的疲劳的现象。那么冷，这个冷的相啊，是因为触才有的，如果要不触啊，可见得这个劳相本来是没有的，所以说【因触分别，通塞虚实】。那么这个时候，我们鼻子是通还是塞，这个虚就是通，实也就是不通。那么这种现象呢，平常我们在感冒的时候，我们自己会感觉到有这种现象。这里是讲一个正常人，你要是猛烈地吸气啊，也会有这个现象，造成鼻根的劳相。同时辨别气味，有些人鼻根很敏锐，轻微的气味他都能辨别；有些人鼻根不灵敏，很浓的香臭气味他都不晓得，不能够辨别。经文里面提出这些例子，是说明鼻嗅闻性的作用，是说的这个。

那么闻性，就是能闻的这个闻性，也是因妄而有的。古人所谓，有些气息亦是病，这个话的意思说得很深。我们晓得禅定功深的人，他不用鼻呼吸，特别是道家讲这个调息，他这个打坐的时候讲调息啊，他用这个功夫。那么他们的目的呢，是养生，换句话说，延年益寿啊。那么他不用鼻呼吸，用全身毛细孔呼吸，这个实实在在是很高明，这是长寿的修行法。

在佛法里面晓得，纵然你活上一千岁，这个寿命呢，还是不能达到很久。为什么呢？佛法懂得，凡所有相，皆是虚妄，既然是一个虚妄之相了，必定免不了成住坏空。这个现代的天文学发达，每一天在这个太虚空当中，不知道有多少星星出现，也不知道有多少星星爆炸、毁灭了。我们地球在太虚空当中，是微不足道的一颗小星星啊，并不很大，是个小星星啊，那么地球同样有成住坏空啊。我们这个身体，活上一千岁、一万岁，实在讲，也算不了什么一回事情啊。所以佛法呢，不求长寿，跟这个道家的宗旨不相同，佛家所要求的是见性，是要求证得真常、不生不灭。那么再问问了，这能做得到还是做不到呢？给诸位说，能做到。

你要说能做到，那释迦牟尼佛不也是死了吗？不生不灭，不是指这个肉体啊，肉体是生灭的啊。诸佛菩萨所示现的，也有生灭，释迦牟尼佛示现的，八十岁入灭，我们讲，他八十岁死了，世寿是八十岁，也不算太长。这个不生不灭，不是指肉体；那么这不是肉体，是不是灵魂呢？我们世间一般人讲，这个灵魂呢在六道里头轮回投胎，舍生受生，是不是它呢？给诸位说，也不是它。灵魂呢，也是个生灭法，在我们佛法唯识里面讲，阿赖耶啊。玄奘大师在八识规矩颂里面给我们说的，来先去后作主公，这个就是讲的阿赖耶识。佛法里面有的时候讲神识，世间人呢，不晓得这个道理，叫它做灵魂。那么在百法里面，阿赖耶识，大家一看就晓得，是有为法；有为法就是生灭法，不是究竟法。究竟法是什么呢？是不生不灭的真如本性，不是阿赖耶。

那么这个是在楞严，在起信论，唯识里面都说了这个道理，所以古德这一句话说得很有理。有些气息啊，这是病啊。没有气息，那是死人啊，没有气息不是死人吗？！这个道在哪里呢？这就叫诸位细细地去参了。所以佛在此地告诉我们，【兼鼻与劳，同是菩提瞪发劳相。】

这个佛门里面的修行人，在古德里头，有一个很着名的人，叫宝志公，梁武帝时候的人。现在大家修的那个梁皇忏啦，就是宝志公印的，超度梁武帝的妃子，超度她。宝志公啊，是观世音菩萨的化身，那么诸位想想，这个超度啊，是有功效，但是得要是得道之人，才有这个力量。没有得道呢，那就是诚心诚意地去修法，也能够有几分感应。如果自己没有得道，佛事又不能尽心，不能竭尽自己的诚敬之心，这个佛事就不会有感应的。宝志公曾经说过，他说我们在寺院里头修道的人，一天到晚，像做这个香灯师一样啊，佛前面添香换水，佛前面来供水，不晓得身是道场。那么我们要是听了这一句话，懂不懂宝志公的意思呢？道场在哪里？道场在六根啦。

这一段经文讲的六入啊，六入就是六根的作用。道场就是在六根，就是叫我们在根尘相接触的地方啊，去见性。见性，就是证道啊，道就是性。所以禅家讲调息，那么换句话说，他就专在嗅闻性上做功夫。他这个功夫啊，跟这个道教里的功夫可是大大的不相同。刚才给诸位说了，道教的调息是讲的养生，佛门里面的调息，是叫你见性，所以目的不相同。

【因于通塞二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名嗅闻性。】

那么这就是我们现在所讲的嗅觉的功能，怎么产生的呢？这里一语给我们道破了。我们晓得，鼻根，哪里有自性呢？无自性啦。它是因于浮尘根，帮助胜义根，在这个通塞之间呢，通的时候，这就有闻了，就有这个嗅觉的作用了。塞的时候，它就没有作用，这个作用就失去了。那么由于通塞这个两种虚妄不实的尘象，在这个里面，使我们觉得有嗅闻性。所以说发闻居中，吸此两种，就是通与塞两种尘象，我们叫它嗅闻能入之性。

【此闻离彼通塞二尘，毕竟无体。】

如果没有通塞，嗅闻性我们就找不到，嗅闻性一定是在鼻根通塞之处产生的。那么在佛法里面讲，发现的啊。如果要是穷究其根源，毕竟没有实体可得，所以就证明了它没有自性。

【当知是闻，非通塞来，非于根出，不于空生。】

这个经文的格局跟前面几科都是一样的，说明嗅闻性，不自生，不他生，不无因生。

【何以故。若从通来，塞则闻灭，云何知塞。如因塞有，通则无闻，云何发明香臭等触。若从根生，必无通塞。如是闻机，本无自性。若从空出，是闻自当回嗅汝鼻。空自有闻，何关汝入

。是故当知鼻入虚妄。本非因缘，非自然性。】

这个结余的经文，与前面完全相同，前面明了了，后面一念呢，我们也就都了解了。所以不必要再重复地来讲解。下面呢，是第四科，舌入。

【阿难。譬如有人，以舌舐吻，熟舐令劳。其人若病，则有苦味。无病之人，微有甜触。由甜与苦，显此舌根，不动之时，淡性常在。兼舌与劳，同是菩提瞪发劳相。】

这个舌吻，就是用舌头舔东西。如果用力，舔的时间太久了，这就叫熟舐。这个时候舌根就疲劳了，就有这个劳相出来了。所以一个甜，一个苦，这个是舌的劳相。由于甜苦这两种触，同时也显发这个舌根不动的时候啊，淡性常存，我们不觉得口里面有什么味道。那么这也是一种常识，健康的人，这个舌的味道，带一点甜味；身体要有疾病，不健康呢，这个舌头带一点苦味。那么不但这个现象是舌根的劳相，就是连带这个舌根，以及这个劳相呢，都是菩提心上瞪发之劳相啊。

这个都在前面给大家讲过，所以在此地就不重复了。可是诸位就是每一章，四科里头每一科的第一节，是很重要的，我们一定要把它牢牢地记住。为什么呢？向后的这个几节，与第一节都是差不多的，只是句子里换了几个字而已，所以是一样的讲法。那么为了有一些后来的同学，前面没有听到的，我们也不能辜负人家，所以多少要把这个意思说一说。

为什么说我们这个六根的根性与作用是菩提心中瞪发劳相呢？这个理啊，很深。如果我们从唯识里面来讲，真如本性是不动的。那么我们虽然说动，一念不觉而有妄动，这个动是真的还是假的呢？如果说真的动了，那还能叫真如吗？实在没有动。没有动而说动，给诸位说，这叫方便说啊。本来是觉，如果本来觉要不觉了，那就不叫作本觉了。所以这个话说得很难，愈说愈不容易理解。如果要是像《起信论》里面所讲的，所提的问题，如果本来是觉呢，大家都成佛了。大家既然都是佛，为什么会变成众生呢？本来都是觉，为什么会迷呢？

所以诸位必须要了解这个事实的真相，迷，是有，但是不是真的，是妄的。觉是真的，在迷的时候，觉也没有失掉。你要是说我们现在觉性失掉了，我迷了，失掉了。失掉了，你还会起作用，你眼还能见，耳还能听，你哪里失掉了？没有失掉啊。纵然是那个人死了，死了也没有失掉，为什么呢？他还有尸体在啊。那个是色法啦，色从哪里来的，色从心心所变现出来的。今天人晓得一点点消息，所谓是物质不灭，精神不灭，这个是现代人晓得的这么点消息。可是对于物质与精神的真实相，他不了解，他要把这个物质、精神的实相彻底明了了，这个人就叫佛菩萨。

所以，一切的色法，我们六根这个根，眼耳鼻舌身，连同这个意啊，意是属于心法，前面五根属于色法。色法、心法，都是阿赖耶变现出来的，所谓无明不觉生三细，这是阿赖耶的三细相啊。业相，就是楞严里面讲的晦昧之空。色法呢，就是楞严里面讲的结暗为色，在唯识里面讲叫做相分。精神呢，在唯识里面称之为见分，都是阿赖耶识变现出来的。那么阿赖耶识又是什么东西呢？就是菩提心瞪发劳相。

所以我们今天看到这个整个宇宙，十法界依正庄严，无非是菩提心瞪发劳相变现之物啊。那么变现的这些现象，有没有呢？给诸位说，是似有非有，看到样子是有，实际上没有。给诸位说，当体即空啊，不必要等到分析啊，当体就是空。天台大师教给我们这个三观，与楞严经所教给我们，奢摩他观，奢摩他、三摩、禅那啊。天台宗解释楞严，就是把这三个名词配这三观，奢摩他，空观；三摩，假观；禅那，中观，天台家所讲的啊。利根的人，所谓叫一心三观，三观是同时的，没有次第，没有先后，这样就能够见性。

那么交光大师呢，他是不太赞成用天台三观的方法来解释楞严经，他的看法呢，认为天台的三观所用的心是意识心，而楞严经里面所用的心，不用意识心。所以这一点呢，有差别。换一句话说，楞严经这个境界啊，还在三观之上。如果我们讲到一心三观，差不多是能够到这个标准；次第三观呢，是没有达到这个标准的。

所以由此可知，经里面所讲的菩提瞪发劳相，岂止是六根呢？！我们今天念头的妄想，一天到晚就妄念纷飞，以及我们这个六根在六尘里起的这些作用，哪一法不是菩提瞪发劳相呢？！这个是我们要觉悟的，这就是一种病态。有这个病态，不怕，怕的是什么呢？是有这个病态，自己不晓得，最怕的是这个。知道自己有病了，那么你才会有这个求医的念头，你才会想到我要恢复健康啊。如果你自己有病，而不知道自己在病中，不知道求医，也不晓得求健康，这个病啊，当然一天比一天严重，怕是怕这个！那么今天世间人，几个人已经觉悟到自己有病呢？！此病，就是我们的菩提心里面呢，带着这一分迷情。这个迷情给诸位说，是虚妄的，决定不是真实的，是虚妄的。可是你要得认识它这个妄心，果然认识它是虚妄的了，这个妄，不碍真。你不晓得这个虚妄呢，这个虚妄会妨碍到真性。

那么我们现在晓得不晓得这个虚妄呢？给诸位说，不晓得！不要说，哎呀，我看到经上讲的，听到那个法师讲的，哦，我晓得一切都是虚妄的。你真晓得吗？如果真晓得了，你应该在这个虚妄境界里面，你就不会有得失取舍的念头。你有得失取舍，可见得你并不晓得那是虚妄的。只有被妄境迷惑了，把妄境当做真，才在这个里面起心动念啊，才有得失取舍啊。如果晓得一切境界相是菩提心瞪发劳相，正如同金刚经里面所讲，凡所有相，皆是虚妄，一切有为法，如梦幻泡影，你这个心在境界里，决定是清净的，这是很显然的道理啊。千万不要误会了，现在

这个道理我们懂得，我们还是放不下啊。所以古人所谓的看得破，忍不过啊，没看破啊。真正看破了，决定放下！

这个事情，我在刚刚学佛没多久的时候，就跟章嘉大师讨论过这个问题，就是知难行易啊，还是知易行难？知是看破啦，行是放下啦，到底哪个难，哪个易呢？给诸位说，知难。看破难啊，放下容易啊。那么换句话说，之所以放不下，就是没有看破。所以世尊当年在世，他老人家所表现给我们看的，是说法四十九年，原因在哪里呢？就是看破太难了，所以要给我们讲解啊，要把这个事实真相揭穿，让我们看破。你几时看破了，你的这个修行功夫啊，就是圆修圆证，就是普贤行啊。所以佛法，确实是着重在解，着重在开悟啊。悟后起修，那个修就很容易了。

修什么呢？就是修在境界上，提得起，放得下。而且给诸位说，提起跟放下，是同时的，也是没有先后的，这个才是妙极啦。放下呢，是清净，自己在一切境界里一念不生啦。提起是大慈大悲，利益一切众生，它是同时的，没有先后。先放下，再提起，不是的，没有这个道理，决定是同时的。那么这个是经文里面主要的宗旨义趣。

那么这段经文也是从这个假设的事相里头来说明，所谓身体不健康的时候，舌有苦的味道，身体健康啊，有甜的味道。那么对于舌根不动的时候，这个就是有淡的味道，什么味道都没有，我们叫它做淡。那么在佛门里面，这个吃饭呢，是一堂功课。所以那个道人，他明心见性了，有人问他“你怎么修法？”你看我们禅宗有记入禅门语录的，你问他一天到晚做什么功夫？他告诉你，饥来吃饭困来眠。那我们一听，这修什么道啊？哪一个人肚子饿了不晓得吃饭，疲倦了不晓得睡觉呢？！人家那个吃法睡觉是修行，是修的明心见性啦；我们这个吃法睡觉，一塌糊涂，这不能比啊！人家吃饭的时候，舌根见味性，他由舌性接触味性啦，明心见性呢。

那么佛门里面供佛，三德六味。我们说三德六味，这个最恭敬的，六个菜，那就错啦，呵呵。这个六味是怎么说呢？酸甜苦辣咸淡，这叫六味啊。这个六味一和合，美不胜收啊。你做一百道菜、一千道菜、一万道菜，也不出这个六味啊。所以不要呆呆板板看到，哦，供佛就是六个菜，你要晓得那六个菜是表法的，它表这个意思。现在呢，我们都是把它看在这个数字上，认为这是佛门里最恭敬的六个菜的供养了，少则三个菜，多则六个菜。这都搞错了，不晓得三德六味表法的意思。

这个敬，是随我们自己的力量，所以说是随心随力啊，尽心尽力啊，就是圆满。随随便便的，这个是不敬，没有诚意，没有敬意。所以你要具足了诚意，尽心尽力，供一杯清水，也具足了三德六味，功德也是圆满的。没有敬意，供一百道菜啊，功德也不圆满。

不知道你们有没有看过历史？你们看看这个清朝的历史。皇帝吃饭，这个每一天三餐呢，菜，都是一百道，圆圆满满。不管他吃不吃，厨房一定给他做一百道菜。那么这个是从前宫廷里面的规矩，而且那个菜还不是天天一样的，餐餐一样的，不是的。天天在那里换，变花样啊，所以那个御厨不容易当啊，天天要变花样。

这个六味归纳起来呢，不外是两种妄尘，此地是举这个，一个是有味，酸甜苦辣咸，这是有味；淡呢，是无味。归纳的，一个是有味，一个是无味啊。所以经文讲，【因甜苦淡二种妄尘】，你看看，甜苦淡，不是三种吗，怎么是二种呢？你要晓得，甜苦是有味，淡是无味。就是酸甜苦辣咸这有味，归纳为一种，没有味的，是一种，这是两种妄尘呢。这两种妄尘，是对立的，【发知居中】，这个就是味觉，知道这个味。【吸此尘象，名知味性】，就在有味与无味当中，出现了能入之舌性。

编号086-b/133–会通四科之二 六入即如来藏性 舌入 身入

【此知味性，离彼甜苦及淡二尘，毕竟无体。】

刚才给诸位说过了，古人吃饭的时候，这个是真正修行人、用功的人，他吃饭的时候，他是在舌根里头悟入啊，悟入法性！我们吃饭的时候呢，是心为境转。为什么呢？外面那个菜，酸甜苦辣咸，那是尘，六尘啦。我们的心被它所转，哎，这个味道不错啊，这个菜做得很好啊，在色香味里头转，不晓得回光返照啊，我们是心为境转啊。前面经文里头说过啊，佛讲过，若能转境，则同如来。我们被境界所转，而不能转境。

那好啦，你们听到这个之后啦，“我们这以后做菜不要讲究味道了，哎呀，大锅菜炒一炒就算了。”你们要这样学佛，那都学成佛呆子了。这个色香味讲不讲究？讲究。佛教这个艺术，在世界上是知名的，是高度的艺术啊，那有不讲求的道理呢？！尤其对于吃东西，那中国人是世界第一，这叫世间法。讲求是一桩事，所谓是提得起啊。刚才给诸位说过了，放得下是同时的，没有先后次第。一方面讲求，一方面又不分别、不执着。不分别、不执着，这是你的真心现前。为什么要讲求呢？讲求这些是供养诸佛，供养众生。为自己可以不需要啊，为别人就要讲求啦。我们供养句里头，要做到尽善尽美，那如何能不讲求！要不能做到尽善尽美的时候，那我们的恭敬心没有啦。修学纲领里面，这个供养，是摆在第三位啊，第一个是礼敬，第二称赞，第三就是供养啊。所以说是应当尽心尽力地供养，表我们自己的诚敬。

供养的人，要尽心尽力；接受供养的人，要在这个味尘里面，能够回光返照，不被这个色香味所转，这就叫功夫。如果为色香味所转了，那是凡夫；不为尘境所转，是佛菩萨。佛菩萨供养别人，也是尽心尽力，也要做到尽善尽美。这个地方我就说了一个是修供养的人，一个是接受供养的人。

佛门里面，最注重的是修福、惜福。一个人没有福报，做什么事情，都做不成功！所以要有福，福是要自己修来的。修福啊，要有智慧，如果没有智慧啊，所修的叫痴福，得的果报啊，愚痴啊，愚痴，所以我们要有智慧啊。这个痴福啊，在今天我们看到很多。福报之大的，北竿的妈祖，是饿鬼身啊，是恶道的鬼啊，你看它福报多大。每天多少人去拜拜，多少人去供养它！它是鬼。台北市的那个恩主公，你看那个福报多大，那也是个鬼啊。你们不要说，“嗨呀，那是关帝”，那个里头那个鬼绝不是关云长，不是他。塑的像是他的像，别人在那里冒充，在那里享福，不是他。所以这些，我们学佛的人都要晓得，这是饿鬼道里面有福报的，诶，他在这享福。但是怎么样呢？毕竟是个鬼身啦，比我们人差远了。

还有畜生道里面享福的。你看看外国那些狗啊，狗还有餐厅，还有狗的旅馆，我们一般人都没有它享受得那么好啊。但是它不管享受得怎么好，有多少人怎么侍候照顾它，毕竟它是个狗身，它狗不能变成个人出来。畜生身啦！这是什么呢？前世所修的痴福，堕落到恶道身去享受了。

这是我提出来，希望大家要能警觉到，我们修福，要有智慧做基础，不要修痴福啊。凡是是非、邪正、真妄、善恶都不能辨别的，就去修福，这个通通叫痴福。你一切事情、情况都搞得清清楚楚，这个修福，这是智慧的福报，这个果报不相同的。

所以在饮食一道，我举一个例子，刚才讲了，我们修福的人，要诚要敬。不但做味，拿做菜来说吧，色香味要讲求，材料要讲求，纵然不能取得上好的材料，最低限度啊，这些做菜的材料，要没有坏的。如果这个材料里头有坏的，都要剔出去。为什么呢？这个坏的材料纵然是好的很珍贵的，别人吃了，人家会害病啊，那你这个福修了，叫痴福啊。上好的材料，哎呀可惜啊，变了一点味道，丢掉太可惜啦，还是得丢掉。变了味道的，变了色的，都不可以用。所以你在修福里头，是以健康、卫生为第一，要注重这个。不能够什么都不顾了，哎呀，我这个东西坏了，坏了也要吃啊。不吃的，我们不会修福啊。嗬，你修的那个叫痴福，你来生去做妈祖，做土地公去，做那个外国人养的狗去，去做那个去了，这不是愚痴吗？！

所以这是我们必须要注意到的，再好的东西，你在那收藏到一旦变味变色的时候，通通要丢掉，拿去供养那些畜生。有些畜生可以受用，像一些小虫啊，蚂蚁啊，老鼠啊，它们可以受用，去供养它们去。所以这个吃饭，不简单呢。那个道人的时候，饥来吃饭困来眠，那是什么呢？已经明心见性，证得理一心不乱，没事了。呵呵，没有事情了，那只有吃饭睡觉了嘛，他没事了嘛。我们现在是心地未明，事情还多着呢。

再看底下经文：

【如是阿难。当知如是尝苦淡知，非甜苦来，非因淡有，又非根出，不于空生。】

这个文念过去就行了。

【何以故。若甜苦来，淡则知灭，云何知淡。若从淡出，甜即知亡，复云何知甜苦二相。若从舌生，必无甜淡及与苦尘。斯知味根，本无自性。】

这一段里面，前面两句是说明这个知味之知，如果从舌根生，不需要借味尘，说明这个意思。那么味尘没有接触的时候，舌根没有味道。底下呢，这就说明它不自生，不他生，也不无因而生，就是中观里面讲的这个四句偈：“诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生。”所以这些经文要读读，读熟了，如果诸位在此地领悟了，就能够证得无生法忍。实在讲呢，就是《中观论》这个四句偈的主题。

【若于空出，虚空自味，非汝口知。又空自知，何关汝入。是故当知，舌入虚妄，本非因缘，非自然性。】

那么这个六入啊，我们读了四段。在整个这一大科，后面还有两段，身入与意入。虽然是讲破的是根，六入嘛，破的是根，实际上呢，都是就六尘上来破。因为这个根与尘的关系非常密切，它是相对而生的，一边不成立啊，另外一边当然也不能够成立。所以说是，根要离尘，毕竟无体。譬如前面讲了，眼因明暗，耳因动静，鼻因通塞，舌因有味跟无味，就是甜淡，后面讲的身有离合，意，就是心啊，有这个念头的生灭。

但是，我们应当要明了，这个六种浮尘根用，与此地讲的有不同。浮尘根这个相很粗，譬如我们讲眼有开合，睁眼睛，又把眼睛闭起来，这个是浮尘根它的作用。耳呢，有动有静。甚至于我们讲意啊，也有开合。那么现在我们讲的这个舌根、舌入，经文里面说，由甜与苦，显这个舌根不动的时候，淡味常存，也是说明这一桩事情。正是显示出，外面尘境有，识就有，所以才讲根尘识啊，舌识就有了啊，五俱起意识就是由这里引发而现前的。

那么诸位要晓得，我们在一般讲，是讲眼呢，讲得最多。一般经里面，你譬如说楞严经前面，十番显见，六根里面取出这个见来说的。既然有十番显见了，当然也可以十番显这个舌尝味，一样的道理。那么尘有识就有，可见得它是虚妄的，它不是真实的。如果是真实的，它是永远存在的，不受根尘的干涉，这就是真的。那么在六根里面，确确实实，从眼根来显呢，是最为方便，我们很容易能够体会到，很容易能够觉察得到。其余根里头，比较上有困难。实际上它是一个理，所以是一个道理明白了，其余都能够触类旁通。

那么底下这一段呢，我们也把它念下去：

【阿难，譬如有人，以一冷手，触于热手。】

这是讲身入。身呢，就是讲的离合，接触就是合；有合嘛，则就有分开。所以还是从比喻上说，如果有一个人，手很冷，接触一个很热的手，那么这个里面呢，就有冷热的这个现象，触相生成了。

【若冷势多，热者从冷】，这就是手的冷比热力量要大，那个热手渐渐地也就冷了。【若热功胜，冷者成热】，那么这个冷手慢慢地它就暖和了。【如是以此合觉之触】，这是讲一个合，着重在一个合。【显于离知】，这个一合一离啊，就是身入之知，就是我们现在讲的身体上的感觉，身体的觉知。【涉势若成，因于劳触】，这个势呢，就是冷热之势力，在此地当做力量讲，一个是冷的力量，一个是热的力量。

【兼身与劳，同是菩提瞪发劳相。】那么这个也没有例外，不论是冷，是劳相啊，热，也是劳所现之相。【因于离合二种妄尘】，我们这个身的觉知，这个感觉啊，【发觉居中】，是在这个两种妄尘间，发觉居中。【吸此尘象，名知觉性】。那么在这个地方，我特别要提醒同修们，佛经里面所讲，与现在这个医学里头所讲的不一样。医学里头讲神经系统，它讲这个，那么佛法在此地啊，不说那些，佛法从总纲领、总原则上说。可是，你无论怎么样去分析，确实脱不了这一个大前提，这一个大原则，就是菩提真心瞪发劳相，确确实实没有办法超越的。为什么呢？因为从极细的地方讲啊，佛法里面讲到三细六粗。可见得，拿今天所谓是分子、原子，甚至于到基本粒子，通通都是菩提瞪发劳相。

【因于离合二种妄尘，发觉居中，吸此尘象，名知觉性。此知觉体，离彼离合违顺二尘，毕竟无体。】

那么这个违顺呢，顺，就是自己这个身体接触感觉到很舒服、很自在的，顺境。逆境呢，就是相反的，不自在、不舒服的接触。所以说是把这个接触的尘象就分为两种，一种是顺境，一种是逆境，逆境在此地就是违。譬如我们在夏天很热的时候，我们得到这个凉风吹在身上，这是一个接触，这是顺境，很舒服。如果热天的时候，在一个火炉的旁边，身体感觉就很不舒服，那就叫做违境，自己不愿意涉入这个境界。

【如是阿难。当知是觉，非离合来，非违顺有，不于根出，又非空生。】

那么这个地方呢，非离合来，是破共生，破自他共生，就是离合来。譬如夹个腋捂手，夹的手很凉，腋的时候很热，呵呵，这个地方彼此两个都有冷热的感受。它觉得，哎，你这个腋很热，它觉得，哎，你这个手这么冷，有这个感受。那么这种觉啊，是不是自他共有的呢？不是。所以这一句，是破共生。

【非违顺有】，是破他生。刚才我们举出夏天，我们吹这个凉风，或者借这个暖气，那个暖气与冷风啊，都是外头的境界。外面的境界就是他，非违顺有，就是不是他生的。【不于根出】，是破自生。【又非空生】，是破无因而生。

前面几段，这个四种生里头，少了一个共生，前面的句子里头我们所看到的，是不自生，不他生，不无因生。在这个地方呢，这四个意思都圆满了，有不共生。

【何以故。若合时来，离当已灭，云何觉离。违顺二相，亦复如是。若从根出，必无离合违顺四相。则汝身知，元无自性。】

那么这是说明其所以然的道理，也就是说明了无自性。

【必于空出，空自知觉，何关汝入。】

如果这个身的觉知是从空来的，空有知，与我们自己的身心应当是没有交涉。

【是故当知身入虚妄。本非因缘，非自然性。】

那么以上呢，见闻觉知，都是指的前五识。前五识，对境才有。那么这个知呢，实在讲并不是分别才有的，而是如来藏性所现的作用。我们如果在这个里面再起分别心，那就不是前五识了，那就是六识在起作用。如果在这个境界里头又有很深的成见、固执，那就变成第七识起作用。所以我们在见色闻声，六根接触六尘境界，这个心理的作用，是非常非常的复杂。诸位要是深入唯识论了，你就能够了解，绝不是简单的。而这个复杂的程度，与整个大宇宙啊，完全相同。

我们看到这个无量无边的世界，这些银河系、星星，我们看复杂得不得了。实际上那个复杂，就是跟我们一天到晚见色闻声，这个头脑里的妄念生灭，是同样的复杂，不增不减，妙极了。是一不是二，这个是千真万确的事实。那么现在也有些科学家呢，有这个意思，有这种看法，可是，那只是想象是这么说的，没有佛法里说得这么肯定。佛法里面给我们说的，一切万法是一，不是二，是一个真性所生的。而自己一个身心，跟整个一个宇宙，是一不是二。自己这个身心，是大宇宙的缩小；大宇宙啊，就是自己身心之扩大，所以它是一不是二。我们在这里，小的身心看到好像有生灭，大的宇宙不生不灭，所以佛法里面讲法身，法身就是与宇宙万法为身，因为宇宙万法确确实实与自己有密切的关系。不但这个与自己的心有密切的关系，与自己的身，也是有密切的关系。这个诸位要去探求啊，实在是其味无穷，这是真的。

好，今天就讲到此地。

编号087-a/133–会通四科之二 六入即如来藏性 意入

请掀开经本，第六十面第五行。六入里面最后的一段，意入。

【阿难。譬如有人，劳倦则眠，睡熟便寤，览尘斯忆，失忆为忘，是其颠倒生住异灭，吸习中归，不相踰越，称意知根。兼意与劳，同是菩提瞪发劳相。】

意入是对法尘说的，法尘有两大类，就是生法尘与灭法尘。意入，此地称为意知根，它的性质是属于摄知。经文里面所说的寤寐，是指的根身。所说的忆忘，是属于器界。这个根身器界四桩事，都是属于意的劳相。那么这个意知根呢，是指第七识，同时也指第八识而说的。在经论里面，我们所明了的，像本经前面所讲的，识精元明，原本是妙明真净的觉心。这个妙觉明心，忽然不觉念动，就是起信论里面讲的不觉，所说的不觉。

本经里面对于这桩事情说得更多，而这个意知根的劳相啊，并不难知，我们稍稍省察省察呢，就能够发觉。如果意知根要是不疲劳了，没有这个劳相呢，我们可以说是精神永远是饱满的，是清醒的。那么这桩事情呢，在修行人来说，所谓成就三昧之后，逐渐逐渐地就不会堕入劳相了。三昧功夫深的人，可以不要睡觉了。我们现在为什么一定要睡觉，就是我们的意知根疲倦了，所以才要相当时间的睡眠，使我们这个意知性能够恢复作用。疲劳极了的时候，如果你不休息，它起作用啊，会错乱地起作用。比如说明明叫他拿个茶杯来，他偏偏去拿了个毛巾来，好像这个头脑失去了作用了。可见得这个睡眠休息啊，确确实实是很重要的，甚至于比饮食还要重要。那么定功深的人，不要睡觉了，为什么呢？他心在定中。换句话说，他这个意知性它不疲倦，所以就不需要休息。

那么这一桩事情啊，不一定是在佛法里面，在世间法里面，诸位要晓得，这个天人睡眠的时间就比我们少，境界愈高，愈是睡得少。你比如说我们通常讲这个欲界天，欲界有六层。这个六层天呢，为什么叫它做欲界呢？因为它没有舍五欲。但是愈是往上去啊，它所需要的这个五欲愈淡泊，这是经里面佛给我们讲得很清楚的。而到色界天呢，就是初禅以上，五欲没有了，我们这个欲界里面的财、色、名、食、睡五欲，都断了。

那么诸位要特别注意到的就是食，它不要饮食了，睡，它不要睡眠了。在我们看起来，这个没有饮食、没有睡眠，这个人不能活下去啊，其实色界初禅以上啊，就不要了。能够不要，可见得这个东西不是真的，如果是真实的，那不能不要啊。这个东西是虚妄的，不是真实的，所以可以离开，可以不要。那么由此可知，这个五欲的需求愈多，烦恼愈重啊，需要的愈少，烦恼愈轻。这一点呢，我们要是真正讲用功修行，要特别注意到。

我们今天下午补星期三的课，在《圆觉经》里面谈到的，讲修行的根本，要说我们眼前的，不要把境界提得太高。太高，不是我们的境界，也不是我们能做得到的，这个是要明白的。真正讲功夫，这要断的呀，是烦恼。在这一大段经文里面，所说的菩提瞪发劳相，那不是烦恼，是什么呢？这个地方说得深，说得微细啊。我们从最初浅显的地方来讲，不外乎贪嗔痴，我们是要断这个东西。世间人贪图五欲六尘的享受，贪心；贪不到呢，这就嗔恨，一切都满意了，不会嗔恚的，贪不到才嗔恚啊；贪到贪不到，都是愚痴，对于事实的真相，没有搞清楚。世间人之所以作恶，当然，他是贪爱乐，他不贪爱乐，他怎么会作恶呢？！这个是迷惑颠倒啊，造作恶业的众生。

眼光比较上远大一些，所谓是不修今世修来世的，他这个眼光就比人们看得远一点。这个一般人，浅近的，只看到眼前，他能够看到来世。那么希望来世啊，能够过得更自在一点，更幸福一点，他修善。什么心修的呢？贪心修的。贪图来世的果报啊，还是个贪心。

学了佛了，学了佛，依旧是贪心。贪图福慧圆满，贪图西方极乐世界依正庄严，还是个贪心。这样搞法，会不会成就呢？给诸位说，没有成就。为什么呢？因为你那个贪心没有断，只是把所贪的对象换换而已啊。实在讲，所贪的对象无关紧要啊，不重要啊，重要的是要断贪心。所以那个所贪的境界不重要，诸位要晓得这个道理啊。境界里头没有烦恼，烦恼是从你心生的啊，就是从贪嗔痴所生的，所以称之为三毒烦恼。你去的是去贪嗔痴，不是去善恶染净的境界，不是的，那简直不相干啦。

诸位要明白这个了，你才晓得大乘的修学。你们看看这个《四十华严》里面的五十三参，境界有没有去掉？没有。在我们眼睛里面看的，善恶、染净、邪正，那个境界都存在，去的什么呢？去的心。无论在什么境界里头，心清净，不起贪心。顺境里面，不起贪心；逆境里面，不起嗔恚心；一切境界了了分明，不迷惑啊，这个就叫不愚痴啊。这样修行，才叫真修行。如果不是这个修行法，还是用的贪嗔痴这个三毒烦恼来修行，怎么能成无上菩提呢？佛门里面常说嘛，因地不真，果招迂曲啊，蒸沙作饭，永远是办不到的。那么我们六根接触六尘境界，还有没有这个心，这个就是勘验自己的功夫，如果还有这个心，这是烦恼。如果这个心一天比一天淡泊，那么你的境界就有进步，这个境界是好境界。如果你的心地清净，那你就成就了。

所谓是历事炼心啊，经里面常讲，理可顿悟啊，这个道理，确确实实，聪明智慧的人，可以一下就明了的。可是，事须渐除，事是什么呢？贪嗔痴的烦恼，如果从佛法里面来讲，见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼。那么这个不是一下就可以断得了的，要在境界里头去磨练，渐渐地断掉，所以说事须渐除，渐除啊，就是这个道理。

那么说到修行，首先是要明理，理路要不清楚，就免不了盲修瞎练，自己走错了路子，自己不晓得。像我刚才所说的，以贪嗔痴做因地心来修行，这个就是路子走错了；以清净心来修行，这个路子就对了。所以修行呢，首先要辨别你用的是什么心。咱不论事，就是事不是重要的，是次要的。用什么心，这是重要的。成败关键呢，就从这个地方来决定。

我们的妙明净心迷了，这就变成了生灭心，就变成了妄心。这个妄心呢，就叫做意知根。它有能力攀缘根身器界，它有这个能力。那个这个意知性呢，在我们凡夫看来，俗话就称之为灵魂。在我们佛法里面讲啊，叫做神识。我们在六道轮回，舍生受生，都是它。但是诸位要晓得，这不是我们的本性。如果你要是执着，哎，这个一定不是我们的本性，这个话又讲不通。是我们带着迷惑颠倒的本性，真正的本性不带迷惑颠倒，它是带了迷惑颠倒的本性。

在此地啊，佛也举了一个比喻来给我们说明，说劳倦则眠，睡熟便寤，这个拿现在的话来讲呢，就是讲我们的精神现象，我们的精神。精神，是以我们的六根，以这个身体，为它的境界。它在这个境界里面起了活动，就是起作用，于是啊，眼能见、耳能听、身可以动作。那么这个身心的行为，就是意识的作用。那么它的作用啊，实在是太广大了，比前面那个五根的作用要大得多。前面五根呢，那个作用它是有局限的，这个意识思维、想象呢，它能够想过去，又能够想未来，可以说，除了真如本性之外，它都有能力攀缘得到，这个作用太大了。

那么举的比喻啊，只举了一种，希望我们在这一个比喻里面，能够闻一知十。经里面所举的比喻，举的我们精神疲倦，疲劳的时候，这就睡觉、睡眠。睡熟了，就醒过来了，精神它又恢复了。怎么叫熟呢？精神恢复了，就醒过来了；精神疲倦了，就睡眠了。那么这种现象，实实在在来讲呢，我们每一个人情况也不相同。有的人啊，他很短暂的睡眠，他的精神就恢复了。有些人啊，要很长的时间，甚至于精神都恢复不过来。

那么也许诸位晓得这个世界上最着名的啊，拿破仑，拿破仑一天只睡两个小时。而且他睡眠还不一定要床铺，在战壕里面，眼睛闭一闭，打个盹，他就行了，所以这个是一般人都比不上他的。他之所以能够打胜仗，能够指挥大军啊，实在有他的条件，就是他这个精神能够专注，能够集中。在我们佛法里面讲的时候，这是有相当定力的啊，他这个精神意志能够统一，不容易分散，所以说他比别人的精力就要旺盛得多，极少的时间，就能够恢复。

那么我们，这个心思散漫啊，一天到晚就胡思乱想啊，所以八个钟点睡眠，精神还是恢复不过来，道理在此地啊。那么换句话说，每一个人精神集散的幅度不相同，因此每一个人这个睡眠的时间，精神、体力的消耗、恢复，就不一样。那么这点浅显的道理啊，我们要晓得。

佛举这个比喻，显示根身是意知性的亲相分，第一个表现呢，在我们这个身体上。览尘斯忆，这个忆是讲记忆，哎，我们见到了，这个记忆就想起来了。比如说很久没有见到这个人，一下见到了，嘿，想到了，我好久没有见到你了。那不见呢，不见了就不会记起来。那么或者是人家提起来的时候就会想起，要不提的话、不见的话，不会想起来。【失忆为忘】，记不起来了，记不起来就是忘记了。

那么这个现象从哪个地方说呢？给诸位说，就是从这个睡眠跟醒来的时候。睡的时候，你什么都忘掉了。醒过来，哎，醒过来这个境界又恢复了，这个记忆又想起来了，这个是最明显的。虽然佛说这一点点这个现象，可是这个现象里头确实含得有很深的意思，使我们体会到这个人生、宇宙，确确实实是梦幻泡影啊。你要说这是真实的，一切都是真实的，你这个睡熟的时候，哪一样是真实的？！睡熟了，什么都不知道啦，哪一法是真实的呢？！醒来的时候，好像又觉得这个幻化之现象啊，又以为是真的，有这么一回事情。

所以有古人说，这个睡眠是小死啊，天天都要小死一番啦。你还不警觉！还把这个外面境界相当做是真实的，还在这里面去争、去夺、去取，这个就太愚痴了。一个觉悟的人，他晓得，这一切现象，都不是真实的，包括自己这个身心，不是真实的。经文说了，这是菩提瞪发劳相而已啊，不是真实的。

所以觉悟的人，在这个境界里面，不分别、不执着、不起妄念，他的生活是自在的，是圆满的。自在圆满从哪里看呢？身心清净啊，就自在圆满了。决定不是说，哦，大富大贵啊，这个才圆满，不是的；是得自在啊，叫圆满。那个位高、富足，他过得很痛苦，那怎么能叫圆满呢？！所以说富而不乐啊，那不是圆满呢。圆满就是身心无事，清闲自在，这个是圆满。那么清闲，是不是什么事都不要做，才算是清闲呢？不是的。所做的事情呢，是自己欢喜做的，不是被某一种力量逼迫你做的，那个就不自在了。做你自己欢喜做的事情，轻松愉快，作而无作，无作而作。那么我们今天，之所以每一天要勤苦地工作，为什么呢？为了生活啊，为生活所逼迫啊。

觉悟的人，他每一天也勤奋地工作，他不是为他自己生活，他是心甘情愿地为饶益众生。我们在这个《弥陀经疏钞》，引用《净名经》里面所讲的，饶益众生而不望报啊，这个多自在！如果我们做一桩事情，还希求这报酬，这个就不自在了。为什么呢？有条件的，这个是有为之作。根本没有求报的这个念头、这个意念，这个作，是清净之作。诸佛菩萨应化在世间，像这个三千年前释迦牟尼佛降生在印度，示现的是八十年，他活八十岁，讲经三百余会，说法四十九年。人家那个是作而无作，无作而作，得大自在啊。那么这是出家的榜样。维摩居士示现的是在家的榜样，也有妻子儿女，亦富亦贵，示现的是在家福。那么这是两个典型榜样，留给我们看的。

而在《华严经》入法界品五十三参里面，更明显地显示出各行各业，所以我们千万不要以为，嗬，这个讲经说法才是饶益众生，那错了。饶益众生的事情太多太多了，士农工商、各行各业，我做这个行业，我要把它做得尽善尽美，便利于一切众生，而不是图利啊。如果说为自己的

名与利而做的，这个是世间人，这不是佛菩萨。为了利益社会，便利众生而做的，这个就是饶益众生，这个就是菩萨。五十三参里面，有不少菩萨是经商的，商人啦，做盈利的事业，那就是菩萨商人、佛商人。那个商人是佛、是菩萨，他很会经营，他有智慧啊。发了大财，是不是自己享受？不是自己享受，是叫大家都能够享受到。所以这个商人，每个人见到，见到的，都生欢喜心，都生恭敬心。为什么呢？他能够利益大众啊。如果这个商人赚的钱，他自己一个人受用，他一家人受用，而不顾别人，那么这就是俗话说的，一家饱暖千家怨呢。所以世间人你发了财了，别人看到你，嫉妒你、恨你；菩萨发财，因为他不是自己用，他叫大家去享受，那我们大家就想，呵呵，他发的财越多越好，他越多的时候，我们享受越多嘛，我们得的好处越多嘛，所以就变成大家欢喜了。

一个人是如此啊，再给诸位说，一个国家也如此。你看今天日本，这个工商业渐渐将来的时候，它这个趋势，那在世界会占第一位。可是日本是怎么样呢？为富不仁啦，每一个国家，现在都怕它、都恨它。全世界的每个国家都怕它、都恨它，这个国家就不会存在了，倒霉的时候就快到了。这就是什么？只知道自利，不晓得利他。特别是对我们中华民族，我们中国民族对它有大恩大德啊，不是我们支持，它早就灭亡了，早就被瓜分了，哪里还会有日本啊？！那么它拼命地赚我们台湾的钱，这个真正是忘恩负义啊。这个日本呢，对任何国家都一样，总是以赚钱为目的。所以这个是我们要明了它的前因与后果，后果决定不好！

菩萨的示现呢，就是示现一个圆圆满满，无论你在哪个行业，都是圆满的。你比如说如果是日本，它要真正是行菩萨道，它把它的技术无条件地贡献给世界任何国家、地区，你要来求，我都培养你，使我们全世界大家都能够均富，那日本人走到任何地方，人家都欢迎，都敬重。为什么呢？你有技术，你发了财，我们全世界人，人人都享你的福。你这个国家，我们人人都愿意保护你，都愿意你能够更发达、更兴旺。菩萨教给我们的，就是这个道理，教我们是要贡献给社会，贡献给一切众生。不要为到自我，不要为到自己一家，这个是菩萨法啊。所以菩萨所作，无不是清净的。凡是求自利的，这不清净啊；凡是利他的，就清净，不是为自利。凡是自利的，不圆满；凡是利他的，皆圆满。

那么这是我们从这一点点，就是寤寐、意识，我们就要觉悟到这个道理。所以佛菩萨在世间，称之为游戏世间。你们想想这个游戏，多自在啊。我们学佛，最低限度，也都要学到这个境界，这一生在世间，游戏人间，得大自在啊。

经里面所举的，就是说明，我们每一天醒了要睡，睡了要醒，就这样子过了一辈子。如果这一辈子要是悟了，从这个里面觉悟了，好啊！如果是不悟啊，这个就是生死轮回的缩影啊。所以诸位从这个里头细细去省察，确确实实能够将这个六道轮回的大道理啊，悟出来，不必读佛经，你也就能够明了。那么这种现象，有几个人晓得，它是唯心所现的呢？！不明了它是唯心所现，而认为这个是事实，是实有的，所以佛在此地说，【是其颠倒生住异灭。】

悟的时候，我们说它做生，醒了，好比生。睡着了，睡着了叫灭。这个生灭，就是觉、不觉。醒来的时候，一切都觉，都明了了，就是生。睡着的时候，不觉，不觉就是觉性灭了。那么在两者之间的时候呢，我们称之为住。前与后啊，我们称之为异。生住异灭，迁流不住啊，这是我们讲这个最初、最明显的四相，生住异灭这个四相，在我们一天到晚当中，非常明显地呈现在我们眼前。

如果讲到及其微细的生住异灭这个四相，那就不是我们能晓得的了。将来我们在《大乘起信论》里面会讨论到微细的生住异灭，那通常讲啊，八地菩萨，才能够见得到啊。我们能够把这个粗相啊，能够见到，对我们修行人来说呢，就有很大的好处。我们这个烦恼放不下啦，主要就是不晓得这个道理啊。如果要晓得这个道理，我们的生活是什么？不过是生住异灭四相迁流而已啊。你要是了解这个真实相了，你对于这个世间一切得失取舍之心，就冷淡了。为什么呢？晓得一切都是假的。

我再举个例子，你们自己好好想想。你们争取这个功名利禄，好，你今天要钱，你要了几十万、几百万的这个金银财宝，摆在你面前，到你一睡着了，在哪里啊？睡着了，什么都没有啦！你在睡着的时候，那个金银财宝，那是什么？不能够现在你的梦中啊！在什么地方？！从这个地方如果一觉悟的时候，好，你就是得到了全世界了，你死了之后，你哪一样能带去？！做梦的时候，梦里头一样都带不去，不能带到梦中。死了之后，一样什么也带不去啊。那么你争来争去，不是一场空吗？！既然是一场空了，你何必要去争它，何必去造作这个罪业呢？！

所以佛教给我们做人的这个态度啊，恒顺众生，随喜功德，有大道理啊。叫我们随缘，而不攀缘。攀缘是什么呢？这个里面有取舍得失的心，这是攀缘。随缘是什么呢？一样的事情，里面没有取舍得失，自在啊，心多自在。而我们一切的受用，再给诸位说，你没有开悟之前，这个我们讲大悟啊，没有见性之前，你这个受用是福报啊。福报，是一定的，所谓是一饮一啄，莫非前定！一定的嘛。你想多一点，多不了；你想少一点，嘿，也丢不掉。所以你要明白了这个事实，你还求什么呢？不求了。那么这桩事情啊，希望诸位是认真地去念念《了凡四训》，你就明白了。我自己命里面有多大的财富，我这个财富，舍得干干净净的，哎，到明天它自然就来了。为什么呢？你命里头有啊，丢不掉。如果我命里面有，我把它舍掉了，舍掉就没有啦，那是你命里头没有。命里头没有的话，我想保住，也保不住，会丢掉的，保不住啊。

编号087-b/133–会通四科之二 六入即如来藏性 意入

所以佛讲啊，财为五家所有，被小偷偷去了，被强盗抢去了，被火烧了，被水淹了，这个败家

子给你败掉了，呵呵，哪一桩是你的呢？！所以佛教给我们修福，福是愈修愈积，愈多，绝不是能够保守得住的。就如同那个做生意的商人一样，他那个钱拿去经营、去贩卖，这个利益、利息才越来越多啊。你如果把那个钱守在那个地方，放在那个地方，坐吃山空啊，何况还不一定能保得住。世法不是真实的啊，佛法教给我们修福啊，这是真实的。所以你明白这个道理了，你才真正地肯修福，积极地去修福，不会积财。经里面给我们说得很好，积财丧道啊。那个心里头一天到晚都是名利得失，这个心哪里会清净呢？！道心是清净心。清净心为名利所染污了，那就不叫作道心啊。

所以从这个很浅显的生住异灭四相迁流逐渐逐渐去体悟。在这一段里面，佛的用意是叫我们认识意根的形象，也可以说是这个意地的相分，正是颠倒生灭啊。

【吸习中归，不相踰越】，这两句话不太好懂。吸是讲的吸收，习是讲的习气。无量无边的习气，谁能够吸呢？这个就是第七识，七识叫转识啊，八识叫藏识。八识好像是个仓库，七识好像守仓库的那个人，它能把外面的东西转运过来，收藏起来。所以这个意知根呢，主要的是讲第七识。当然既然说意知根了，八识、七识、六识啊，都包括在其中。但是这个里面最重要的，分别力量最强的，第六意识；执着力量最强的，是第七识；阿赖耶是只管含藏，它分别的力量、执着的力量都不强。

那么这个意思就是说，识精能够含藏见相两分的种子，种子都是归其中啊。因为具有无始的习气，而且是念念受熏，永无间断。种子熏现行，现行熏种子，这个就称之为无始的轮回现象。轮回从哪来的？就是这样子来的。由此可知啊，习气难断呢。我们俗话说，习惯成自然。一生养成的习惯，都不容易改，何况无始劫来的习气。而这个微细的习气，我们决定觉察不到。所以佛讲的是，八地菩萨，才见到阿赖耶，换句话说，见到阿赖耶的现相。这就是说明，吸取习气，再归到意根。

那么这个四相，刚才讲了，说到微细的生住异灭，这个我们都叫做无明。生相无明、住相无明、异相无明、灭相无明，这是讲到极微细的，这个大乘起信论里头有很长的一段文，来说明这桩事。这个四相啊，无论是细，无论是粗，都是刹那不停的。我们最粗的这个相，就是睡了又醒，醒了又睡，这个四相也是不停的。可以说，从我们出生，一直到老死，也没有一天停过啊。所以说是无论粗细现象，都是不停的。那个细相啊，更是刹那不停，佛给我们讲，一刹那有九百生灭啊。这样的细相，我们怎么能够看得出来啊。所以这里说不相踰越，这个踰越就是它有个顺序，生住异灭，它一定是有这么个程序。生、住、异、灭，生住异灭，一定是这样的。那么这个现象呢，就称之为意知根。

如果意要不缘的时候，不攀缘，什么境界都不攀缘，寤寐恒一，这个就是佛法里面修学的理论依据。这不攀缘的时候，这意要不攀缘了，给诸位说，意就是真心。嘿，你看看，叫平等性智、妙观察智。它要攀缘了，攀缘就叫末那识、第六意识；不攀缘了，不攀缘就叫平等性智、妙观察智。所以修行，要在转识成智，怎么转法？你明不明了呢？你要是明了了，楞严经里面所讲的，歇即菩提啊。歇是什么？不攀缘啦。

第六意识不攀缘了，第六意识不攀缘是什么呢？在一切境界里头不起分别心，这是不攀缘了，那么第六意识就叫妙观察智了。第七意识不攀缘了，第七意识不攀缘是什么现象呢？一切法里头不执着，立刻就转为平等性智了。只要六七一转，阿赖耶识就转为大圆镜智，前五识就转为成所作智，超凡入圣啦。说起来你看看，多容易啊，理论确实就是这样的。

这个六祖之所以能够成为六祖，说个老实话，就是他这个意不攀缘。六祖说，慧能心中常生智慧啊，他不攀缘嘛。第六意识缘外面境界的时候，他不起这个分别，不攀缘，刚才讲了，妙观察智啊，无量无边的智慧，从这生的。第七识不执着的时候，这个平等性智在一切境界里头都现出来，所以他的心中常生智慧。那么再想想看我们凡夫怎么样呢？我们这个意识攀缘，第六识的分别，第七识的执着，所以我们是这个心中常生烦恼啊。不是常生智慧，是常生烦恼啊。

烦恼跟智慧，给诸位说，是一不是二。智慧迷了，就叫烦恼；烦恼悟了，就叫智慧。是一不是二，这是迷悟不同，说出两个名字而已，其实是一桩事情。所以，意要不缘的时候，生住异灭这个四相啊，俱不可得，根本就没有。因为你攀缘，才有这个四相；你不攀缘，哪有这个四相呢？！所以说入定，定的境界是什么？定的境界就是不攀缘嘛。所以定的境界，永远是清醒的，生住异灭四相通通都没有，这叫定啊。不究竟的，这是小定，可是在定中呢，确实没有四相。那个定失掉了，四相又生起来了。

我们要讲到这个世间法，世间法这个定力最深的，是非想非非想天。我们常讲非想非非想天的寿命啊，八万大劫，实际上那个八万大劫，就是他的定功。他入了这个定啊，他有这么长的时间。可是八万大劫到了，这个定失掉了；失掉了，四相又现前，所以他不究竟呢？四相现前呢，换一句话说，又要生死轮回。这就是讲的非想非非想天人，他也出不了三界，道理就在此地。

那么再说到我们念佛人，念佛人的这个功夫，到功夫成一片的时候，这个时候并没有得到念佛三昧，而是得到了什么呢？只可以说接近三昧。那么换个名词来说呢，就是未到定，没有到家的定。不能说他没有定，可是定没到家，没有成功。那么这个时候啊，可以带业往生。虽没到家，但是必须要晓得，这个定啊，有能力伏烦恼，它有这个能力。如果你这个未到家的定，连烦恼都伏不住，这个不行，这个往生呢，条件不够。

什么叫能伏烦恼呢？烦恼就是刚才讲了，意在境界里攀缘了，这个就是烦恼。换一句话说，你第六意识在境界里才生分别，就是烦恼；才有执着，就是烦恼；才有妄念，就是烦恼，你要晓得这个道理。你这一句佛号有了力量了，就是心一动的时候啊，阿弥陀佛，用这个阿弥陀佛把你这个分别、执着、妄想呢，都去干净了。二六时中，只有阿弥陀佛。执持名号啊，分别执着这一句话头，其他一切境界，都不分别执着，这叫功夫成一片。

但是我话说到这个地方，又怕诸位听歪了，好了，我一天到晚就阿弥陀佛，我什么事情也不要做啦，哎呀，那我一做事情，我心又乱了嘛。呵呵，什么事情照做，心里面得清净，这叫功夫啊，功夫成片啊。什么事情都不做，一天到晚闭着眼睛在念阿弥陀佛，这叫功夫成片啊？这不是的呀。样样事情都做，无论你是哪一行哪一业，你的事情都做得会很好。为什么你的事情做得会比别人好呢？别人心里有妄念、有妄想，你没有妄想，心里就生智慧。

为什么呢？你比如说吧，别人一般人心里，他有取舍、有得失、有利害，这就是妄想了，就是妄想，他就会迷在那个境界里头。你做这个事情的时候，没有得失、没有取舍、没有利害，嘿，你看得清清楚楚，正所谓是当局者迷，旁观者清啊！你在这个世间永远做一个旁观者，样样事情看得清清楚楚，你就会比别人做得更圆满，看得更清楚，想得更周到，就这个道理嘛。并不是什么佛菩萨保佑你啊、加持你，不是的。是你用心清净，你没有得失利害，这个就是神保佑你，就是佛菩萨加持你，你要晓得这个道理啊。所以佛法里头没有迷信，所以讲用功的，要善于用心。

处理事情的时候，咱们讲念佛，诸位还要记住，还要明白，念佛，佛是什么？佛是觉而不迷，心在一切境界里头觉而不迷，就叫念佛。而绝不是一天到晚阿弥陀佛，阿弥陀佛，而对于什么境界都迷惑颠倒，这叫念佛吗？不叫念佛啊。这是口念，心里头没有念啊，那有什么用处呢？！憨山大师所说的，一天就是念上十万声佛号，是喊破喉咙也枉然啦。你要是明白这个意思了，没有事情的时候，在那拿着念珠念阿弥陀佛，这是念佛；有了事情了，对于一切事情都明了，都不迷，这叫念佛。这个时候，不是念的阿弥陀佛，是办你的事情；办你的事情啊，不迷，心里面觉而不迷，这就是念佛啊。所以诸位千万不要搞错了，哎呀，我这个佛号，我没有念了，我今天没有念佛啦。你不懂，念佛也是没念；你真懂得，一天到晚一声佛号也没有念，你那个没有念就是念念没间断啦。

所以首先你要认识那个佛字怎么讲法啊，什么叫做佛啊。我在《弥陀经疏钞》给诸位说了，阿弥陀佛，这一句话是印度话，翻成中国的意思，阿是无，无的意思，弥是量，佛是觉，整个翻成中国意思，无量觉。换一句话说，无论什么事情，没有不觉的，这叫无量觉啊。这念阿弥陀佛，就是样样要觉啊，样样都迷不得啊，这叫念阿弥陀佛。你一天到晚还在阿弥陀佛，十万声佛号，死在这个名号里，什么都不晓得，那么迷惑颠倒，那怎么叫念佛呢？！那怎么能够断烦恼呢？！

所以学佛，先要求解啊，要对于理论、方法、境界，都要正确地明了，我们才能谈到是如法地修行，这样才能够成就。成就什么呢？就是成就阿弥陀佛，成就无量觉。不然的话，那就是盲修瞎练啦。

【兼意与劳，同是菩提瞪发劳相】，这个意思就是说，不但业识所现的性境，是劳相，那么这是唯识里面的术语，业识，是指的阿赖耶识，而且是阿赖耶三细相里面第一个，业相啊，这个就是一念不觉而有无明。这个相啊，就已经是劳相了，何况是由性境所变现出来的，所谓是独影境、带质境，那都不必说啦。连性境、连业识，都是菩提瞪发劳相，何况其余的呢。那么从三细六组演变成十法界依正庄严，哪一个相不是菩提心中的疲劳之相呢？！

正因为如是，所以永嘉大师在证道歌里面说了一句很有名的话，梦里明明有六趣，觉后空空无大千。梦里是什么呢？就是菩提劳相。菩提心里面有劳倦之相，才现十法界依正庄严；如果菩提心是觉相，这个里面呢，就没有十法界这些相啦。所以这个相呢，诸位要晓得，金刚经上讲的话，言简意赅，佛给我们讲，凡所有相，皆是虚妄。又告诉我们，因缘所生法，当体即是空啊。那么佛成佛了，成佛了就是觉后空空无大千啦。

可是啊，有一些佛，他在因地中啊，发了许多的愿。虽然他成佛了，就好像那个睡觉、做梦的时候，做梦的时候，原先不晓得。譬如说吧，梦里面原先不知道在做梦，梦里头有很多人，看到那些人很苦啊，哎呀，我要帮助他啦，我要叫他们都得到幸福啊。等到自己晓得自己是做梦了，啊，自己是在做梦，那我这个梦要一醒啦，那梦里头那一些众生，那我许的这个愿不都是落空了吗。于是乎怎么样呢？晓得在做梦啊，哎，不求醒，还继续做下去，呵呵，继续做下去。所谓是大做梦中佛事啊，在梦里面修种种的功德，来教化这些众生，来供养这些众生。这在佛法里面叫什么？带惑润生。

所以佛，哪一个佛成了佛啊？如果成了佛，那就是这个梦啊，醒过来了，觉后空空无大千啦。成佛的人，他一定啊把地位拉下来，他不成佛。他住在等觉菩萨这个地位上，等觉菩萨与佛差别在哪里呢？佛，无明断尽，圆满大觉。等觉菩萨呢，带一分生相无明，带这一分，这一分不断。因为这一分要断了，三界就没有了，他就不能帮助别人了。所以我们称佛，叫大慈大悲啊，是从这个地方称的。他有能力断这最后一品无明，他不断，这个叫慈悲。为什么不断呢？为了一切众生，他要留这一分生相无明。换句话说，他有能力醒过来，嘿，他不醒，他还要继续做梦。虽然继续做梦啊，他跟梦中其他的人可不一样，他觉而不迷。我们用梦境来做比喻，也

只能够比个仿佛，没有法子比得那么真切啊。这个是不得已的一个说法，希望诸位从这个地方去体会。

佛于一切众生有恩德，这个恩德就是从这说的。佛有智德，大觉，这是智。佛有断德，他能够断见习、尘沙、无明烦恼。佛有恩德，就是他保留一份生相无明，在九法界，是应以什么身得度，他就现什么身，来帮助这一些迷惑颠倒的众生，这个是恩德啊。十方三世一切诸佛，他所表现的，都是这样。那么这也正是菩萨所应当学习的。

今天这个时间到了，我们今天讲得不多。那么这一段，就是六入里面，除了第一段是很重要的，我们细说，末后这一段呢，也非常重要。为什么呢？六入里头毕竟是心为主啊，所以凡是讲到心法，我们都要多说一些。其余那些枝枝叶叶，少说几句，无关紧要。紧要的地方，我们应当要细讲。

那么在此地有一桩事情要给诸位宣布，就是从下一个星期起，我们有很多同修啊，希望我们图书馆有一个共修会，也就是念佛共修。那么我们这次请得明成法师，请他来主持。时间呢，从下个礼拜，每一个星期天的晚上。明天没有，从下一个星期起。我们白天呢，还是照样讲经，就是上午啊，一样讲经。晚上啊，多了一个共修会。时间呢，跟我们讲经时间相同，也是七点半到九点，有一个半钟点的念佛共修。喜欢念佛共修的同修呢，可以在这个时候来，我们每一个星期天都有。那么就是这桩事情。

编号088-a/133–会通四科之二 六入即如来藏性 意入

那么这个在六入里面是最后的一段，也是最重要的一段。因为在六入里面，眼耳鼻舌身，要比起这个意根呢，前面五根是属于色法，意根呢，是属于心法，所以比前面呢，当然要重要得多了。

这一次我到南部去讲经，也有许多同修、同学们告诉我，正法确实是难闻。为什么呢？因为正法总是平实的，绝不标新立异，好奇务怪。而年轻人呢，好奇心重，凡是看到奇怪的，他都要去尝试一下，有些一尝试，就不能回头了。所以有些同学们告诉我们，说是许多同学走上了邪道，或者是把一贯道啊，误以为是正法，在佛法之上。那么其余还有很多人，邪知邪见。

那我也就告诉他们，在过去，可以说众生的福报啊，比我们现前要殊胜。佛法之所以传到中国来，是我们中国朝廷派人请得来的、礼请来的，所以，帝王大臣都是皈依佛法，而且都认真地学习，对于邪正能够辨别得很清楚。所以在以往，这些邪知邪见呢，不容易有所活动。那就是懂得正法的人很多，邪法不显。就是以满清为例子，满清政府，从帝王到王公大臣，都是学佛的，而且都是正式受过皈依的，所以国家禁止邪教。

那么现前呢，我们是民主时代了，什么都自由了。正法反而没有人理会，信奉邪法的人越来越多。给诸位说，这个现象决定不是好现象。邪法炽盛了，社会国家就动乱了，这是必定的道理，那么将来必定还有很苦的日子。但是诸位晓得，经里面常讲，这有共业，有别业，共中有别，别中有共。所以，我们要珍惜正法。

那么这个南部啊，也有不少人到台中想去见李老师。结果李老师那边拒绝，不见他们，有的见到面了，说不到几句话啊，下面人就请他走路了。所以他来问我，这究竟是一回什么事情。我说台中今天所采取的是保守的政策，为什么呢？就是邪说已经普遍到不可收拾了。如果我们说这个也不对，那个也不对，反而得罪人，不如我们各行其道。因此，中部就是讲座，也都是老学生，不收新学生，保存一点正法的命脉。我说我们在台北图书馆这个小道场，我们也是采取这个方式。在今天这个时代，唯有这个方式，我们才能保全自己，不卷入这些邪知见的漩涡里。那么这是值得提出来向诸位报告的，那就是正法实实在在太难得，太不容易了。

这个经典，我们一定要慎重地选择，绝不能选择伪造的经典。现在这个伪经太多了，甚至于高雄医学院的同学来告诉我，有许多伪造的经典呢，送到他们那边，他们不晓得怎么处理法。那我就问他了，你们有没有看见过别的人处理的方法？他说有，忏云法师那边都把它烧掉了，他说我们也烧掉，可不可以？我说可以。那么如果你不愿意烧呢，它这有什么神庙的道场啊，你也可以送给他们。那是哪个地方印的，或者它印的后头有地方，哪个地方印的，你就花一点钱给他寄回去，给他退回去，我们不要他的，这也是一个办法。烧掉是一个办法，给他照原地点寄回去啊，也是一个办法，表示我们不接受。

那么今天这段经文呢，是接着前面一段来的。前面给诸位说明过，这个意知根呢，也是菩提瞪发劳相。【因于生灭二种妄尘】，这个意根所对的是法尘，法尘也有两种，所谓生法尘、灭法尘。我们要晓得，意入同样的是无自性。它怎么现前的呢？佛在此地告诉我们，是因为浮尘根于生灭两种虚妄不实的法尘相对，这一相对，所谓是粘湛集知啊，那么它起的作用就是知，就是有这个觉知性，所以说【集知居中】。

前面五根，都说的是发见、发闻，而这个地方呢，说集知。可见得，前面五根对境呢，就跟照相机一样，摄取外面的景象，没有分别。谁在那里分别呢？意在那里分别。那么这个地方讲的第六意识，它在那里起分别。相呢，是虚妄的；分别，更是虚妄的。那么这桩事情呢，佛在一切大乘经，尤其是了义一乘经典里面，说得太清楚了，也说得太多。我们虽然听得耳熟，可是境界转不过来。这个就是心地不能清净，生死不能了，原因在此地啊。如果给你讲起来呢，哎，你都懂，因为你听过很多很多遍。但是在日常生活当中，你就不会用，你依旧是迷惑颠倒。

那么在这一章里面，经文一共是六段呢，我们已经念了五段了，今天这是最后的第六段。般若经里面给我们讲，凡所有相，皆是虚妄，我们不明了为什么是虚妄？那么这一章经里面，都是给我们解释虚妄的道理啊，菩提瞪发劳相啊，哪里是真实的呢？！本经里面佛给我们举的例子，犹如灯上的圆影，前面都读过啊。我们病眼，眼睛有了毛病了，看到空中有花，看到这个灯上啊，有个圆影，凡是害过眼病的人都有这个经验，这叫妄相。我们眼睛看到这个空花、圆影呢，这一章前面念过啊，是眼睛的疲劳之相啊。那么十法界依正庄严，就是我们真如本性瞪发的劳相。

那么这个相有没有呢？给诸位说，这个相是妄相，非有非无。这个非有非无啊，是同时的。这个相，再给诸位说呢，不生不灭。你们想一想，病眼看空中之花，看灯上的圆影，你眼睛有病，确实看到。这个花、圆影，有生吗？！有灭吗？！诸位能够说是契入到这个道理，能够把事实真相看清楚，所谓不生不灭，无生法忍，当下就可以证得。一切大乘经里面所讲的这一些究竟了义的道理，你一听，通明白了。所以说，不生不灭，也是同时的。你晓得是一切法不生不灭，一切法也就不垢不净，不来不去啊。这个时候，你自己啊，已经得一心了，这是一心的境界啊。你得一心了，你才能够见到一真法界啊。

我们用的是虚妄心，在境界里面，起乎虚妄的分别执着，全是假的，决定不是事实。所以这个轮回之相，实实在在冤枉啊，枉入轮回啊。但是我们依旧还是这样的迷惑颠倒，那么这个最主要的就是此地所讲的【集知居中，吸撮内尘，见闻逆流，流不及地，名觉知性。】

这几句话怎么讲法呢？刚才我们讲到集知。佛在《圆觉经》里面说，所谓妄有缘气，于中积聚，假名为心，这是圆觉经上的一句话，这一次我在高雄讲圆觉经也刚好也讲到这一段。那么这就是讲第六意识，我们现在执着为心。你心里想什么？你有什么意思？这个想跟意思，通是第六意识。第六意识是个什么东西呢？佛说是妄有缘气啊，缘是攀缘，气是气分，我们讲习气，就是虚妄的攀缘习气，于中积聚啊。在哪个当中呢？就是生灭二种妄尘之中。这就叫做心，佛说是假名为心啦。

而本经里面，佛讲的，也讲得非常好，前面我们读过。叫聚缘内摇啊，跟圆觉经里讲的没两样。聚是聚集，缘就是缘气，就是攀缘的这个习气，在里面活动。这个摇就是活动的意思，它不是个静止的，它是个动相。怎么个动法呢？就是虚妄的分别、执着，此地讲的集知。那么这就是把这个第六意识的来源、样子，给我们说出来了。

它起作用啊，就是发起这个现行。这个起作用就是我们一般讲的造业，它造作。造作啊，就叫做业。造作呢，无非是在身、口、意这三个方面。身口的造作，都是意在那里发动的。意里面的造作，最粗显的就是贪嗔痴慢疑，再加这个恶见，六种根本烦恼啊。这个是意的造作啊，表现在身口当中，这是讲它起现行。这起现行之后啊，一定就将这个现行啊，又集存这个种子，所以在唯识里面讲呢，它是属于无覆无记。那么我们晓得，前五根的现行，都是从这个意根种子所发生的。

【吸撮内尘】呢，吸是讲吸取，习是习气；撮呢，也是当撮取讲；内尘，就是无表色，叫内法尘，外面看不出来。譬如我们一想台北火车站，这个台北火车站那个相啊，立刻就现行了。你这一想，它就有相，这个相呢，就叫做内法尘，那么也是外面这个五尘落谢影子。拿我们现在的话来讲呢，就是印象，你有了个印象，一想，这个印象就现前。

还有一种相呢，就是没有的这个相，你能够在妄想当中啊，现这个相形。你譬如说经里面常常讲，龟毛兔角，龟没有毛，哎，你一会意，马上就想到那乌龟身上长了很长的毛，兔子长了奇奇怪怪的角。实际上没有，你能够想得出来，它会现这种相，那么这个呢，都叫做内尘。

那么这是讲吸撮内尘，这些内尘呢，无非是过去这一些诸法的影像、落谢的种子。这个意思就是说，这个觉知性啊，它是念念吸取过去、现在、未来，未来还没到，它会想，它会打妄想，吸取这个三类境界。同时，也时时受这个三类境界所熏习。那么这是讲吸撮内尘的意思。

【见闻逆流，流不及地】，这句话诸位要特别记住。前五根与同时的意识，它是向外奔逸啊，也就是说，它是顺流外境。这个眼根奔色尘，耳根奔声尘，都是缘外面的五尘，那么我们叫它顺流。它们所见的呢，我们可以说都是性境，也就是说，现量的境界。譬如说眼睛见，一定要有个东西摆在面前，如果眼前没有这个形象，眼就不会见。所以一定要性境，就是现量境界。那么它没有能力反缘，眼不能见到眼，耳也不能听到耳，它不能够返回来缘内法尘。

可是意识的功能呢，就比前五识要大得多了。为什么呢？它有能力反缘。它有能力往外面去缘，就是随着前面五识去分别外面尘境，又可以向内缘，这就叫逆流了。逆流啊，是前五根所见不到、闻不到、嗅不到、尝不到、觉不到的所在，嘿，它都能够缘得到。这是第六识的功能特别的大，所以叫做【见闻逆流】啊，那么这个呢，就叫做意知根。

为什么说它【流不及地】呢？这是说明独头意识，但能依意根而缘内尘，但是，它也是缘不到它的根。正如前面的五根一样，眼不能见眼，第六意识啊，也见不到意根；那么意根呢，就是它的本地。我们晓得，意，它也有一个根，生这个意啊；意根呢，就是第七识。那么由此可知，它的功能再广大，确实，第六意识这个功能非常之广大，但是，它不能够反缘能生它的意根。那么这是一种说法。

另外一种说法呢，这都是古人讲的，我提出来都供给大家做参考。第六意识虽擅分别，不能见性。为什么呢？因为性呢，才是生死的根本。那么我们要想用第六意识思维想象，要想求得无上菩提，这个是办不到的。再给诸位说，用第六意识，本经前面讲过啊，用得最正确而没有错误，你可以能够证个阿罗汉果、辟支佛果，不能见性成菩萨，它的功能就只这么大啊。在我们念佛法门里面说，第六意识的功能，可以达到事一心不乱，不能够证理一心不乱。那么像这些道理，我们一定要晓得，否则的话呢，如果我们错用了心，这是很冤枉的。换句话说，我们就不能修成预期的结果。

所以楞严经一开头就是教我们用心呢，所谓因地心与果地觉一定要相应。如来果地，是清净寂灭的；第六意识啊，它是个动的，它不是寂静的，聚缘内摇啊；永远是不安分啊，总是想东想西，一天到晚都在那里打妄想。如果我们用第六意识念佛，这念佛也是妄想。为什么呢？它与第六意识相应嘛。

那么我们晓得这个道理，八万四千法门里面，可以说，除了净土之外，你要用第六意识修行，都得不到结果，换句话说，都没有成就啊。你看参禅，叫你离心意识，这个是先决条件呢。心是阿赖耶，意是末那，识是第六识，离了心意识，你才有资格在禅里头成就。研教啊，也要离心意识。换句话说，无论在行门、在解门，如果不舍心意识，就不会有成就。

净土法门的好，好在哪里呢？我不舍心意识，还用心意识，我来修这个法门，只是不能成就理一心而已啊。那么我们修成事一心，我们甚至于再下一层，我们修到功夫成片，带业往生。我到了西方极乐世界啊，再舍心意识，再修理一心不乱，不是不行啊，这就是净土法门殊胜之处。除了这个法门之外，任何一个法门，没有这个例子，所以净土好，就好在这个地方。我们这个心意识一下要是舍不了，就是断不掉，那么换一句话就是说，只有在净土法门，还有指望啊。舍了这个法门之外，任何一个法门，没有希望，这个我在此地斩钉截铁地给诸位说，决定没希望。为什么呢？此地讲【流不及地】啊，它没有能力见性啊。因为真如本性不是分别能够见的，用分别心见不到。那么你要听到，好，我不用分别心了；不用分别心，你还是在分别。你分别什么？分别“不用分别”了，所以没有办法啦。

那我们能不能真正离开心意识呢？给诸位说，能！但是真正离开心意识，决定不能作意。哎，就是你心里有个意思，哎呀，我离心意识了，结果还没有离，还是心意识在那里分别，在那里假想，我离了。实际上那是假想，不是真的。真正要到这个境界啊，给诸位说，没有别的办法啊，只要把心静下来，老老实实的，或者是研经，或者是念佛，水到渠成。功夫到了，这个境界自然现前，古德所谓，如人饮水，冷暖自知。你到了这个境界，你也说不出来；你说出来，别人也不懂。

那么我再给诸位说，佛说出来了，一切经，都是佛的境界，我们不懂。我在此地给你们讲这个经，你们听了，似乎是懂了，其实还是不懂。为什么不懂呢？因为你没有舍心意识，这情形就是这样的。祖师啊，说出来了，你比如说《六祖坛经》，大家念过，六祖把他所证的境界全说出来了，我们听了，也不懂。虽然很详细地给诸位讲过了，你也是听得似懂，实际上非懂啊。为什么呢？如果你真懂了，你就跟六祖同一个境界了。那么换句话说，你现在还有没有烦恼，还有没有生灭？入了这境界，不生不灭；入了这个境界，没有烦恼，烦恼永远断尽啦。所以这个东西是功夫问题，功夫可以渐进。

你比如说在讲席上，我也常常劝勉诸位，我学佛得一点点利益，就是二十三年没有离开讲席。讲席里面天天熏习，悟入这个境界，是自然的。怎么个悟入的？天天熏习嘛。所以要着重熏习，天天要熏习。所以诸位是，念经很重要啊。每一天，至少能够有一个小时的时间去念经。念经的时候呢，不要求解。为什么呢？一求解啊，就落到意识里去了，就又是心意识了。念经的时候不求解，但是啊，要有愿求解。可不能用心，为什么呢？你用的那个心啊，是第六意识心。所以只管念，念一遍呢，有一遍的悟处，心里很欢喜，法喜充满。念两遍呢，有两遍的悟处。如果诸位用这种方法去念，十年开悟的，有了悟处了，你的根性算是利的。二十年开悟，三十年开悟，这个都是普通的现象。千万不要认为，嗨呀，我念了两个月了还没开悟，那算了，不念了。那你是永远没指望了，你没有耐心啦。我们看看成佛要三大阿僧只劫，你三十年开悟了，那你比那个三大阿僧只劫那些人高明得太多啦。

所以，要有耐心，要有恒心，什么都不求，心地很平淡，所谓是随缘过日啊，学一个与人无争，于世无求。别人争，我们退让，我们自己晓得，无始劫来业障太多太多了，所有的魔障啊，都是消灾的嘛。我们那个灾，忏也忏除不了，这个魔障一现前，灾难就去掉了，就消掉了。如果你在这个里头有争执、有分别，那障碍就越加越重，消不了的。所以要清净、要慈悲，障难就消除了，你的心才真正清净，智慧增长。

所以这个地方这一句，我们一定要把它牢牢地记住，就是第六意识的功能，决定不能见性。我们念佛，理一心啊，就是见性。所以，它虽然有反缘的功能，它缘不到性。那么这个，我们叫它作觉知性，就是经文里的【名觉知性】。

【此觉知性，离彼寤寐生灭二尘，毕竟无体。】那么这就是说明它是虚妄不实在的。寤是清醒的状态；寐是昏迷的状态，睡熟了，睡得很熟。经文里面是以寤寐啊，属于身；生灭呢，是属于心。身是彼之相分啦，心就是见分。所以，离开了见相两分，没有自体。

唯识里头举的比喻啊，也举得很有意思，它把见相两分呢，比喻作蜗牛头上的两个角。呵呵，蜗牛那两个角，你说是真的？是假的？有的时候缩进去没有了，伸出来有，缩进去又没有了，所以它这个角啊，也是非有非无啊。它为什么不比作这个牛羊头上的两只角呢？那两只角伸出来是缩不进去的，那是真的，蜗牛那两个角是假的，不是真的。你们看唯识论里面，常常把它比作蜗牛的两个角，这是见相两分。为什么呢？没自性。

前面给诸位说过，五根各有本位，我们能看得清楚。眼，眼在面孔上。耳、鼻，各有各的位置啊。意在哪里呢？意在什么地方？意就是妄心呢，楞严前面七处征心，找不到啊！不在内，不在外，也不在中间，阿难尊者到处找，找不到。所以啊，佛在此地就举出寤寐生灭这两种相，来显示意入毕竟无体。这个诸位要回想一下前面七处征心，就有趣味了。不管是真心或者是妄心，七处征心的时候，佛并没有说是真心妄心。换句话说，无论是真心是妄心，你都找不到所在。

编号088-b/133–会通四科之二 六入即如来藏性 意入

那么再给诸位说，这个心是无所不在啊。这个道理在此地，也无需要细说啊，我也举过很多比喻给大家讲过。譬如说我们现在这个空间，我们这个空间有无数的音声，你们知道吗？有无数的色相，你们晓得吗？“没有啊，我没有看到，我没有听到啊。”啊，你没有听到，你拿个收音机来一拨，哎，听到了，可见得这个声音就在面前啦。你把收音机移到那边去的时候，哎，也听到了，是不是这边声音跑到那边去了呢？不是的。当处出生，随处灭尽！你要说没有色相，好，彩色电视一打开，哎，这色相来了，你就见到了。你把这个电视机搬到那边去的时候，那色相不是跟到你过去的，就是楞严里面讲的当处出生，随处灭尽啊。怎么不是呢？！

我们这个身啦，就像那个电视机一样，是个机器啊。我们的心呢，就好像这个电流一样，这个音声、色相啊，遍满了空间。所以这个身，无论移到哪个地方去，我们的真心跟妄心，都是当处出生，随处灭尽。千万不要误会，不是跟到你的，不是的啊。如果是跟到你的，那心一定有个地方，我们在这个身里面一定可以找到。为什么找不到呢？就好比说这个色相一样，色相如果说在那个电视机里面，你把它拆开来看，一定能找到它在里头。你找不到啊。音声果然在收音机里面，你把收音机拆开来仔细看看，音声在哪里？一定会找到啊。你为什么找不到呢？找不到就是它尽虚空遍法界，无处不在啊。

每一个人的心，都是尽虚空遍法界，所以心地清净的人，就等于说那个感度很高，别人心里面呢，尽虚空遍法界的时候，哎，他也能收得到。那么这个我们就叫他心通。为什么呢？因为你没有法子瞒嘛，你起个心动一念都是尽虚空遍法界，就好像那个广播网一样，它播出去了嘛。起个心动一念都播成尽虚空遍法界，而且永远存在，不会消失的。所以诸位说，这起心动念，这能瞒过人吗？！瞒过那些感应度不高的，那是瞒过了；那个感度极高的啊，瞒不过。为什么呢？他听得到，他也见得到，同样的一个道理啊。无体之体，就是法性。

【如是阿难，当知如是觉知之根，非寤寐来，非生灭有，不于根出，亦非空生。】

那么这个跟前面的格局是一样的，就是说明它是无生的。不自生，不他生，不共生，不无因生，这就说明这是无生的。这些经文，每一节，佛的意思都是诱导我们开悟，悟入无生法忍啊。

【何以故。若从寤来，寐即随灭，将何为寐。必生时有，灭即同无，令谁受灭。若从灭有，生即灭无，谁知生者。】

这个几句话，意思也非常明显，不必多解释。古人呢，有两句很有名的话，说“夜夜抱佛眠，朝朝还共起”啊，这两句话很有味道啊。佛在华严、圆觉里面说，众生本来成佛，就是自己不晓得，冤枉啊。你自己虽然不晓得，可是，你还是一尊佛，并不是因为你不晓得，就把你的佛性失掉了，就把你的觉性失掉了，不是的。我们读楞严，尤其明白这个道理。为什么呢？交光大师教给我们的舍识用根，这个根呢，就是讲根中之性啦。我们睁开眼睛，看这个色相，第一刹那，就是见性见啦。如果你能够保持着见性见，给诸位讲，天下太平。为什么呢？你见的是一真法界。

好像在那个旧本，现在台湾新翻印的这个本子我没有看到，旧本呢，这个圆瑛法师的，好像是《弥陀经要解讲义》那个序里头，它讲过去啊，清朝末年民国初年的时候，衡阳有一个铁匠，有个王打铁，讲他那个往生的事情。他举出这么一段公案，说湖南衡阳、衡山那一带念佛的人很多，他受那里的影响很大。这个铁匠啊，只念了三年佛，就念了三年，他往生啊，是站着往生的。往生的时候，说了一首偈子，他是打铁的，说：叮叮铛铛，久炼成钢，太平将近，我往西方，他就走了，他是站着走的。什么叫太平呢？你们晓得中国大陆，在那个时候军阀割据的时候，到处都是混乱，那怎么叫太平呢？！

你自己念到一心不乱了，天下就太平了。什么叫一心不乱呢？不用心意识了嘛。你在一切境界里头没有分别执着，那天下怎么不太平啊？！我们所看到这个天下不太平啊，就是分别心重，执着心重，成天在妄想啊，所以天下不能太平啊！诸位要想天下太平的时候，要从你自己内心里面去求啊。你要从外面境界上求，那就颠倒了，那到哪里去求去啊？永远求不到！你要在内心里面求，一求就是。他见到那个太平相，是他证得一心。正是交光大师在《楞严正脉》里面所讲的啊，舍识用根；他已经舍识用根了，所以在他的境界里面，天下太平了，也就是他自己证入了一真法界。

我们在讲《弥陀经疏钞》时给诸位说过啊，一心是能入，一真法界是所入，能所不二。那么由

此能看到，《弥陀经》跟《华严经》，关系实在是太密切了。我们也可以说啊，一心不乱啊，就是华严一真法界的一把钥匙。证得了一心，一真法界就得到了，那就天下太平啦，你才能真正看到这个太平相。那个时候你看到情与无情，同圆种智，这完全是《华严经》的境界啊。给诸位说看，这是真实的，决定不是虚妄的。

我们现在看不到这个真相呢？就是我们在第二刹那里面呢，掺进去心意识了，迷了！第一刹那是觉，第二刹那就迷了，而不能够保持住第一刹那。我们在这个境界里头，为什么要分别？！为什么要执着？！为什么要打妄想？！那么诸位仔细想想，离开了分别、执着、妄想，这个世界多美好呢，这个世界多自在呢！

你们读华严经，尤其读《四十华严》，善财童子五十三参，你看到那个境界没有？那个境界里面就是离心意识的境界，可是我们看不出来，我们看不出一点什么特殊的地方。为什么呢？我们使用迷情去看的，所以看五十三参呢，就跟我们的社会没两样，似乎是善财童子的游记一样。如果你要是离了心意识，再看五十三参，那就不一样啦，原来那是一真法界啊。我们没有离心意识读四十华严，还是十法界。

所以诸位念佛，如果念到一心不乱，不要说那个理一心，理一心是完全证入了，就是你念到功夫成片的时候，你看四十华严不相同啦。虽然你没有证得、真正体会到，但是接近了。换句话说，一真法界那个形象的消息你已经得到了，没有进入状况，但是见到了。

这一段经文里面，这个【将何为寐】，这个“何”字；【令谁受灭】，这个“谁”字；【谁知生者】，这个“谁”字。这都是用功下手处啊，叫我们自己反省，自己觉悟。

【若从根出，寤寐二相随身开合，离斯二体，此觉知者，同于空华，毕竟无性。若从空生，自是空知，何关汝入。是故当知，意入虚妄。本非因缘，非自然性。】

那么刚才给诸位讲过，前面五根，因为各有本位，而意根呢，找不出它本位的所在。所以佛在此地，只有寄托在这个睡眠、睡醒这个地方呢，讲这个心的生灭。实际上这也很难说呢，因为你睡觉的时候它还做梦啦，我们那个就不谈啦。就是说醒过来的时候，眼前一切你都清楚了，就是随念分别了。睡着的时候，人接近你的身边，你还不晓得。那做梦嘛，就另当别论了。就这个粗相啊，叫我们在里面体会这个意知的现象，也就是不得已用这个方法来显示意知根。

那么如果这个觉知性要是从根生的，那就用不着寤寐了。为什么呢？因为寤寐这两种现象是随身开合。随身开合，而不是随意开合啦。所以，如果它要从根出的，这个意，离了这二体、寤寐二体，这个觉知性虽然有生灭，也等于空花。为什么呢？没地方显示，显不出来。一定要有个身相，才显示出来，我们才很容易能够觉察得到，哦，清醒了，睡熟了。所以，这是如果说是因根而有觉知，那么可以说它是一个无有自体的。无自体啊，所以佛说，同于空花，毕竟无性啊。就好像我们眼睛有毛病，看到这个空中的花一样。有没有呢？有这个现象，但是它没有自性。

那么底下讲呢，不从空来，前面是不从根有啊，这里是不从空来。如果从空来，那是空中有知，于你自己有什么关系？！

佛在经上常说，六自在王常清净啦，这个六自在王，就是讲的六根。六根的根性呢，是常清净的。那么换一句话说，我们用见性见色，这是无碍的，正是华严里面所讲，理事无碍，事事无碍啊。我们用闻性闻声，也是事理都无碍。我们用不用呢？当然用。不用，你就不能见啦；不用，你就不能闻啦。可见得我们天天用，从来没有中断过地用，睡觉了，还在用，从来没有中断过。我们六根的根性不中断，六识有中断。眼识九缘生，耳识八缘生，识有中断，性没有中断，所以性是真常的，也就是常住真心啊。

而这个妄心呢，妄心从哪来的？我在此地再简单地给诸位说说。不知道自己有个真呢，妄就从这生的，这是不觉啊！起信论里面讲的，依本觉而有不觉，就是因为你不知道自己有个本觉，这就叫不觉嘛。不觉就是无明，无明就是这来的。如果我们用觉性，眼见的是色性，耳闻的是声性，这个时候啊，你六根所接触的，是法性啊。总名叫法性，别说啊，色性、声性、香性、味性，六根接触的，都是性啊，所以叫明心见性。见性与色性，给诸位说，是一性非二性啊。这个真是妙不可言啦，所以才能做到事事无碍啊。

可是我们一迷了，迷了就糟了啊，把自己的见性啊，迷成了眼识了；把外面的色性啊，迷成了色尘，处处都是障碍。我们无始劫来生死轮回，就是这样形成的。所以诸位一旦是豁然大悟了，你就晓得，我们一天到晚六根所对啊，无非佛法。哪一法不是佛法呢？！底下经文有说啊，这是向下了，不是这个底下这一章啦。所谓轮生死、轮回生死，证妙常，唯汝六根，更非他物啊，我们悟在哪里？就在这个地方，就在这个地方悟啊。所以悟了之后啊，正如禅家所讲，六根门头，放光动地啊。什么地方显示无生呢？就在这个地方显示无生。那么既然佛说了，非因缘、非自然，那不是无住的本体，又是什么呢？！

希望诸位啊，在这个地方能够体证，能够去体悟。体悟，要是悟不出来，就把这个经文呢，多多地去念。古人所谓啊，读书千遍，其义自见。读是什么呢？熏习，一遍一遍地去熏习。实在讲啊，这样大部经，不一定要整部地去读啊，念一章，念一品，效果是相同的。正因为如此，所以我们将楞严经第六卷特别提出来，印了一个单行本，你没有能力读全经的，你就念那一卷

就好了。这个第六卷呢，也是本经精华的所在，就是《观世音菩萨耳根圆通章》。

但是诸位要真正要想学，就是要想学佛，你要想在佛法里有成就，你一定要用功夫。给诸位说，这个用功啊，不是说我一天要拜几千拜，要念几万声佛号，这没用处的。古德说，笑话念佛的人，喊破喉咙也枉然啊，有什么用处呢？！用功在哪里用啊？在心地上用，这个很要紧。心地功夫啊，不是口皮上的啊。

我们这一句佛号，要能够把烦恼念断，这叫功夫。一天十万声佛号，六根接触六尘境界，还是起贪嗔痴慢，那叫什么功夫？！一点用都没有啊。那一天十万声佛号，还是要轮回生死的。如果能够在境界里面，分别、妄想都不生，给诸位说，你一天呢，一声佛号都不念，临命终时，想往生，就往生。

为什么呢？净土生与不生呢，决定在信愿，没有说在佛号啊。说功夫浅深，在佛号。实际上，佛号只是一个外表而已，真正的说什么呢？就是说佛号啊，能不能降服烦恼，在这个地方。我在讲席里头，各地方讲经，我常常奉劝大家，这个心里面在境界上，才有分别、才有妄念，你一声阿弥陀佛，把这个妄念代替过，这叫功夫。

净土，修的什么呢？修的心清净啊，心净则土净！绝不是说，我口净了，土就净了；身净了，土就净了；身跟口，没有用处的。为什么呢？身跟口啊，都不能往生。哪一个往生的人，这个身体去啦？！要紧的是心清净啊。所以你心清净了，身就清净，境界就清净。心要不清净，你这个身啊，怎么叫它清净，也清净不了。为什么呢？诸位读经，都知道，叫相随心转啊。身是相分啦，必定随着见分转的，所以你见清净了，这相没有不清净的。

所以诸位要想真正用功夫啊，要在此地用，要用心地功夫，才能有真正的成就。如果是错用了功夫，那是很冤枉的，白费了精神、体力，浪费了宝贵的光阴，那是大错特错。

那么今天的经文，到这个地方呢，也是一段，就讲到此地。

编号089-a/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 眼色处

第六十一面第四行，十二处。

【复次阿难，云何十二处，本如来藏妙真如性。】

那么这个是四科里面的第三大段。所谓处啊，就是处所，那么在此地呢，指六根为内六处，眼、耳、鼻、舌、身、意。六尘，是六根起作用的对象，色、声、香、味、触、法，这个六尘呢，是外六处。合起来呢，我们称它做十二处。这个十二处里面，除了意处之外，其余的十一处都是属于色法，唯有意处属于心法。

在前面也曾经给诸位说过，一切众生在内外境界所迷着的不相同。如果对于色法迷得轻，心法迷得重呢，那么佛常常就讲的啊，像这个五阴、六入。五阴里面，这个色法说得最少，只说了一条，心法说得多，受、想、行、识，都是讲的心法。这就是如果迷心迷得重啊，佛就对这个说得特别详细。

那么十二处啊，可以说跟五蕴呢，是一个很强烈的对比。因为在十二处里面呢，这个色法说了十一条，心法只说了一条。那么由此可知啊，这是对于迷在色法里迷得重的，心法里面迷得轻的，跟前面这个五阴六入是一个强烈的对比。因为六入啊，完全讲的是心法。

如果对于色心都迷得很重的，那么就在底下的一大段，就是十八界。十八界，对于色法、心法，都说得很详细。心法说了七条，色法说了十一条，所以说是色心啊，都说得很详细。那么这是如来说法的一种体例，我们应当要晓得。

那么此地最要紧的是告诉我们，这个十二处啊，也不是实法，不是真实的。换句话说，也是虚妄的啊，所谓是即空即假即中。所以佛在经里面告诉我们，本如来藏，如果追究它的本源，它也是如来藏妙真如性。那么由于众生迷了色心，所以才有这些界限，那么这个十二处，如果在其中任何一处，你要是有了一个入处，这个问题全都解决了。

我们读楞严，这个楞严经讲了很久了，在初卷，我们一展开经文，就看到所谓是七处征心，看到这一大段的经文。那么七处征心呢，在交光大师的科判里啊，叫做七番破处。实际上这两种的标题，就是这个科题啊，都很有意思。所以我们读古人的注疏，最好不要有成见，我们很客观地来看。那么古德所判的叫做七处征心，征，是征问，也就是征问这个心之所在处，七处俱不可得。那么这个心呢，究竟说的是真心还是妄心呢？这个我们姑且不谈。不管是真心或者是妄心，你要找它的处所，是找不到的。那么交光大师啊，就直截了当地判做七番破处，是说明心，无论是真心妄心，没有处所。

那么这个地方十二处呢，是破那个“处”也没有处所。不但心没有处所啊，就是连那个处所你也找不到，这是这一段经文的旨趣之所在。如果我们说是连处所都找不到了，这个事实真相完全明白了，妄念才能够消除。可见得，我们要觅心，或者要觅心的处所，无非是妄想而已，决定不是事实。

那么本经在前面五阴一科里面，用比喻的方法，破除众生的情执，五阴本空啊。如果不从比喻当中，确实很难显发五阴的空义。五阴本空了，那么这世出世间一切法，哪一法啦，离开了五阴呢？！五阴本空呢，就说明诸法空义啊，实在就是将世出世间一切法的真实相给我们揭露了

。

真相明了了之后，那么底下呢，这就是要做功夫。因为明了啊，这个在佛法里面叫开悟，就是事理的真相明白了。但是悟了还是不行，必须要自己证得这个境界，才会有受用。所以，悟属于解门，解了以后要修行，行成证入啊，才能够达到这个境界。那么修行，所谓有八万四千行门，也就是所谓方便有多门，归元无二路啊。但是，在这么多法门里面，它的原理原则，是一个，也是永远不会变的。那么在初学方便，讲到用心之处呢，首先要修慈悲心，其次就要修忍辱度，唯有慈悲忍辱，才有资格入门。而在修学的纲领上来讲呢，可以说千经万论、无量法门呢，无不是叫我们放下，也就是六度里面所讲的布施。布施就是舍，就是放下，这是行门里面重要的纲领。

上面一段，我们讲过的六入。六入啊，佛是借事假设，发明六入是虚妄的。所以他的办法是以妄引妄，以此类推，明白事实的真相。那么从这一段，十二处，乃至于后面讲的十八界、七大，这是就我们现前见闻的境界，指示出它就是如来藏性，正所谓尘尘刹刹，自然无见呢。那么我们把楞严这些理论，要是汇入到华严经里面去，来详加研究，那就很容易开悟。悟入之后啊，这一些理论与我们现前实际的生活，就可以融成一片。那么这个就是大经里面所讲的行成证入的境界，也是佛法里面常讲的超凡入圣啊。可见得佛法不是谈玄说妙，而是我们现前能够得到受用。

那么经文虽然讲的十二处呢，那么它这个讲解的方法呢，是把它归纳，性质相同的归纳在一起，所以文字一共有六段。第一段呢，讲眼色处，这是性质相同。因为眼根所接触的是色尘，眼识与色尘，这是相对而建立的，根尘识三，到十八界的时候，还要重复地来说的。

请看经文：

【阿难。汝且观此只陀树林，及诸泉池。于意云何。此等为是色生眼见，眼生色相。】

那么在这个地方我们要注意到，佛跟阿难的对话，这个要特别留意，要晓得它对话的用意之所在。刚才说过了，这以下的经文，它所用的方法，都是讲眼前的境界。那么佛说本经，是在只树给孤独园讲的，讲堂外面呢，就是林园。林园里面呢，有池塘。这个都是在讲堂从门窗往外面一看呢，都能够见得到的眼前的境界。那么佛举出这个例子，叫他看看树林泉池，由于你见到了，你才晓得这些树林泉池啊。那么也正因为外面有这些境界，才显示出来你这个眼睛能见。这个事情啊，在我们一个正常的人来说呢，有的时候还不大能够体会到这个里头的意思。

那么我有一个朋友啊，他有一个眼睛失明了，只有一个眼睛能见东西，一个眼睛失明了。他要把这个左面眼睛是遮起来，右面眼睛就看不到，什么也看不清。那么昨天我去看他的时候，他就试了一下。哎呀，那个眼睛蒙起来，他告诉我，我现在这个眼睛又能见了，又看见了。那么诸位想想，如果没有外面这个境界，他怎么晓得他看得见看不见呢？他遮住一个眼再看外面，哦，外面这个境界看到了，哦，看到某某人在此地，那么就证明他这个眼睛呢，能见。

从色相上证明眼睛能见，那么从眼睛上证明外面的色相存在。这个意思就是说啊，眼之于色，乃是因缘所生法啊，而且是互为因缘。到底是眼睛见色，还是色显示眼睛？这个问的意思在这个地方，诸位要晓得这个意思，然后啊，你才能够懂得他讨论的宗旨。下面呢，佛就问他，你的意思怎么样？能见的眼，所见的就是色处。能见的是眼处，我们这里讲十二处啊，所见的是色处，【此等为是色生眼见，眼生色相】呢？

那么佛在此地就提出两个问题呢。意思就是说，此等根尘生法，还是色所现，而后生起了眼见？为什么呢？因为离了色处啊，你就不晓得这个见处的存在与否，不晓得自己是不是能见。就跟我举的这个例子，我昨天去看的这个朋友，他要不试验试验，他不知道他这个眼睛能不能见。眼睛原先前几天什么都见不到，试一试的时候，哎，他眼睛又能见了。所以说在这个例子里头很容易体会，我们这个正常的眼睛，因为一张开眼睛就见到了，不大容易体会。所以说，眼见要离了外色，这个见很不容易表示出来，所以说，色生眼见。这个生呢，就是显发的意思，由于外面这个境界相，就显发，显示发明了我们这个眼能见，这个能见性存在。那么这就是前面这一句啊，【为是色生眼见】，这个意思。

底下这一句呢，也是【为是眼生色相】，这个为是两个字是贯下去的，在此地底下一句，它就省掉了。底下一句，翻过来，还是你的眼，由于你的眼见，而起的色相呢？因为离了见呢，色相不可得。这一句话呢，不太容易懂。为什么呢？你比如说，假如我们的眼睛瞎了，一切色相我都见不到了，外面色相在不在呢？在。诸位要晓得，那个在啊，是别人的色相啊。自己的色相，不存在了。这个道理，诸位要很冷静、细细地去推敲。

假如你要有唯识的基础，那么我一说啊，你就很容易明了。相分是从见分变现出来的，没有见分，哪里会有相分呢？！这个是一定的道理。那么我们在意识里面会想到的是，我们自己眼睛坏了，这个色相不能现前，外面境界相在。这个外面的色相啊，我们叫它做本质相分，是阿赖耶见分所变的。那么我们此地给你讲的啊，这个眼见分、眼色处，是给你讲第六意识，不是给你讲阿赖耶识。所以你的眼坏了，你的眼识不起作用。唯识里面讲嘛，眼识九缘生啦，九缘里面就有根，根坏了，当然眼识不生。那么眼识的相分呢，当然也不生。

可是六识虽然是不生，这个眼识与五俱起意识不生呢，但是，你的第七识存在啊。你的第六识也存在，不过就是这一部分它不起作用。耳能听，它在耳根上起作用；舌能尝味，它在舌根上起作用。在眼根上不起作用，那么就是说第六意识它的作用啊，少了一分。但是第七识存在，

第八识存在，所以外面本质的相分存在。我们今天不谈本质相分，只谈眼色处，只谈这个地方，所以这个是有范围的。那么因此才说出眼生色相。

是不是眼见生的色相？还是色相生的眼见？佛就给我们提出这么两个问题。那么这两个问题我刚才略说的，可以说把这个大概情形都说出来了。在唯识里面讲呢，这个见相两分呢，就好比那个蜗牛的两只角一样。伸出来是一双啊，缩进去之后都没有了。古德用这个比喻，比得很好，比得很巧妙。因为见相两分呢，都是从自证分变现出来的。总而言之一句话，一切浮尘，诸幻化相，不是真实的相。

可是凡所有相啊，是不是虚妄的呢？我们在所有相里面呢，处处执着，处处认真，有几个人把它看成虚妄呢？！再给诸位说，如果说你把它看成虚妄，这不行，这个解决不了问题。为什么呢？那是很勉强的，你依旧是在第六意识里头打妄想，这起不了作用的。必须要你自己真正地证得了、证实了，这个一切现象是虚妄的。

那么在佛法里面大体上分呢，则是有性相二宗。性宗，所谓是空宗，像我们中国的天台，是空宗；三论，是空宗；禅，是空宗。从空宗下手，这个固然是很快，所谓是顿悟。但是，那是要根性利的人啊，才办得到。中等以上的人，可以从有宗下手，像唯识，华严，都是属于有宗。从这个地方下手，也能够证得同样的境界。

那么我常教同学们把这个性相两宗合起来看，更容易觉悟。你譬如说金刚经里面讲的，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，可是我们观不起来。这个四句偈我们会念，我们不会观，我们会念呢，不会观呢。但是你念过唯识呢，就会观了。一切有为法，我们展开《百法明门论》，前面九十四种就是有为法。我们才晓得，这个一切有为法里面包括着心法、色法、心所法，心不相应行法，包括了这些东西。这些东西一展开呢，就是宇宙万有，包括了我们自己的身心。我们自己的身心啊，是小宇宙；这个小宇宙跟外面的大宇宙啊，没两样，完全相同的。正是佛在大经里面所讲的芥子纳须弥，须弥纳芥子：这个大宇宙包我们现在这个身体啊，这就是须弥纳芥子；可是我们自己这个身心里面呢，也能够把整个大宇宙啊，都包括在自己心胸啊，这是芥子纳须弥啊。大小不二，一多不二，实实在在是妙绝了，我们才晓得什么叫做一切有为法。

这一切有为法，皆是梦幻泡影。为什么呢？因为它不是实法，它是幻有，不是真有。真的里面，真的是性、真性，真性里面没有这些东西。但是真性里面虽然没有这些东西，并不妨碍这些东西的存在，不妨碍。这些东西虽然是妄有，妄有也不碍真性，没妨碍。佛在经论里面常常用病目见空花的比喻，把虚空比作真性，把虚空当中的狂花啊，比作一切有为法。那我们想想，那个狂花在空中，碍不碍虚空呢？不碍虚空。为什么不碍虚空呢？因为它是虚妄的。如果它是真实的，那就妨碍了，它不是真实的。那么这就是所谓妙有不碍真空，真空也不碍妙有，妙有即是真空，真空即是妙有。心经里面讲的啊，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，就是说明这个事实的真相。

所以悟了，就是觉悟了啊，根本就没事啊，得大自在啊。毛病出在什么地方呢？毛病是出在迷，不晓得一切有为法是梦幻泡影，以为这个一切法是真实的。于是在这个梦幻泡影的有为法里面呢，起了取舍得失的妄念，这个就是愈迷愈深啦。由于这种迷、执着，造成了虚妄不实的六道轮回。虽然虚妄不实，迷了，还真有这个事。给诸位说，不是说真有六道轮回，迷了有这么回事情，就好像你做梦一样，你醒了，才晓得，哦，这梦是假的，没这回事情。但是你在做梦的时候啊，哎，真有那么回事情，不能说没有梦啊。梦幻泡影啊，梦也有、幻也有、泡也有、影也有，虽有，不是真实的。所以说呢，你悟了，这个东西不碍事。迷了，碍事。碍什么事呢？要在这个里面受无量苦啊，这受苦啊。

那么我们现前问一问，我们这个生活苦不苦呢？每一个人都说我们生活很苦，精神苦闷，物质生活也不能样样如意。这个苦从哪里来的？这个苦就是六道轮回的现象啊，是我们自己对于这个一切有为法的真相迷失了，所以才产生这个虚妄的幻相。觉悟了，就叫佛菩萨；不觉的，就叫凡夫。觉悟了，真正是离苦得乐啊；不觉悟的，那真是苦海无边呢，轮回无尽啊。佛法的教学，就是教我们勘破迷关，离苦得乐。

那么我们看看底下经文，佛如何来解释这两个问题。佛再叫着阿难：

【阿难。若复眼根，生色相者。】那么这个都是假设的，如果说是眼根生的色相。

【见空非色，色性应销，销则显发一切都无。色相既无，谁明空质。空亦如是。】

前面这个两句，意思是说，假如是你的眼根能够生出只陀林外这些色相，这些林木水池等等，那么换句话说，眼能够生色相，那么色相就属于眼所生的，我们先要把这个大前提把它搞清楚。

次二句意思是说，那么你那个眼睛要是见到虚空的时候，我们不看外面这个花园，我们看虚空，虚空里面没有色相啊。那么换一句话说，那个色相就应该销灭了，才对啊。眼要不见嘛，色相就没有了嘛；眼见它嘛，色相才生起来嘛。那应该是这个情形才对啊。如果我们所生的这个色相要果真是销灭了，所生的色相销灭了，那么能生的那个见性啊，当然也不存在了。为什么呢？因为见相两分是相对而生的。这个如果我们用在眼识对色相呢，确实是如此。

底下四句就是说啊，色性既然是销灭了，色相啊，也没有了。这个时候，纵然说你有见，由什么显发你的见性呢？所以说，【色相既无，谁明空质】，你现在见到空啊，那谁见到的呢？空

，也不能够自己显发它的空性啦，也必须借色法才能够明显。那么这个意思就是说，色相既然没有了，那个空啊，也不应该有所显发啊。

编号089-b/133--会通四科之三 十二处即如来藏性 眼色处

末后这一句，【空亦如是】。这个意思是说，如果说眼能生空相，你要说眼生空相呢，与前面这个比类一样，也很难成立啊。

这一段呢，文字不多，意思看起来好像很浅，实际上相当相当的深。要把这个深义很清楚明白地说出来，的确也不是容易的事情。因为这个里面呢，确实有很高深的理论，复杂的事相。佛在中论里面给我们说过四句偈子，说诸法不自生，自己不能生自己；亦不从他生，自己不能生自己，那么他能够生自吗？他也不能。如果说他能生自，哎，那他是谁生的啊？基督教里面说一切都是上帝生的，那这个我们得问咯，那上帝是谁造的呢？佛给我们讲不从他生，也不是共生，自他同生也不是，也不是说无因而生的。这个偈子是这么念的，诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生。那么我们要是听了这个四句话啊，也不好懂。

如果我们要举个例子，实际上此地经上就是举的这些例子，不过它这些例子啊，不太好懂，拐弯抹角，牵涉到许多术语。如果我们在佛法上没有相当的基础，看不懂。如果在性相两宗，有相当的底子，那一看就明了了，就没有问题。那么我们举一个例子来说，就是我们眼睛啊，长了毛病了，看到这个虚空当中的空花，或者是我们晚上，看到这个灯、蜡烛，点燃的蜡烛，上面有一个圆影，眼睛长了毛病，看到一个圆影。凡是害过眼病的人，都有这个经验。我们就拿这个圆影仔细来研究，你看看与这四句话相应不相应。那个灯上圆影、空中之花啊，岂不是不自生、不他生、不共生、不无因生吗？！最后那个结论告诉你啊，无生啦，生即无生。

如果诸位从这里一下要恍然大悟了，悟到什么呢？十法界依正庄严跟空花圆影啊，完全相同，那么你就证无生法忍了。晓得一切万法，我们自己的自身、十法界依正庄严，不自生、不他生、不共生、不无因生，所以叫一切法不生啦。一切法既然不生，哪有灭？！你要是果然入了这个境界，不但是六道轮回没有了，连界外的变易生死也没有了，真叫一了百了啊。

那么到这个时候呈现的是什么一个境界？华严经里面讲的一真法界，净土里面讲的常寂光净土。常寂光在哪里啊？就是我们眼前呢，悟了就是常寂光啊，迷了就是我们现在这个痛苦的世界啊。悟了就是一真啦，迷了才叫十法界啊，不是外面境界相有什么改变啦，是你迷悟不同。就如那个虚空的空花、灯上的圆影，不是空花圆影有所改变，是你自己迷悟之后啊，感受不相同。那么诸位要从这个浅显的事相里面能够得到一点消息，楞严经里面四科七大的经文就不难懂。不但不难懂，而且句句都是其味无穷。也就是说，你能看出苗头，正是开经偈里面讲的如来真实义啊。

那么再看底下一段，前面是讲眼生色尘、色相，那么这段再看看，是不是色生眼见呢。【若复色尘，生眼见者，观空非色，见即销亡。亡则都无，谁明空色。】这是假设说，如果说我们的见性，是因为色相而生的，那么我们的见性就属于色了。要果然是这种情形的话，那么你眼观空的时候，观空，不是色啊，所以说观空非色啊，这个时候你的见性呢，当然也应该随着色相消亡了。因为色能够生眼见，离开了色，你的眼见也就没有啦。见既然消亡了，那么你这个见空、见色的是什么呢？所以佛在此地说，【亡则都无，谁明空色】啊。到底谁在见呢？

在此地啊，我们应当要晓得，所谓根尘识三，犹如交芦啊，这是说的有为法啦。那么佛在此地啊，大前提已经给我们道破了，所以这个第一句话，我们要特别注意啊，本如来藏妙真如性。本是什么东西呢？本体啊，今天哲学里面讲的本体，眼见的本体，色相的本体。在佛法里面讲呢，它不叫本体，它叫做本性。能见的，叫见性；所见的这个色呢，叫色性。讲见性、讲色性，这是讲本体。如果讲眼识、讲色尘，那是有为法，那是如梦幻泡影。梦幻泡影是不错，如果你要就它的体性上来说呢，它是真实的。正如同所谓是以金作器，金是本体，器呢，就好比是眼识与色尘，它是随缘在那里变的。你喜欢要个什么，你就可以把它做成什么，可是它的体不变。体呢，总是金之体啊，体不变啊，相随着在那里变呢。所以相是虚妄的啊，体是真实的。

那么这个地方呢，叫我们就在妄相上，要认识真实之体。所以我们要晓得，色不生眼，就是色性不生见性；见性常自寂灭啊，清净寂灭。这个道理，在前面十番显见的时候就说清楚了。但是诸位特别要晓得，这个地方给你讲见性，绝不是给你讲眼识，或者是五俱起意识。五俱起是什么东西呢？将来在《大乘起信论》里头给诸位说，五种，“俱”是同时起作用。这个五种是什么呢？阿赖耶的三细相：无明业相、转相、境界相，转相就是见分，境界相就是相分，再加上末那识、第六意识这五种。我们前面这个五识，眼耳鼻舌身啊，在境界上起作用，这五个通通跟它同时起作用，这叫五俱起意识。

我们现在这个地方不是给你讲五俱起意识。为什么呢？因为五俱起意识是生灭法，那个不是本啊。那么那个东西啊，确确实实，是色法与心法相对的，一个有，两边就有；一边没有，两边都没有。可是我们讲到见性呢，那就不一样了。你譬如说眼识要九缘生，它是因缘生法；见性呢，独立的，它不需要借任何的因缘，所谓是迥脱根尘，灵光独耀啊。我们要在这个里面体会到，这是真的呀。我们眼睛见，就是这个能见，见得清清楚楚，这是见性见。如果在见性见色性啦这个里面动了一个妄念，这个念头一动啊，五俱起意识就渗透进来了。

譬如说我们举出这个毛巾，你们大家见了没有？见了。这个见，是你见性见。见了什么？见了毛巾，毛巾就是五俱起意识的见。为什么呢？落在假名假相里头去了，假的啦。离开五俱起意

识，就是禅宗里面常讲的离心意识，五俱起意识就是心意识啊。你看阿赖耶的三细相叫心嘛，末那是意嘛，第六意识是识嘛。我们六根在六尘上起作用的时候，如果要是不用心意识，就是不用五俱起意识，这个时候就是你的真心用事啊。在我们念佛人讲，一心用事，一心。五俱起意识一进去之后啊，那就三心二意啦，把这个事实真相搅和、迷惑颠倒了。

那么我们要问了，五俱起意识用事的时间，是有间断的，断断续续的。我们的真性用事，是永远不断的，所以叫常住真心，不生不灭啊。而且这个心呢，是清净寂灭的，见得真，听得也真，没有一样不真实的，这个里头没有虚妄啊。那么六尘的境界，咱不说是尘了，这个地方，只要你用的是六根的根性，外面这个六尘的尘性，你眼见的是色性，耳闻的是声性。像我们后面呢，观世音菩萨反闻闻自性，他用闻性，闻的是声性啦，这叫明心见性，所以见性成佛。那么外面这个六尘境界是什么样子呢？也是清净寂灭相啊。

所以说，眼，也不生色。色的本体，色的本性呢，也是清净寂灭相。我们读《仁王经》，《仁王经》里面讲五忍菩萨，最高的位次就是寂灭忍。寂灭忍啦，还在无生忍之上。我们通常讲的无生忍，就是刚才我用这个中观四句偈，你果然入了这个境界，诸法不自生、不他生、不共生、不无因生，你要是入了这个境界，我们一般讲，七地菩萨，是这个境界啊。或者我们再说得方便一点，上品的无生忍是九地菩萨，中品是八地菩萨，下品是七地菩萨。换句话说，你最低限度，也是七地菩萨。而这个寂灭忍啊，下品的寂灭忍是十地菩萨，中品的寂灭忍是等觉，上品的是如来果地。所以到法云地啊，才证到什么呢？看到一切境界相呢，都是清净寂灭相。

我们今天讲，如果三次世界大战呢，那个原子弹在空中爆发的时候啊，十地菩萨看起来，清净寂灭相。啊，看到这个相不生不灭，清净寂灭相。他看到的是实相啊，我们看到的是妄相。我们现在不要说寂灭忍没有，无生也没有见到啊。我们看现前一切法，通是生灭法，哪里晓得外面境界相是不生不灭的？！为什么我们会看错呢？因为我们用的是生灭心，所以你见的就是生灭法。假如你用的是不生不灭的心，你看到外面境界相就是不生不灭的相。真实的，相随心转啊，而不是心随相转啦。相随心转，给你说的是真实话，千真万确的事实。心随境转，这个话是方便话，不是真实的。有没有这个事情呢？有。这是在迷的境界里头，不是事实。那么佛法里也有啊，所谓心生法，法生心啦。法生心呢，就是心随法转，心随境界转，所以这个事实的真相，我们要理解。

永明延寿大师在《宗镜录》里面告诉我们说，心外无有一毫厘法。这句话说的啊，跟六祖大师在坛经里面讲的，本来无一物，意思完全相同。六祖是本来无一物，永明大师说心外无有一毫厘法，什么都没有，一毫一厘都没有，心外没有啊。可见得这个一切法啊，全是心性自己变现出来的。虽然变现出来的，但是它的真实状况，佛在经里面给我们说，你看《法华经》就讲得很清楚，各各不相知，各各不相到啊，所以说，无法可相知相到啊。为什么呢？这就是说的一。

心是一，法也是一。如果有二，二就有相知，就有相到啊，一里面找不到相知相到。一里面没有生灭啊，二才有生灭；一里头没有往来啊，二才有往来。你们念心经，心经天天念啦，不生不灭，不来不去，不垢不净，这些话说的什么？说的就是万法归一。唯有一的境界，才是这个境界。如果一切法要是二，不是一的话，那心经上句句都讲不通。如果不是一，那华严里头情与无情，同圆种智，它怎么个同法？！二，没法子相同啊，唯有一才相同啊。所以华严到最后啊，证到究竟处，叫一…真法界。你们特别注意的，注意那个一啊，唯有一啊，是真实的，二就不是真实的。

编号090-a/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 眼色处 耳声处

请掀开经本，第六十一页倒数第四行。

【是故当知见与色空，俱无处所。即色与见，二处虚妄。本非因缘，非自然性。】

这个几句啊，是总结见、色处无自性。所谓【无处所】者，就是指不在内、不在外、不在中间，没有一定的住处，那么这是说它无处所。这个【二处虚妄】啊，就是指它的体性亦没有。那么根尘识，是相对而生的。

这一段的意思，是比较上要深一点，它是说明宇宙人生的真实相。众生因为不能够如实了知一切事理的实相，这就叫做起惑，佛法里面叫迷惑。因为迷，所以才有妄动，这才有造作。造作如果要与理性相违背，在佛法的名词，就叫做业障。业呢，是事业，也就是造作。所谓障呢，障碍了见性，佛法终极的目标就是见性。性是什么呢，也就是宇宙人生的真实相，禅宗叫明心见性，般若经里面常说诸法实相，华严里面讲一真法界。其实是同样的境界，是一样的意思，那么这是佛法修学终极求证的目标。

那么佛在楞严会上啊，这一大段经文，相当之长，四科七大，那么一共是五个段落。五个段落前面，我们曾经讲过了五阴、六入。此地呢，这是第三个段落，讲到这个十二处。那么后面呢，还有两大段，就是十八界和七大。这个五个层次的说法，诸位要晓得，它是说一桩事情。那么一桩事情呢，为什么要五次的来说呢？我们世间讲是一而三、三而四，佛在此地是四而五啦，其目的啊，是叫我们开悟。如果要是不悟，不要说是说五次了，说五百次、五千次，都不多啊。悟了以后啊，就不必再说了，那如果再说呢，就叫累赘。所以他终极的目标是叫我们开悟。

那么佛法的修学，在期限上来说呢，没有长短。不是像我们这个世间修学啊，它有期限的。小学有六年，中学有六年，大学有四年，给你定上期限。佛法没有期限，而是叫你开悟啊，就圆

满。如果没悟，那么就是永久地在学习的过程当中。开悟了，这就毕业了。有人很短的时间就开悟了；有些人啊，真正是三大阿僧只劫，还开不了悟。所以你要问这个学佛究竟要用多少时间？这个没有一定的。

我们读《六祖坛经》，六祖大师啊，他大概不到两个钟点，就开悟了。这是我们在中国历史上所见到的最快的一位。其余的我们看到，是一年、两年、三年开悟的，有，有几个。十年、二十年、三十年开悟的，这个人数就相当之多了。在《禅宗语录》、《高僧传》里面，总有几千人。这个一生不能开悟的，那就数量太多太多了。这个原因在什么地方呢？原因实在说，没有找到门道啊！好像我们入门呢，他没找到门，所以他没法子入门。如果你要找到门，那就有入门的希望了。

实际上门在什么地方呢？门太多了。佛法里面讲，无量法门呢。此次所说的四科七大，一共就是二十五门。那么这个二十五门呢，这是讲的纲领，所以佛说这个二十五门。第一门入不进去，哎，还有第二门；第二门入不进去，还有第三门。二十五门都入不进去，从头再来，一遍一遍的熏修。所以，诸位要明白这个意思，你就晓得佛所说的这一切法门，并没有重复，也不雷同，但是，它却是一个目标，一个方向。

那么中下程度的人，在佛法里面讲根性，中下根性的人，往往呢，我们要有相当长的时间来熏习、来陶炼，而后才能够找到这个门道，门径、道路啊。学佛，如果不懂这点意思，你读佛经啊，免不了枯燥无味。尤其佛经比世间书籍难懂的地方，就是它是意在言外，我们要从文字里面去求它的意思，就很难了。楞严，稍微还好一点，为什么呢？直接讲理。诸位如果要读华严、读法华，佛在里面讲的有许许多多的比喻，那真是字字句句啊，都含着有很殊胜、微妙的意思。可是，你要从文字以外去体会，这个字里行间是很不容易体会到的，真正是弦外有音的。

那么将来有因缘，也许今年下半年，我们星期三的时间呢，可以能够抽得出来，如果有这个时间的话，我们来讲《法华经》。那么这几天讲法华经大意，我看也有三四十个人来听，听得也很有趣味，这是讲大意啊。经文呢，更有趣味，但是讲经文呢，要相当长的时间。

那么诸位啊，从这一节经文里面，这一节是眼、色处的总结。前面已经说明了，所以佛在此地做一个结论，告诉我们眼根与色尘这个处所啊，也是虚妄的，二处虚妄。为什么呢？色性之体不可得，眼根之体啊也不可得，可见得它是无自性的，无自性就是没有自体。有没有这些事呢？有，这些事叫因缘生法。诸位要晓得，凡是因缘所生法，它就没有自体。换句话说，没有自体啊，就是虚妄的，就不是实在的，所以我们要了解这个真相。

了解真相了，这就能够得正知见，就是对于这个眼色处啊，你有一个正确的看法，不致于看错了。我们佛法里面常讲的，正知正见，这是非常难得的。知见不正呢，那么换句话说，就是所谓的邪知邪见，是一种错误的知见。

那么诸位也晓得，佛法的修学，大家都知道，有大小乘。小乘法呢，着重，就是偏重在事相上的修学，在事上的修学。大乘佛法呢，重在知见，这个是不相同的。所以小乘的目标啊，是以定为主，虽然修慧啊，还是以定为主。所以你看小乘到阿罗汉果，在最高地位了，它所成就的是九次第定。大乘人修行，是以开智慧为主，所以大乘讲啊，一切种智。它是以智为主，不是以定为主；纵然修定，还是在慧。这是大小乘不相同的地方，所以唯有大乘人才能够入佛知见，这个是佛法里面的究竟法。那么也就是像佛在法华经里面讲的，唯有一乘法，无二亦无三，这个意思就在此地。

那么这些可以说是在佛法里头很重要的修学原则，这个地方也不例外，告诉我们这个两处是相对而生的。由于一切众生不晓得事实的真相，把我们这个眼根也执着认为是真的能见。你去问问那个人：“你能见，能见的是谁？”“能见的是眼。”哪一个人不执着眼能见呢？！眼是不是真的能见呢，这个里头很有问题，要是深入一追究啊，问题就出来了；如果不追究，含含糊糊的，好像是有这么回事情。那么色尘，真的是我们所见的吗？真有这个东西吗？这个里面有许许多多的问题。

从唯识上来说，我们眼见色，这个唯识是不讲第一义，它讲的是第二义，单单讲这个见色。我们眼是不是真的见色呢？没有。眼根就像那个照相机的镜头一样，只是把外面的色相照在里面，由于眼识，造成了一个相、一个画面，那么这个画面呢，跟外面的画面完全一样。那么诸位晓得，眼识是不分别的，我们读唯识，晓得前五识也有相应的心所，更有相应的烦恼心所。实际上，前五识哪里会有相应的心所呢？！唯识学里头说得很清楚啊，这些相应的心所，是被拐带的，被第六识、第七识连带而生的。不像这个第六、第七的心所，是直接的。那么前五识它这个心所起作用啊，它是被牵连的啊。能够分别一切色相，是第六识，不是眼识。所以眼识只有了别，而没有分别。分别色相的好丑、善恶，是第六意识啊。

第六意识是不是分别我们外面的色？没有。第六意识啊，这就好像传播一样，现在的无线电传播一样，讲眼识的那个画面啊，又传播到第六识，第六识又起了一个相分。你们读过唯识的你就晓得，心心所都有四分啦，各有各的见分，各有各的相分。你比如说好像第六意识把这个画面传过去了，贪心所啊，这个画面每一个心所都接受，但是哪一个心所跟它起作用呢，那么这个心所它的力量就特别强，这就贪爱了。贪爱的时候，你们晓得，二十六个烦恼里面，贪心所啊，哎，贪爱。贪心所啊，于是又从第六意识这个画面呢，接受过去，它自己又造出一个画面。

所以你要真正懂这个道理，于外面境界简直不相干啦，简直叫胡闹啊。所以佛给我们说，迷惑颠倒。眼、色处情形是这样的，这个下面五处啊，都是一样的，没有一样是例外的。唯识说得精细，把这些详细情节一样一样给我们仔细地说明。但是在楞严会上呢，就不是那样的细说了，因为这个楞严经呢，在佛法里面它也是一部相当高深，也是重要的一部经典，它不是属于初学的。你譬如说像这个唯识里面呢，唯识百法明门，那是初学的。在初学的时候，已经把这些事情给你讲清楚了，所以在这些经典里头，不必要再那么详细地说明了，一提，大家都晓得。这是叫我们认识到我们今天讲见色闻声，以及心里起种种感受，实际上这个情状过程，是非常非常的复杂。

那么这还没有说到体性呢，如果说到体性呢，完全是虚妄的，所以大经里面常常把这些现象比作空花，比作灯上的圆影。金刚经上，佛举的比喻是一切有为法，如梦幻泡影，是拿这个东西来做比喻。一切有为法是哪些呢？世出世间一切法，可以说都是有为法。如果诸位要是读了百法，百法前面九十四种，都是有为法。心法、心所法、色法、不相应行法，全是有为法。那么佛说，有为法呢，皆是梦幻泡影，不是实在的啊。所以何止二处虚妄啊，这九十四处通通是虚妄的，本非因缘、非自然性啊。所以，我们要是执着因缘，这个因缘里头找不到啊；执着自然，自然里头也没有啊。那么这是说明了，凡所有相，皆是虚妄。

但是诸位要晓得，虚妄之相从哪里来的呢？是从真性当中来的。所以妄是依真起的，迷是依悟起的，正如同起信论里面讲，不觉是依觉而起的，这要很细心去体会。因为妄是依真而起，所以就相上来说，它是虚妄的；就性上来说呢，它是真实的。所以在一乘教义里面给我们讲，真妄不二啊，性相一如。如果对这个意思我们一下还不容易会通，实际上从梦幻泡影这个比喻，也能够想得到。

那么古人还有一个比喻，比较上浅显，容易体会，所谓以金作器，器器皆金。把这个金呢，比作真，比作真性。把这个金器啊，比作妄相。我们用黄金，可以造成成千成万的不相同的样子，做出很多花样来，那个花样是随时可以变化的。所有这些花样是虚妄的，但是这个金是真实的。那么这个比喻，比喻啊，只是一个比喻，没有法子比得恰到好处啊，比不到的。只能够比个仿佛，希望从这个仿佛的意思，诸位能够悟入实相。

那么说到性相不二，我们用唯识的话来讲呢，就很容易明了。见分、相分，是同出于自证分。那么在此地我们讲的色相，是指的相分；眼见，是讲的见分。见相，都是从自证分出生的，可见得这个见相同源啊，同时一体啊。所以经上常讲，理智一如，如如理与如如智，是一不是二啊。所以才说明，本非因缘非自然性啊。

佛在前面给我们说过，在这个纲领上给我们提过，是俱无处所，在总纲上有这么一句话，那么在此地又给我们说出，二处虚妄，我们要从这些言语文字当中去体会妙真如性。佛这个说法啊，是用一种所谓是烘云托月的方法来显示出来。刚才给诸位说了，言外有音啊，言外有意思，我们要能够体会。这个意思，就是叫我们体会这个妙真如性。

那么诸位再看下面第二段，第二段讲的耳、声处。我们的耳根，它起作用的对象啊，是声尘。

【阿难，汝更听此只陀园中，食办击鼓，众集撞钟，钟鼓音声，前后相续。】

这佛叫着阿难，给他说，说法的前提都是眼前的境界。只陀园，就是金刚经上所讲的只树给孤独园，佛在这个地方讲过很多重要的经论，这个地方今天也是佛教的圣地。当年佛在世的时候，可以说这一个精舍有相当的规模，因为跟佛在一起的这些常随众，就是常随的学生，佛到哪里，他们就跟到哪里，都不散的，这些人在经典里面所说的，就有一千二百五十五人，所以有这样大的团体。可是在当时啊，这个出家人的生活方式，是乞食制度。所以这个精舍呢，只是住宿、讲经的地方，每一天吃饭呢，都要到舍卫大城去托钵。这个在楞严经前面给诸位讲过，是托钵的制度，一直到今天，南洋小乘佛法呢，依然是行托钵的制度，就是日中一食，是行托钵的制度。

但是托钵啊，诸位要记住，绝不是在外面人家供养了饭啦，这一面走着一面吃着，不是的。那人家看到这个出家人也没有威仪了，人家也瞧不起了。就是托到这一钵饭的时候啊，还要回到精舍里面来吃，不是一面走着一面吃。那么诸位想想，只园精舍到舍卫大城，这个经典里面也说了，有三四里路的路程，这一个往返，至少要一个小时啊。这个一次往返，每一天这样的托钵。那么大众在一块吃的时候呢，就击鼓，所以是一同进食。僧团里面，生活是有规律的。【众集撞钟】，这个众集呢，都是讲经，就是上课。上课的时候，敲钟啊；敲钟啊，就是上课的信号。击鼓呢，是大家在一块用斋的信号，就是吃午饭的信号。

我们晓得，佛陀在世，他的事业就是教学，经里面常说讲经三百余会，说法四十九年。所以这个佛教啊，我们一定要把它搞清楚。诸位要是认为佛教是个宗教啊，那你就是一开头就错了，这一错，就错到底。佛教不是宗教。宗教有没有？有。当时在印度啊，九十六种外道，宗教是外道啊。佛教传到我们中国来，我们中国人也没有把它看做宗教啊。而我们今天一学佛，这佛教，就是属于宗教，所以你不能开悟。为什么呢？一开头啊，你就错了。

那么佛教是什么呢？你从佛教的宗旨上来说，它的宗旨是破迷开悟、离苦得乐。所以佛陀在世的时候，一生是教学啊，与我们中国的孔子差不多，而只是说教学的内容方面有一点差别。它的精神、它的方法，可以说没有差别，实实在在是最伟大的教育家。孔子教学的范围，局限在

一世，就是我们一生呢，始从胎教，一直到老死，慎终追远。这是孔子的教学啊。而佛的教学，比这一个范围要大。佛法里面所讲的，不止这一世，它讲过去世，讲未来世。那么我们可以说，佛陀的教学，是三世的教育；孔子的教学，是一世的教育。他们两个相通的所在，很多很多，诸位如果细细地去观察，你就能够了解。

这是我们首先要认识清楚，我们绝不是在这里学宗教。因此，任何宗教徒，都可以学佛。学佛是接受教育嘛，你不能说这个宗教徒就不接受教育了，哪有这个话呢？！没有这个话的。不接受教育，那怎么能开智慧呢？！这是首先我们要把它认识清楚。

佛门里面的一切设施，要拿今天的术语来说呢，就是教具啊，教具是帮助教学的。佛的大殿，就是当年的讲堂。佛不在世了，我们还建大殿，我们塑一尊佛像供在那里，如同老师当年在世的时候一样。佛像，我们要是把它当做神去看待，那就错了，那大错特错。你看佛门里面的称呼，我们称释迦牟尼佛为本师，自称为三宝弟子。师、弟子，拿今天来讲，就是老师、学生啊，所以我们跟佛的关系，是师生的关系啊，这个一定要搞清楚。

我们对于佛像的礼拜，这是表示的尊师重道，跟一般的宗教徒拜神，意思完全不相同。宗教徒拜神，是祈求神赐福给他，祈求神保佑他。我们不是的，我们是对于老师的尊重，对于道业的重视，那么这是一层意思。第二层意思，是见贤思齐，佛是一个道德、学问、智慧都圆满了的人，这是我们的榜样。他成佛了，有这样大的成就，我们希望在这一生当中啊，也要像他同样的成就，这个意义很深啊。所以佛门里面塑造的佛菩萨形象，叫我们供养，不是叫我们当神看待啊。

所以佛法里面没有迷信啊，佛是圣人，菩萨是贤人，菩萨是我们早期的学长啊。像我们现在建孔庙，这个当中是大成至圣先师，就好比是佛陀，旁边供得有七十二位贤人，那是菩萨，那是佛的弟子。我们今天也是佛的弟子，那我们是先后同一个老师，这是前后期的学长学幼啊，我们跟菩萨是这样的关系。

那么在我们中国所提倡的四大菩萨，这四大菩萨就代表了佛法的四大纲领。好比一个大学四个学院一样，这一个菩萨就代表着一个学院，就是这么个意思。那么这个四大菩萨教学的宗旨，地藏菩萨，教我们尊师重道，教我们孝顺父母；观世音菩萨，教我们慈悲一切，教我们要救度一切众生；文殊菩萨教我们智慧；菩萨普萨教我们心性要平等，要普遍。这个四大菩萨，就代表大乘佛法的四大纲领，我们塑造这些菩萨的形象，无非就是启发这个意思。我们见了地藏菩萨了，就要晓得我要孝顺父母，要尊敬师长；见到观音菩萨了，我要大慈大悲，一切众生有苦有难的时候，我们要尽心尽力地去帮助他解决。这样一来啊，你自己就是地藏，就是观音，就是文殊、菩萨。修学圆满了，这就成佛了。

所以佛门里面塑造的这些形象，它是表法的，决定不是神像。但是在今天，确确实实一些宗教的思想混进佛门来了，使佛门带得有浓厚的宗教色彩。今天人说佛教是宗教，我们也没法子否认。为什么呢？看看一般寺庙，它是宗教。他确实把佛菩萨当做神明去膜拜，向这些泥塑木雕的佛像去求福，这叫迷信啊。

编号090-b/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 耳声处

佛法的本意，是破迷开悟，不是叫我们去迷信的啊。所以佛法刚刚传到中国来的时候，它所做的工作，是教育工作，教学的工作。我们从历史的渊源上去看，佛教教学的机构，称之为寺。今天这个寺庙连在一起，
寺就是庙，庙就是寺，这是糟透啦。庙是宗教啊，是跟鬼神打交道的场合啊，那叫庙啊。寺本来是政府办公的机关呢，诸位要读历史你就明白了。佛教是从汉朝时候传到中国来的，汉朝的制度，帝王直属办事的机关，就叫做寺。直属于皇帝的。我们中国确实自古以来，君权与相权都分得很清楚。宰相底下办事的机关，好像现在行政院底下，这个叫做部，所以从前有六部啊。部的长官，我们现在叫部长，从前叫尚书。直属于皇帝的办事机关叫寺，寺的长官叫卿。那个时候有九寺，所以有九卿啦。

最初，竺法兰、摩腾这两位尊者，我们中国皇帝派了特使把他们请到中国来，就是由鸿胪寺接待，来招待他们。鸿胪寺相当于现在什么机关呢？外交部。在过去办外交，这个外交的权，是归皇帝的，宰相底下没有外交部，办外交是归皇帝。所以鸿胪卿就是外交部长，鸿胪寺就相当于现在的外交部，由鸿胪寺来招待。以后我们这个皇帝一高兴了，不放他走了，让他永久住在我们中国来教学，那这个外交部不能专门招待他们啦。那怎么办呢？另外再建一个寺，于是皇帝底下的九个寺就变成十个寺了。那么这个寺的名字叫什么呢？叫白马寺。我们中国人厚道，白马驮了经像来啊，也不能忘掉它啦，所以这个寺呢，就起个名字叫白马寺。于是乎啊，摩腾、竺法兰尊者就常住中国了，这是佛教的起源啊。

白马寺办些什么事情呢？第一桩大事就是翻译经典，就像我们现在的国立编译馆一样。翻译经典，讲解佛学，指导修行，做这个工作啊，纯粹是教学的工作。从此以后，国家就大量地译经。所以，它是学术，它不是庙啊，与这些鬼神一丝毫的关系都没有。

很不幸的，现在的佛教可以说是完全变质了，那佛教怎么能不衰呢？！看到今天好像佛教挺盛的，实际上佛教衰到了极处。为什么呢？变质了。它今天怎么样盛，它变成宗教了，已经不是学术了。在从前，佛教是学术，应当说是佛陀教育，这个是对的，或者讲佛陀的教学，也可以讲得通。决定不是宗教。那么今天要说，哎呀，你信什么教？我信佛教，所以无意当中自己就

承认了佛教是宗教。

这个就是讲的是在学佛一开头就错了啊，这一错就错到底啊。在这种情况之下，这个错误观念之下，这佛教怎么能复兴呢？！今天，就是连我们政府也疏忽了，把寺跟庙联合在一起称，如果佛教徒要是觉悟的话，应该提出来抗议啊。为什么呢？寺不是庙嘛，性质完全不相同嘛。今天寺庙混合在一起，哪个提出抗议了？谁来辨别这个事情？

我们读到这些经文，很感慨，你看看当年这个佛教是什么样子！佛陀在世的时候，每一天是二时讲经。这个二时，拿我们现在来讲的话，就是八个小时啊。印度这个时，它计算这个时间单位啊，昼夜是六时，昼三时，夜三时，它是一昼夜是分为六时。而我们中国在过去呢，是分为十二个时，子丑寅卯，十二时。所以印度时比我们中国时大一倍。我们现在用的时，是用的西洋的时，所以我们称为小时。“小”时从哪里来的？比我们中国的时小。但是印度时呢，比我们中国大，所以它的二时啊，就是现在的八小时。那就跟学校差不多啊，一天八小时的讲经啊。

除了这个之外啊，同学与同学之间，还有互相讨论，特别是印度人呢，这个辩论的风气很盛，所以我们三藏经典里面，有许多论藏。那个论藏是什么呢？论藏都是些辩论的记录啊。所以经，多半是佛说的；论呢，多半是菩萨说的，就是当时这些佛弟子。他们阐扬佛经典当中的义趣，互相在这辩论，愈辩愈明白，使我们初学的人愈容易理解。等于说是小组讨论会的记录啊，纯粹是学术机构，我们学佛的人，首先要认清这一点。

宗教，你信也好，不信也好，没有什么大关系啊。教育，一定要学！我们要是说一个人没有受过教育，那么大家听到的时候，你这个人好像是一种很可耻的话。接受高等教育，是非常荣耀的事情。宗教，我们信不信，实在讲没有关系。那些鬼神，我们愿意跟它往来就往来，不愿意往来就不往来，因为在我们整个生活当中，它不是必要的。可是教育则是必要的，特别是佛陀的教育，这个是真正的智慧，是真实、究竟、彻底地明达世出世间一切事理的真实相，所以它是智慧的教育啊，智慧的教学啊。

我们可以说，小乘佛法里面还带着有少许宗教的色彩，大乘佛法里面，决定没有，特别是一乘法里头，一丝毫宗教色彩都不带。这个就是说，在佛法教学过程当中，愈是高级，愈纯。所以诸位要是把这个佛法的根本意思认识清楚了，那么我们读到这个经典，与那些宗教经典不相同。这是佛陀的教科书啊，你就会把它看做教科书，不像一般宗教的经典啊。

所以佛法是允许你讨论的，允许你提出问题来辨别的。而不是像其他的宗教里面，某个问题不能解决了，“神这样说的”，神说的，就不能反对了。佛法不是如此，佛所说的，你也可以提出问题来辩论。所以，佛法的教学，它是民主的，它不专制的，而且鼓励辩论，鼓励提问题。当年印度这种风气非常之盛，我们玄奘大师就曾经开过一次着名的辩论大会。

那么这段文字，我们在前面一段看到啊，色生眼见，眼生色相，有这么个句子。此地说呢，【声来耳边，耳往声处】，到底是声入了我们耳朵里面来了，还是我们的耳识啊，跑到那个声音的所在那里去了呢？那么这是佛讲这一段意思的时候，先给我们列的前提，【于意云何，此等为是声来耳边，耳往声处。】这个耳是说的耳识，声是讲的声尘。

那个这个现象有，现象确实是有。我们也一天到晚在闻声呢，在讲堂里，我在这里说，你们在那里听。你们有没有想到呢，是你的那个耳识到我这个音声这来的？还是我这个音声跑到你那个耳朵进去了呢？所以你仔细一研究的时候，处处都是问题啊，把这些问题都搞清楚了，你智慧才会开啊。如果说一天到晚懵懵懂懂，我什么问题也没有，你啊，就永远开不了智慧了。你看佛门常说啊，小疑则小悟，大疑则大悟，你不疑，不疑就不悟啦。宗教不许你怀疑啊，佛法是希望你怀疑。你不疑，就不能追根究底啊，你这个事情就搞不清楚，事实的真相，你就不能够通达。

所以这个讲经，我再给诸位说，如果佛陀当年讲经像我们这个讲法，呵呵，你们想想，释迦牟尼佛四十九年，能讲几部经？！我们今天所翻译的经典，占释迦牟尼佛当年那些经典，大概十分之一都不到。我们现在在这里讲的呢，是注解，注解里头再注解啊。佛当年讲经，就是经文啊。你现在照着这个经文念，就是佛当年所讲的。一天讲八个小时，还真有那么多人来记录啊，记录成这样丰富的这个着作。我们讲，古今中外哪个人的着作有释迦牟尼佛的多呢？！

所以我们今天讲的，这是注解之注解啊。这个讲法对大家有没有好处呢？给诸位说，只能够说对初学有一点方便。实际上我们这个要在教学上来讲呢，这是错误的。所以今天讲经啊，那真是过去李老师所讲的，这是宣传而已，不是教学。教学，不是这个讲法。教学是讲纲领，来讨论问题。每一章、每一节里面我们提出问题来辩论，这个才是教学。不是一句一句给你讲解，不是一个字一个字讲的，那要费多少时间啊。所以教学，是老师教、学生学啊。教给他方法，教给他原则，叫他去学，老师在旁边看到。

那么你们诸位要是读《学记》，你也会了解啊。《学记》里面所讲的教学，老师很轻松啊，学生很苦啊。譬如说你要是学楞严经，那么我们指定在这个星期这一个半小时这堂课当中，我们研究的科目，是十二处，十二处里面一共有六节的经文，那么这一个半小时，我们这个进度啊，就是这一个科目。经文，你自己去念，再指给你、提供你几种注解，你去研究。到了课堂里面，学生先要把这一科的经文大意，要说出来，宗旨，要说出来，然后，再提出问题来研究讨

论。老师做什么事情呢？老师充其量到最后，给学生们做一个结论，做一个讲评，这堂课就结束啦。那么学习的人，至少在这一个科目、这一节经文，他要用一个礼拜的时间，他去预备，他去找参考资料。这样的学习，才能够收到真实的利益。

这个听讲，老师不负责任的。这个讲学，讲学啊，老师辛苦。学生呢，很安逸，坐在那里不动啊，爱听就听，不爱听也可以打打瞌睡，也可以打打妄想，学生很舒服啊。教学的时候，老师很轻松、很舒服，老师也可以在底下打打瞌睡。学生苦啦，学生苦啊。如果学生学习得路子完全都很正确，没有错，老师再点点头，“可以了”，就行了。哎，他这一堂课，就说三个字，“可以了”，就行了。要是哪个地方还有不行的，老师嘛，指导指导，讲几句话，批评批评，叫你们改正过来，就行了。教学轻松啊。

那么这个你看，佛在此地提出问题。所以在这些地方，我们得常常想想，哎，如果我们要是做这个老师，做这个佛这个地位，我们来教学生，我们会不会想到这个问题？我们要是给人家讲这个十二处啊，讲到耳声处，我们能不能想得出、提得出这么一个题目来研究、来讨论？这叫开智慧啊。所以你在楞严经里面处处去看，它提出这个问题，确确实实不是普通人能想象得到的。佛提出来的问题，阿难所提出来的问题，都非常的巧妙。

你譬如讲前面讲这个七处征心，心在哪个地方？阿难能想到七个地方，我们有没有办法想到七个地方呢？我们认为心在哪里，哦，心在这里。我们想不到七个地方啊，他能想到七个地方，不简单啦。我们今天看起经来，好像很容易，你仔细想想，人家提出这个问题，不简单，而佛解答得更妙。所以从这个一问一答，自己要会到自己心里面来，如果当时我是佛，或者我是阿难，我们怎么应付？我们是怎么一个状况？再看看别人，这是不能不佩服啊。

那么这一段意思里面，与前面一节的格局是相同的。所以前面一节你要是明白了，这一节看起来就很轻松了，经文一念呢，意思就晓得了。耳识对着这个钟鼓的音声，假如我们的耳识果然是跑到钟鼓那去了，这两种声音啦，这个佛举的例子都很巧妙，一个是敲钟，一个是击鼓。如果是同时，又有钟又有鼓，我们这个耳识，如果说跑到钟的那个地方去，钟声听到了，鼓那个地方没有耳识啊，那敲鼓不应该听到啊。如果说耳识跑到敲鼓那个地方去了，那敲钟你不应该听到嘛。

或者你又起了个想法，我有两个耳朵嘛，一个跑到钟那里去，一个跑到鼓那里去，哦，我两边都听到了。那么也可以试验，你把耳朵塞一个，用一个耳朵来听，那钟鼓都听到了，你这个一个耳朵你到底跑到哪里去了？

这就说明了什么呢？你耳识闻声尘呢，决定不是耳跑到声那里去。那么这个前提不能成立，再看第二个，是不是声跑到我们耳里面来了呢？声如果跑到我们这个耳里面来了，也有过失。声如果到我们这个耳来了，跟我们同时站在一起的人，入了我这个耳，就不应该入他的耳啊，为什么别人也能闻到音声呢？

今天这个学术啊，可以说是比以往要进步得多，我们可以从物理上来探讨。但是佛法在此地，它不是给你讲物理，它是给你讲心理，它是叫你觉妄。唯有觉妄之后，才能够证真。所以这个声尘生灭，动静皆空啊。声尘不到耳根，耳根也不往声处，换一句话说，彼此没有往来，这个是事实的真相啊。了解真实相了，你才晓得心境寂灭，了不可得啊。

可是，我们现在毕竟是闻声，而且是同时俱闻。所以十方齐击鼓啊，我们在一个地方全都能够听得到。那么能闻与所闻，这究竟是一回什么事情呢？既然没有出处，彼此不相到，所以佛在经典里面给我们讲，当处湛然啊，心境寂灭啊。而我们今天呢，在这个彼此不相到的处所啊，起了妄想，麻烦在这个地方。换句话说，都不是真实的。为什么呢？我们要以唯识学来说呢，大家就更容易了解这个经义。

我们今天能闻的，是耳识，五俱起意识。这个五俱起，起信论里面说得很清楚啊，阿赖耶的三细相，三种；第七识、第六识，这个五种，与耳识共同起作用。但是诸位要晓得，这是有为法啦，不是真实的啊。真实的境界呢？真实的境界是彼此不相到。而有为法呢，正是本经里面所说的当处出生，随处灭尽，这才是真实的。所以诸位就是从物理学上来研究，研究到最高的，一定会发现到这个真相，就是当处出生，随处灭尽。

更深一层来说呢，那就是即闻即幻，即幻即性啊，所以在经典里面才说啊，性音真空，性空真音。在这个境界里面，跟谁来往呢？！可是我们世间人迷了这个真实相，这个真实相的境界啊，确实有相当的深度。那么这个经啊，要是乍从此地这个中间来听呢，不太容易懂。如果从前面一直听下来的，那就好多了，因为有许多道理前面都说过。我们凡夫迷失了真相，可以说在音声门头错过了啊！几个人能像观世音菩萨，反闻闻自性，性成无上道呢？！

真正善于用耳根当中闻性的，观音第一啦，换句话说，他会听啊，他一听音声，就开悟啦。我们听音声，迷在音声里面，迷而不悟；而人家会听的，一听就开悟，是悟而不迷啊。这个不一样啊，所以学佛在此地要用心。我们迷在哪里？我们错在哪里？那个观世音菩萨，他对在什么地方？所以，把自己这个病根找到了，障碍找到了，消除了病根、障碍，那我们就跟观世音菩萨没有两样啦，我们也会听啦！

这些事情绝不是说，经典里面说了，而我们没有见过这个人。实际上在我们中国古代高僧大德

里面，像这样的人真是不在少数啊。禅宗六祖，这个鼎鼎大名，是我们中国人啦，一提起来，哪个不晓得？！六祖的耳根呢，就会听，他一听就开悟了。所以他见五祖的时候，第一次见面，给五祖说啊，慧能心中常生智慧。这个话是真的，为什么呢？他见色闻声都生智慧，都长智慧，他不迷嘛。智慧就是觉啊！我们今天，见色闻声呢，都生烦恼。为什么呢？我们迷，不觉。所以烦恼是从迷里面生的，智慧是从觉悟里面生的。他觉而不迷，他就常生智慧啊；我们今天是迷而不觉，所以常生烦恼啊，这不相同啊。

我们今天时间到了，就讲到此地。

编号091-a/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 耳声处

请掀开经本，第六十面第一行。

【阿难。若复此声，来于耳边，如我乞食室罗筏城，在只陀林，则无有我。此声必来阿难耳处，目连迦叶，应不俱闻。何况其中一千二百五十沙门，一闻钟声，同来食处。】

其实啊，这个向下的经文，这样的格局啊，我们一般叫它作流水的格局，就是意思与前面是相同的。前面呢，是讲眼色处，此地把它换做耳声处，就是这点不同。文章在格局上，跟前面都一样，那么第一段意思要是明白了，后面的五科，念念就晓得了，就知道了。

可是这个里头不无疑问。这一段呢，就声是一，是一个声音，而闻多来破。比如说，我们一个身体，不能同时在两个处所。开头啊，佛就是用这个比喻，如我乞食室罗筏城，我是释迦牟尼佛自称，他到室罗筏城，就是舍卫大城，乞食啊，要到城里面去乞食。那么佛住的地方呢，是在只陀园，此地讲的只陀林，就是只树给孤独园。这个地方在城外，那么到城里去乞食了，当然，精舍里头佛就不在这里了。这就说明了，一个人呢，不能够同时在两处，先把这个大前提确立了。

那么一个声呢，应当也不能同时在两处。为什么钟声一敲啊，这个声音，嘿，就到阿难耳朵里来了？就是一处到一处啊。你旁边，还有迦叶，还有目犍连，还有同学的一千二百五十五人，为什么他们都听到了呢？可见得这个声不是入你一个人的耳朵啊。声是一，怎么会跑到这么多处所呢？！这个比喻是以这个来破。

那么可见得，如果我们要以为那是声到了我们耳边来，这个有问题啊。到了我的耳边，为什么会同时到别人的耳边？这是说明这个声不来啊。实际上是声不来啊，耳也不去，实际情形是这样的。所以，说声来，说耳去，都叫做妄想，都是虚妄分别执着啊，不是事实啊。

那么这是讲声来，下面一段说，【若复汝耳，往彼声边。】这是讲耳往声那边去，而不是声到我耳来，是我这个耳啊、闻性啊，到声那边去。那么佛又用比喻说了，】如我归住只陀林中，在室罗城，则无有我。】还是一个人啦，从舍卫大城回来了，那么舍卫大城里面就没有我啦，回来啦。【汝闻鼓声，其耳已往击鼓之处，钟声齐出，应不俱闻。何况其中象马牛羊，种种音响。】要是你的耳闻到那个音声那里去了，好，那个地方打鼓，你这个耳闻性跑到鼓那里去了，这边又敲钟，你不应该听到啊，你怎么会同时听到呢？何况在那个只树给孤独园那个林园之外，还有农村里面养的牛、养的马，叫的那个声音，你为什么同时都听见了？这个就是说明了，耳，要是往声去，这讲不通啊。

其实这些道理，佛在大经里面给我们讲得很清楚。一切诸法，各各不相到，既然各不相到啊，又怎么会相知呢？！古德的比喻，好像一堆柴跟一团火，那么火要是跟柴没有接触，各不相到，各在一处，那个柴决定烧不起来。那么现在问题来了，闻即不是，不闻也不是，从种种角度上来观察，总不能得一个圆满的意思。换句话说，怎么说法，里面实际上都有问题。这就是我们在日常生活当中愚痴啊、不觉啊，一天到晚是懵懵懂懂地过日子。这个事情说起来是多平常的事情，我们眼见色，眼为什么能见？有没有人问过，哎，我这个眼为什么能见啦？是我的见到色那里去，还是色跑到我眼睛里面来啊？这就是习而不察啊，一天到晚习惯了，没有觉察。

六根为什么会起作用？你要是不觉悟，你就会被佛难倒。你怎么说，佛都会说出一套道理，就把你驳倒。你要不相信，你看看楞严经前面，七处征心。佛问心在哪里？阿难想了七个地方，佛一一都把它否定掉了，佛说的都很有道理啊。那是什么呢？阿难没悟啊。如果阿难要悟了啊，处处皆是；不悟，处处皆不是。七处征心的例子要是把它移到此地来，一样的道理。你要果然悟了，闻也是，不闻也是，都对了。悟了就都对了啊，不悟没有一个对处啊，这个是事实啊。

怎么样叫悟呢？经里面告诉我们，离一切相，即一切法，那就一切皆是。这一切相是什么呢？妄相。妄相里头有两种，一种是不碍事的，一种是碍事的。不碍事的你要晓得，你要明了，你不明了呢，会碍事，明了了不碍事，不必去它。另外一种妄相啊，一定要去它，为什么呢？它妨碍太大。

譬如说我们人坐在此地，灯光照的时候，这个地方有个影子。我们把人身比作法性，把这个影子比作一个相，你要知道，啊，这有一个影子，影子就不碍事，可是你也不用把它去掉。这个影子是依他起性。如果你要是不觉，你看到这个影子很讨厌，想尽方法要把它去掉，这个去掉这个念头、这个妄想，也是依他起性，但是这个依他起性里面含着有遍计所执性。所以去什么妄念呢？去那个“一定要把那个影子去掉”这个妄念，这个根本是虚妄的嘛，你有了这个妄念就碍事了，那烦恼就多了。为什么呢？你怎么去也去不掉，越去不掉越着急，你这不是自找苦吃吗！你要是觉悟到，哦，我这个“去影子”这是妄念，这彻底虚妄，这个念头要不得，这个

念头要把它舍掉。这个影子是一回什么事情，我清楚，它不碍事。它有也好，它没有也好，根本不用理会它，那这样就完全正确啦。

所以依他起就是圆成实啊，依他起里头也有遍计执，遍计执那一分要去掉，圆成实那一分呢，那是要留着的，那个不能去掉的，那是真的，你也去不掉的。所以佛叫我们悟这个道理，离一切相，离一切虚妄的遍计所执的相，离这个。明了依他起的相，那就一切皆是。那么如果阿难到这个境界，佛说心在哪里，说在内也是，说在外也是，说在中间也是，无有不是，处处皆是。佛为什么说它不是？因为它有遍计执，它有执着，所以它处处有障碍，这个障碍是自己造成的。那么我们读经闻法，要紧的就是在这个地方讨一个悟处啊。

下面是这一小节的结论：

【是故当知，听与音声，俱无处所。即听与声，二处虚妄。本非因缘，非自然性。】

这个意识是说明，前面显示的有来有往，或者是无来无往，有来往是有来去，无来往是无来去。这两种计较，就是这两种计度分别，都是错误的，都是属于遍计所执性。真正是佛在大经里面告诉我们的啊，开口便错，动念皆乖。可是这两句话你又得要懂得它的意思，你要是开口真的就错了，动念就乖了，释迦牟尼佛说法四十九年，天天开口，天天要动念，那他怎么不错，他怎么不乖呢？！我们一开口就错了，动念就乖了，他开口就不错，动念就不乖？！

他那个动与不动，是一不是二，我们动与不动，是二不是一，问题就发生在此地。我们动念，我们开口，心不清净，心染污啊。人家开口动念，心清净，不染污。这个道理大概看看明天起信论的文里头会不会讲到？明天讲不到，大概底下一两次就会讲到。这个是非常重要的原理，我们一定要晓得啊。那么这个地方，也是这么一个道理。这就是没有离开遍计执啊，所以你怎么说都是错误的。为什么？里头有执着。这也就是经上常讲的，众生处处着啊。

佛以种种善巧方便破我们的执着，破得掉破不掉呢？破不掉。你比如说众生执着有，佛讲空。讲空什么呢？破有的执着。好，佛一说空啊，哎呀，佛说得对啊，有不能执着，那执着空了。佛的意思是什么？用空来对付有，“有”没有了，“空”也不能执着，这个才对啊。好，你把有放下了，又执着空，这个事情麻烦大了。那么佛再说有，来破空，好，你又执着有了。那么佛又说空，你这一听，问题就来了：“佛，你神经有问题啊？！怎么一会儿有，一会儿空啊，你到底叫我怎么办啦！”

所以在这个时候啊，佛干脆不来了，不给你说了。为什么呢？越说越麻烦。到你几时能够接受了，能够有一点悟处了，他才来。你要是有这样坚固的执着，他就不来了。像这个昨天华严里面所讲的邪见稠林，这个里面佛不说话。你看看佛嘱咐弟子们，五处不转法轮，你们看看《教乘法数》里面都有，五处不转法轮。五处里头其中之一啊，就是邪见稠林，世智辩聪，这种人不能给他讲佛法。他有邪智慧，他有世间的辩才，他对于佛法没有恭敬心，贡高我慢啊。所以佛法跟世间法不一样的处所，佛法是从清净心里面证得的，离分别妄想处证得的，分别妄想决定达不到一切事理的真实义。

那么这也就是说，佛法永远在世间，佛法永远是世间的真理，道理也就在此地。世间法，愈分析问题愈多。你们打开历史看看，古今中外，到今天几千年的历史，人类对于宇宙人生不断地在研究，不断地在发明。按我们世间法来看呢，是不断地在进化啊，不断地在进步啊。再进步怎么样呢？再进步整个地球毁灭了。所以它那个进，进到最后是同归于尽，大家都灭亡啊，这个是死路一条啊。如果叫大家都能够离苦得乐了，这个就得要佛法。今天我们进步到这个时候，已经有不少人觉悟到了后面是死路一条，是同归于尽。

你看现在这个大国，拼命在造原子弹，拼命在造新式武器。晓得同归于尽，还要拼命地去造，这不叫愚痴吗？！这个就是愚痴啊，这就是迷惑颠倒啊。他为什么会这样做？他有个错误的想法，我要不造别人造，我不预防，别人将来要杀我，那一边也是同样的心理。好啊，这就拼命竞争了。造了那些东西，到后来一定要派得上用场的啊，绝不是造在那里没有用的啊，这一用就不得了。你们看看今天的报纸，这一两天的广播，说这个墨西哥的火山爆发、大地震，这个尘埃上升到同温层，就影响地球上的气候，遮蔽了太阳的光线，影响温度，有很多生物都长不好。原子弹要爆炸，那个威力，大概比这个火山爆发、大地震的力量还要来得大。

所以我们今天生活在什么时代啊？今天好端端的，说不定明天地球就毁灭了，我们现在生在这个环境当中啊。美国有几千枚核子弹、原子弹，苏联也有几千枚。不要说多了，同时爆发两百枚，地球就完了，所以他们现在储存的这个原子弹已经可以毁灭地球好多次啊,我们要晓得这个道理啊。我们中国人多半不知道，美国人晓得。为什么呢？他们发明的这个东西，他们知道得很清楚。所以美国人的生活啊，就是醉生梦死，只过一天，因为明天不晓得还在不在世间了，所以讲享受主义。

这是什么？这就是科学，这就是分别妄想带来的好处，就这么个好处。一天晚上不吃安眠药，晚上就不能睡觉，天天是麻木自己的神经啊。我们一定要晓得这些道理，就是世间法所谓分别，所谓这些发明，发明都是从分别来的啊，最后的结果是令人失望的。

那么我们看看佛法，佛法是用无分别智，最后那个结果是每一个人都愿意得到的，是一切众生所向往的啊，这是真实法啊。

那么两处都俱非了，佛叫我们应当要了知，内至耳根，外至声尘，实际上都没有处所。那么既

然没有处所，能听的根与所听的音声，它究竟是怎么样子呢？楞严经上说得很好，周遍法界啊。我们能听的这个根呢，是周遍法界的；所听的这个音，也是周遍法界的。而在这个现象上呈现出来的，也就是我们习惯所了知的这么一个状况，你要找它的终极，找不到。

你想找，找不到。为什么呢？无处不在。你到大海里去找海水。找到这一滴，哎，这是海水了。发现那里还有海水，哎，那里又是的。那到底哪个是的呢？原来都是啊。这个情形就像我们在虚空里头找虚空，在大海里头去找海水，就这么个意思。

可见得我们的错误啊，是错用了心，不晓得当前就是，不晓得处处都是，真正是随心应量啊，周遍法界啊。所以，你心里起心动念，那都是虚妄的。能听之闻性，所听的音声，都是无自性的，没有自体。没有自体，你到哪里去找呢？！如果它有个自体，你可以找到，它没有自体啊。不但在我们这个耳根闻性里头是这个情形啊，就是今天在一些科学仪器里头也是这个情形。

你们今天用录音机，那个物理还是有限度啊，再深入地去追究，那个音声在哪里？你把那个机器拆开来，仔细去研究，你去找去，音声在那个地方？找不到啊，无自性啊。因缘具足了，尽虚空遍法界的音声呢，哎，它就从这个发出来了。性，是周遍法界的；事呢，是随缘显现的。有缘就现了，无缘就不现。正如同我们这个电流是充满了空间的啊，我们拿个无线电收音机一拨，有了，这是缘啦。音声在哪里？尽虚空遍法界。我们身体也像一个机器一样，有缘，波率对了，对了它就起作用；波率不对啊，不对就不起作用。比那个机械造的收音机，要灵光得多啊。耳朵就是个收音机，眼睛就像个电视机，天然的啊，我们今天科学家还造不出来啊。

无自性的这个性呢，就是真性！所以，既然晓得无性之性是真性，哪里有什么来去或者是不来去呢？！都说不上。不生不灭，不来不去啊。自性根源，当知听与音声，又不是毕竟无法。事上，有这些东西。这个事情，就是随缘应现。缘从哪里来的？佛给我们说得很清楚，真性，本来不生，所以也没有灭，《中观》里面讲得很清楚。但是，本来不生的真性，以为因缘呢，这个情形就是此地讲的呢，则无所缘；以为自然呢，则无所自，无所自然。相是虚妄的，体是真实的，所以归结到最后，无有一法不是妙真如性啊。千经万论，只要是属于了义之说的，都是这个说法，这个是我们要体会的。

如果我在此地所说的，你们要是一下子意思会不过来，你们想一想马鸣菩萨在起信论里面给我们讲的，不觉，不觉是依本觉而有的不觉。但是，本觉里头并没有不觉。不觉从哪来的？不觉是依本觉而来的。你们能够把这点意思想通了，一切都贯通。马鸣菩萨讲得很多啊，唯恐我们不明了此事，所以举比喻，迷方，迷失方向。方向哪有迷啊？方向不迷啊，可是迷方是从方向而起的。如果没有方向，你迷失什么？因为有方向啊，那你才有迷，才会有这个事情。你为什么会有不觉呢？因为有觉，不觉是从觉生的。可是觉里头决定没有不觉。觉是真的，不觉是假的。觉好像是人，不觉是影子。实际上不觉还不是影子，是从影子那里头生的。这个理很深，我们要很冷静才能够体会得到，才能够观察得到。

所以佛法里面常常教我们做观，观想。观，不但是眼要观呢，六根对六尘境界，觉而不迷，都叫做观。迷而不觉，才讲见闻觉知嗅尝，才讲六个啊。如果觉而不迷了，那六个就是一个，就是用一个观字。也表示啊，六根互用，这通通用观。会观呢，就自在了，观自在菩萨嘛。这个观就是六根对六尘起作用，觉而不迷。觉而不迷是什么相呢？就是此地讲的本非因缘非自然性啊，皆是妙真如性，这个是真正不迷了。

禅宗里头有一个小公案，说有一位禅师，在参禅的时候，听到外面燕子在叫。他就说了，这个燕子在叫，这个燕子啊，深谈实相，善说法要，他就下来了，下了座了。下座了，旁边就有个禅和子向他请教，你听这个燕子在叫啊，说它是深谈实相，说的是法要，我不会啊，没听懂啊。那么这个禅师就说了，谁相信你呢？只说了这么一句话。正所谓啊，一切声皆是佛声，一切法无不是佛法。如果我们用闻性闻那个燕子的音声，闻性闻的是法性啊，那不是实相是什么呢？！我们会见的人，用见性见到外面是色性，那不是实相是什么呢？！所以你会了啊，就凡所有相，皆是实相。

这究竟是一回什么事情？实际上要说穿了，一文不值。说穿了什么啊？离言说相，离名字相，离心缘相，就是如此而已嘛。这个发问的人，他没有离相啊，所以他觉得奇怪啊。这个禅和子他离相了，他在这一刹那之间离相，这一刹那当中，他用的是闻性闻的声性，所以说出这么两句话，深谈实相，善说法要。从这两句话你就晓得了，他怎么悟的？大彻大悟，明心见性，从哪里悟的？从听燕子叫的时候开悟的，他明心见性。

那么我也可以告诉你，那个燕子就是佛的化身啊，可以这么说啊，因为他听它叫开悟了嘛，他明心见性了嘛。这就是说明，你什么时候会用，你什么时候成佛；你不会用，不会用就不能成佛。所以我们看经，我们要用见性见色性；我们听讲，用闻性闻声性。你要果然如此啊，你一定在底下赞叹我，就像这个禅和子一样，也会说我善说法要啊，也会赞叹我一样的是深深地体会到实相。我没有成佛，你成佛啦！我没有开悟，你开悟啦！就是你啊，会不会用心，这个叫用真心。见性是真心，闻性是真心，楞严经前面十番显见呢，说明见就是心。佛是在六根当中举一根来说，一根根性是心，根根根性都是心。所以你要是会用舌性，你在吃饭的时候，一吃，开悟了，呵呵，证得一心了。那饭菜怎么样呢？饭菜也深谈实相，善说法要啊。为什么呢？你是用的舌性尝的味性，你在这里开悟了。诸位要从这个地方体会，你才能够得到这个法味。

玄沙禅师对于耳声处啊，也有一段公案，说钟中无鼓响，鼓中无钟声，钟鼓不相交，句句无前

后。你们想想他这个四句偈，有没有道理？现在科学家晓得了，知道确确实实是不相交的，而且确实无先后，所以我们把各种乐器同时发出的音声，用录音带通通把它录起来，现在有能力把它分开，哪一个乐器，哪一个乐器，单独把它分开。如果它要是混杂在一起的，分不开啊。可见得它不是混杂在一起的呀，各各不相交，句句无前后啊。这两句话就显示出周遍法界，缘生无性。悟入这个的境界，你才真正见到实相法要。

编号091-b/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 鼻香处

学楞严的人，着眼就在此地啊。否则的话，那楞严经白学啦。学了楞严就是什么呢？就是会舍识用根，处处见性。时时处处、念念之中，无不是深谈实相，善说法要啊。我们要是看看这个世界上的历史，确实不能不爱中国啊，不能不佩服中国，这中国人开悟的有多少！我们在外国见不到的啊。就是在印度啊，那个开悟的人，也没有佛法传到中国来后开悟的人多啊。中国人确确实实啊，是得到实相法要了。那么我们过去的这些列祖列宗，他们见到，他们成就，我们为什么追不上呢？这是要认真去反省。

再看下面第三段，这一段讲鼻香处，是以鼻根的根性，接触香性啊。这个地方我说的时候，往往说话那个意思不圆满，意思圆满，言语不圆满。为什么呢？一切法都是真妄和合。我们眼见色，有见性见，有眼识见，有五俱起意识见，都是同时的啊。耳闻声，当然第一个是闻性闻，还有耳识闻，五俱起意识闻，正如玄沙大师所讲，各各不相交，句句无前后啊。你在这个里面才能够见到实相法要，那么鼻香处当然也不例外。

请看经文：

【阿难！汝又嗅此，炉中旃檀。】炉是香炉，香炉里面烧的是檀香。旃檀，是檀香里面最好的，最名贵的，叫旃檀。

【此香若复然于一铢，室罗筏城四十里内，同时闻气。】这个香之好，燃一铢香啊，四十里都能够闻得到。好像昨天六十分钟里头有个节目，报道中国大陆，北平有个钟楼啊，那个地方有个大钟。那个钟敲一下啊，那个音声能够传多少里呢？能够传五六十里，五六十里外都听得到这个钟声。这个钟是明朝初年的时候铸的，铸的一个大钟。

那么这种香，现在没有啦，这个牛头旃檀，现在没有啦。可是在我们中国历史上记载的，有。汉武帝的时候，西域，就是外国，外国人到我们中国来进贡，贡品里面呢，就有四枚。一枚有多大呢？大概像鸡蛋那么大的样子。但是这四枚啊，称一称，不到一斤。从前给皇帝的贡品，最低的份量，不能少过一斤；如果不到一斤，这是不可以进贡给皇帝的。很巧，那个时候长安发生了传染病，我们中国叫瘟疫啊，现在所谓的传染病。那么这个使者啊，他就请求把这个香燃一枚，这个香可以祛病的。哦，这个香一烧的时候，确实四十里都闻得到，闻到香的人啊，他这个瘟疫、这个传染病就好了。嗬，有这么殊胜的功能，朝廷才重视，不到一斤也就收了，四个烧掉了一个嘛，还有三个也都收了，晓得这个香有这么好。

那么所以经上讲的这个是事实，在当年确实有这样的好香，四十里同时闻到香气，那么这是香有殊胜之力。也显示出鼻，这个鼻根跟这个香尘，底下讲了，是香到鼻子里面来了，还是鼻到香哪里去了呢？跟前面的意思一样，我们的闻性，我们的鼻根的根性，闻性周遍法界，香气啊也是周遍法界，所以，谈不上离合啊。下面佛再问他了：

于意云何？你的意思怎么样呢？【此香为复生旃檀木，生于汝鼻，为生于空？】那么这个经文一念，诸位就想到前面，正是中观里面所讲的，诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生。真相是什么？真相是无生啦，生即无生，无生即生。那么在此地啊，说了三种。旃檀木呢，这是自生。要生于鼻的话，是他生。生于空的话，是无因生。

【阿难！若复此香，生于汝鼻，称鼻所生，当从鼻出。】如果我们鼻子要生这个香的话，这个香应该从鼻出来啊，那鼻应该天天生香才对啊，那有鼻就会生香啊。为什么此时有，而别的时候没有呢？

【鼻非旃檀，云何鼻中有旃檀气？】肉体的鼻根，它与旃檀性质完全不相同，那么换句话说，它怎么能够发旃檀香的作用呢？！这是不可能的事情。

【称汝闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非义？】这是讲假如说是，哎，我这个鼻子出香气，香气从我鼻子出去了。那个闻，应该是闻进来的啊，呵呵。出去了，你说是闻香，这个意思不对。闻是闻进来，不是闻出去啦。那说鼻子吐香可以，说鼻子闻香，这个意思不对。

【若生于空，空性常恒，香应常在，何藉炉中，爇此枯木？】如果你这个香是从空中生的，虚空是常在的，没有变化的。那么换句话说，虚空要能生香，香就是常在的，为什么一定要在香炉里燃起旃檀香，我们这个空中才有香气呢？炉子里头不燃香的话，空中没有香气，可见得这个香气不是空生的。

那么这样说来，一定是旃檀木生的啦？这是我们大家一般的执着，都认为是旃檀木生的。【若生于木，则此香质，因爇成烟】，这个木一烧，烧了它就生烟了。【若鼻得闻，合蒙烟气】，如果那个鼻子要闻到这个烟的话，才会有香的气味。【其烟腾空，未及遥远，四十里内，云何已闻？】我们就以眼前的香来说，你看那个烟，你看到了，烟你看到了。这个香不是很好的香，很好的香，这里一点，你在那个角落上已经闻到了。烟呢，烟没有到那里去啊。烟才起来，

才在这个地方，你怎么在老远已经闻到香味了？可见得这个香与烟呢，又是两桩事情，烟是烟，香是香。你看这个烟升起来了，你闻到这个地方，这是烟气。这个地方没有烟，你闻到是香气。佛这样的给我们辨，说明什么呢？这个香你要说是木头里面生的，这个也不能成立啊。确实拿这个旃檀来说啊，意义更明显。因为我们晓得，烟不能遍满四十里，但是这个香气啊，是四十里之内都充遍的。

那么由此可知，佛在此地所说的意思，是既然这个香，不是木生的，不是空生的，又不是鼻出的，那么这个香性本来周遍呢，缘聚而起。我们知道这一法如是，你就晓得，没有一法不是周遍法界的。佛这样的不厌其烦，这是一而三，三而四，反复地给我们说明这一些事实的真相，然后我们才相信啊，佛所讲的这个法要啊，当处出生，随处灭尽啊，随众生心，应所知量啊。这些都是法要啊，都是在楞严经上说的。我们要是不听佛这样地细说，细细给我们来辨别，佛说的这几句话，我们确实不懂。

那么这样宛转迂回地给我们说明，我们自己要善于体会，在这个里面要体会佛所说的真实义啊，真实义就是真实的实相。佛有什么意思？佛没有意思，佛是真语者、如语者。如语者，什么样子，就说什么，没有意思啊，只是把真相说清楚而已啊。说得再多，也是说这回事情；说一个字两个字，也是说这个事情。说多说少，是一样的说法，多少只是言说上啊，不是内容啊。内容是不增不减，说多，不增一分，说少，不减一分，都是圆满的。

你说六百卷《大般若经》里面所讲的东西，跟这个两百六十个字的《心经》里面所讲的，给诸位说，不增不减，一样多。两百六十个字里面所讲的，比起大般若经，绝没有少一点点。六百卷大般若经，比起两百六十个字的心经，也没有说多一点点。一样的啊！言说上有多寡不同，我们说极简单的说法，叫法要。众生的根性利，心清净，则可以少说几句，一说，他就开悟了。众生的根性劣，分别、执着、烦恼的力量特别强大，那佛就得多说。可见得说多说少啊，那也是随根应量。众生根性不相同啊，所以佛说法有种种方便。

那么末后这个结论，【是故当知，香鼻与闻，俱无处所。即嗅与香，二处虚妄，本非因缘，非自然性。】此地讲这个鼻、闻这两个字，似乎是带着浮尘根、胜义根。因为根对尘，是二处，根是一处，尘是一处。那么由上面这个意思来看，香尘尚且找不到它的生处，正如同前面佛叫阿难找那个心啊，七处找不到心的处所，这个地方叫我们找香尘啊，也找不到处所。香尘没有处所，嗅性也同样的没有处所，所以说【俱无处所】啊。这个时候啊，【嗅与香，二处虚妄。】虚，那就找生起了不可得。妄，你就找来去了不可得。所以才说非因缘非自然。

那么我们学佛的同修，无论在家出家，大多数如果家里供得有佛菩萨形象，你早晚都要上一炷香，你有没有开悟呢？这一段经文，就用在嗅香上啊。我们讲早晚上一炷香，给诸位说，这就是早晚课诵。如果闻香，你会用这个法要来闻，这就是修楞严大定，就是修一心不乱啊。这个修法是什么？是不是在课堂上修，离开课堂，鼻也没用啦？

闻一切的气味，都叫做香啊。哎呀，闻到那个好香，哎呀那个好臭，那个臭还是香。所以这个香的意思是广义的，鼻所能够闻到的一切气味，就用这一个字做代表，就用这个一个香做代表。那么我们鼻要呼吸，从来没有停过啊。没停过啊，停了就是死人啦，你睡着了还在呼吸啊。可见得你鼻根的用啊，从来没有间歇过。你要会用，则用嗅性嗅的是香性啊。

佛说这些道理，不是说着好玩的啊，是叫我们在这个里头开悟，哦，一闻气味啊，就开悟了。晓得什么呢？能闻所闻，俱不可得，尽虚空遍法界，平等一如。你证得了平等境界了，你证得了清净境界了，平等清净，就是见性啊，就是理一心不乱。所以我们这个鼻不会闻啊，眼也不会见啊，耳也不会听啊。六根没有一根利啊，根根迟钝，都不会用。六根会用一根，你就成无上道啦，观世音菩萨用耳根，反闻闻自性，性成无上道。会用的，用一根就成道啦，我们是样样都不会用。

所以，佛在这一大章的经文里面，五阴、六入、十二处、十八界、七大，苦口婆心，重复再重复地给我们说，希望我们觉悟。那么这一共和起来，就是二十五法啦，就是后面二十五位菩萨出来做代表，二十五圆通。随便你在哪一法里面觉悟了，你都成无上道。所以在圆通章里面，二十五位菩萨，个个都说他得的是第一，没有第二。法法平等啊，无有高下啦。

你哪一根最利，你就从哪一根就入了门了，不必学别人啦。别人眼根利，我眼根不利，我学别人就吃了亏啦。看到别人成就了，自己有病，看到别人有病吃那个药吃好了，你也不去请教请教医生，看自己害的什么病，“哎呀，人家有病，吃那个药就好了，我也去赶快买那个药来吃。”好，一吃吃死了。不对症嘛！别人修行那个法门，嘿，修成功了，好，你也去跟他学。人家修成功了，成了佛了，你一修，修成魔了。

法门就跟药一样啊，不对症，就会害死人啊。如果要那么容易的话，何必要去拜老师呢。正好像那个害病啊，一吃药就好了，你何必要去看医生呢？！不用啊，找到药就吃，吃了就好了，哪有这种道理？！我们找到一个好老师，老师来鉴别我们的根性啦，看看我们所修的这个法门对不对症啊。八万四千法门里面，哪个法门对我比较上妥当一点，比较上有利益一点，使我们自己能够早一点开悟，无非是如此而已，不可以盲修瞎练啦！

所以在此地，佛所讲的这个二十五种法，就是无量无边法门的总归纳。五阴、六入、十二处、十八界、七大，就是一切法的归纳。展开来，就是八万四千法门，就是无量法门。归纳起来，

就是这二十五类。所以这个二十五类啊，就是无量无边的法门，哪一个法门，都是非因缘非自然，皆妙真如性啊，所以是法法平等，无有高下。我们一天到晚鼻嗅香，要晓得这个道理。特别是一个修行人，在这个早晚课诵里面燃香的时候，要把楞严经这一章给忘掉了，那就很冤枉啦。

所以经，为什么要熟呢？熟就是处处提得起观照的功夫啊。我们燃香里头，没有观照啊。没有观照，不能见性。你们也有的时候，燃香的时候会念几句咒的。念几句咒什么呢？修福，念的是供养咒。是不是真正修到福呢？在我看不然。为什么呢？你那个咒子是有口无心，不是你真心。你是听到别人那么念的，你就也照念，你的心里头完全没有一点供养的意思。小孩唱歌啊，有口无心啊，那有什么用处呢？没有用处啊。如果说到有好处，也有一点，比骂人好一点。只能说这一点，除这个之外，你有什么功德？！

真正的功德，最殊胜的功德，就是能入观呢。观什么呢？就晓得能闻所闻，俱无所在啊，这个是真正开悟啊。那么你在燃香的时候，这个香也是深谈实相，善说法要啊。可惜的是，天天燃香，你不悟；天天闻香，你不开悟。哎，鼻一天到晚都在闻嘛，你都不开悟嘛。

所以这个经文，诸位是越读越有味道，句句都是诱导我们见性，句句都是启示我们开悟啊。

好，我们今天就讲到此地。

编号092-a/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 舌味处

第四段，舌味处。

【阿难。汝常二时，众中持钵，其间或遇酥酪醍醐，名为上味。】

这个经文里面没有提到舌味处，没有这个字样。虽没有这个字样，可是意思到了。这个意思啊，就是在“遇”这个字。怎么遇到呢？舌遇到味了，舌尝味，舌遇到味了。这个二时，就是日中的时候，不能说像我们现在讲的二时煮饭。因为当时佛陀在世的时候，出家人是日中一食，晚上没有吃东西的习惯，那个这个二时，就是第二时。昼三时，夜三时，早晨这第二个时候，就是昼中时。

佛法里面日中一食啊，是当时的制度。这个制度并不是佛建立的，这一点诸位要晓得。而是当年印度有许多的外道，我们今天讲宗教啊，印度真是宗教之国啊，有许许多多这些外道的教徒们。他们也有不少出家的，像这个婆罗门教啊、数论、瑜伽这些派别，他们都讲求的是苦行，日中一食。如果佛弟子一天要吃上三餐啊，这个一般人心目当中的感觉，就是佛的弟子还不如外道，因此佛才制定了这个日中一食。这个意思呢，就是要大众对于佛弟子，与尊重一般外道出家人同样的尊重。因为学法，成败的关键就是在恭敬心，所谓是一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益。佛法再好，如果你对它没有恭敬心，那么佛法的利益你是得不到的。所以，佛门里面有许许多多的设施，是为了培养众生的恭敬心而建立的。那么像这些道理啊，我们都要晓得。

那么日中一食啊，今天人要讲啦，对于我们这个身体的营养够不够呢？这一点呢，我们过去在讲席当中也跟诸位讨论了很多。我们平常一个人，体力的消耗，百分之九十以上是妄念，消耗在妄念上。这个身体就好像一部机器一样，你消耗量多了，当然你补充这个燃料就要多嘛。你看现在这个汽车，美国这个汽车，大气缸的，用油很多啊。现在为了节约能源，采取这个小气缸的，道理是一样的啊。我们妄想多了，那么换句话说，消耗的能量就多，那就必须要有充分的能量来补充，这样才行啊。如果补充的能量不够了，我们这个身体就要受到伤害。因此，日中一食啊，不是随便可以学的，绝不是做来好看的，这个东西可不能要面子啊。如果要图好看，要面子，那就大大的错误了。

那么佛陀在世，我们晓得他的常随弟子，一千二百五十五人，几乎都是证了阿罗汉的。纵然没有证到阿罗汉，像阿难尊者所示现的，也是初果以上。说是没有证初果的，那我们在这个经里真是一个也没见到，十之八九啊，都是证阿罗汉的，都是阿罗汉果。那么就是初果见道位，心也定了，我执虽然没破，我见破了啊，这个身见破了啊。也就是跟大家讲的，三界之内八十八品见惑断尽了，这才能证须陀洹果。你们想想，他这个心多清净。在我们念佛法门里面来说，这个地位，是功夫成片的地位。六根接触六尘境界上，烦恼虽然没有断，他的功夫可以能够降服妄念，叫妄念不起现行。这样的功夫，一天吃一餐，足够啦。为什么呢？他妄念少了嘛。

我们不晓得这个道理，以为这个持午是好看，是面子，那就错了。李老师在台中教学，他有两桩事情绝对不劝人。第一个，不劝人受戒；第二个，不劝人持午。这两桩事情，是要你自己发心，而且什么呢？你自己有这个能力了，这样才能做得好啊。所以这个日中一食，对于身体是没有妨害的。但是，你要是妄念很多的话，那么这个日中一食你就受不了。等于说是你所添的燃料不够你消耗的，那么你这个身体一天一天会衰弱。到最后啊，你这个色身坏了，你也没法子修行了。所以这个道理我们要懂。

但是，节食是应当的。你譬如说我们古人也常说，我们中国吃三餐，早晨吃得好，也不必多，早点要清爽，干净卫生，有足够的营养。早晨要吃得好，中午要吃得饱，晚上要吃得少，确确实实它是很有道理的。那么这是简单给诸位介绍我们饮食生活上的问题。

那么还有一种诸位必须要了解的，你看此地讲啦，【酥酪醍醐】。这些东西啊，是味里面的上味啊，味美，营养价值极高。那么这些东西啊，都是从奶里面提炼出来的。佛法不杀生，这个不杀生的意思，浅而言之，是不与一切众生结怨。这个杀生呢，冤冤相报呢，没完没了，一次

比一次惨烈。我们本省这些年来，实在讲，杀业太重。我昨天晚上看电视新闻，有一个报道，台湾现在吃、杀这个鸽子啊，听说一天要杀几千只。这只是一种啊，再牛羊猪鸡鸭这些东西，实实在在不得了，杀业太重了啊。佛法虽然叫我们吃三净肉，佛法，自古以来没有叫我们素食，这个是要注意到的，所以，全世界学佛的佛教徒、法师，都不是吃素的，只有中国佛教界是素食。我们这个素食呢，是当年梁武帝提倡的，也就是说是他发起，提倡一个素食运动，从我们学佛的人呢，我们先开始来做，他本人就吃长素。这个是培养慈悲心，所以第一个意义，是不与一切众生做怨怼。

那么虽然是三净肉，三净肉是不得已的设施啊。同时呢，因为当年这个出家人自己都不烧饭的，那个时候的制度是实行托钵的制度。这个托钵的时候，要人家一定要给你做素菜来供养，这个就太麻烦了。所以，大乘佛法第一个条件就是不麻烦人，恒顺众生，随喜功德，随缘而不攀缘。那么你去托钵呢，人家有什么就供养你什么，没有选择的，这样对于在家信徒那就方便得太多了。所以今天南洋的佛教，他们还是用托钵的制度，这个鸡鸭鱼肉都有，不是素食。我们中国这个大乘是素食，到那边去之后啊，他们就感觉到非常痛苦。为什么呢？不晓得怎么供养好。你说叫他做素菜呢，他又不会做，又怕做得不好，不恭敬，给人家带来许许多多的麻烦。

那么这一点我们要晓得，当然素食是好，素食更不会与众生结怨。那么这个杀生为什么杀得这么多？还不是这一些众生嘴馋。如果要不嘴馋，大家都不吃，他杀的那个他也卖不掉啊。他是直接造罪业，那么吃肉的是间接造罪业，不能说是一点责任没有。所以素食运动实实在在是好。

那么第二个意思呢，就是长养慈悲心。我们中国古圣先贤呢，所谓君子远庖厨，闻其声而不忍食其肉。因此，佛法在这个戒条里面讲这个饮食三净肉啊，第一个是没有见到杀，不见杀；不闻杀，没有听到杀的声音；第三种是不为己杀，不是为我杀的。那么这个叫三净肉。如果是住在山里面苦修的，那么佛就有五净肉。五净肉再加一种什么啊？这个野兽自己死的，自死的。还有一种叫鸟残，鸟残是什么？互相残杀。互相残杀的时候，这个野兽吃剩下来的、残余的，你也可以吃。那么这叫五净肉。

所以像这些都是我们普通的常识。我们要到国外去，哦，看到人家那个佛教徒都是吃荤不吃肉的，我们就讥笑人家，这是错误的，人家并没有错。那么我们素食呢，我们也没有错，彼此都没有错。千万不可以讥笑别人，要晓得这个制度的起源。

可是在大乘佛法里，这个饮食是功课，所以在中国佛法呢，这个饮食列为五堂功课之一啊。为什么说它是功课呢？舌根尝味尘啊，他就开悟了。凡是能叫我们开悟的，这就是妙法啦。所以这个能够叫我们开悟的，不一定是听经、读诵、拜佛、念佛，任何因缘，都能够帮助我们开悟。所以佛法里面一切的设施啊，全都是功课，真是二六时中，绝没有一时一刻空过的，绝无空过，这才叫精进不懈啊。

但是，我们吃东西呢，不悟。为什么不悟呢？我们染着在味尘，讲求色香美味啊，讲求这些。吃东西啊，那个心啊，总是“哎呀这个好吃，那个味道不错，这个菜做得很好。”我们的心啊，都被那几盘菜勾引去了，在那里面起分别、起执着，那这怎么能开悟呢？！这叫不会吃饭啦。会吃饭的怎么样呢？这个舌根尝这个味啊，是如如不动。他用的是什么？用的是舌根的根性，所尝的五味的味性，那不明心见性是什么呢？！这叫会吃。就在饮食之间呢，常生智慧啊。

我们的饮食啊，是常生烦恼。为什么呢？我们在饮食之间，用的是第六意识、五俱起意识、与这些意识相应的那些烦恼心所，搞的这个。这样饮食，不能叫功课啊，这是迷在里面。纵然有这个寺院丛林里面这个过场的形式，可是内容没有了，样子还有，观照的功夫失掉了。最要紧的就是观照功夫啊，舌根在味尘上起观照啊。那么这是佛教给我们的。

这个经文，与前面几段格式是相似的，所以像这样的经文呢，属于流水文章。前面一段细讲了，后头念念就可以了。除了它有特别的意思在，如果没有特别的意思在，一看就懂了。那么请看底下经文：

【于意云何。此味为复生于空中，生于舌中，为生食中。】

这是先列了大前提。

【阿难。若复此味，生于汝舌，在汝口中，只有一舌，其舌尔时已成酥味，遇黑石蜜应不推移。】

前面讲了，你正在吃这个酥酪醍醐，这个是奶品里面的上味，你吃这个东西。这个黑石蜜就是我们现在所讲的糖，石蜜应当是冰糖。那么糖是甜的啊，酥不是甜的啊，你这个舌根只有一个啊，你现在已经尝到这个酥的味道了，现在再叫你吃糖，你应该不晓得甜才对啊，因为你只有一个舌根。古注子里面讲，这个黑石蜜啊，就是我们现在所讲红色的砂糖，台湾买的，红色的砂糖。比喻里面的义趣，诸位应当要体会得到。

假如说真的【若不变移，不名知味】，如果他真的吃酥的时候，只有酥的味道，再尝尝这个糖啊，没有尝出糖的味道出来，那么这个舌就不能叫知味啦。舌的功能、功德，就是知味性，那么它就失掉了知味的意义了。

【若变移者，舌非多体，云何多味一舌之知。】但是这个确实是事实，舌确实是一个，我们尝

一切味都能够辨别。实在讲啊，我们的能力，还差得远呢。像龙树菩萨，他是真了不起啊，人家用这个药丸，一百多种草药配制的药丸，龙树菩萨一尝，就晓得这个药丸里面有哪些哪些哪些药，他都能说得出来，这真厉害啊。我们今天用什么？用仪器去化验，有的时候还化验不出来。他一尝啊，就晓得你这一丸药里面有哪些东西。这是什么呢？舌根利啊，他一尝，就能够辨别啊。你这个里头有多少成分、哪些种东西、多少份量，他都知道。

那么在此地呢，世尊这一番话是说明，也就是从前面这个大前提上说，如果一舌要是知多味，那么不就是变成了多舌了吗？应当一舌知一味，你怎么一舌知多味了呢？这个意思很明显地衬托出来，这个味，不是从舌出的啊。如果从舌出的话，舌只能知一味啊。

那么不是舌，是不是从食品里面产生的味呢？在我们一般人感观里头，一定是这样想的。舌，确实不会生这些味道。这味从哪里来的？酸甜苦辣咸，菜肴里头的啊，食品里面才有这些味啊。那么底下就从食里面去看。

【若生于食】，这个食就是指的饮食，这是物质。【食非有识】，它这个里头没有了别啊，没有分别啊，它是属于色法，不是心法。【云何自知】，它怎么会晓得它是什么味道呢？它要晓得那是什么味道，那它就变成活人啦。【又食自知，即同他食，何预于汝，名味之知。】前面讲如果它不知，它是色法，同于无情的色相，它怎么晓得它是酸甜苦辣咸呢？如果你要说食它自己知道，它自己如果知道了，就如果别人尝它那个味道一样。可是，别人尝它的味道，与你自己又有什么关系呢？！所以说，【即同他食，何预于汝】呢，你怎么能够称之为知味呢？！那么这个是说明，味也不生于食品。

那么是不是从空中来的呢？【若生于空，汝啖虚空，当作何味？】你要说虚空当中能生味，你把舌头舔舔虚空，你看看是什么味道？【必其虚空若作咸味，既咸汝舌，亦咸汝面，则此界人，同于海鱼。】这个意思很浅显。【既常受咸，了不知淡。】如果整个虚空都是咸的，你已经生活在咸的世界里，已经习惯了，那你就不应该再知道有淡味啊。【若不识淡，亦不觉咸。】这个味也是相对建立的，如果你要不知淡的话，当然你也不会感觉到有咸，没有比较了嘛。

那么这就是说明，像中观里面所讲的，诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生。这个四句偈，把这个宇宙间一切万象，说得清清楚楚、明明白白。所以你要说佛法繁琐，佛法真的不繁琐，简简单单几句话，就把它说尽了。所谓繁琐啊，是因为你听了之后没有法子体会，只有再加以解释。解释还不懂，解释里头再做注解，才有说法四十九年，讲经三百余会啊。

但是诸位要晓得，佛法没有浅深，为什么呢？佛说经的义趣，是处处指归，换句话说，句句里面都有悟处，这才叫善巧方便。所以，这一句里头没悟，不要紧，哎，也许在别的地方就开悟了。甲在这个地方悟，乙没有悟到，那么佛另外一种说法，也许乙就悟到了，还有丙没有悟到，这才开无量无边的方便门。但是总而言之一句话，其目的，都是叫众生悟入佛之知见，悟入自心啦，如此而已啊。

那么现在问题来了，我们这个听经啊，研究经啊，就是不开悟。今天上午，我们在研究法华经的时候，我为这个问题给大家讲得很多啊。你为什么不开悟呢？因为你有障碍。障碍在自己啊，障碍不在境界啊，障碍不在别人，这是我们一定要牢牢地记住了。如果说我们的障碍是别人障碍我们了，环境障碍我们了，这是你自己愚痴，你自己必然更造罪业。什么罪业呢？怨天尤人。哪里晓得这个境界对我们一点障碍都没有。

蕅益大师说得好啊，境缘无好丑，好丑生于心。可见得障碍在哪里？障碍在心啊，自己的心啊。什么心呢？妄心。就是在境界里头起虚妄的分别、执着、妄想，障碍在此地啊。去掉了障碍，你就开悟；障碍不去，你开不了悟啊。所以我们学佛的时候，一定要把握到关键的所在。去掉自己的障碍，则自己就成佛啦。你今天能去掉，今天就成佛，明天去掉，明天就成佛，这是一点都不假的啊。

那么这个障碍，通常讲的，一个是烦恼障，一个是所知障。烦恼障，从我执、人我执来的；所知障，从法我执来的。我们要是执着五蕴的身心为我，那么换句话说，无量无边的烦恼，就从这生了。除了这个身之外，这是大家都晓得的，都是我们的依报环境。佛法里面讲人生宇宙，人生，就是自己一个人，就是个人。个人之外，就是宇宙。宇宙是什么呢？万法。这个万法里面，有有情的，有无情的。拿现代这个学术的分法，有动物、有植物、有矿物。佛法里面呢，把这个矿物跟植物，合并为无情，动物称之为有情。有情众生呢，在佛法里通常用一个缘，来代表。无情众生呢，用一个境，境界的境，用这个来代表。所以讲境缘无好丑，就是一切的人事环境、物质环境，这个里头没有好坏啊，完全是平等的。

那么也许诸位要问了，我看这个境界就是不平等！那人里头明明有好人、有坏人嘛，有好事、有坏事嘛。这个物质环境里头，也有美的、也有丑的嘛。凡夫在这个里面起这一些分别，这叫做为境所转。你的心被境界所转了，这叫凡夫啊。为境界所转，焉得不造业呢？！既然造业，哪有不受报的道理呢？！生死轮回，冤冤相报啊，就是这么来的。这是你迷啊，不晓得这个境界啊。如果你在境界里一旦觉悟过来了，觉悟什么呢？境缘是平等的，确实是平等的。

看到好人、好事、美的境界、顺境，晓得凡所有相，皆是虚妄，自己在这个境界里练什么呢？不动心。金刚经里面所讲的，不取于相，如如不动。哦，这是诸佛菩萨所示现的境界，给我什么呢？给我练心的，练不动心。看到恶人、恶事、丑的境界里面，啊，这是佛菩萨示现，逆缘

，叫我在这个里头，也是练习不取于相，如如不动。你要能够这么一想呢，这就叫回光返照，这是什么呢？这是自己转境界，不是被境界所转了。这就叫转境，在一切境界里面，通通把它转成一真法界。法界确实是一真，是一真啦！这就叫若能转境，则同如来，我们本经前面念过的啊。

那个修行人，他修什么？就是修一真法界啊。在念佛法门讲，这就叫修一心不乱。这个是真修行。能够在十法界里面，你的观感是一法界。一法界，又不离十法界。相是怎么回事情？相是依他起的啊，所谓是以金作器，器器皆金啊。我们同样是拿黄金，造的佛像、菩萨像、天人像、畜生像、饿鬼像、地狱像，我们可以造成这么多像，摆在这里。一看怎么样？都是黄金嘛，分量都一样的嘛，平等平等，无有高下啦。

如果你着相了，哎呀，这是佛菩萨，我赶紧给他顶礼，那是饿鬼畜生，哦哟，这个东西可恶。呵呵，这个就是着相了，你取相了，这就叫过失。所以过失都生在遍计执，去掉遍计执，依他起原来就是圆成实。这才入什么？入不二法门。你有了一个遍计执啊，原本是一真呢，结果变成无量无边的法界，你自己迷失了一真。

这就是说你要问我们为什么不开悟？我们不开悟，就是着了相，死在相里面。我们执着依他起，没有办法从依他起内跳出来，看到依他起真正的本来面目，错在这个地方啊。所以我教诸位，你们要想开悟，只有学善财童子、学常不轻菩萨，真正学这两个人，你这一生决定开悟成佛！有经可以作证啊。

那就是说明，菩萨道里面修学的学生，只有我自己一个。除我自己之外，都是佛，都是菩萨，以种种的示现，教我不取相、不着相，教我在境界里修如如不动，则自己成佛啦。如果还有一个同参道友，“嗨呀，你跟我差不多嘛，你比我还差一点呢”，这就不行了。为什么呢？你二心了。你那个一切恭敬里头还加注解，这个人我对他不恭敬，呵呵，那怎么行呢？！你这个修行就不是称性起修啊。

编号092-b/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 舌味处

所以我们今天不能开悟，不能得一心，不能成佛，你想想看，我们这个障碍严重不严重！这个障碍可是自己造成的，绝不是外头境界造成的。你怪谁都是枉然，只有加重你的业障，不能够消除的。你豁然一下觉悟了，哦，原来障碍是我自己造成的，与任何人都没有关系，你就有开悟的希望了。从今往后，再不怨天尤人，这个时候啊，惭愧心所才能生得起来啊。一天到晚是怨天尤人，这种人怎么能开悟呢？！

所以你要想开悟啊，在境界里面，一切顺利境界当中，修平等观，修清净观，修慈悲观，这个就是菩提心呢，就是真心。吃饭的时候，在饮食里面，修平等、清净、慈悲，这个一切饭菜，都是善知识，情与无情，同圆种智啊。所以吃饭的时候，恭恭敬敬的用饭啦，那是善知识，是教自己开悟的啊，教自己在饮食里面不取于相，如如不动，以舌性见味性。吃饭，明心见性。见了性之后，你再读楞严经，你对于佛就不能不五体投地，你对于这个经文的领略，自然不一样啦。

色香味三者，尽虚空遍法界啊，所以在结论上说：是故当知，味舌与尝，俱无处所。尽虚空遍法界，不是局限在一个处所啊。可是这个事情怎么现出来呢？缘生之法。缘生之法可执着不得，一执着呢，你就又错了。所以本经的结论，用否定的语气，本非因缘，非自然性。你要是悟了，说因缘、说自然，都可以，都具妙义。不悟的时候啊，说非因缘、非自然，你还是不懂啊。悟入之后啊，晓得这个一切境界是什么？清净寂灭相，确证一切法本来不生啦。既不生，哪有灭？！这个境界，我们一般讲呢，无生法忍。什么时候证得呢？念佛念到理一心不乱，就证得了。

那么刚才有同学来问，他问要是开悟了，是不是就没有生死烦恼了？悟，有大悟，有小悟。小悟，不知道多少千万次；大悟，也不晓得有多少千万次。所以我们不能含糊笼统地说，哦，开悟了，就没有轮回生死了，那是要讲究标准的。这个标准要讲，很难懂，为什么呢？就是层次太多了。如果从净土法门里面来讲呢，比较上容易体会。为什么呢？净土法门里面讲的这个层次不多，只有三个层次，理一心、事一心、功夫成片，就三个层次。

这三个层次，如果我们要拿教下断证的功夫来比配一下，功夫成一片，就是小乘里面讲的初果，你这个八十八品见惑要不断，你的功夫怎么能成片呢？！成不了一片嘛。功夫成片，就有资格带业往生，决定有把握。临终的时候，用不着人家助念呢，嫌他麻烦，决定有把握。这是功夫成片呢，没有得一心。

这个事一心不乱呢，是四果罗汉的功夫，到这个时候，三界六道、生死轮回，当然没有了，绝对没问题。为什么呢？连三界九地八十一品思惑也断了。这个见思惑的断证，前面曾经给大家详细地讲过，在此地不用再啰嗦了。见思断证的时候，给诸位连续讲了好像是三四天呢，讲了不少时间呢。大概是四次，恐怕是讲了四次。为什么要细讲呢？就是这是关键的所在。见思烦恼的头数不了解，来源不晓得，你从哪里下手？你要是不断，那么换句话说，我们这个功夫就不得力。你要是晓得这个情形，哦，这个见思烦恼从哪来的，有多少头数，我们这个念佛的力量能够控制得住，功夫得力啦，才能够伏断烦恼。

念到了理一心不乱，就分破无明，这个时候证得法身了。西方极乐世界，生实报庄严土，花开

见佛，上品上生。这个时候，才悟无生法忍。那么换句话说，我们楞严经所讲的境界，就是无生法忍菩萨的境界。所以你要念到理一心，我刚才讲了，你再看楞严经，那就不一样啦。句句话啊，都会在心坎上啊，完全消归自性，这个境界就不相同啦。才知道一切法不生不灭，一切法的显现随心应量。再给诸位说，一切法我们自性当中本来具足，不是外来的啊，是自己本来具足的啊。

我们虽然本来具足，可是怎么样呢？可是自己没有能力显现，受业力支配，这个很冤枉啊。如果你要是自己能够支配了，就是说，人都有做梦的这个能力，天天晚上做好梦，那不是很自在吗！不能够支配的，天天晚上做恶梦，苦啊！做好梦啊，就好像佛菩萨、人天的胜境啊；做恶梦，就好比三恶道啊。凡所有相，皆是虚妄，那么这个十法界依正庄严，都是自性具足的。你想往生西方极乐世界，极乐世界在哪里啊？自己心里变现的啊。心外无法，法外无心啊，所谓是自性弥陀，唯心净土，自己变现的。

那么现在问题就是，你会不会变呢？你会不会现呢？理上讲，个个都应该现。事上说呢，你是被无明烦恼二障盖覆住了，想现也现不出来。所现的是六道轮回，苦海无边呢，你现的是这个境界啊。你是不了解宇宙人生事实的真相啊。

结论所显的，就是显这个事情是什么回事情呢？无非是如来藏妙真如性里面所含藏的功德，是自己本具的，无时无处不在。那么佛给我们讲了，遇缘则现。可是我们众生听了怎么样呢？哦，缘，遇到缘就现了。你就执着什么呢？执着这一切法因缘生的了。本来有的嘛，怎么是因缘生的呢？！我们不了解佛说因缘生法的意思啊，死在佛的言下，而没有在佛这个言下大彻大悟。岂不闻佛说啊，因缘所生法，我说即是空啊。那么佛讲因缘生法，就是不生啦。你千万不要以为，因缘生法，就生啦。我们听话，听谬啦，这就叫什么？死在言下，死在句下，不开悟啊。因缘生法，就是无生，为什么呢？因缘无自性，因缘即是空，因缘生法，就是不自生、不他生、不共生、不无因生，这是因缘生法的本义啊！你看我们把它错到哪里去了，那你怎么会开悟呢？！你怎么能悟得了呢？！

佛讲因缘生法的本义，是当体即空，了不可得。所以这个有，叫幻有啊，叫妙有啊。妙有与真空，是一不是二。心经里面讲的，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，是一不是二啊，这个理确实有相当的深度。所以在此地，四科七大，四科是五阴、六入、十二处、十八界，这是四科，后面再是七大。每一节，它的结论，都是结到二俱虚妄，本非因缘、非自然性，叫我们从这里会归到这些东西全部都是自己如来藏心里面的妙真如性。会到了，这就叫见性了。所以见性在哪里见呢？法法尘尘，无不见性啦，无处不是啊。可是你才要分别，就迷了。

这个话很难讲，好，才分别就迷了，好，那我六根接触六尘境界，我不分别。呵呵，不分别你也迷了。为什么呢？因为你分别个“不分别”。换一句话说，你就是舍不了心意识啊，你舍不了这个东西啊。所以你分别是错了，你不分别还是错了。宗门里面常说啊，道得三十棒，道不得也是三十棒。这个意思就是说，分别，给你三十棒，错了；不分别，还要给你三十棒，你也错了。叫你在这个里头去体会，会的人怎么样呢？分别就是无分别，无分别就是分别，分别与无分别不二啊。

怎么个不二法呢？我在这里只说一个例子，这个例子还只能说个仿佛，没有办法说到恰到好处。这个恰到好处，是要自己去实证的，说不出来，真正是言语道断、心行处灭。能够说得出来的，都是方便，这个最高明的方便呢，与这个真实愈接近，那是愈高明。那么诸位要善听了，要会体会这个意思。

我在讲堂里头常常给诸位说，自己心地清净，在一切法里面一念不生。六根接触六尘境界，一念不生，自己这个心是平的；一念不生，万法平等。极乐世界里头，没有乐受，你有乐受，你生灭了。阿鼻地狱，叫你去上刀山、下油锅，你没有苦受，不起一念。天堂地狱平等，都不受嘛，苦乐忧喜舍，都不受嘛。这个时候叫什么？叫正受。那么你的法界，是一真法界。这就是心达到了极平等啊，一心里面，无量的智慧、无量的德能，都现前了。十法界依正庄严，也都现前了。我们现在，只看到眼前这个，其余的九法界，我们看不到。你到一心啊，十法界都现前。

如果我证到一心，我就可以给诸位说，我们这个讲堂里面，你们在座听经，还有他方的天人，有他方的诸佛菩萨，乃至于饿鬼、地狱、畜生，都在这听，确实都有。我说法这个音声，遍十方法界。十方法界众生不到此地来，我也不到他那里去，却如同对面，是这个境界。这一点都不假的，这是真实的。才起一念呢，迷了，呵呵，一现九影。而这个一现现的这个很小，现的这个圈子很小。所以你心在一的时候，这个心是尽虚空遍法界，经上常讲啊，心包太虚，量周法界，一心的心量就是这么大。而这个一心所现的这个十法界依正庄严，通通在里面，你看得到、听得到。你这个一句话，小小地咳嗽一声，尽虚空遍法界每一个人都听到。

六根的能力，广大无边，为什么呢？称性。华严里面讲周遍含融啊，这是什么呢？这是空，这是无说。说是什么呢？恒顺众生。你是人，给你说人话；你是鬼，给你说鬼话。为什么呢？适合你的程度，来诱导你契入真实。所以这些言说，是从无言说里面建立的。因此，言说就是无言说，无言说又不碍建立言说。佛说法四十九年，是从无言说里面建立的言说，无差别里面建立的差别，因此，差别就是不差别，言说就是无言说。所以佛说他说法四十九年，没说一句话，你们要说佛说法啦，那是谤佛。

那在我们看来，明明说了这么一大堆，记录下来，我们翻译的还不到十分之一，这个藏经摆在这，不是一大堆吗。无说而说，说而无说，我们如果要有本事，听而无闻，无听而听，你就入进去啦。自己清净心中，确实，本来无一物，何处惹尘埃呢！又不碍随缘言说。什么样的根性，给他说什么样的法。理事无碍，事事无碍啊，法界本来无障碍啊。障碍就在起心动念，障碍在迷惑颠倒，障碍在一切执着，一切不觉。

所以佛法的修学，正如同法华经里面所讲的，菩萨的本事，菩萨就是修学大乘佛法的人啊，本分的事是什么呢？是以二空观，破两种坚固的执着，这是本事啊。以人我空，破人我执；以法我空，破坚固的法执。大乘佛法，一开端，就教给你这个法门，这大乘入门呢。相宗的《百法明门论》，大家晓得，百法是一切法，百法明门是什么意思呢？就是教你用二空观破两种坚固的执着，证得理一心不乱啦，目的在此地啊。因为众生迷一切法的真实相，佛把这个一切法给我们说明，使我们恍然大悟，一切有为法，如梦幻泡影。前面九十四种有为法嘛，那金刚经上不是说得很好吗？一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。人我空破了，法我空也破了。

我们今天念百法，是怎么样呢？牢牢地啊，又坚固执着一百个名相，不但这个分别执着没有打破，反而增加了。所以这么个学法啦，十方诸佛流眼泪啊，这，这怎么办啊？这是…原来教给你这个，是叫你破执着、离分别，呵呵，哪里晓得，这一教啊，嗨呀，不但没有把你分别执着破了，还要增加一百条，这不是罪过吗？！

佛法的教学跟世间法不一样啊，我们不能用世间法的方法来学佛啊。为什么呢？世间法的教学所使用的，就是分别执着。佛法所教学的，是用分别这些法给你说，说完之后，你把这些分别通通要离开。所以是说而无说，听而无听啦，你越听，心越清净。古人有个比喻啊，洪炉点雪，立见消融，这个比喻美极了。洪炉是什么呢？那个炉子，炉就是鼎啦，古时候啊，这个煮东西吃的时候，三脚鼎，就是锅啊。在下面烧，烧热了，烧成红的了，你看那个温度多高。那个雪花一落在那个地方，立刻就消掉了。听闻佛法，要这个样听法，这个音声一历你的耳根啊，立刻消融，痕迹都没有。那你怎么不开悟呢？你就在言下大悟。

如果你闻法啦，像这个杯子一样，这个水一滴一滴的，嗨呀，这杯子滴满了，那你就坏啦。你这个搞得一肚皮的佛法，这个麻烦大了，这个麻烦就大啦。所以讲消归自性啊，也就是洪炉点雪，立见消融的意思，这个才叫会听。会听的时候，当然你也就会说了，这个时候你才真正入了状态了，说而无说，无说而说。长说、短说、深说、短说，无不于法性相应。法性是什么呢？法性是清净寂灭，法性是六祖所说，本来无一物，何处惹尘埃呢。

楞严里头有两句话说得很好啊，就是说诸佛菩萨说法，随众生心，应所知量。众生有种种不同的根性，所以佛有种种方便说法。所以相宗一入门，就叫你破二执。性宗的经论，也是如此啊。《大乘起信论》，性相两宗的教义都有，你们仔细去看看，是不是一下手，就叫你破二障，叫你破两种坚固执着，证一心不乱啊。一心，就是真如。唯一，是真，二就不真啦，二就不如啦。我们在境界里才起心、才动念，就已经落到二三了，真也失掉了，如也失掉了。

诸位果然心达到清净了，到一心了，在一切境界里，确实不起心不动念，一切明了，一切通达，那个时候，无有一法不真，无有一法不如。吃饭，是真、是如；喝水，也是真、是如；穿衣，是真、是如；睡大觉，也是真、也是如。他怎么不自在呢？！这就叫真解脱啊。

这一段经文，就是教我们在一日，现在我们吃三餐呢，在一日三餐当中，你要会了，吃饭的时候，提起观照功夫，舌性照味性啊，照见五蕴皆空啊，照见五味皆空，度一切苦厄。那么看看我们在一日三餐当中，能不能派上用场？诸位要能派上用场，那你就法法皆真，法法皆如。

好，我们今天讲到此地。

编号093-a/133–会通四科之三 十二处即如来藏性 身触处 意法处

第六十四面第九行。

【阿难，汝常晨朝以手摩头，于意云何。此摩所知，谁为能触，能为在手，为复在头。】

这是第五小段，十二处里面的第五段，是身触处。身根呢，对的是触尘。佛门里面，出家人啊，在佛陀在世的时候，也有一个规律，就是每天早晨要用手摸摸头。这个里面的含义相当之深，换一句话就是说，时时刻刻不忘了为什么要出家。这一点呢，实在是非常的重要。出家呢，这是为了办道啊，那个道是什么呢？道就是一心不乱。楞严经里面讲的如来藏性，这就是道。法华里面所讲的真如实际，华严讲的一真法界，我们念佛人讲的一心不乱，这就是道。

这个办道啊，要有成绩，就跟念书一样，每一个学期都要有考试啊。不考试，就不晓得自己有没有进步。佛门的考试是天天在考试，时时在考试，念念都在考试，所以才称得上精进不懈啊。这个精进两个字不容易当啊，念念都在考试。你看我们读这个十二处，岂不是六根在六尘境界里面，这就是考试啊。这个每一天早晚洗头的时候，摸摸头，提高自己的警觉，既然出家了，一心办道！

虽然这么说啊，几个人成就了道业呢？！似乎我们看到真正有成就的人很少。其实成道这桩事情，比世间干什么都容易。为什么呢？世间你要想求，无论你求什么事情，它都有个因缘啊。你譬如说我求财，如果我过去没有种的因，我今生怎么求，也不会求到啊。你说这佛菩萨很灵啊，我求财的时候，佛菩萨一定就给我了。如果佛菩萨在你命里头没有财时，一求佛就给你了，给诸位说，佛菩萨也把因果定律推翻了。那么诸位要晓得，这个因果定律啊，佛菩萨也无可

奈何啊，所谓是一饮一啄，莫非前定。这个你要求，就不容易，必须要种因。那么佛告诉我们，你要想求得财富，你要修财布施。你不修财布施，佛菩萨没有办法保佑你发财，这个是办不到的。佛菩萨来告诉你，怎么样才能发财，他告诉你这个道理，但是你自己要去做。

可是你要想成道这个事情呢，不必要佛菩萨告诉，也不必要佛菩萨帮忙，这个事情就能成功。为什么呢？因为道是本有的，这个一心不乱是本有的嘛。这个本有的事情，不必要修因。刚才讲了，求世间财富，求世间聪明，那是要修因的。修因，才能得果报。这个道，是本来具足的。那么换句话说，我们现在所谓失掉了，失掉是在迷啊，是迷失啊，并不是真正地失掉了。那么我们今天学道，最大的障碍，昨天晚上啊，我在屏东讲的这个《圆觉经》圆觉菩萨这一章，那么佛给圆觉菩萨讲，实际上就是给我们说啊，首先要断五大烦恼。

这个五大烦恼可以说普遍地存在于我们自己的身心之中，不知不觉就犯这个毛病。第一个呢，就是嗔恚心，稍稍心里不舒服了，这心里就不高兴，就生嗔恚。这个是大烦恼，这个东西不除，一心不能现前。第二个是贪欲，贪世间的五欲六尘，名闻利养。纵然世间法不贪了，如果你要贪佛法，那还是不行，还是见不了道。第三个，也是很厉害的，嫉妒，看到别人有比自己殊胜的了，心就不痛快。第四个烦恼是谄曲，我们俗话讲，巴结人，结交这些达官贵人，这些有势力的人，跟他们往来，感觉到自己在社会上啊，地位就提高了。第五个障碍，好胜。好胜就是傲慢啊，总感觉到别人不如我，处处是争强好胜。这是佛给我们讲的五大烦恼。这个五大烦恼，先要排除掉，有一条，这一生当中啊，一心不乱就得不到了。所以我们要晓得，是哪些东西障碍了我们啊。

这一段给我们讲这个身根对触尘，这个触尘呢，比前面色声香味好像还要虚妄，按我们今天的说法，还要来得抽象啊。色声香味，好像还有点具体，这个触啊，实在是太虚妄了，可以说是一种遍计的执着。所以必须要有能知，就是我们今天讲的感觉，你有感觉啊，才能够把这个触尘显现出来。触，为什么叫尘呢？因为这个触啊，也能够障碍你的心性。但是诸位要晓得，如果仅仅是触，这个身体接触外面的境界，仅仅是触的话，没有什么障碍。前面给诸位说过啊，那个依他起有什么障碍呢？！理事无碍，事事无碍啊。这一触啊，麻烦在哪里呢？麻烦是把你那些心心所啊，通通都给引发出来了。顺自己的意思里头，起了贪心，贪烦恼起来了；不顺自己的意思啊，嗔恚的心起来了。这个事情，就是麻烦。所以这个地方讲的这个知，这个感觉里面就是带着有些烦恼的心所。

我们既有这个身，给诸位说，一天到晚都是触。今天天热了，我们感觉到身上很热，所以要穿凉一点的。天气冷了，感觉到冷，要多穿一点了。你看，冷暖就是感触啊，我们接触这个空气，接触大气啊，所以说是从来也没有离开过的啊。睡觉的时候，也还是一样有知觉，那么这个也叫做色法，也是色法里头所包括的。

刚才讲了，佛陀在世，教我们出家弟子早晚的时候，摸三次头。这个摸头啊，还有一首偈子，这个偈子是在《华严经》净行品里面的，偈的意思是这样的，守口摄意身莫犯，如是行者得度世。那么这个就是摸摸头呢，已经剃了发了，剃了发跟在家人不一样了，所以对于这个戒行啊，就要特别地注意了。

这个戒行，小乘戒戒在身，戒在事，我们的学佛，要从小乘学起。大乘戒呢，戒在心，比小乘的境界要更高。那么这个里头有事有理，一切都要明达，要明了、要通达，然后才晓得，这个大小乘戒律如何去修学。戒律修学的结果，就是得定，因戒生定。如果我们这个戒律持得很严，而得不到定，自己就要检讨，它这个戒律纵然很严，一定有毛病。如果没有毛病，他这为什么不得定呢？说是因戒生定嘛，这是一定的道理嘛。那么这个持戒而不得定，他的毛病在哪里呢？就是刚才佛所讲的啊，圆觉经里面所讲的，那五种毛病：嗔恚、贪欲、嫉妒、谄曲、好胜。

他自己觉得他这个戒律很精严了，看到别人犯戒的时候，他就生气，心里就不舒服了。自己感觉到自己啊，比别人要高，瞧不起人。就犯这些毛病啦，所以他得不到定啊。这个样子持戒啊，就是不晓得戒的意义啊，我们所谓是盲修瞎练。所以我一再是告诉诸位同修，这个戒律啊，是戒自己，不是戒别人的。你要懂得这个意思呢，你的心就净了，就平静了，这个毛病才可以能去得掉，你这个戒才能够修得好啊，才能够真正帮助你得定。

不但小乘戒是戒自己的，不是戒别人的，就是菩萨戒，也是戒自己的，也不是戒别人的。如果要是戒别人的话，你们想想，善财童子五十三参，那应当有同修陪伴，他为什么没有？常不轻菩萨，看一切众生都是佛！为什么不拿这个戒律去衡量别人呢？诸位从这个两部大经里头应该要得到启示。除了自己一个人之外，除了自己一个人需要守戒、修定、修慧之外，外面的境界，都是佛菩萨。这样才行啊，我们自己才能成功啊。如果拿着这个戒律、这个尺度啊，处处去量别人，就造罪业了。所以这个戒定慧这个尺码，是天天量自己，不是量别人的。为什么呢？除了自己以外，像华严、圆觉里面说的，一切众生本来成佛。

所以诸位要修行，要能够遵照佛陀这样的开示去修，你这个一生当中怎么会不成就呢？！决定成就。如果你违背了佛的开示，自以为聪明，天天在那里造口业，还认为自己了不起，认真检讨检讨你这个一生，还是空过了啊，修的什么呢？！我们这个净土法门，是方便当中的方便啊。在一生当中，一心没有得到，连功夫成片都没有得到。换句话说，烦恼心所一天到晚还在那里起伏，没有力量把它控制住，这就是博地凡夫啊。所以自己对自己要清楚，要明白，这个一日三摩其头的意思，就是叫不要忘了戒行。从初发心，到等觉菩萨，都不能离开。

那么下面呢，这是佛以这个为大前提，因为这个事情呢，是出家比丘每天的功课，三摩其头是功课，所以佛说法也是就近取比喻。说你的意思怎么样呢？你摸的时候，一定觉知，头会感觉到，哎，手在这摸，呵呵，手也会感觉到，哎，我在这摸头。这问题来了！这问题来了，这个能知啊，到底是谁呢？是头能知，还是手能知呢？说【谁为能触，能为在手，为复在头】，这个能触的，到底是手，还是头？

【若在于手，头则无知，云何成触。若在于头，手则无用，云何名触。】

这个意思啊，很好懂，不必细说。我们手摸头的时候，到底是头有知，还是手有知。头有知，那手应该无知啊。要是一个无知，一个有知的话，那手既然无知，手不摸它，头也应该感觉到有知才对啊。反过来，亦复如是。但是我们会有一个感觉，头也有知，手也有知嘛。底下就说了：

【若各各有】，头也有知，手也有知啊，这个各各都有的话，【则汝阿难，应有二身。】一个人只有一个身啊，身只有一个知啊，那怎么能够有两个身呢？！有两个身那就变成两个人了。【若头与手一触所生，则手与头，当为一体。】这个话听起来好像也蛮有道理嘛，头也有知，手也有知，这个知是一个，不是两个，一体所生的。一体所生的话，麻烦来了，你看底下说的：【若一体者，触则无成。】为什么呢？触不能够觉知触，就好像眼不能见自己的眼，耳不能闻自己的耳一样。这个知啊，必定是相对建立的，一体里头不可能产生这个觉知。

那么好了，不是一，一里头这个道理是讲不通的。讲不通那就二啦，【若二体者，触谁为在？在能非所，在所非能，不应虚空与汝成触。】如果我们说是手是能触，头是所触，这个觉知，你要说在手，那么头就没有，在头呢，手就没有，应该是这样子的情形啊。总不能说是虚空来给我们成就这个触知啊。

佛在华严经里面给我们说，如是自性，如幻如梦，如影如像，悉不成就。说到真实的状况，这是真如法性，法尔随缘，法尔归性。随缘的时候，好像有这桩事情显现，其实没有这个事情。一法里面，你要是明白了，恍然悟了，一切法无不如是。所以金刚经里面给我们说啊，一切有为法，如梦幻泡影啊。我们要明白这个道理，这个义趣有相当的深度。

佛说法，诸位千万不要死在文字上去看。今天的科学分析，比佛法似乎是精密得多了，你譬如说今天人的研究，这个觉知、感受，他会研究到这个神经中枢、神经的末梢、神经的细胞，他会研究到这些东西。不管他怎么分析，怎么研究，给诸位说，都是妄想，都不是真实的。你们晓得他为什么不是真实的吗？因为阿赖耶就不真实嘛。无明不觉生三细嘛，无明就不真实嘛。无明变幻出来的十法界依正庄严，哪一法会真实呢？！一些这些科学家、哲学家、宗教家，用第六意识去分别，第七识来执着，纯属妄想啊，绝非实义。所以，我们要想证得真实义，不舍心意识，决定做不到。

所以这个佛法，我们在讲席当中也说过很多次，你说它难，它又不难，很容易。你说它容易嘛，它还真有难处。所以古人讲，佛法是非难非易。关键在哪个地方呢？你要是能舍心意识，立刻就证得了，一点也不难。你要是不肯舍心意识，心意识用事的话，那是无量劫你也得不到。这件事完全是操之在自己，不在别人，也不在环境。自己肯就容易，自己不肯就难。那我们到底想想，真的难不难呢？

我给诸位说，在我，不难；在你，就很难。为什么呢？我放得下嘛，我能舍得掉嘛。你放不下，你舍不得，那就难啦。你的境界，我看得清清楚楚；我的境界，你决定不晓得。那么你要到我这个境界，能不能办到呢？能办到。你现在就舍，现在就办到；你明天舍，明天就办到。问题是你肯不肯呢？身心世界，一切放下。连自己这个身都放下了，何况身外之物呢！有一丝毫放不下，那就不得了啊，那一丝毫就是累赘啊，就是莫大的障碍。

所以，真正的善知识，传法教给你的，教什么？就教你放下而已啊。世间人之可怜，就是什么呢？牵肠挂肚的事情太多太多了。他为什么放不下呢？不晓得一切法的真实相。我们不要说这个世间其他的法了，我们讲这个最重的，恩情！父母、妻子、儿女，这个是世间人最不容易放下的。实际上，他不晓得这个事实真相。明白这个事实真相啊，心也就放下了。这真相啊，佛讲的，四种缘分啦，所谓是报恩、抱怨、讨债、还债啊，就这么回事情而已啊。古德讲啊，夫妻是缘，有善缘，有恶缘，冤冤相报啊；儿女是债，有讨债，有还债，无债不来。你要是把它看穿了，哦，这么一回事情，那怎么样呢？有债，有债就还啦，还清了就没事情了嘛。还的里头，不再借啦，不再借一分钱，心是平等的，是清净的。人与人之间的关系，通通是这样的啊。

所以佛给我们讲啊，一般的讲法，人生酬业。我们到这个世间来干什么呢？酬偿业报的。过去世造的业嘛，那现在要受这个果报嘛。你造的善业，你享福报；你造的恶业，你就受苦报。不是别人给你的，是你自己造作的，自作自受啊。所以诸位明白这个道理啊，你一切就放下了。你一切放下呢，理就明白了，这个事实的真相，你就见到了。我们之所以是见不到这个真理啊，就是因为放不下。那么我再给诸位说，你能够放下一分，你就能够见到一分真理；放下两分，就能够见到两分真理。你能够放下，就烦恼轻啊；烦恼轻啊，智慧就长。

世间人，尤其是现前这个社会，我看那个贪心，第一重的，就是财啊，古人所谓是钻到钱眼里面去了，出不来了。你看从前那个铜钱当中有个洞啊，钱眼啊，钻到那个里头去了，死在那个

里面，出不来啦。所以修道的人，最怕的就是钱财。你没有钱的时候，心开意解，有钱的时候，赶紧要散，不能存。存了怎么样了？存了就增长贪心。存在那里啊，越多，越想多，想布施的时候一毛不拔，嗯嗯，看到自己这个钱一天一天多了。钱多了，这个悭贪之心一天一天坚固了，一天一天增长了，将来死了到饿鬼道去了，饿鬼道的业因就是贪心重。

所以诸位要常常想想啊，生的时候，什么也没有带来；死的时候，一样都带不去。尤其是留那些钱财，死的时候托别人替我来修福，不如自己现在修福啊。委托别人，人家要靠不住怎么办呢？把你这个钱给你吃掉了，不给你修福了，你怎么办呢？所以呀，要聪明一点，现在还有一口气在，头脑很清醒，现在就修福，不拜托别人，这才叫真正聪明人。

特别是出家人，你看佛在《阿难问事佛吉凶经》里面教诫我们，积财丧道啊。可是今天的社会，你没有钱是处处不方便，所以口袋里只要留一点零用钱，够一般的日常应付就行了，不积蓄，留一点零用钱就行了。多余的怎么样呢？多余的赶紧去做好事。想一想，哪一种功德最大，最值得去做，我们就去修去。我再给诸位说，你要真肯修，纵然你这一生没有得一心，不能往生西方极乐世界，你来生的福报不得了，来生是大富大贵。而且什么呢？只要你这一生很欢喜修福，修福的时候一点吝啬心没有，你来生这个福报自然，不要操一点心，你这个财源就滚滚而来了，那这个是讲因缘果报嘛。如果你要把这个事情看穿了，舍了是什么呢？舍自己的悭贪，成就自己的清净心，成就自己的一心不乱，这个功德就殊胜了。经里面，每一章、每一节、每一句，都是这些教学啊，我们要在这个地方去体会。

后面这个结论说，【是故当知，觉触与身，俱无处所。即身与触，二俱虚妄。本非因缘，非自然性。】说觉触，就是所觉之触。与身，是能觉之身。这个意思就是说，身与触啊，这两处都是虚妄。那么这个两种相既然是虚妄了，虚妄之性呢，就是真性，所以你见到虚妄，就见到了真性。这个时候，能触与所触，都不能成立。能所双亡，一真就现前了，那么换句话说，这个一心就证得了。体上讲一心，境上讲是一真，无论是从心或者是从境上看，都是一，没有二啊，所以非因缘、非自然性啊。你说因缘，或者说自然，必须要二才能讲得通，一里头没有这些东西。唯有一心啊，一心是能证、是能入，一真法界是所证、是所入。

那么我们这个地方说一个能所，是方便说，真正证得了，能所不二。一心就是一真法界，一真法界就是一心，到那个时候心境是一不是二啊。如果你心里还有，“哎，我有一心，我一心能证，一真法界是所证。”那你没证得。为什么呢？你有能有所就是二啊。

那么再看底下末后这一段，这一段呢，这个意思比较上深一点。为什么呢？讲到这个意法处。前面五处啊，是前面的五根，这个地方呢，则是讲意根。前面五根呢，属于色法，意根是属于心法，所以这个意思比较上要深一点。

【阿难，汝常意中，所缘善恶无记三性，生成法则。此法为复即心所生，为当离心，别有方所。】

这个意的作用范围非常广大，这就是讲第六意识，缘境很广大。你看在这个百法里面讲，它相应的心所有五十一个，可见得它作用最大。八个识里面，讲起作用，没有任何一个识能够跟它相比的。那么在此地呢，且就其作用里面的一部分做一个例子，来说明这个意法的虚妄。那么这个例子呢，就举出三性。我们这个心里面缘虑一切的境界，不管是对外的五尘落谢影子，或者是对内的我们讲的灭法尘，不外乎这个三种性质：一种就是善的，一种是恶的，还有一种叫非善非恶，那么这叫无记，不外乎这个三性。

那么如果像前面五尘对五根呢，那是依他起啊，好像还有这么一回事情。譬如说我们眼、眼根，我们对着这个扇子，扇子是色尘，色尘真有啊，有这个扇子，有这个色尘啊。那么这个在唯识里面叫实境，这个实，是实在有，不是真实的。实在有是什么呢？因为它是依他起性。而且…，这个在学佛里头，尤其是大乘佛法，必须要晓得这个，我们五根，这是实色，是阿赖耶的相分，而且外面这个一切境界，山河大地啊，乃至于虚空，也是阿赖耶的相分。我们能够觉知，灵明觉知，这个功能呢，这是阿赖耶的见分。那么诸位要晓得，既然这个阿赖耶的相分呢，一切境界相都是阿赖耶的相分，一切觉知都是阿赖耶的见分。照这样说的时候，我身，与一切境界是一不是二了。对不对呢？一点没错。但是为什么现在会变成了二了呢？现在变成二，因为你有执着。

编号093-b/133--会通四科之三 十二处即如来藏性 意法处

我们把阿赖耶的相分，阿赖耶的相分，广大无边际啊，执着这么一点点，认为这是我。阿赖耶的见分，也是尽虚空遍法界的，我们把它执着在我们六根门头这一点作用的，认为是自己。（093-b）这个界线一划了呢，外面的就不知道了。所以佛给我们说啊，人我执、法我执只要一打破了，我们这个六根的作用啊，就尽虚空遍法界了。我们的眼，就是经里面讲的，五眼圆明。华严经里面讲的，十眼啊，华严表法用十啊。耳根也是十耳圆听呢，没有障碍啦，本能就恢复了。不了解事实的真相，才执着这个身体是我啊，这个六根作用的是我们自己的心啊，这一点点四大假合的以为是我身啦。再执着一切外面的境界各各有自体，各各都是真实的，那叫法执。

法执与我执对立了，坚固的对立。谁制造的，自己制造的，没有别人给你制造啊。所以自己不能开悟，无论用什么方法修，都不得力。究竟毛病在哪里，自己不去找，含含糊糊的，“嗨呀，我业障深重啊”，这怎么行啊？！你业障深重，业障在哪里啊？你有哪些业障啊？究竟重到

什么程度啊？好像一个人身体不好有病一样，含含糊糊的，“哎呀，我这个身体有病啊”，可到底病在哪里？病怎么得的？要把这个病源找到，要搞清楚，然后才找医生，药到病除啊，才能够治啊。我们现在没有开悟，没有恢复我们的五眼圆明，我们身心就是带着重病。世间人晓得，身有病了，他着急了，他去找医生去医去了。这个大病啊，没有人晓得。这个是生死轮回之病啊，是无明烦恼之病，不了解事实真相啊。

那么这个意识，不对这个境界的时候，我们叫它作独影意识，所谓独头意识。它所取的，所缘的境界，就是前面所说的善、恶、无记这个三种现行的落谢影子、这个影像啊。它没有能力缘外面的境界相，这个在唯识里面讲叫本质相。你譬如说我们眼见色，眼根真的见色，这个是真的，一点不假，现量境界。可是第六意识见这个色呢，就不是现量了，而是什么量呢？是比量。

我们眼见色的时候，眼识里面变现一个相分，就好像照相机一样，眼根对外面的色尘，就好像照相机镜头对外头的景象。后头有个底片呢，那是什么？那就是眼识。眼识里头现一个境界相，现的相跟外面一样大，完全一模一样。这个第六意识缘呢，它在里面，它缘不到外头来，它只能够缘眼识的这一个假相，所以是间接的，不是直接的。那么它缘，是不是就直接缘眼识的这个相分呢？不是的，它从这个相分接过去之后，自己又变一个相分。诸位要晓得这个道理，第六意识的见分，缘它自己的相分，不会缘到眼识的相分。但是它那个相分从哪里来的呢？是借眼识的相分的影子，它自己在变现。这个在唯识里面讲得很透彻啊。

你譬如说见色了，起一个贪心了。贪，是阿赖耶里面的贪的种子，随着第六意识的这个贪心，与第六识相应的贪心所，这个贪心所把它勾起来了，勾引起来了，它又变现那个相分。谁贪呢？贪心所的见分，去贪它的相分。

所以诸位要把这个事情看穿了，啊...简直叫胡闹啊！法华经里面佛所讲的的啊，是法住法位，各各不相到啊。一个是一个啊，各各不相到啊。你要是真的是误会了、迷了，简直胡闹嘛。这个贪心所再起执着了，与第七识相应的贪心所，又把它勾起来了。那么它再从第六意识贪心所那个相里头变现出一个假相，那个见分就缘它的相分，就这么回事情，这个是事实真相啊。

所以诸位要是真正了解事实真相了，确实，不要说是我们这个大的环境是各各不相到，自己本身八识五十一心所，都是各各独立，各各不相到。虽然有连带关系，不错，是连带的。虽连带，各各又独立的。阿赖耶识里头，都有种子。第七识的变现出来，有第七识的种子，第六识有第六识的种子，相应的心所，每一个心所有每一个心所的种子。所以，意识所缘的，是缘前五根所吸收的前五尘的落谢影子，就是我们刚才讲的像这个眼识里头造的这个相分。这个就是影像，不是本质的相分，是属于影像，这个是意根所缘的境界啊。

所以这个境界，比起本质相分，那要虚妄得多啦。本质是阿赖耶的亲相分，这是依他起的。那么这个相分呢，当然还是离不开依他起，但是这个里头已经带了遍计所执了，并不是单纯的依他起。那么在佛法里面呢，也称之为法尘。法尘的意思，就是生成法则的意思。那么由此可知，意识里面所起的一切善恶无记之性，你要晓得它这个性质，它是从自己这个自证分里头变现出来的虚妄的现象，从这个现象里面妄起善恶无记三性。

这个境界，刚才讲了，非常的广大。这个善心，通有漏无漏，人天十善，色无色定，这叫有漏。四圣法界所说的戒定慧，三学三慧，这个是无漏善。它都有能力缘得到，可见得它这个范围实在是很广大。假如这个里面要是有恶的念头现前了，这个恶事的影像落下去之后啊，这个意地里头啊，恶的种子现行的时候，也通界内界外。换句话说就是十法界通通都能够缘得到，都可以缘得到。

但是在这个地方我们得说明，这个六道里面，你说有恶法，我们相信，呵，我们相信。三界之外，你说阿罗汉还有恶法，我们学大乘的人，也许也还觉得有可能。佛菩萨也有恶法，这个事情我们就想不通了。佛菩萨有没有恶法呢？诸位晓得，大乘菩萨以上，完全是清净，哪有恶法呢？！他自己心是清净的。像大经里面所讲的，身清净了，境界就清净。心清净，身清净；身清净，这个世界清净；一个世界清净，一切世界清净，无有不清净者。这是圆觉经上我们刚刚念过了，那哪里有恶法呢？

可是诸位要晓得，我们肉眼凡夫看到佛菩萨，还是有恶法。那么你们拿这个《四十华严》来看，善财童子五十三参里面，就有杀盗淫妄。我们看到，这是恶法，那是凡夫眼睛里看的啊，不是佛菩萨自己的境界啊，我们要晓得这个道理。这种境界，这个经的题目就是《不思议解脱境界》，不思议，就是解脱，解脱就是不思议，这个解脱就是大自在啊。我们认为有善有恶有无记，从哪来的？执着上来的。你要没有执着，哪有善恶无记呢！佛菩萨是两种执着都没有了，所以没有这个法啦。我们肉眼凡夫里头看到，有。这个意思就是在此地。

那么佛菩萨为什么要示现这些恶法呢？那是度生的工具，不用这些方法，不能够叫那一类的众生回头。方法啦，老师教学生呢，有的时候也爱护，有的时候板起面孔去责罚，那不也有善也有恶吗？佛菩萨教化众生，亦复如是。佛菩萨要不示现地狱，如何能够度地狱众生呢？！你们看看华严经那个甘露火王，那完全是地狱境界。你把《地藏菩萨本愿经》打开，你看看地狱里头那些情形，你跟它对照对照，甘露火王就是地狱啊。度众生，众生有恶业，有恶习气，必须用这个方法，来折磨他，他才会觉悟，他才会回头。

那么菩萨有没有这个心呢？没有这个心。没有这个心，为什么有这个事呢？在楞严经后头讲的，随众生心，应所知量。你说菩萨起这个心，动这个念，那错了。那是我们以凡情测度圣智，没有。感应道交，感应道交！佛菩萨的心永远是平等清净，一念不生，但是众生用什么心感，菩萨就用什么心现。古人所谓是千江有水千江月，那个月亮会不会有心呢？“哎呀，你这个地方有一潭水了，我赶紧在那里去现一个影子。”有没有呢？没有，没心，无心。诸佛菩萨之现身，是无心的啊，你把他当做有心，你把他当做有情，那是你自己错看了，你看走了眼了啊。他要有心、有情，他就是凡夫，他也不灵了。正因为他是无心无意的，所以才能够感应道交。这是说明，这个一切境界里面，善恶境界通通都现，那么这个第六意识是通通都可以缘得到。这个无记性亦复如是。

在一切有为的众生，这个有为啊，包括到小乘。小乘四果以下的，都还是有为。证得四果罗汉了，这才算无为。而且他这个无为法呢，只可以说是相似的无为，因为有为法不能够包括它。这是小乘所证得的果位，有为法里不能包含，称之为无为。凡是有为，就是有造作，既有造作，就有三性。那么三性呢，都是因法尘自无始以来内外相熏，所以说生成。这个东西很难断啦，我们一般讲是种子习气啊，相当不容易断。

但是，这个法尘呢，毕竟与前五尘有很大的差别。就是前五尘有这个迹象可循，我们一般人讲呢，哎，它好像是实在有的，有这个实在的境界。可是，意所缘的呢，我们看不到有个具体的东西，见不到。它缘的是里面的法尘，所谓是五尘落谢影子。这是我们首先要了解这一个事实的真相，这是经里面讲生成法则，这个法则，就是法尘，它也是有规则的。

那么下面佛就以这个为前提，叫我们从中来勘验，也就是从这个地方来觉悟。【此法为复即心所生，为当离心，别有方所。】意是根处，善恶无记这个三法是法尘处，就是尘处，意是根处。意所缘的境，就叫法尘。那么这个法尘呢，实在讲是意思所变现的，它与意识的关系是不即不离。不是意识，但是它是意识所变的；虽是意识所变的，又不是它本人。所以佛在此地叫我们审察审察，它到底是心所生的，即心所生的，还是离心它另外有一个所在。

那么下面呢，佛就这两个前提，来给我们说明事实真相。【阿难，若即心者，法则非尘，非心所缘，云何成处。】这个意思是说明，如果说这个法尘呢，就是心。心是能缘，尘是所缘，如果说法尘就是心法，心不能缘心，就好像眼不能见眼，一样的道理。可是这个现象呢，事实这个现象呢，善恶是缘虑心，清清楚楚。而无记却是昏沉的心，无所谓善恶，不辨善恶。通通是意识所缘的。佛在本经里面给我们说，所谓是吸撮内尘，成所缘法。那么现在佛在此地叫我们勘验，如果这个法尘就是心，法全都是心了，那么就不叫尘了，所以说，【若即心者，法则非尘】啦。不是尘，当然就不是心所缘之处，它怎么能叫做处所呢？！那处所就不可得了。必须心有所缘，才会成立一个处所啊。这个地方这个心呢，就是意根。

那么【若离于心，别有方所】，这个也讲不通。离于心，别有方所，【则法自性，为知非知】呢？它要果然是真的单独有一个处所，那么换句话说，它就有自体啦。有自体，那么我们就要问了，它到底是有知还是无知呢？如果要有知，【知则名心】，他要有知的话，那它就是心法，它不能叫法尘了，它本身有知啊。这个意思是说，如果法尘是有知的话，换句话说，它也是一个自心。末后这两句，【异汝非尘，同他心量】，假如这个有知的法尘，不是我们自己的心，那么换句话说，等于它像别人的心一样。别人的心有知，所以不是我的心，我心有知，他的心也有知，所以同他心量。如果同他心量，与自己又没有关系啦，可是现在这个事情，与自己有密切的关系。所以诸位在此地要细细地去想，法尘与我们自己有密切的关系。那么由此可知呢，如果说它是一心，真的那就好像是别人的心量，与自己不一体。

【即汝即心，云何汝心，更二于汝。】前面这个不能成立啊，再看看底下这个前提，能不能成立？如果说这个法尘是有知，有知，而且还不是自己，那么这个事情还是不能成立。为什么不能成立呢？如果自己的知，这个知是一，不会是二，更不会与自己相违背。所以佛在此地说，为什么我们一个人，会有两个心呢？可是我们常常说，哎呀，我们三心二意啊，好像还不止两个心。那唯识里面不是讲八心、五十一心所，都是心啦。但是诸位要晓得，说那么多心啊，那个知是一，不是二。与自己的觉知性，实在是无二无别，不同此地所讲。

佛在《大集经》里面说，如是心缘，为异不异？若心异缘，则一时中应有二心。若心即缘，不应复能观于自心。好比这个自己这个手指，不能搓自己的指，我们这个手指，可以搓另外一个指头，不能搓自己，道理是一样的，跟我前面所讲的眼不能见眼的情形是一样的。那么这个就是如果说法尘有知啊，这是在理与事上都不能成立。

那么法尘要是无知呢？【若非知者】，非知就是无知，【此尘既非色声香味，离合冷暖，及虚空相，当于何在？】确实啊，法尘在哪里呢？是为意识所缘，意识是能缘，它是所缘，换句话说，它必定有一个所在啊。可是它不像前面色声香味，乃至于虚空，在我们感官里头，真有个所在啊，现在这个法尘在哪里？我这一问呢，诸位心里应该有数，你对楞严要是熟的话，你看前面七处征心，七处征心的意思明白了，这个地方你就可以能够想象得到了。不要说法尘在哪个处所，就是第六意识这个意根，在什么地方？！意根是心法，七处征心。实际上这些道理，前面都给诸位说过，总希望诸位能够体会到，希望诸位要觉悟。你说我听了之后我记住，记住不行，要悟入才行啊。你记住，是死的啊，所谓是记问之学啊，你不开悟啊，要紧的是开悟。

前面实在说得很多了，无在无不在啊！这个无在无不在，要给诸位说啊，不但是讲我们这个心，能缘的心，所缘的法尘，无在无不在，就是我们现前呢，大家感觉到好像有这个实在的根身

器界，给诸位说，也是无在无不在。我们凡夫真的不晓得这个事实真相啊，迷了啊。

这个扇子是阿赖耶的相分，我放在此地，这是阿赖耶的见分变现出来了。我把它移到这个地方来，你不能说，这个地方的扇子没有了，这个地方的扇子生了。你也不能说，此地的扇子已经拿到这边来了。你这些说的，都不是事实真相。事实真相是什么呢？当处出生，随处灭尽。再给诸位说是，生则无生，灭亦非灭。这才是事实的真相。

那么换句话说，我们这个根身就是尽虚空遍法界，没有生灭啊，随缘现相。因为我们现在这个缘，能缘的这个心，它继续不断，所以这个相分，它也继续不断。缘的这个心一断了，这相分也就变了。我们今天称这个能缘的叫什么？称它叫命根。在凡夫呢，这是业力。所以业力啊，在这里支持住，使它继续不断地现相续相，保持这个相续相。业力一没有了，这个相续相就没有了。我们说这个相啊，有生有灭，其实这个相不生不灭，没有生灭。这个意思是相当的深，可是是事实真相，就是在眼前。可惜啊，你见不到，这个是真相。所以我们的根身，也是尽虚空遍法界啊，何况意根，何况法尘。

那么这一段呢，文虽然不多，但是这个里头有一些意思。今天时间到了，我们就讲到此地。

编号094-a/133--会通四科之三 十二处即如来藏性 意法处

请掀开经本，第六十五面倒数第二行。我们将经文念几句，对对地方。

【若非知者，此尘既非色声香味，离合冷暖，及虚空相，当于何在。】

从这个地方开始。这一节经文，就是意法处，这个说到的是十二处里面中心的问题，也是最关紧要的一个问题。此地所说的意，就是指的第六意识心，一般人，把这个心误会当做是自己的真心，因为这个心的功能非常的广大。我们一切众生，自无始劫以来，可以说无时无刻不用它，我们能够思维，能够想象，都是它的功能。它能够缘过去，能缘现在，又能缘未来，十方三世没有它达不到的。所以在这个作用里头，它是最为广大的。

我们在唯识里面一说起它，与它相应的心所有五十一个，你看其余的几个识相应的心所都没有它那么多，它的相应心所最多。换句话说，它这个衙门办事的人员最多啊，可见得它势力之广大。同时还有二十四个不相应的心所，也是它的外围，也是它的作用。相应的作用，不相应的作用啊，那是通通具足啊。无怪乎一般人啦，把这个东西当做真心。

如果用这个心，来从事于世间任何一种法，没有问题，都能成就，都可以成就。如果用这个心呢，要想求证无上菩提，求明心见性呢，那就坏了，那问题就大了。所以这个佛法的修学，与世间法的修学，有一个根本不相同的处所，这是我们必须要记住的、要明了的。这个佛法讲修道啊，连老子他也懂这个道理，为道日损，为学日益，我们应当守住这个原则。这个为道日损，损是什么呢？损就是离开啊，就是舍离啊，益就是增长。所以为道是以舍离为精进，世间学说是以增益为精进，这个不一样啊。虽然都讲进步，可是那个学道的人啊，看到那个世间学说的人，他退步，他不是进步。世间人看学道的人，他是退步，他也不是进步。为什么呢？两个方向，向两个方向走。那么这些道理，我们一定要懂得。

那么舍什么东西呢？就是舍这个妄心啊。佛在楞严会上给我们说明这个事实真相，其目的，正是交光大师所讲的，劝我们舍识用根，也就是唯识家所说的转识成智啊，这目的在此地的。所以学佛最怕的啊，是颠倒。怎么颠倒呢？转智成识，这就颠倒了，最怕的这个。最怕的是你在佛学里头什么进步了？哦，你记得很多，听得很多，博学多闻，完了，博学多闻就完啦！

这个话不是我在此地说的，我们本经里面，阿难尊者就是博学多闻，所以在楞严会上一示现的时候呢，博地凡夫，一点用都没有。阿难代表的是多闻第一啦，代表的是什么呢？在知识上，不断地在求进步，在求增长，这是示现一个在学佛上发生了严重错误的典型人物，这是阿难尊者所示现的。世尊灭度之后，你看那些大弟子，个个都证阿罗汉了，只有阿难还在二果，不能成就。所以阿难尊者证阿罗汉，他的老师，已经不是释迦牟尼佛了，是迦叶尊者，在迦叶手中成就的。他在释迦摩尼佛会上，没证果啊。为什么没证果呢？拼命学，拼命地记，你提起什么，他都知道，他给你说得天花乱坠，干的是这个啊。

我们今天如果都学阿难这个样子，那完啦，生死轮回决定不能超越啊，所以这是我们要晓得的。佛教给我们的四依法，叫我们依义不依语。依义不依语是什么呢？语言、名相，可以舍离的啊。正是马鸣菩萨在起信论里教给我们，离言说相、离文字相、离心缘相，这个东西是可以舍离的啊。义理明了了，就行了，着重在义理，不着重在这些东西上。

那么话虽然是这么讲，可是我们看看佛法教初学，为什么它要教背诵呢？我给人说话都说真话，我不骗人。过去人学佛，人家是怎么成就的？现在人学佛，为什么不能成就？过去人学佛，有根基啊，有基础啊，所以容易成就。今天你们看到的，哎呀，诸佛菩萨、大善知识，都不出世。这些有学问、有道德的人啊，逐渐逐渐凋零了，一代不如一代了。这个事情，你要把这个事实真相看清楚啊，理所当然。为什么呢？从前人肯学，所以这个佛菩萨都来度世了，都来做老师了。现代人不学，不学来了也没用处啊，来了也没办法，所以他不来了。老师教学就是这样的，学生肯学，老师教得欢喜啊；学生不肯学，老师去啦，再也不回头啦。

那么什么叫肯学，什么叫不肯学呢？凡是肯如理如法地修学，这个叫好学啊，这叫肯学啊。不依规矩，不依方圆，要想例外，自以为聪明的人，这不是好学的人，所以这个佛菩萨不来啊。那么依照这个规矩来学，这个学佛啊，最初一个阶段，是五年学戒。五年学戒，是什么意思呢

？实际上就是等于现在你考取了大学啊，新生训练。佛门里头这个教育时间长，因此新生训练的时间也长，它这个训练的时间是五年，你愿不愿意接受这个新生训练呢？新生训练的科目，就是训练生活教育。生活教育，就是沙弥律仪，这个十条戒，二十四门威仪，学这个，五年当中学这个。其次的呢，就是背诵经典。

在从前我们佛教，这个各宗啊，等于都是专科学校。你看看贤首专于华严，天台专于法华，慈恩专于唯识，它都是专科学校。你在哪个学校呢，你就习诵哪个学校它的经典。你要在天台山，那你就是背法华经。那么这就讲了，为什么要背诵呢？诸位必须要知道，这个我们在讲席里讲得很多，背诵，不是为记诵啊，意思不是叫你记的。背诵是什么呢？背诵是三学、三慧一次完成，它修这个。用背诵作为手段，成就戒定慧三学，它目的在戒定慧。所以这个背诵啊，目的不是在把经文记得很熟，里头的意思都明了，问你都答得上，不是的，那这个就变成世间法了，这个不是学道了。

它背诵的目的，是叫我们二六时中心里头不起妄念，天天背着经嘛，妄念就不生啦。这个妄念不生，这就是戒律，诸恶莫作嘛。什么一切念头，不但是坏念头不生，好念头也不生，善恶念头通通都离了，这是诸恶莫作啊。经文，是佛从心性里面流露出来的语言，是善中之善。你念经，众善奉行，世出世间所有的善法，通通都在里面了。你看看，念经的目的，人家是修诸恶莫作、众善奉行，修这个啊。

你诵经的时候要专心，不专心的话，这个经文一定就忘失了，专心就是修定。所以这个目的，在于修定，在修戒、在修定。经文从始至终，字字清楚，一个字也不掉，一个字也不颠倒，这就是智慧，一切明了，绝不含糊。

所以，同样是背诵，其目的是在修戒、修定、修慧，跟世间背书目的不一样啊。世间背书，老师来考试，来考默写，来考这个你背给我听，来给你打分数，考这个啊。佛法不考这个，如果你这一部经从头到尾默写得一个字不错，你这个心里头还是乱七八糟的，你还是得个零分。为什么呢？目的没达到嘛。

佛法考的是什么东西？不考你经文，也不考你对这个经懂得多少，不问这个。看你戒定慧的功夫达到什么程度，考这个，这是在初学五年当中应当奠定的基础啊。我们今天哪一个人学佛，一开始学佛，从这个方法学起呢？！所以我们学一生，不能成就。

今天下午我讲圆觉经的时候，给诸位同学提到这个问题啊。我们今天学佛的时候，颠倒其事。所以你学佛学一辈子，不但你戒定慧不能成就，你的分别、你的执着、你的妄念，是愈学愈多，在增长啊。这怎么能开得了悟呢？！没指望啦。所以这个叫做是颠倒的修学啊。这个方法拿到世间法的修行可以，佛法的修学，大错特错了。

报纸上发表的，我们这个教育部大学法修订，将来可以设立佛教学院了。我当天就给大家说过，我说麻烦来了。你们懂这个意思吗？麻烦在什么呢？所有佛法的修学，都变成世间法了。今天日本的佛教，就是走这个路子。一个个都是佛学家，你要跟他讨论到佛经，那讲得是头头是道，但是一天到晚生烦恼，是非人我永远没得了。这个是凡夫啊，不是圣人啊。

所以把佛教一变呢，变为世间学术呢。这样啊，佛教就灭亡了，世间就不再有佛教了。不是说没有寺庙、没有佛像、没有经典了，这些东西反而更多。更多了什么？佛教没有了！没有人开悟了，没有人证果了。虽然有这些东西在，变质了。所以佛教的修学，有它的理论，有它的道理，在佛法里面讲，有它的善巧方便啦。我们不依这个善巧方便，自己想别出心裁，恐怕不能成就。别出心裁来修学成功的，我们在古今中外历史上还没有看到一个。

所以由此可知啊，这个基本的训练，说老实话，不能少过五年啦，学戒定慧啊。它这个戒定慧，这个修学的理论依据，就是《华严经》，行布不碍圆融，圆融不碍行布。行步是什么？是次第学。你看这个沙弥律仪，二十四门威仪，是此次学。因戒生定，因定开慧，次第学。可是背诵经典呢，又一次完成。一次完成的，不碍次第的。次第的，不碍一次完成的。这个理论是出自华严经的啊。

所以我们想想从前这个教学法，多么的善巧，方法实在是好极了。有几个人能认识的？！如果我们从到台湾以来，各处所办的佛学院，要采取从前各宗丛林教学的方法，我们台湾今天不晓得会出多少佛菩萨，那就大大的不一样啦。一个佛学院学什么呢？一样东西，一门！像从前天台，就是一部法华经，你在我这学十年二十年，都是一部经；贤首就是一部华严经；宗密大师一生，就是一部圆觉经。都是一样啊。

刚才讲了，这个戒律的基础，它就是五年背诵，以这个来修戒定慧。以这个沙弥十戒、二十四门威仪啊，作为行持的准则，在这上面扎根啊。我们要是把这个原理原则给它疏忽了，这一辈子不会有成就。如果你有成就，那可以说是很侥幸地带业往生，也不过就是如此而已。这就说你修学的时候没有根、没有本啦。

那么你们同学们，年纪轻的，你现在觉悟，还来得及。你花上五年的时间，好好地把根基奠定好。至于我们讲堂里讲经，你来听。听懂就懂，不懂也不必去问，不要去研究。为什么呢？没有用处的。你到讲堂里来啊，随喜功德就好了。你这个根基奠定之后，再来听经，就不一样啦，古人所谓是言下大悟啊，你听了会开悟啊。这个听了不开悟啊，讲经的人讲得没意思啦。

我讲经讲了二十三年了，听我讲经的一个开悟的都没有，我一点兴趣都没有。啊…你说六祖大师当年讲经，他讲了三十七年，有四十三个人开悟，嗨呀，平均下来一年还有一个多呢。三十七年有四十三个开悟嘛，所以他越讲越起劲啊。这个非常非常重要，所以我们如果不从根底上来打基础的话，这个是误了我们一生。真正误了一生啊，倒不要紧啦，来生也误了，生生世世都误了，这个问题就严重了。

那么这个学，也许有人说了，那我们现在没有修学的环境，也没有人指导。这个不是修学的态度，为什么呢？这完全是依赖心理嘛。什么地方不是修学的环境呢？！经本就是指导啊，你要找什么人来给你指导啊！每一天，你像这个楞严经，你要学楞严经的，每一天把楞严经念一部，目的呢，修戒、修定、修慧，楞严经文就是指导啊。还要个人在那里督促着你，你才肯干，不督促着你，你就不肯干了，谁有这个闲工夫来督促你啦？！督促你，你要不高兴的话，还跟你做冤家对头。

释迦牟尼佛没有督促任何一个人，只是在讲堂里劝告大家，把这些理论、原则、方法教给你，提供给你；其余的事情，是你自己的事情。所以说开示悟入，老师的本分，就是开示；悟入啊，是学生自己的事情啊。老师没有办法帮你开悟啊，没有办法帮你证入啊，这个悟入是自己的事情啊。古人所谓说师父领进门，修行在个人，就是这个意思。领进门是什么？开悟。门好像开开了，打开了，替你打开了，指给你这个路了。那以后都是你自己的事情，这修行在个人啦。

那么每一天在讲台上讲的时候，就是开示，就是把这个门敞开了，每一条路都指给你，清清楚楚、明明白白地告诉你，你应该会走啊。如果说是我们以前不晓得，不知道我们初学应该怎么个学法，我在讲席上讲了多少遍，连我自己都记不清楚了。我在每一个地方讲经，我都讲，我都劝大家。那么做不做呢？那是你的事情。初学，就需要打根基！初学，最忌讳的，就是到处听经。天天在那里看经，这是最大的忌讳。为什么呢？你看得越多，刚才讲了，就跟阿难一样啊，增长分别，增长执着，增长妄念。你接触得越多，分别妄想就越多，这不是糟了糕了吗？！

根基是什么呀？根基是要去分别妄想。到什么时候你才可以参学？参学就是博学多闻。到善财童子那就可以了，可以参学了。为什么他有资格呢？他什么地方都可以听，什么都可以看，什么都可以接触，什么书他都可以念，人家是不取于相，如如不动，有这个本事啊！你现在听了，就落印象、就执着、就分别，这你没有资格。为什么不叫你到处听经？你没有资格听经，你听经，只有害处，没有利益，这个道理在此地啊。你们今天这个修学，可以说是真的没有遇到老师啊，没有人指导啊。

你要是想求我指导，我不敢。为什么呢？你要不服气啊。我求学的时候，李老师指导。我们跟他学的是，一进门，他就告诉我们，只准听他的；除他之外，任何人讲东西，不准听。你要想看什么书，要经过他同意；没有经过他同意的话，任何书不能看，大藏经都不能看。我们依教奉行，这是他的学生。到我们自己智慧开了，有了见地了，不会受影响了，他就说，哪个地方有讲经，都可以听，什么书籍都可以看。就开放啦，所以他并不专制啊。可是我在他会下，受他这个约束，整整十年，十年的基础啊。

所以如果你这个基础不稳固啊，实实在在是难。你有深厚的基础啊，学佛这个事情不难，实在是轻而易举的事情。问题就是你的根底要坚固，你要认真的学习。老师为什么要你完全听他的，甚至于看一本书都要得他的同意？那就是他指导你，就是对于你心里头的思想，他大致上都晓得。你看过哪些东西，看过多少人的着作，你会受哪一方面的影响，他通通知道，他才好指路子给你走啊。你要是什么都看，看得一团糟的时候，你叫他指路子，他没有法子指给你啊。就是你的思想太混乱了，太复杂了，理不出一个头绪出来，他想教你，没有办法教，无从下手。那么对于这样的人呢，见了面就很客气，欢迎你来听经，其他一概不问。为什么呢？没有法子教。

所以这个师承，不简单啦。我是把我自己这个修学，老师指导的方法、原理原则，全盘都告诉大家了，我怎么个修学法的。你再看看古人，古人修学的时候，也是这个方法。真正是归元无二路，方便有多门。那你们自己还不肯干，那有什么办法呢？这个心里啊，不看看的时候，不舒服啊。总是东看看、西看看，这儿也打听打听，那也去打听打听。将来搞一辈子，你还是在这个境界上。你要不相信，你们自己可以问问自己，自己省察省察，“我学佛这些年了，有些什么进步？”就知道了。

怕的是什么呢？不但没有进步啊，退步了。这个退步是什么呢？学佛之前好像烦恼没有这么多，这一学佛，越学烦恼越多，越学疑惑越多，这就是退步了。这个就是踩的什么？阿难的路子啊。阿难的路子，还不如阿难，阿难毕竟还是有个好老师啊，他可以当侍者啊。一天到晚跟随释迦牟尼佛，还真装了一肚子佛法，呵呵，一肚子佛法。我们现在这个佛法没有装一肚子，装了一肚子烦恼。阿难那些经典他都能背诵，都能记得住，我们连一部也不会，所记得的都是张家长李家短，都记得这些，你说这个不是糟了糕了吗？！

那么这些话，听起来好像是题外的话，实际上句句都与经文有密切的关系。所以我们今天学佛之所以不能成就，就是我们错用了心。我们这个错用心啊，会一直错下去，没有办法给它改正过来。你要想真正改正，那就得还是依照古老的教学原则，才能够改正得过来。不依这个古老

的办法，我看是没有什么指望，没有法子改正过来的。

那么这个事实啊，你们也可以多想想，看看觉得自己有没有修正自己修学的态度、方法的必要？有没有修正的必要？像目前这样状况下去，这一辈子啊，你是停留在眼前这个境界啊，就算你不错了。怕的是什么？怕的是往后退，怕的是退转，不会有进步的。

这个进步的现象是什么呢？是智慧增长，烦恼减轻。我们一天比一天烦恼轻，一天比一天智慧增长，一天比一天法喜充满，这是好现象，这是精进之相。如果得不到这个境界相，就是得不到这个结果，自己一定要反省，我们修学啊，在态度上、在方法上，必定有错误！如果没有错误，我们如理如法地修行，为什么得不到结果？！

这一段呢，经文比较长一点。那么前面，佛是分别给我们说明这个第六意识是虚妄的，决定不是真实的，是从这个有知方面来说的。今天这个经文呢，是从非知，非知就是无知。这个知与无知啊，就是分别与不分别。这一段也非常重要，为什么呢？要不知道这个非知也是虚妄的啊，有许多人就修无想定，以为自己啊，这是成就了，这个就大错特错了。你譬如说一般凡夫，一天到晚都妄念很多，烦恼很多，这个时候知道痛苦啊。那修行怎么样呢？我妄念通通舍掉了，我在什么境界里我都一念不生。这是不是对的呢？看起来好像是对的，实际上是错的。

诸位要晓得，佛法的定啊，是定里面一切明了，这个是定啊。所以这个禅定，翻成中国的意思，叫静虑啊。静是什么？一念不生。虑是什么？一切明了。这个叫禅定啊。你要误会了，好像我一切都放下了，我这个心清净了，我一切都不闻不问了，这个叫做修定的话，这个时候，心固然清净了，不起烦恼，不起妄念了，可是一切通通都不明了，什么都不知道。这个叫做死定！纵然修成了，果报在无想天，那是外道天。四禅天人还享福呢，外道天是福报也享不到，那可怜啦，这一生空过了，没结果。

所以要晓得，佛法讲的这个定，是活活泼泼的定，是一切明了，但心地清净、一尘不染。如果我们做到心地清净、一尘不染，但是外头什么都不知道，这个不行，这个不是定。所以一定要晓得戒定慧的功能、目的，你修戒，为什么？为了得定；再修定，修定为什么？为了开智慧。如果我们戒律精严，不能得定，这个戒律有问题。为什么？没结果嘛，那一定有问题啊。你譬如说农夫种瓜，种子种下去了，几个月过了，不结瓜，那这个一定有问题啦，他就着急了，他就去研究啦。我们修戒，修了个相当时间的时候，不能得定，越修心还是越乱糟糟的，这个戒律出了毛病啊。

编号094-b/133--会通四科之三 十二处即如来藏性 意法处

你修定，定什么？定开智慧。修了几十年的定，智慧不开，这个定出了毛病了。这个地方一定要晓得，什么才是正确的修学？什么是错误的修学？所谓说盲修瞎练啊。知道这一段经的意思，就不会落在邪定上，你才得到一个正确的修行方法。

如果说这个心是非知的，【若非知者，此尘既非色声香味，离合冷暖，及虚空相，当于何在。】那么这是讲这个意之知、意知，确实不是像前面色声香味触那些五尘。那些五尘啊，它还有个方所啊。你譬如说，色在哪里？色在我们眼前，我们能指得出来。这个意知在哪里？意知在什么地方呢？你说这个意知，第六意识，它的根，就是第七识，如果是离了它的根，离了第七识的时候，它还有知，那么这个知在哪里？

如果这样说法，要照前面这个比喻来看，意知是法尘。但是这个法尘，它有两分，一半属于心法，一半属于色法。意知法的法尘，是属于心法，所以在色法里头，找不到它啦。你把它当做外尘去看，错误了。但是虽然是心，它确实是心里的法尘。尘是什么意思呢？尘是能障碍的意思。你譬如说我们桌子，落了灰尘了，就不干净了。意知能染污清净心，你们想想，这个东西好不好呢？不好！不好你偏偏用它，一天到晚都用它。学佛也全都是用它，那你不是一天到晚都是在增长你清净心的染污嘛。学佛叫你去了染污，恢复你的清净心啊，你天天还用这个染污心，来加重它的染污，你这不叫颠倒，叫什么呢？！

所以这一段的意思啊，是叫我们检点检点、省察省察，它在哪里？前面七处征心，心没有所在啊，那么意知岂能有所在呢？！底下就说了：今于色空，都无表示啊，交光大师这个科，标得很明白啦，说明没有所在；没有所在，就是虚妄的嘛。所以前面，佛讲过这一桩事情，这是什么东西？佛讲第六意识，前尘分别影事啊，第六意识不过是如此而已啊，前尘分别影事啊。影事，就不是真有的事。影是什么？梦幻泡影，可见得不是真实的啊。

不像世间这一切色法，色法，遍一切处，刚才说了，一样一样能指得出来。音声虽然没有形象，我们耳根所接触，能够知道它的方所，哎，它在哪个方向，它从什么地方发出来的，我们能够指得出来啊。唯独这个意知，它既不是色，也不是空，找不到处所。这是讲它没有所在，都无表示。

这个底下呢，是防止有一些世智辩聪之人，听了佛这样说呢，反过来问难。【不应人间，更有空外。】世智辩聪啊，他是专门会用头脑，他这个头脑啊，很灵巧，别人想不出的，他都能想得出来，提出一些怪问题啊，来反驳，这是世智辩聪。所以佛这个两句话呢，就是预防。总不能说，这个色空之外啊，另外还有一个所在，不能这样说。说一个色与空啊，确确实实把整个宇宙都包括到了，难道还有宇宙之外，存在在那个地方吗？！这是于事理上都讲不通的。

【心非所缘，处从谁立。】这就是说明了，两处不能成立。从上面这个经文，分析得就很清楚，说明它毕竟没有一定的所在。那么换句话说，非心之所能缘，而又依心之所缘，这才建立一个法处。那么现在啊，既然非心所缘了，这个法处啊，也就没有法子建立啦。

那么由此可知，佛法之建立，是一种权巧的设施。佛在经里面常讲啊，黄叶止啼啊。你问有没有佛法？没有佛法。正因为没有法，你看佛在般若经里不是说过吗，佛无法可说啊，佛什么时候说过法啦？！所以魔王波旬不能坏佛法。你有，人家才能破坏啊；你没有，他破坏什么呢？！他无从下手啊。无有法里头建立的法，这个法是假法，它不是真实的。

黄叶止啼是什么意思？小孩哭，哭得很厉害。大人在地下捡一片树叶，骗他，嘿，这个树叶很值钱，你拿去可以换糖吃，那小孩不哭了。不哭就可以了嘛，问题就是叫他不哭嘛。至于他能不能换到糖，是真的是假的，这个不管它，只要他眼前不哭就行了嘛，目的就达到了嘛。

那么佛建立这些法的目的在哪里呢？你现在在迷，把你从迷里头引出来，引出来就行了！你不迷，不迷问题就解决了嘛。可是这个问题在什么地方呢？我们为什么今天不能被佛从这个迷惑里头引出来？就是我们执着。佛是用他这个方便法啊，把我们从这个世间法里引出来了。引出来怎么样？我们又执着他这个方便法，误以为它是真实的，又迷在这个里头。先迷在世间法里，现在又迷在佛法里头。如果这世间法没有超越，再加上佛法，两重迷惑。迷了世间法已经很可怜了，再加一层佛法的迷惑，岂不是更可怜吗？！所以世间人看这些学佛的人，迷信啊，可怜啦，我听了这个觉得很有道理。为什么呢？
他们是一重迷惑，你是加一倍的迷惑，呵呵，所以他看到你们很可怜，我觉得有道理。

所以这会闻佛法的人怎么样呢？一闻佛法之后呢，不但对释迦牟尼佛的法，晓得，不迷它，世间法也不迷了，一悟一切悟啊！如果你要说，“我世间法悟了，我佛法还迷。”给诸位说，你世间法也没有悟，你还是迷惑颠倒。决定不可能说一部分迷，还一部分悟，没这个道理。所以我们要了解佛法设施它这个建立的依据。

欧阳大师在讲演里头也说得很明白，以俗说真之佛法，所以佛法是对于世间法相对建立的。就好比众生有病，因为你有病，所以才建立的有药。你要没有病，哪来的药呢？！一个健康的人，没有药啊，那个药店里摆的那些东西，对他都没用处啊。有病的人呢，那个药就有用处，对他就叫药。没有病的人，那怎么叫药呢？！我们没有病的看到，哎呀，那是药啊，这个人就是迷惑颠倒。这药是治病的，没有病哪来的药呢？！你没有病，看到那也是药啊，那你这个人已经有病了。虽然你身没有病啊，你心已经病了。为什么呢？你心里头有药啦。身上不需要药，你心里头还有药，可见得你这个心不健康。心里要健康的话，你这里头决定没有药。

正因为我们众生迷惑颠倒，这就好比是一个身心不健康的人，佛法的建立呢，这就是一些药物。所以你健康了，恢复健康了，病没有了，药也不要了，这个佛法也没有了。所以佛叫我们对于世间法不能够迷惑，同样的，对于佛法，更不能迷惑。世间法尚不可以执着，佛法怎么能执着呢？！如果佛法要能执着，还会教给我们离言说、离文字、离心缘吗？！心缘是什么，心缘就是思维想象，我们成天在研究、在讨论、在推理，这个就是缘虑啊。不用这个啊，不用分别啊，不用去分别言说、分别名字，也不要去打妄想，也不必去执着，这个是佛法。所谓佛法，就是真实法。不是真实，那就是虚妄的。

那么此地啊，就是旁敲侧击，给我们暗示佛法是什么，佛法的作用在哪里，佛法的好处在什么地方。这些答案都是暗含在其中啊。像古人画画一样，烘云托月，月亮没画出来，四周画一些云彩，当中露一块，人家一看，哦，那是月亮。那么佛用的就是这个方法，真实的没说，但是通通说的都是虚妄的，那真实的你自己应该就悟得出来啦。你总不能说，哎呀，说的都是妄，那真的在哪里啊？呵呵，给你说了，还是妄的。这就是叫你自己去悟啊。

后面，这就做总结论了，【是故当知，法则与心，俱无处所。则意与法，二俱虚妄。本非因缘，非自然性。】那么这是一大科最后的总结论。在这个总结论里面，我特别要提醒诸位，就是经文里面所见的啊，【法则与心】，这个心我们暂时不谈，前面讲过了，我今天就用法则两个字，给诸位说明它的真实义。法则，你看看底下，是虚妄的，不是真实的。我们要不要呢？要！为什么虚妄的还要它呢？因为众生都在虚妄之中，所以就要。

你比如说我们现在，在这个世间，在这个社会里头，我们需要国家，需要政府。如果你没有国家，没有政府，你在这个世界上多可怜，你在国际间等于是孤儿一样，没有人照管，没有人保护你。有国家、有政府的人，不知道那个苦处啊，走到任何地方，受人家欺负。这个国家政府，就是一个法则，给诸位说，是虚妄的啊。国家政府不是天生的，不是地上长的啊，这是一个虚妄的法则。所以今天有很多人提倡是无政府主义，那是迷惑颠倒的。

无政府，给诸位说，是什么人的生活呢？最高尚的人，他不需要。为什么呢？如果人人都是诸恶莫作、众善奉行，你们想一想，要政府干什么，要法律干什么，要警察干什么，要军队干什么？！都不要啦。人与人之间都能相亲相爱，都能互相忍让，这个世界给诸位说，就是理想的世界啊。有一个人有私心，社会就需要秩序，就需要法则。

所以无政府在哪里啊？西方极乐世界，没政府。你们去查查经，佛有没有讲，西方极乐世界还有皇帝、还有总统？你查查看，没有！西方极乐世界没有政府。所以他们那些提倡无政府主义的人啊，你就应该告诉他，赶紧求生西方极乐世界，呵呵，那个地方是无政府，那正满他的愿

啦。那个地方的人是什么呢？诸上善人啊。不但是善呢，上善，善到极处啊。这个不能对一般凡夫讲的啊，程度不够啊。所以对这个水准程度不够的，那就要给他约法，要给他订规矩，这样才能够维持社会的秩序，能维持人与人之间相当范围之内的安乐啊，就是保持这个秩序啊。

那么这就是法则虽然是虚妄的，还是有必要的，是应当遵守的。虽遵守，这个聪明智慧高的人，晓得它是虚妄的。你晓得这个道理有什么好处呢？好处多，不会死在这个制度、法则之下。所以法则是活的，是活用的。为什么这个法律过二三十年要修改一次？它的原因就是什么呢？它时代不一样了，思想不一样了，生活方式不一样了，旧的法则在今天不适用了，必须要加以修改。古今中外，都没有例外。你看我们中国读古书，孔子所说的，三代之礼，就不相同，夏商周。虽然不相同，可是原理原则是相同的，条文是每一个朝代都有修改的部分。

那么佛教这个戒律。戒律，是三千年前释迦牟尼佛所制定的，在今天这个社会里面，当然行不通。所以我们要了解戒律的精神，为什么在中国唐朝时候，初建丛林，这是两位大德，就是百丈大师、马祖道一和尚，这两个人发起兴建丛林，丛林里面这个规矩，就是法则，百丈大师审定的。这个就是什么呢？就是对这个戒律条文的修改。因为戒律啊，在我们中国有很多地方不能适用，生活方式不一样，思想意识形态不相同。但是精神我们要保持，就是说目的我们要保持，它是用这个手段达到了定，由定达到开慧。这一个方向，这一个原理原则，这个决定要正确。至于怎么样做法，怎么样能配合我们实际上的生活行为，需要的时候，我们另外再重新斟酌，再制订条文。

但是你要晓得，百丈大师是唐朝人，唐朝跟宋朝，那又不一样；宋朝跟元朝，又大不相同；元与明清，那又不一样；清朝跟我们现前中国，那真是一百八十度的大转变。我们今天要制订一个法则，制订法则的人，要明心见性，要通达事理。不但要通达现前的，几千年之中，每一个朝代这些损益、功过，全都要明达啊，这样才能给我们现前建立下新的制度。这要没有真正修学的人，怎么能做得到呢？！我们如果想发心来做，这真正是续佛慧命啊，真正地复兴佛法，续佛慧命！你要想做，从哪里做起呢？从你本身，至少十年的根底。你要没有根底，一天到晚还是用的妄心，在妄法里头去求，那求一辈子，都是枉然，搞的结果，还是虚妄。

所以这个话说回来了，先求戒定慧，求自己的啊。自利而后，这才能够利他。没有说是自己这个利益没有成就，就想能够利益别人，没有这个道理。一定是先自利，而后利他。先自成就，而后才能够成就别人。我们讲弘法利生，你自己利益都没有得到，你拿什么去教别人？！你指示别人这个路子，这里头问题就很大。

百丈大师当年就有一则公案，野狐禅啊。错下一个字的转语，就是说错一个字，堕五百世的野狐身。你们想想这个因果，可怕不可怕。这个佛法是随便可以信口开河的吗？！可以道听途说的吗？！哦，别人是那么讲的，我听了之后，人家问我，我就这样说，那你就得背因果。有一个法子不背因果，人家来问的时候，哦，某人这样这样说法，呵呵，因果打回去了。呵呵，说对了，是他的功德；说不对啊，他背因果，我不背因果。我自己不会嘛，哎，我听说某人这么这么说的。如果自己要好面子的话，哦，我怎么怎么怎么说法，那好了，那因果你背吧。那个说错了的人，他不背因果，为什么呢？因为你把他拉过来，你据为己有嘛。你不承认是别人说的嘛，你认为是你自己很能干嘛，那你自己就得背因果。

所以学佛，首先要求开悟啊，要求一心啊，一心就是定啊。要善学戒律。今天学戒律，说老实话，沙弥律仪，它这个精神之所在，很容易看得出来。因为什么呢？这是已经经过清朝时候，续法大师，就是灌顶续法，我们也称他做慈云大师，他修订过的。他是清朝乾隆年间的人，距离我们总不算太远。所以它的精神，它的这个方式，最值得我们做参考。

那么更近一点的呢，就是印光大师所提倡的，就是《了凡四训》与这个《感应篇汇编》。这个里面的注解，多半都是清朝后叶的时候，以及民国初年这些大德们，他们来做注解。那么这些注解呢，就距离我们这个年代又近了一些了。我们依据这个来修学，等到你自己几时开悟了，你得一心、开智慧了，自己成佛作祖了，开道场，再建立新的法则。

新的法则，一定是依据旧法则的精神。这个精神从哪里来的？精神从法性当中来的，所以这个法则不是随随便便定的，是有依据的。依据真如本性，本性里面的善德善能，我们俗话讲，天性呢！我们中国人讲，父慈子孝，这个父慈子孝，是天性啊，不是人能够制造得出来的啊。不是说某个人我制造一个法则，叫你们大家都要遵守我这个法则，不是的。所以圣人定的这些法则，我们一般人都愿意信守，就是因为它是基于天性的，所谓是天理人情，这个法则是以天理人情做依据的，这样建立的。这才成为不可违背啊，违背必然不祥，违背了天下一定大乱，老百姓大家都要受苦。

周公制的这个礼，就是《周礼》，周礼就是周朝的宪法啦，是周朝的立国的制度。它这一部法典之好，就是完全是基于天理人情，以天理为依据，以理为凭据啊，再度人情之可行。所以过去方东美先生对于这部书赞叹不已，在我面前，我总听他说了一二十遍。说周礼实在太好了，全世界古今中外的法典，他说都比不上周礼。他那个时候勉励我看，他实在是赞叹不已。我只大概看了十分之一，我没有看得下去，因为我毕竟不是个学法律的，所以我没用功夫去研究它。他只是说了，古今中外的这些法典，都比不上周礼。周公是圣人，这是名符其实啊，那是治国平天下啦。

那么佛法的戒律，这是圣人的法典，这是超凡入圣的。所以我们一直到今天，还要去读诵，还

要去奉行，就是因为它是超凡入圣的法典，我们要晓得它的精神之所在，要晓得怎样去修学。不能够死在条文之下，那就坏了。死在条文之下，那就受其害，而不得其利了。所以要在条文当中开悟，要晓得我们在日常生活当中待人接物，自己应当怎么做法。

好，今天就讲到此地。

编号095-a/133--会通四科之四 十八界即如来藏性 眼色识界

请掀开经本，第六十六面第五行。

【复次阿难。云何十八界，本如来藏妙真如性。】

前面我们读过五阴、六入、十二处。十八界与前面这个三科，也只是开合不同。佛为迷于色心俱重的人，说十八界，十八界就是讲的六根、六尘、六识。在这一段经文里面呢，也是把它归纳为六类，也就是经文里头这六个小段。

那么我们要先说明，这个十八呢，为什么叫做界？界，有界限的意思。这个界限呢，就是各有各的界限，它不会混乱。你比如我们讲这个眼，这个眼根，虽然眼根对色尘，当中生起了眼识。可是各是各的界限，眼根不会混杂在色尘里头，色尘也不会杂在眼识里，各有各的界限。那么这个世间一切法，我们把它归纳起来啊，总不外乎这个十八类，那么这就是称之为十八界。但是我们要晓得，界虽然是有十八类，体是一个。

正像我们今天在《圆觉经》里面所读过的，体是一个，十八界的全体都是从自性清净心中变现出来的。那么换句话说，这个十八界，有一界有，全都有，一界要是无啊，全都是无。那你们就可想而知，这个十八界本来是无有自性，没有自体啊。所谓十法界染净诸识，都不是真实的。所以佛在大经上常讲啊，诸法所生，唯心所现。这个两句话啊，是总纲领，是唯心所现。因为是唯心所现之物，所以，一一法，即空即假即中，无有一法不如是，法法皆是啊。

那么怎么样才能够信解证得十八界本如来藏妙真如性呢？底下经文呢，诸位要留意了。可是在未讲经文之前，我们一定要晓得我们学佛的目标所在，这个一定要搞清楚啊。有了具体的目标，我们这个修学啊，是不是达到这个目标了。好像我们走路，我们有目的地，我们天天在这里走，有没有走到？如果没有走到啊，前面还有多远，这个事情是要知道的呀。那么这个目标呢，可以讲是有两个：第一个，就是近的目标，是开悟；第二个，远的目标，是证果。如果我们学佛，是以这两个目标作为自己修学的归趣，那么你在佛法上必定有成就。

楞严经的目标是叫我们开悟的，弥陀经的目标是叫我们证果的。这个果，就是一心不乱，只要你证得一心不乱，你就见到西方极乐世界了。所以我们读这部经，我们能不能开悟？古大德说，开智慧的楞严啊，开慧的楞严，成佛的法华。我们读了这个经啊，没有开悟。这个没有开悟的原因何在？有没有去想想，我们为什么不开悟？这个问题要多想想啊，你要不认真去想这个问题，那么第一个目标就达不到。我们不能开悟啊，当然是有障碍。障碍绝不单纯，绝不止一种。要自己认真地去反省，去检点，把这些障碍找出来。哪一重障碍最大，先要破除这个障碍。障碍消除了，没有不开悟的。古人读楞严能开悟，我们今人读楞严，更能开悟。

请看底下经文：

【阿难。如汝所明，眼色为缘，生于眼识。】

这是世尊在小乘里面常讲的，同时也是为小乘人所理解的，这就是我们平常所讲的因缘生法啦。可是小乘、凡夫、外道，实际上包括我们的见解，我们的见解也是如此，怎样的呢？佛讲个因缘生法，我们执着因缘真有，法也真有，我们执着有啊，这就是不能悟入一乘的原因。不知道因缘生法即空即假即中，不晓得这个道理。而以为佛说，哦，因缘所生法，哦，这个扇子，是因缘所生法，你就认为这个东西真有了，因缘所生的嘛，真有。你不晓得这个东西，当体即空即假即中，你不晓得这个道理。

如果你要是知道这个道理啊，你就悟入了，智慧就开了。虽然在经上这样说，说了再多遍即空即假即中的道理，我们还是不能证得。那么一提起来呢，哎，你都知道，你也会说。虽然会说，不是你自己的境界，是诸佛菩萨祖师的境界，不是你自己的境界。你只是听说而已啊，自己没有达到这个地方啊。所以你的烦恼不能断，你的生死不能了，你修学佛法的目标达不到，前途渺茫，遥遥无期啊。我们是不是这个情形呢？所以说是权教二乘通是这个境界，他们比我们好一点，但是他不能见性。

佛这一句话，实在是讲得清清楚楚，因缘生法。那么我们程度不够的人，听了之后啊，以为是眼根，这在内，色尘，这在外，眼根与色尘相对，这个当中啊，生起眼识了。于是，内外中间，三个界限，清清楚楚的，称它三界。这就叫法执啊，这个叫法执啊。必须把这个执着打破，然后才能会归到如来藏性。那么底下这个文，就是破这个执着的意思。

所以佛说的每一句话，要晓得他的用意在哪里。虽然是对阿难说的，阿难在楞严会上代表的是小乘知见，他在此地这个位置啊，是小乘初果，所以代表的小乘人的知见。当然，也就是代表了我们的知见，我们对这个问题的看法、想法，跟他差不多。我们不晓得这些知见是错误的，还执着，以为这是真实的，这就是我们的病根之所在。

那么请看底下经文，佛再进一步告诉他说：此识，这个是讲的眼识，这一段是眼、色、识界，眼是眼根、色尘、眼识，把这三界啊，和在一起来讨论，因为它的性质是相通的。此识，这个眼识，【为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界？】这个意思就是说，就你平常的见解，你的看法，眼根与色尘为缘，这当中生起眼识了，现在我们得问问，这个眼识啊，到底是

从眼根生的？换句话说，如果是眼根生的，这就是眼所生的识，当然是以眼为界限。如果说这个识是从色尘所生的话，那么它就是色所生识，当然呢它是以色尘为界限。先把这个大前提给我们标示出来。

【阿难，若因眼生，既无色空，无可分别，纵有汝识，欲将何用。】

那么下面这个文字啊，都是破执的。如果要是说眼识是从眼根生的，以眼根为界，那么我们晓得，眼根生识的作用，是见色的，是在一切色相里面起分别啊，这是它的作用啊。现在说单单这个眼根能够生识，不必要色尘，也不必要虚空，那么换句话说，这个识，它有什么用处呢？它没用处啊。所以说，【纵有汝识，欲将何用？】这个意思，从眼识的功能上说，既然没有色相把这个眼识表现出来，你怎么知道眼根能生识呢？！

关于这个道理，佛在大乘经论里面说得很详细，眼识九缘生，不是单单眼根能生识啊。九缘里面缺一条，眼识就不能生，这个是诸位必须要记住的。如果我们讲见性，见性是离缘独立的，它有，所以它是真心。眼识需要九缘，少一个都不能起来，可见得它是虚妄的，它不是真实的。我们现在是暂时不讨论这个问题，单单呢，问它是不是根生的？

那么这个很显然说明，不是根所生的。如果是根所生的，离开其它的缘，它应该有作用。离开了色空，它没有作用了，显不出它是从眼根而生的。

【汝见又非青黄赤白，无所表示，从何立界。】

这个三句说明界限不能建立，为什么呢？单根不能立界啊。因为根尘相对，表示出一个内外，然后识生于其中。那么现在怎么样呢？现在没有尘，前面讲了，只有根，单独的这个根。根之自体，又不是青黄赤白，换一句话说，就是根没有色相啊。没有色相呢，那么换句话说，你这个内外怎么个表示法呢？在你这个单根里头啊，你这个眼根呢，哪是内、哪是外？哪是中间呢？识生于其中啊，那个中间在哪里呢？你说我根尘相对，哦，这有个当中啊，当中可以生识啊。现在单说根，这个意思就是讲，单根找不到界限。那你十八界啊，你界不能成立啊，界的意思没有啦。

【若因色生】，要是根不能生，那么这尘能不能生呢？色就是色尘。【若因色生，空无色时，汝识应灭，云何识知是虚空性。】

这个文很容易明白。你说，好，是从色尘而生的。我们现在离开色尘，看虚空，虚空当中，没色尘啦。那我们这个眼要是离开色尘啊，那应该识就不生啦。好，识不生了，你看虚空，你怎么会知道那是虚空呢？我们晓得，能够分别虚空的，是识的功能啊，不是色的功能，也不是根的功能，是识的功能。那么由此可知啊，你要是讲这个色生识，这个理也讲不通。再说：

【若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立。】

那么这个还是假设眼识是从色生的，可是外面的色相千变万化。前面诸位还应该记得，波斯匿王观河之见，他三岁看恒河，六十二岁的时候，再次看恒河，外面的境界相变迁呢，年年都在变呢。可是怎样呢？观河之见不变。那个地方讲的是见性，见性不变。可是我们这个眼识，眼识啊，也不会随外面的色相而变。这个地方说了，诸色变迁，已归灭尽，汝亦识其色相迁变。

换句话说，色相它变了、灭了，像我们看这个植物，植株植物啊，生住异灭。因为什么呢？它这个现象短。譬如我们讲种瓜，瓜从种子种下去到结瓜、成熟，也不过三四个月。三四个月你就能看出它生、住、异、灭，四种现象，你看得清清楚楚。好了，这个色相灭了，灭了你也知道这个色相灭，你的识，不跟着它灭啊。色相灭，识不跟到它灭，那么换句话说，识是超越色相而存在的。那么超越色相而存在的，这个色没有了，它还存在。如果色有，这个界限呢，清清楚楚，有这个界限。这个色变灭了，没有了，识还存在，再问问了，识与色的界限，在哪里？

这一桩事情呢，这是我们目前程度不够。程度要够的话，举无色界天呢，是最容易明了。无色界天，一切色相都变灭了、都没有，识存在，它这个界限从哪里建立呢？那么这个意思就是说，决定不可以说，不变之识，是可以从可变之色相啊，而为界限，这个是讲不通的。

【从变则变，界相自无。】

这两句话的意思不难懂。这是说，不但不变无以立界，如果说这个识，纵然是随色变迁，那么换句话说，两法俱灭，色在，识也在，色灭，识也灭。你在这里头也找不到界限，界相自无啊，也找不到界限。

【不变则恒，既从色生，应不识知虚空所在。】

这个开头说，假如要是不随着色变，那么识就应当常住啊。我们晓得色、识并不是常住的，这是假设的。如果识要常住，那识就是恒不变的。既然是从色所生的，从色尘所生的，那么它就应该恒常去分别色尘，它只分别色尘。虚空不是色尘，它就没有分别虚空的功能了。可是我们今天呢，眼识有能力分别虚空，那么由此可知，要是以色尘为界限，这个事实上讲不通。换句话说，决定不是以色尘为界。

前面讲的就是，从根生的，根里头找不到界限；若从尘生的，尘里头也找不到界限。

【若兼二种，眼色共生】，两种各各来看呢，不能够生起。好，眼根与色尘，共生的行不行呢？这个我们通常一般人都认为是共生的。我们常讲呢，哎，单根不生，单尘也不生，根尘和合

，识生其中。大概一般人观念都是这样的，都以为啊，这是共生的。那么佛在此地告诉我们，如果要是眼色共生，

【合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界。】这个几句话的意思，一定要把它搞清楚，什么叫合则中离？这个意思是说，眼根、色尘，要是把它合起来的话，把它合到一处，当中就没有啦。好像我们这个杯子跟盖子一样，把它盖起来合在一处了，中没有了。合成一个了，哪来的中呢？空隙都没有了嘛，识从哪里生的？你说这个当中之识的时候，当中之识从哪里生的？从旁边生出来啊？一定从合起来那个边际的旁边生起来了，哪有这种道理呢？！这讲不通的啊。

如果要是离开的话，根是根，色是色，好了，离怎么样呢？离则两合，你这个识什么呢？一边根上又有识，一边色上又有识，你这个识不是分成两个了吗？但是诸位要晓得，根与色是无知的，识是有知的。这个时候变成什么？根也有知，色也有知，知与无知啊，混乱了。那不就变成这个现象了，体性杂乱啦，变成这个样子啦。这样子当中啊，这个中也找不到，也没有中。换句话说，你这个界限还是不能成立。

你们看看这个文的格局，跟前面讲的一样的。诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生啦。下面一段就是是故知无生。

【是故当知眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色，及色界三，本非因缘，非自然性。】

诸位如果在这个一段里面，你要是开悟了，眼前哪一法不是如是呢？！这一开悟了啊，你就证得无生法忍啦，晓得一切万法无生啦。哎，无生，无生但是这个现象不是都在眼前吗？是在眼前，确实在眼前。生即无生，无生即生。我们今天把生与无生看做两桩事情，不晓得生与无生，是一桩事情。

佛在经上给我们说得很清楚，当处出生，随处灭尽。当处出生啊，是生的意思，随处灭尽是不生的意思。一切诸法，没有来去，生即无生。为什么呢？如果它生起以后就不灭，这个我们可以叫它做生。生了就灭啊，这个生，即无生啦。

实际上这个意思，我在讲席前面都给诸位透露过啦，你不了解事实真相，那有什么法子呢？我们眼前这个相，一再给大家说的，就是业力在支持着。我们这一切相啊，自己身心器界、依正庄严，都是相续相，啊，都是相续相。这个相续相是什么力量在支持着呢？业力！没有开悟的人，是业力在支持着。已经开悟了的人，是愿力在支持着。诸佛菩萨的愿力，众生的业力。

《法华经大意》里面说得很好啊，众生想念即是法界缘起啊。所以你要问一切法的真实相，我们现前身心世界、一切万法，你要问真实相是什么样？金刚经上四句偈说得清清楚楚，如梦幻泡影，这个是真实相。梦幻泡影，就是无生。为什么呢？生不是真的，不是真有啊，生即无生啊。我们要能够从这个地方悟入，这是圆教初住菩萨的境界，这是我们得理一心不乱的境界。我们在一切法里面，不但这个外境，就是对自己的根身，也不会有一丝毫的执着，我法二执都破啦。

编号095-b/133--会通四科之四 十八界即如来藏性 眼色识界 耳声识界

小乘人断我执，那个法子用得真笨！太笨啦，时间长，受多少苦，才能把这个我执给破掉。大乘法门里头巧妙极了，它叫你开悟。一悟了之后啊，就空了。这是大乘比小乘高明啊，大乘比小乘省力气啊。小乘人纵有甚深的定功，将烦恼障断掉了，证得个人空，他不能破法执。原因在什么地方呢？没有观慧啊，观照的智慧，他没有。换一句话说，他对于诸法实相，是一无所知，这是小乘人呢。

那么这个都是经上给我们讲的真实的相状啊。先头给诸位说明了啊，你的学佛如果目标是定在开悟，这个地方就有悟处。如果是在证果，你把这些大道理都搞明白了，宇宙人生事实真相看清楚了，就证果了。不但世间法里面，你不会动一念，出世间法里头啊，你也不会起心动念了。这个时候，净圆觉心，才能够证得啊。

佛在此地，这一个总结，就是给我们说明了，相是虚妄的，像金刚经上所说的，凡所有相，皆是虚妄。可是会相归性，性是真实的。三处都无，这是说，眼识，在根、在尘，乃至于根尘共生，俱不可得，找不到生处啊。中界既无，哪有内外呢？！所谓因缘生法，这是世尊随顺世间，方便说而已啊。那么佛为什么不说真实，要说方便呢？在这个地方呢，我们要晓得，这个佛的说法啦，他很妙。

从前我那个时候刚刚接触到佛法的时候，方东美先生给我说了一个比喻。说这个佛说法啊，就像那个剥芭蕉一样：芭蕉剥了一层，嘿，里头还有一层，再剥一层，里面还有一层，你说这个剥得对不对呢？当然是对的。剥尽了，才恍然大悟啊。这个剥的时候，就是方便说。因为众生没有那么高的智慧，你给他讲真实的，他不能接受，所以不得不随顺世间，权说、方便说。

这些权说、方便说，要晓得，都无实义，不是真实义。开经偈讲，愿解如来真实义啊。如来的权说、方便说，都无实义啊。可是怎么样？虽然都无实义，他用这个方法啊，把我们向实义那一方面去诱导。实义能不能说？不能说。实义要你自己去悟。他用的方法呢，是善巧方便，诱导你悟入，这个法子妙极了。那么你要懂得这个法则，你看这个一切经啊，你就晓得，哎，佛

用的这些方法，这个方法，是叫哪一类人悟入的？何等根性人悟入的？什么样程度人悟入的？你这一看，你的心里就明了啊。

所以这个三处推求，从相上讲，完全是虚妄的。从性上讲呢，完全是真实的。这个我们要用唯识的方法来讲，否则的话，你没法子理解。相啊，是依他起性啊。这个依他起性呢，是刹那生灭。一弹指，六十刹那；一刹那，九百生灭。这个相不是虚妄的吗？！这个虚妄从哪里生的呢？从真如本性里头生的，依圆成实而起的。但是诸位要晓得，圆成实里头没有这个东西，但是它是依圆成实而起的。

这个比喻你再听不懂，我们从经上的比喻说，我们眼睛有病了，看到虚空当中有花了。虚空当中的花呢，
就是刹那生灭的。它依什么起来的呢？依虚空起的。虚空里有没有它？没有它。虽没有它，它是依虚空起的。这个就给你说明了依他起与圆成实的关系。如果你要是觉悟了，空中那个花，就是虚空。虚空在哪里啊？虚空就在花当中，花确实是虚空嘛。所以，圆成实与依他起是不一不异。我这个讲，只能讲到此地了，再要不懂，没法子了，一点办法都没有了。

权教二乘凡夫，在这个相里头起遍计所执，所以把这个诸法实相，就是真实相啊，完全迷惑，见不到真实了。佛的一切法，无非是叫我们把这个遍计所执去掉。诸位要晓得，遍计所执也是依他起的。就是把依他起里面遍计所执的这一部分去掉，然后你就见到圆成实啦。圆成实是什么？圆成实是真性，所以说全妄即真啦。

所谓明心见性，明心，是什么意思？你的自性，自性就是真心呢，自性真心上面带着无明、遍计所执，你的心就不明啦，你的心是一团黑暗啦，一团漆黑，什么都不知道。明心是什么呢？去掉无明，去掉遍计所执，你的心啊，放光明了。这一放光明，就见性了。性在哪里呢？没有一法不是性。不但一切依他起是性，再告诉你，遍计所执也是性，呵呵，哪一法不是性呢？！这就明心见性啦。明心见性，全妄即真啦，恍然大悟啊。悟了什么呢？一切众生本来成佛啊。华严经里面所讲的，情与无情，同圆种智，这就是明心见性。所以，你要讲这个一切万法因缘所生的，自然而有的，给诸位说，到你明心见性，才恍然大悟，全叫戏论，都不是真实的。

所以你们想想这个世间法，这个不是说我们学佛啊，把学佛的人身份抬高，不是这个意思，不是我们自己在夸口，不是自赞毁他。除了佛法之外，一切的宗教、哲学、科学，无论什么样的学问，都见不到这个事实真相，这个是诸位要记住的。为什么见不到呢？就是因为它不管怎么转，都是在遍计执里头。换句话说，它用的那个心，就是分别心、执着心，那怎么行呢？！

这个事实真相，要把分别心、执着心通通断尽了，不用这个心，事实真相才见到啊。见到之后啊，你才恍然大悟，我们世间人所想的啊，所求的啊，全都错了，没有一桩是对的。那么现在我们晓得这个原理了，别人走的这个路线错了，我走的这个路线怎么样呢？别人错了，与我不相干呢，至少，在眼前不相干。我自己，一步也不能走错了。

本经正脉疏，交光大师着的。交光大师教给我们，舍识用根。那么我常常在唯识里面给诸位讲，舍遍计执，用依他起，这个是初步入门的舍识用根的办法。我们在一切法里面，晓得分别、执着是错误的，决定是错误的，那么我们把这个毛病改正过来。我们在一切法里面，不分别、不执着，一切明了，这个我们修行的第一步啊。诸位能够这样子修法，你的心啊，就清净了，就自在了。

但是先得要明了，就是我们不明了，你得要记住圣言量，我们自己没有证到这个境界，先要了解一桩什么事实呢？我们在这个世间呢，一饮一啄，莫非前定。我们的一切，身体的健康，寿命的长短，物质精神的享受，人与人的关系，通通是因果报应啦，你先要晓得这个事实啊。

晓得这个事实有什么好处呢？在这个里面受这个报应，不起心不动念。纵然是受的苦报，遇到的都是些冤家对头，晓得这是因果报应，我是来还债的，一笔一笔都销掉了，心开意解，不怨天不尤人，你这个心才能入道。否则的话，你在这个世间不平啊，你就要造业啊。你晓得一切都是因缘果报，一个人怎么样呢？不造业了。祖师告诉我们，随缘消旧业，莫更造新殃。他不造业了，日常生活当中，消业，不造业，这是高明的修行人啊。

换句话说，我们在境界里什么都能承受，什么都受得了。古德所谓啊，大修行人，不昧因果，就是这个道理。他因果报应，他晓得，逆来顺受。这个道理通达明白了之后，我们在一切境界里修的什么呢？二六时中修什么呢？修的清净心，修的是净圆觉，也就是修的舍遍计所执，离我执法执。这种人叫真修行人，这种人叫大修行人，他在这一生当中，他怎么不开悟，他怎么不证果呢？！所以说开悟证果，对他是必然的，我们一点怀疑都没有，这种人决定修行证果。

如果我们不晓得自己在世间所受的这个是因缘果报，那么你必定在这个世间有不平之心，有好恶之心，这个不平之心、好恶之心，就是造业。我们天天讲，要消业障啊，业障不但不能消除，还天天在增长，那你没有办法啦。《弥陀疏钞》里面，莲池大师给我们讲，念佛人有遭魔障的，这个文我们刚刚念过没多久啊。为什么念佛人还遭魔障呢？宿业深重。我们天天还在造业，你怎么不着魔啊！只有不造业的人才不着魔啊，造业的人没有不遭魔障的啊。连念佛都要遭魔障，那修其它的法门那就不必说了，魔障更多啊。

我们这个讲席里头，我给诸位说，我是句句给大家说真实话，一丝毫的隐瞒都没有。我是知无

不言，言无不尽啊。如果诸位要能信，你要能够信得过，你能够依照这个理论方法去修学，你这一生，你说求往生西方极乐世界，决定办得到。如果你说我信了，信了不能做，那不能做，那你不能怪我，你也不能怪佛菩萨。为什么呢？你自己没有做嘛。所以这个道啊，就在日用平常之中啊，就在起居生活里啊，从这个里面去体悟，从这个里面去证得，这个才是真正之道。

我们再看底下一段，这个每一科，六段里头啊，第一段重要，最后一段重要。当中的啊，格局都相同，一念呢，只是在里头换几个字而已，很容易明了。我们看第二段，耳、声、识界，这个识，是耳识。

【阿难。又汝所明，耳声为缘，生于耳识。此识为复因耳所生，以耳为界。因声所生，以声为界。】

这个耳是耳根，这个声是声尘。那么这个都是小乘人所理解的因缘生法，也是把它当做真的，当做是实在有这么回事情。那么我们哪一个不是以为这是真有呢？！几个人知道这个事情是即空即假即中呢？！这个即空即假即中，就是三性具足，遍计、依他、圆成。谁知道这个一切法，哦，原来真相是这个样子的啊？！谁知道啊？！

知道了，给诸位说，天下本无事啊，太平啦。几时见到了，天下太平了。为什么呢？没事了。那个有事的人是什么？庸人自扰之啊。确实啊，天下本无事啊，六祖大师所说的，本来无一物啊，何处惹尘埃啊。这就是天下太平，这就是诸佛如来所住的一真法界，清净寂灭。可是我们这个一迷了，就变成庸人了，一天到晚是昏扰扰相，在迷惑颠倒啊。

那么佛的诱导他开悟的方法，依然从日常生活当中，叫他在这个里头去领悟。【阿难，若因耳生】，就是耳根，就是讲耳识如果是从耳根生的。【动静二相，既不现前，根不成知，必无所知。知尚无成，识何形貌。】

第一句辨别耳识不是从耳根生的。动静二相，这个耳，就是耳识啊，它所对的尘呢，是声尘。声尘有动静二相，有声音的时候，这个我们叫动相；没有声音的时候，叫静相。你听，什么东西都没有，这个听的是静相。所以动静二尘呢，把耳识所缘的声尘，全都包括了。

如果耳识是从耳根生，不需要尘，所以说动静二相，既不现前，这个时候怎么样呢？这有根，根里头有识，识要起作用。可是识没有作用了，为什么呢？动静二尘都没有嘛，那个耳没有作用啦。没有作用，这个耳无知啊。识是有知的，那就根不成知啊。必须用动静二相，才能够显示出耳识。你没有动静二相，耳识在哪里啊？！

那么由此可知，唯识里面讲，耳识八缘生，也是佛的方便说啊，不是佛的了义说，是佛的方便说，这是诸位必须要晓得的。唯识就是方便说。你看我们讲唯识，在这个表里头给大家说得很清楚啊，第一义的，是性，真如本性，那就是真实说。那是言语道断、心行处灭，说不得的。性变为阿赖耶了，就是不了义了，就是第二义了。第二义可以说、可以思维，第一义不能思维、不能说。我们这个经上讲的是第一义，从第一义里面看呢，四科七大，皆如来藏妙真如性啊，第一义说的啊。

所以如果离了声尘，识找不到啊，换一句话说，没有办法能够发觉到识的存在。所以后面问了，识是什么形状、什么相貌呢？离了尘，离了声尘，你要说这个根、这个识是什么样的？

【若取耳闻，无动静故，闻无所成。】

那么这个耳呢，是讲的浮尘根，讲我们这个耳根。你要以为耳可以闻，根本就没有动静，你闻个什么呢？闻不能成立啊。可见得必有动静呢，你这个闻才有对象啊。没有动静啊，闻没对象。

【云何耳形，杂色触尘，名为识界。】

这个云何啊，有比况的意思在。这个地方说，如果要是杂色触尘，这是讲的浮根四尘，略举其二，还有两个就是香、味，这个不提它，就讲色与触。为什么呢？色，能够见得到。触，这摸到可以有感觉，这是有形之物啊，有形之物就是有根身啦。这个根身，我们这个身体是根身，物体也是根身，只要有一个物体，我一摸到了，虽然没有看到它，一摸到，哦，这是一把扇子，我就晓得了，扇子它有它的身体，这就是扇子。一切物质，它的体相，在佛法里，都叫做根身，所以说我们可以能摸得到啊。

佛为什么举这个呢？因为如果我们这个身体，要是没有识，离开了识啊，这个身体是物质啊。识是精神啦。这个物质加上精神，我们就说这个物质是活的，活生生的。如果这个精神离开了，识都离开了，这个人叫尸体啦。尸体就是物质，完全是物质，这里头没有精神。

那么这个意思就是说，如是识要是没有，这个里头没有识的话，耳形杂色触尘，这个等于是尸体。拿这个东西要当做是识，大错特错了，哪有这个道理呢？！这个就是无情的物、这个色法，这是取无情的色法啦，不是与心识同类啊，那么在这个里面怎么能够建立起一个识的界限呢？！

换句话是，胜义根尚且不能生识，如果要杂着这个四尘的浮尘根，根本它就无知。无知的耳形，你要以这个作为识的界限，以为它能够生识，这是讲不通的呀。换句话说，胜义根尚且不能

生识，浮尘根决定不能生识。那么由此可知，如果我们以为这个耳识是从耳根生的，这是决定讲不通的。这个在唯识里面讲得很清楚，唯识诸位现在还没有能做深一层的研究。

唯识里面给我们讲，六识在阿赖耶里头各有种子，六根也各有种子，六尘也各有种子，可见得，各有各的种子。如果有这个因缘呢，连带把这些种子把它拉出来起现行。各有各的种子，不是哪一个生哪一个啊。我们讲九缘生眼识，八缘生耳识，你们有没有懂得这个意思啊？九个条件，八个条件，把阿赖耶里头这个识的种子引起叫它现行，而不是它生的啊。

所以你找生呢，找不着，找生找不着。为什么呢？阿赖耶识里头本来就有它的种子，它不是哪一个生的。所以它根本就没有生，只有起现行、不起现行。好像你一个朋友一样，他在家里没出来，你们几个今天想起来了，去找他，看看他，把他拉出来了。哦，他就出来了，起现行了。那他是你生的吗？他是你那个朋友生的吗？是你们几个人共生的吗？不是的。他本来就有，你们几个人把他找出来而已，就这么回事情。

所以这个理啊，你愈深入愈明白，才晓得一切法，真的，这个诸法不自生、不他生、不同生、不无因生，你就恍然大悟啦。否则的话，你听这些话，听得是莫名其妙啊，究竟在说些什么啊？你是不明真相啊。那么我们现在读这个经呢，渐渐往这个里面走了，使诸位渐渐了解事实真相。

好，我们今天就讲到此地。

编号096-a/133–会通四科之四 十八界即如来藏性 耳声识界 鼻香识界

请掀开经本，第六十七面倒数第一行。我们将经文念几句，对对地方。

【若生于声，识因声有，则不关闻，无闻则亡声相所在。识从声生，许声因闻而有声相，闻应闻识，不闻非界，闻则同声。】

从这个地方看起。这个上一次啊，我们讲到十八界里面的第二段，耳、声、识界，今天我们接着来看。那么这一段是说，如果要是讲声能生识，前面说过了，耳不能生识，那么声能不能生识呢？要是声能够生识，不需要闻啦，换句话说，就是勿需要耳闻啦。所以经上讲，【识因声有，则不关闻。】为什么呢？不需要闻，那个声它自己能生识嘛。实在话说，如果要是无闻，声相也不可得。为什么呢？因为声尘确确实实是因闻而有，如果没有闻，的确没有声相可得。这些都要我们很冷静地去观察，我们才能够看得到事实的真相。

那么下面说，如果这个识从声生，这是讲识是因声而生的，换句话说，这个时候应当闻与声合一才对。如果不用耳根，怎么能够分别音声的大小长短呢？前面说过，无闻，声相都不可得，从什么地方生识？

后面这个两句，是假设的话。假设识是从声而生的，我们也勉强地同意，因闻根而有声相，那么这个时候，闻根是不是同时也闻识呢。为什么呢？识从声生的嘛，我们耳闻声，岂不同时也闻识吗！那么我们想想，事实是不是如此呢？事实确实不是这个样子的。

那么这个几段的经文啊，就说出诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生啦。这个下面就是讲空，【不闻非界，闻则同声】，这是讲空生。这个意思就是说，如果我们耳根闻声，而不闻识，闻不到识的时候，那么这个识不是从声生的，所以说是不闻非界。那么声既然不是生识之界，如果它要能够生识，当然，识与声这个性质就相同了。我们晓得，声没有知觉，识有知啊。所以声叫尘，属于色法，识是属于心法。尘没有分别，识有分别。

那么我们耳闻声，识要是声所生的，那么识必定也是属于色法，也是无分别的，也是无觉知的。那么好了，闻声、闻识，识也是无觉知的，所以说闻则同声。这是假设的话，你呀，闻声，同时也同意你闻到识了。所以这个地方，诸位听这个经文，必须要冷静，头脑要冷静，要细细去想这个道理。它这个说辞是用比方说的，使我们了解事实的真相。

那些底下接着说了，【识已被闻，谁知闻识。若无知者，终如草木。】我们晓得，知是识的作用。识不同于声啊，声尘无知，而识有知。因为耳识是心法，我们讲八心王，它是属于心法，它是有知的。有知，它才能够辨别音声的大小长短等，它才能够辨别。那么现在按前面的讲法，识已经被耳闻了，呵，识也被闻了，那么识就跟声一样了，识也变成无知的啦。换句话说，它也等同声的境界。

这个时候要问了，谁又闻识呢？闻识的是谁呢？如果说是没有，找不到这个闻识的，那岂不是跟草木一样了，草木是无知啊。如果你要是有知，那有知好了，那你就变成两个识了，那应该还有第二个耳识，闻到前面那个耳识。哪有这个道理呢？哪有两个耳识？耳识只有一个，决定没有两个。

【不应声闻杂成中界。界无中位，则内外相，复从何成。】

这几句话的意思是说，如果你要是讲根尘相杂，这样当中有个界限，成了一个中界，识就生在这个当中。如果你是这样的说法，那好了，跟前面讲的一样，这一边是根，那一边是尘。根代表的有知，尘代表的无知，你这个识生在当中。你这个识生在当中啊，那么接近根的这一边就变成有知了，接近尘的那一边就变成无知了。你这个耳识，难道还是一半有知，一半无知吗？！这个情形在前面眼识讲过，所以这么一说，诸位一想前面的意思，就能够明了经中所说的大意。这样变成什么？你这个耳识混杂了。一半有知，一半无知，杂乱了，哪有这个道理呢？

纵然是现象，你这个中相不可得，你还是找不到中间，所以此地讲的界无中位啊，杂成中界，界无中位啊。因为你识在当中，一半有知，一半无知，你这个当中还是找不到。既然没有当中了，你这个内外的相，内根外尘，这个内外的相啊，你又怎么能够建立呢？！

这是叫我们推求。所以我们日用平常，可以说我们这个心呢，都太粗了，多少事情都是颠倒是非啊。你仔细想想啊，毛病百出。你譬如说，这个天热了，我们“扇扇子”，这个就颠倒啊，扇子还用得着你去扇吗？！我们习惯说“哎，扇扇子”，你们想想这个话是不是颠倒，扇子要你扇吗？扇子不要你扇啊。衣服脏了，洗衣服，衣服要你洗吗？！这就是我们整个这个生活都在颠倒错乱之中。你仔细去研究，处处都是毛病。这个就是叫你深入一层你去追究，处处都不能成立。

我们去扫地，地要你扫个什么？！抹桌子，桌子还用得着你抹啊？！抹的是什么？桌上的灰尘啦，不是抹桌子啊。擦黑板，黑板不要你擦，擦的是黑板上的粉笔灰啊。如果擦黑板，那个一擦，黑板应该就擦掉了，那才叫擦黑板嘛，那黑的就擦掉了嘛。所以啊，真的是处处都是颠倒，你们仔细想一想，才了解啊。而我们自己还认为什么呢？哦，我们说的话没说错。呵呵，你要跟佛说话，佛这么一辩驳，处处都觉得都是错误的，没有一句话我们说对了。

所以佛法啊，不叫你马虎，不叫你含糊笼统啊，样样事情要追根究底，要把这个事实真相搞清楚。搞清楚、搞明了之后呢，自己不迷，在应用上呢，还是恒顺众生。众生叫这个扇扇子，我们也叫扇扇子；众生不知道这个扇扇子是个错误，我们晓得。我们随顺他，他怎么说，我们也怎么说，勿需要跟他去辩驳。除非是深入追究真相，那就得把这个话要讲清楚。如果不是深入追究真相的话，那就不需要，恒顺众生，随喜功德。所以这个佛法，诸位要深入之后啊，其味无穷啊。

【是故当知，耳声为缘，生耳识界，三处都无。】

这是把真相说出来了。耳、声、识，三处都是虚妄啊，不是真实啊。如果是真实的，我们应当找得出来。不是真实的，所以你找不出来。那么此地啊，我在前面也曾经给诸位说过，四科七大，是世出世见一切法的归纳、总纲领。这一段经文，也不算太长，说明什么呢？一一法，俱了不可得。楞严经上这么长的一段经文，金刚经上两句话，凡所有相，皆是虚妄。三处都无，岂不是皆是虚妄吗？！所以我们要是很冷静地去观察，这个世出世间一切法啦，你仔细一追究，确实三处都无，了不可得啊。

【则耳与声，及声界三，本非因缘，非自然性。】

诸位如果能够见到这个真相了，你就证得无生法忍了。为什么呢？本非因缘，亦非自然。这个非因缘怎么说呢？小乘人执着，小乘、权教都执着一切法是因缘生的，那么佛在教小乘、权教菩萨也常常这么说。小乘、权教他就执着，以为这个一切法是因缘生的，他不晓得，佛所讲的这个因缘生法，这一句话的意思很深。

大乘菩萨听到这句话，妙极了，因缘所生法，我说即是空。为什么呢？缘生无性，无自性，当体即空。这是大乘人能够领悟到的，小乘、权教他的领悟力没有这么深，于是乎就执着是因缘生。佛为了要破小乘人、破权教菩萨的执着，在此地说出，本非因缘，非自然性。

本非因缘就可以啦，何必还要个非自然性呢？这个非自然性这一句啊，是破外道的执着。因为在印度当时有很多外道，他们在学问上、在道行上、定力啊，都有相当的功夫。那么他们执着呢，这个一切法是自然而有的。自然而有，也讲不通。所以这一句啊，是破外道的，也是为了断除我们的疑惑，我们要了解一切法的真相。

那么这个三处都无呢，就是刚才给诸位讲的《中观论》上所讲的，不生于境，不生于空，又不是共生，说明一切法无生。你说因缘生，说自然有，都是戏论，都不是事实的真相。再看底下一段，第三段，鼻、香、识界。

【阿难。又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。】

这是佛在叫着阿难尊者给他说，【又汝所明】，阿难是小乘的圣者，他在楞严会上，是小乘的初果。

那么我在这里啊，也透一点消息给诸位，我们这个地方法缘很胜。这个我们的楞严经过去印的本子，差不多已经送完了，现在留下来、剩下来的只有几十本，我们讲堂里现在正在用。那么楞严这一门呢，我们要常讲，将来可能就是周而复始地讲，一遍讲完之后，我们从头再讲。同时我们很希望将来啊，我们能够办一些小型的研究班呢，有这个同修们专门来研究楞严。那么我手头上还有几十种好的注解，这个我都能够提供。如果有个三四年的时间，专门研究注解。

那么这一次这个汪居士，今天晚上我们回向给他这个陆敬文居士，他发心拿了五万块钱来，印这个楞严经的经本。那么我们最近也从香港得到一个本子，楞严经的指要、科会、表解，三种的合订本，本子大概也像我们这样大，我们现在已经交去印去了。这个对于研究楞严的人来说呢，是非常好的消息。

那么《大乘起信论》，上一个星期啊，妙莲法师送我一个新的注解，是日本人的着作，丰子恺的翻译。这个本子我看了，是很不错，版本是十二开的。那么我决定要把它马上翻印出来，供

养诸位专门研究起信论的。起信论这个科目啊，非常非常重要。因为我们在起信上奠定了基础之后，可以说一切大乘经义啊，都可以迎刃而解。

那么《华严经》，我们也曾经发了大心。希望把华严经讲圆满，但是八十华严的本子，我们只有二十几部了，连三十部都不到。华严这个讲座，是长期的，那么将来有这个因缘的时候，我们可能一个星期，我是打算八月开始，先录音。因为七月我有三个大专讲座，七月是很忙。那么想八月开始呢，我们利用每一天上午的时间，一个星期三次，一次两个钟点，一共六个钟点，录音。我是准备录一百次，一百个礼拜，一个礼拜六个小时，那么就是六百个钟点。我们用精简的方法，就是对于经文里头精华的部分我们细讲，能够看得懂的地方都省略，用这个方法。打算是六百个小时，把一部华严经讲圆满。那么我预计的是，两年就成功了，就是一百个星期，一年五十个星期，一百个星期，两年讲完。那么将来这个录音带呢，我们流通，当然我们还要把这个经文、经本子啊，附带着要赠送，附带着。那么这个流通的方法呢，我们服务，因为六百个带子是相当多，所以诸位在目前的时候，你心理上有个准备。如果你需要一套的话，你就准备带子，到时候我们在此地讲，你带了录音机，来录就是了。呵呵，一个礼拜录六个带子，两年的时候，你家里就有一套华严经。那么今天有一个居士很发心，他发心来印华严经，所以我说这个真是感应道交。我这个八月想要开始录音的时候，正是缺乏经本，他发心来印华严经。

那么从这些许许多多殊胜的因缘上来看，从这个小的方面来看呢，也能够看到我们国家的国运。佛法兴隆，国运就昌隆，这个是一定的道理。所以从这个一点点小的迹象来看，我们国家前途非常的光明，我们这个地区必定很安定。

所以这个大经呢，

一定要发心弘扬。因为每天晚上讲经这个时间呢，实实在在抽不出来。如果一天也像这样讲一次，我们四十华严讲一次，星期五继续不断地在讲，八十华严呢，我们就改在白天了。八月间开始，我们改在白天了。只要诸位同修有空闲的时间，都可以来听。或者你自己没有空闲，你有些亲戚朋友有空闲的时候，因为我们从头讲，欢迎到这来听，我们主要是录音的。那么这是在此地附带给诸位透一点的消息。

那么二乘、权教的境界，就是又汝所明，你所了解的。你所了解的什么呢？【鼻香为缘，生于鼻识。】那么这个地方，凡是讲这个界，界呢，专指识而说的，生于鼻识。【此识为复因鼻所生，以鼻为界】，这个界，就是识的意思。【因香所生，以香为界。】这个几句，是破鼻生当中，又以浮尘根、胜义根同时提出来。先破浮尘根，这个意思非常的明显，一看就明了了。那么其次呢，再从胜义根上来着眼。同时啊，佛这个破法啦，他是以这个鼻、鼻孔、虚空，以这个香尘，为胜义根所寄托的处所，那么这样一一破之。胜义根尚且不可得，何况因根所生的鼻识呢？

【阿难。若因鼻生】，这是讲鼻识，因鼻根而生的。【则汝心中，以何为鼻？】这个底下就破了，你是以什么为鼻呢？【为取肉形双爪之相】，这就是反问阿难了，什么是你的鼻呢？是不是你的肉鼻，像这个双爪之相，你以为这个是鼻呢？【为取嗅知动摇之性】，你还是取能够嗅闻这个功能，这个性当做功能讲，你以这个能够嗅闻的功能作为鼻呢？

诸位要晓得，这个肉鼻，就是浮尘根；能够嗅香的这个功能，就是胜义根。所以这个一句里面呢，是把浮尘根、胜义根都说出来了。那么佛底下就分别来破。

编号096-b/133–会通四科之四 十八界即如来藏性 鼻香识界

【若取肉形，肉质乃身，身知即触，名身非鼻，名触即尘。鼻尚无名，云何立界。】

这个我想诸位一看就明了了。鼻是什么？身体的一部分呢。我们不能说这个身根，身根里头把鼻拿掉，没有这个道理嘛，这个鼻子属于身嘛。那么身所对的，是触尘呢，不叫作香尘啦。我们这个肉鼻，这是身体啊，身体这个对象，是触尘啊。我们摸摸鼻子的时候，有感觉，这是触尘。

所以这个是非常显然的，肉鼻没有嗅香的功能，它是身体的一部分，确实属于身根。那么你在身根里头，再去建立一个鼻，这个是说不通的。所以说【鼻尚无名，云何立界？】连这个鼻的名称，实实在在讲都没有，哪里还有鼻识呢？！这个几句话就是说明了，浮尘根不能生识，浮尘根是身根的一部分。那么再看底下讲胜义根。

【若取嗅知】，这是讲的胜义根，【又汝心中以何为知？】胜义根呢，比较上要难懂了。这个意思是说，你要是取嗅知之性为鼻根的话，那么佛就反问了，你的心里面以什么是你的嗅知性呢？你这个嗅知性在哪里呢？【以肉为知】，肉是肉鼻，你要以肉为知的话，那前面说过了，【则肉之知，元触非鼻】，前面说过了，这是浮尘根，不能建立啊。

【以空为知】，好，不以肉鼻为知，以空为知。空是什么呢？鼻孔里面的空间。不以这个肉鼻，以这个鼻孔的空间，以这个为能够嗅知的话。【空则自知，肉应非觉】，果然是这样的话，好，这个虚空知。鼻孔里头这个虚空，问一问，与外面的虚空，一样不一样？鼻孔虚空要是会知的话，外头虚空应当也会知啊，虚空会知嘛。虚空会知的话，与你这个鼻，有什么相干呢？！确实啊，鼻孔的空与外面的空，没有两样啊。所以佛在此地说啊，空如果有知的话，你这个鼻根应当没有知觉啊。

【如是则应虚空是汝】，要假如说我这个鼻孔当中的空，就是我的胜义根、鼻的胜义根，这是

我这个嗅知性，好啦，那整个虚空都是你啦，则应虚空是汝啊。【汝身非知，今日阿难，应无所在。】整个虚空都是你的嗅知性了，那么换句话说，你自己在哪里呢？这个眼耳鼻舌身意六识，应该在你这个身上啊，都跑到虚空里头去了，你这个身算什么呢？到这个地方是说明，胜义根呢，也讲不通。根不能生识。

那么我们再看，根不能生，是不是尘生的呢？鼻根所对的是香尘，【以香为知，知自属香，何预于汝。】浮尘、胜义之知，都不能够成立。照前面这个意思说，这个嗅知性，不是肉鼻，也不依空，那么能不能依香而生呢？如果说香臭，就是香尘，能生嗅知之性的话，那么这个嗅知性应当属于香尘。这个里头问题就来了，换句话说，香尘本身它就有嗅知性，于你鼻根又有什么关系？！那就不相干了嘛。

【若香臭气，必生汝鼻，则彼香臭二种流气，不生伊兰及栴檀木。】

这是举出植物当中两种做代表，言语呢，是假设。如果说香臭气必生汝鼻，这个就是以香臭生识，生你这个鼻识。这个香臭气，它是流动的，这个我们晓得，随着这个空气流动，香臭气要是必定生你这个鼻的嗅知性，那么这个香臭气就不会生于伊兰及栴檀木了。栴檀木就是檀香，我们讲的它有香气，伊兰呢，是最臭的一种植物。所以它这是两个极端，栴檀是极香之物，真正这个檀香，是非常之名贵。

【二物不来，汝自嗅鼻，为香为臭。】

你这个鼻、鼻识，要真是从香臭气生的，好了，那没有伊兰，也没有栴檀，不要外面这些气味，你这个鼻子是什么样子呢？嗅知性到底是香还是臭呢？底下说了：臭则非香，香则非臭。鼻子如果是闻到香的话，它就不应该闻到臭的气味。为什么呢？它本来就是香的嘛，那个臭它应该闻不到。如果本来它是臭鼻的话，它也不能闻到香味嘛。

【若香臭二俱能闻者，则汝一人，应有两鼻。对我问道，有二阿难，谁为汝体。】

这个诸位一定要记住前面假设的这个大前提，这是讲香能够生识的话，这个气味要能够生识的话，气味里面就是举出香臭两种相对的。那么你这个鼻识，是香所生的，还是臭所生的？臭所生的，不能闻香；香所生的，不能闻臭。如果你这个鼻，香臭都能闻，换句话说，你有两个鼻识了，一个鼻识闻香，一个鼻识闻臭嘛。两个鼻识，那就两个人啦。所以佛讲了，【对我问道，有二阿难】，哪有这个道理啊！两个阿难，哪一个是你自己呢？

【若鼻是一，香臭无二】，这个意思是说，气味既然生鼻识，鼻识又是一个，而能生的香臭啊，定无有二啊。

【臭既为香，香复成臭，二性不有，界从谁立。】

前面两句，这是假设，如果臭可以为香，香也可以为臭，换句话说，香臭不分啦。香臭不分了，你这个鼻识的界限，从哪里建立呢？

【若因香生，识因香有。】

如果说这个鼻识，是因香尘所生的，换句话说，就是以香尘为识的界限，那么，识就是因香而有的啦。我们以这个前提来看：

【如眼有见，不能观眼。因香有故，应不知香。】

我们拿这个眼根做一个例子，这是用一个比喻来说。我们见确实是因眼有的，但是眼能够见一切物，眼不能见自己的眼。以此类推，识是因香而有的，那么换句话说，它应当不识香。

【知即非生，不知非识。】这在此地下决断了，能知，那就不是香尘所生。你说不知，不知不能叫做识。由此可知，从香生这一个说法，是不能成立的。【香非知有】，这是我们大家晓得的，香臭无知啊。【香界不成，识不知香，因界则非从香建立。】那么香既然是非有知，识又不能知香，这个界限当然不能建立。

【既无中间，不成内外，彼诸闻性，毕竟虚空。】这是说，这一个中间，此地所讲的既无中间这个中间呢，就是指根境的当中，我们鼻根与香尘这个当中。你要认为这个当中能够生识，其实这个内外根境，找不到啊，像前面所讲的，找不到这个中间啦。中间找不到，要是说中间能够生识，这是讲不通的。所以说【彼诸闻性，毕竟虚空】，为什么呢？没处所。就像经的前面，佛叫阿难找心，心在哪里？不管真心妄心，真心也好，妄心也好，心在什么地方？阿难七处征心，了不可得。

【是故当知，鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香，及香界三，本非因缘，非自然性。】

那么这是我们明白了闻性三处都无。可见得，鼻香以及鼻识，都无自性。既无自性，当然就谈不上因缘自然这些戏论了。

那么学佛的大前提，我们也常常与同修们提示，要紧的是要开悟，是要有悟处。那么这个悟处呢，又不能勉强，不是强求得来的。我们之所以不悟，诸位要晓得，不悟啊，这个里头有障碍。这个障碍是什么呢？就是分别、妄想。去掉分别妄想啊，才有开悟的可能。我们听经，特别是大乘了义经典，这个楞严也是其中的一部，处处都是启发我们开悟。每讲到本非因缘非自然性，这个都是给我们开悟的悟门。所以这个经从头到尾可以说处处在指引我们，一处错过了，

哎，还有，底下还有，底下错过了，下面还有，这个是佛菩萨大慈大悲啊。

我们在这个里面呢，可以有疑情，不能有疑惑，这个是必须要把它搞清楚的。疑惑呢，是迷。疑情呢，是求悟，这个是不相同的。什么叫疑情，什么叫疑惑呢？疑惑，或者是没听佛法之前，迷惑在里面，对于这个事实真相是一无所知，或者是听了佛法之后呢，又迷惑了，对于佛所说的这些事理啊，莫知所云，不晓得他在说些什么，这都是疑惑。

那疑情又是什么呢？疑情就是听了佛说的话，听得清清楚楚、明明白白，可是不是自己的境界。但是相信佛所讲的决定是真实的，对于圣言量自己能够深信不疑，但是不是自己境界。我们自己如何去证得这个境界？这是疑情。因为你自己证得了，是自己现量境界，决定没有疑。不是自己现量境界，都有疑。疑，而信圣言量。那么这一遍就是没听懂，没悟，没悟相信佛所讲的，句句是诱导我们开悟的意思，我们在这个地方又错过了，我们再等底下一个机会。

心，要清净，心，要真诚，唯有真诚清净，这才是开悟的条件。如果在这里面起妄想了，因为这个一妄想、一研究，又落在意识里头了，意识是虚妄分别，那是我们悟入的障碍。所以世间人往往呢，他用这个心，用这个心啊堵塞了自己的悟门，变得不能开悟。那不悟的时候怎么办呢？读经。古人常说，读书千遍，其义自见。这个读书、读经，也是常给诸位说的，修戒定慧，在这个里头修戒定慧。

好，今天就讲到此地。

编号097-a/133–会通四科之四 十八界即如来藏性 舌味识界 身触识界

经文：

【阿难。又汝所明，舌味为缘，生于舌识。此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？阿难。若因舌生，则诸世间甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味。】

这一段是舌、味、识界，格局与前面几段完全相同。所以这个一看就懂的，我们就不必解释了。需要解释的地方，我们就简单地给大家做一个介绍。

那么这一段的意思就是说，如果我们讲舌识是单因舌根所生，不需要借外面的味尘，自己就能够分别的话，要是这种情形呢，则以舌为识之界限，就是说舌自能生识。如果果然是这种情形，经文里面就说啦，佛再叫着阿难讲了。外面这个味尘也是无量无边的，可是归纳起来呢，不外乎五类，就是五大类。经里面举的这个比喻，就是酸甜苦辣咸，这个甘蔗是甜的，乌梅是酸味，黄连是苦，石盐是咸味，细辛、姜桂啊，都是辣味。如果这个舌头自己能够生舌识，那就不需要味尘，自己就能够分别味啦。佛是将这一个大前提先给我们说出，然后再来做深入的讨论。

【汝自尝舌，为甜为苦？】如果舌识是由舌根生的话，舌没有接触到五味，这个时候，佛教阿难自己试验试验，你尝尝你的舌，你这个舌啊，到底是甜味还是苦味呢？那么我们晓得，舌能够辨味，一定要根与尘相接触，这个里面才有五味的辨别。假如没有味尘的接触，舌是没有味的，那么这是我们一般人的常识都能够明了的。下面经文就说了：

【若舌性苦，谁来尝舌。舌不自尝，孰为知觉？】

这个意思是说，假如这个舌性，它是苦，是苦的味道。那么就是舌性已经变成苦味了，还有谁来尝苦？【舌不自尝】，这一句话很重要，既然不能够自尝其舌，你怎么晓得舌有苦味呢？！所以在结论上讲，【孰为知觉？】哪一个知道这个苦的味道呢？

【舌性非苦，味自不生，云何立界。】

这是说舌性如果要不是自苦，味不自生者，那么诸味，我们讲这个味尘，酸甜苦辣咸，都是不生于舌，就是这个诸味皆不自生。那么舌在此地，也就失去了作用了，所以说是【云何立界】，

这个舌识的界限从什么地方建立？我们一般讲呢，是根与尘当中生识，这在唯识里头也常常发明这个道理。

实际上这个理很深很深，根尘生识，这个识啊，没有边际。实在讲呢，不能说它有，也不能说它无。你要说它有吧，此地佛给我们分析，于根于尘，找不到它的生处。你要说没有吧，确实有这个现象。如何能够得其真相，这是我们当前所要求的。那么这一段呢，是给我们说明，这个舌识，不从舌根生。这个界的意思，就是生因，云何立界，这个意思就是说不是舌根所生，不能以舌根为生识的因由。这个界就是因由，不是它的原因，不是它这个缘由。

那么舌根既然不生识，再看看与舌根相对的味尘能不能生舍识呢？【若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知是味非味？】

这个几句话说得很好，确实也不是一般人能够想象得到的。这个意思是说，如果这个舌识是从味尘所生的，那么识已经变成味了，识变成了味，识就是味尘，那像前面那个例子一样，舌不能尝舌，味当然也不能够尝味啊。味既然不能尝味了，那它怎么知道有味道或者是没味道呢？【云何识知是味非味？】

【又一切味，非一物生。味既多生，识应多体。】

这是假设的话，如果我们一定要执着这个味能够生识，可是这个味的种类太多了。我们讲这个

五味，五味再加上淡呢，淡而无味啊，这个淡也算一种的话，那么这就是六种、六大类。这个六类一调和啊，这个味也是无量无边啊。那么味要是能生识的话，舌识是一，味又那么多，识只能有一个生因，那么要是味能生识的话，这个识就变成多体啦。这个在理上讲啊，是讲不通的。所以佛在底下讲啊：

【识体若一，体必味生。咸淡甘辛，和合俱生，诸变异相，同为一味，应无分别。】

这也说得相当之好，这是什么？前面两句是说，识一，味也是一。假设舌识之体，是味所生的，那么这个时候啊，应当出现一个什么现象呢？就是不能辨别味的现象。所以佛在经里面讲啊，这个酸甜苦辣咸，那都变成一味了。既变成一味了，酸甜苦辣咸，谁能够辨别呢？不能分别了嘛。这是说味尘、一个味能够生这个识的话，就会有这个情形。

【分别既无，则不名识，云何复名舌味识界。】

我们晓得，称之为识，识就是有分别的作用，失掉了分别的作用，那就不叫做识了。这在唯识里面呢，经论都给我们分析得很详细。识有了别的作用，了就是明了，别就是分别。舌，它能够了别味尘，所以才称之为舌识，如果要失掉了分别的作用，那当然就不能叫它作舌识了。那这样一看呢，舌识既不从舌根生，又不是从味尘生，根与尘，都不能生识。

【不应虚空，生汝心识。】这个心识，就是指的舌识。舌识为什么叫心识呢？凡是能够了别的，我们都称之为心，所以八识啊，也称作八心王。此地这个意思是讲，既不是根生，又不是尘生，总不能说是虚空生吧。

【舌味和合，即于是中元无自性，云何界生。】

这个头一句啊，是讲的共生，也是我们一般最容易发生误会的，根尘和合，识生在其中。可是下面三句呢，这就是说明了，自性属于谁，为能生识呢？即于是中元无自性呢，自性就是识的自体性，有没有自体性呢？没有自体性。

那么我们在唯识里面来讲，特别是这个《八识规矩颂》里头啊，说得很清楚。眼耳鼻舌身啊，这是前五识，那么这个是舌识，舌是前五识。前五识是性境，是现量，通三性。在阿赖耶识里面说，前五识各有它自己的种子。遇到缘，种子起现行，所以舌味为缘呢，把这个舌识的种子引发出来，是这么一个情形啊。因此，它确确实实不是根身，不是尘生，也不是根尘和合而生。这个根与尘的功能，引发识的种子起现行，这个是它的真实相，这个才是真相。

那么像前面讲的啦，这个舌不能够自己尝，味也不能够自己尝，那么合二为一啊，哪有当中的这个界限呢？说是舌跟味两个和合的时候，这个识生在当中，这个当中的界限在哪里呢？界限也找不到啊。佛的这些话，显示出一个真理，这个真理是什么呢？就是舌识本自无生啦，舌识根本就无生。无生呢，就是清净，就是妙真如性。所以这个结论上讲：

【是故当知，舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味，及舌界三，本非因缘，非自然性。】

那么这个是这一段的结论。这个六段经文，一段懂得了，其余的五段都很容易明了。说明十八界是清净本然，皆是如来藏妙真如性啊。可惜的啊，我们见不到。我们见不到的原因，是自身有障碍。什么障碍呢？实际上楞严经里面已经给我们分析得非常的透彻。凡夫的习气，无论对哪一法，都要去追根究底，要找出它的本源，找出它的根源，哪里晓得，这是一个错误的妄想啊。为什么呢？一切法没有根源。

佛在金刚经里面告诉我们，凡所有相，皆是虚妄。试问问，我们对于一切相的看法怎么样呢？都把一切法样样都看做真实，读了楞严经，还不开悟。楞严经讲到这里，诸法不自生、不他生、不共生、不无因生，这不就是说明了一切法是无生的嘛，一切法皆是虚妄不实。所以我们这个学佛始终不能够开悟，道理就在此地啊。读经呢，贵在言下大悟啊，贵在这个地方啊。

这一切法有没有？有。有是什么有？有叫幻有啊！不是真有啊！这是我们一般人参不透的地方。参透了一切法是幻有，我们在一切法里头就不执着了，就不会再起心动念了，那么你的心呢，当下就获得了清净了。清净心，就是自己本来面目啊。一乘了义的经典，我们修的什么？就是修的清净心。可是，事实真相不能够明白，清净心不能现前。所以我们每一读到“本非因缘非自然性”，念到“本如来藏妙真如性”，实在是要觉悟啊。

底下是第五段，身识。

【阿难。又汝所明，身触为缘，生于身识。】

身根，触外面的境界，这个触尘。这个里面呢，我们这个身呢，跟外面境界一接触，有了觉知性。这个觉知性呢，是身识。那么佛再问了，这个身处接触外面境界，这个觉知性，就是身识，

【此识为复因身所生，以身为界。因触所生，以触为界。】

就是以身为生识之界，还是因触所生，以触为界呢？一个是从根上说，一个是从尘上说，触是尘。先把这个大前提确立，然后再从下面两方面来观察。

【阿难。若因身生，必无合离二觉观缘，身何所识。】

那么这个话很好懂，如果身能够生识，识为身所生，这个身的觉知啊，必定有合离这两种境界

为助缘，身的觉知性才能够显现得出来。如果没有离合之缘，这个识就不能现前，换句话说，也就谈不到什么叫做身识了。这个几句话，就是这个意思。

【若因触生，必无汝身，谁有非身知合离者。】

触是讲触尘，外面境界来触我们身体。触要自己能生识，那用不着我们身体啦，不必来触我们身体。为什么呢？它自己就分别了嘛。所以说必无汝身，谁有非身知合离者，呵呵。这个几句是辨别境不能生识，单境不能生识。凡是我们讲接触，一定是有两个东西相接触。在此地，一定是我们自己的根身与外面的境界接触，接触在我们身体，我们身体有感觉，你比如说是冷暖涩滑这些感觉。

我们手拿着这个扇子，这个是尘，接触到的时候，我们感觉到它很硬。接触到这个海绵，海绵很软，它有觉知性啊。如果要没有这个外面的尘来接触，那我们就没有感觉。也许诸位说，没有外面境界，这个天气冷了，哎呀我的身体觉得很冷。诸位要晓得，冷暖也是触，也是触尘。（接触冷暖的空气）

那么这些触尘呢，还是属于色法。如果尘自己要有觉知性的话，诸位想想，还用得着身体吗？不需要身体了。但是，你曾经见到什么人不需要身体，他有觉知性的？！这个实在事理上都讲不通，没有这个道理的。

【阿难，物不触知，身知有触。】

物是指外面境界，物不触知，这是讲物不知有触，它没有知觉，尘境没有知觉啊。知觉是谁呢？身有知觉。换句话说，这个触知啊，一定是因为外面的境界跟我们身体相接触，而后身才有这个觉知性。这个才是事实啊。

【知身即触，知触即身。即触非身，即身非触。身触二相，元无处所。合身即为身自体性，离身即是虚空等相。】

这个几句话说，要知道即触所生，绝不是从身出的，那么这就是非身啦，所以说【即触非身】，这是这一句的意思。若知即身所触，绝不是触尘所生的，那么触即非触也，所以说【即身非触】。这个四句，是破共生。前面第一小节里面，单根不生；第二个小节里面，单尘不生，触尘不生。那么根尘和合生不生呢？根尘和合也不能生。

所以佛接着说，【身触二相，元无处所】，这就是说明没有一定的处所。如果我们要说这个身的觉知，是离触而合身，你要是合身，这个身是有知啦。这个觉知性啊，那就是身的自体性。既是身的自体性，当然就不是触尘了。可是末后两句说，如果这个身识离身而合触、合触尘的话，那么这个觉知性啊，就等于虚空而非身了啊，所以说【离身即是虚空等相】啊。这个虚空等，等是指一切色法。为什么呢？因为合身就没有触这个现象，所以佛才说，【即为身自体性。】这个离身呢，没有触的作用，所以说【即是虚空】。

这个几句话，诸位要细细地去想想。经里面所说的这些道理与境界，通是我们日常生活当中，一时一刻都没有离开。那么我们讲这个总说十八界，六根、六尘、六识，十八界就是自己，十八界就是宇宙。我们无时不刻不生活在这个范围里面，就是不得其真相啊，所以是迷在十八界里面。如果一旦觉悟，了解其真相了，那么你就超越十八界了。为什么呢？晓得十八界根本就没有啊。正是唯识里面所讲的，五法三自性俱空啊，都没有啊。不但五法三自性是虚妄的，是梦幻泡影，八识二无我，也是虚妄的。你了解真相了，你才能够突破这个境界。不了解这个真相，这个十八界啊，那就是牢关啦，怎么样也出不去。

这个末后啊，这是将要说到总结了。【内外不成，中云何立。中不复立，内外性空。】

头一句是说触之性，在内在外，没有一个毕竟的所在。那么怎么可以说，身触合起来，这个里头有个当中？【中云何立】，中在哪里呢？我们这个物体接触到这个身了，这个中间在哪里呢？是不是在这个物跟这个肉体交界的地方呢，那识从这里生的吗？如果你要说识从这里生的，那楞严经从头你都没懂。前面七处征心你要懂了，你就晓得，后面都明了啦。后面经文实际上说老实话，都是七处征心的注解啊。

编号097-b/133--会通四科之四 十八界即如来藏性 身触识界

所以诸位细细想想，五阴、六入、十二处、十八界，这个十八界我们也快念完啦，后面还有一段七大，097-b

这些跟七处征心啊，真是一鼻孔出气啊。所以这个七处征心啊，佛并没有指明是真心还是妄心，没指明。为什么呢？用不着指明。所以单问心在哪来？内外中间都不是啊。哪来的一个中间呢，没有中啊！既然没有中位了，中间这个位置你找不到了，内外又不能成立，那么这是根境俱不可得啊。这个经文里的中，是指识的生处。

【则汝识生，从谁立界？】到这个地方这两句，才是总结。身触不共生。【是故当知，身触为缘，生身识界，三处都无。则身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。】

到此地，这是把前五根、五尘、五识都说完了。这个三处都无，也是就说明了身触俱非，识从什么地方建立？既然中间找不到，那么根境俱空啊。在这几句话之下，聪明利根的人，立刻就了知身识是虚妄的。也就证实了金刚经所讲的凡所有相，皆是虚妄，一切有为法，如梦幻泡影，这就是把佛给我们讲的话，我们亲证到这个境界了，亲证的境界啦。那么凡是说因缘生，或

者自然生，那都是戏论。

可是诸位要明了一桩事实，说自然生，这是印度那些外道们他们主张的，我们说这个是戏论，是能讲得通的。讲因缘生，是佛说的。佛在小乘教里面说一切法因缘生，那为什么在此地又说非因缘
---“本非因缘”，这不就等于说是自己违背了自己吗？自己先说是因缘生的，现在又说是非因缘。佛说话是真语者、实语者、如语者、不妄语者、不诳语者，怎么说了话不算数呢？先说了，说了又把它否定了。

这里面我们必须要明了，佛说因缘生，没错。因缘生的这个意思很深啊，大乘教里面常说，因缘所生法，我说即是空。你要体会到这个意思，佛说因缘生，说本非因缘，你看意思是不是一样的，是不是一个意思！

那么佛在小乘教里头为什么说因缘生？诸位要知道，佛说因缘生是破外道自然生的邪见。执着自然生，这是错误的，错误的知见，佛说因缘生，是纠正他这个错误观念，叫他舍弃这个错误的知见。错误的知见舍弃了之后，因缘生的这个执着也不可以有。你要有了因缘生的这个执着，那又堕在遍计所执了，这就是小乘人不能见性的原因，执着打不破啊。所以讲的这因缘、自然，都是戏论。

那么由此也能够体会到，佛所说的一切法，皆是方便法，就像佛在经典上自己所说的黄叶止啼而已。我们要能够体会到这个意思，才知道佛所说的一切法，决定是没有自相矛盾的。在从前，南岳慧思大师，他的修行功夫啊，是相当之高，他得了宿命通。但是诸位在此地要晓得，过去古大德这个修行，都是如理如法地修学，佛门不贵神通，不是特别去修神通。但是，功夫到某一个境界啊，这个神通会现前，所以这个是证得的，不是单单去修的。这个单单修啊，有很多外道专门修神通，修神通，可以能够得到神通。

南岳大师得宿命通，怎么样呢？还有病魔，这个就是业障还现前。得了病了，身体非常的虚弱，行动就很不方便。那么在我们一般人讲了，这个得了病啦，就去看医生去了。他呢，跟我们就不一样。他就是心能转境界，为什么呢？这个身是境界啊，相随心转。我们今天是只晓得，哦，相随心转，但是怎么样？我们的心不变，所以这个相转不了。我们得了病了，没有办法说心里一个念头转过来，身的病就好了，没办法。为什么呢？因为你那个心确实没有转过来。南岳大师就不同了，他对于宇宙人生这些真理清清楚楚、明明白白，所以心里一想，病，从哪里生的？从业生的。为什么呢？业障病啦。

这个得病呢，有三个因由，我在讲堂里也常常给诸位讲。那么第一种呢，就是饮食失调，俗话讲，病从口入啊，这个就是我们今天讲的生理疾病。对于我们生活起居要能够注意，就可以免除。这种病呢，不是业障，所以说一生病啊，就是业障，那也未必。所以你真正要把这个根源要搞清楚，这个病属于哪一类的。像这些病的话，那就去找医生，用药物来治疗。

第二种病啊，就是冤业病，冤家对头找到你了。冤业的病啊，医生治不好。你比如说诸位都是一些老同修，你们念过这个三昧水忏，三昧水忏里面悟达国师得的、长的那个人面疮啊，就是冤业病，那是医生看不好的。这就是什么呢？有着冤亲债主来找你的麻烦，来报仇来了，来报怨来的，这个病啊，需要调解。所以这个三昧水忏啊，就是迦诺迦尊者给他调解。那么调解呢，要对方、这个冤家肯接受，那就和解了，那么你这个病就好了。调解他要不肯接受啊，那还是不能好。所以诸位想到这个地方啊，我们心里要有警觉，冤家宜解不宜结，千万不可以跟世间人结冤仇。因为这个冤仇结了之后啊，是生生世世的麻烦。这个是一类的病因。

第三类啊，就是业障了。业障是什么啊？过去世所造的罪业，得来的不如意。这个业障病，你看，既不是生理的，又不是怨家债主的，所以这个东西最麻烦。你看医生看不好，求佛菩萨，求忏悔，也不好。为什么呢？这个不是调解的事情嘛。那么这个病怎么办呢？这个病要自己真正的忏悔，忏除业障啊，那么你这个病就会离开了。

今天世间有种种这些怪病，不出这三类，可惜世间人不晓得这个道理。如果他明白这个道理，如理如法地来修学，什么样的病，都能够治好。但是，几个人相信呢？！

前天呢，我在这个柜台上，看到有个单张的，也是佛经里面的，治痔疮的，有这一段经文，这个咒子，我叫他们赶快收起来。为什么呢？免得人诽谤。人家拿到这个了，这个痔疮很痛苦啊，拿到这个照这个咒子去念，念了不灵，到以后就诽谤佛法，到以后他就不相信佛法了：“佛法是骗人的，你看这个咒子，叫我念多少遍，我加倍地念，我这个痔疮还不好。”所以像这些事情，我们都要特别留意。

那么那个经是不是灵？给诸位说，真灵。可惜什么呢？可惜这个咒子你不会念，你照那个字念呢，不灵啊。这是个什么道理呢？诸位晓得，这个属于一种生理病。佛那些方法都是治生理病的，神咒治病，通通是治生理病。你自己业障的病，不能治，神咒也无可奈何；冤业的病，也无可奈何，这个是治生理病的。生理病我们现在晓得，我们现在有这个常识，就是我们这个血液循环，或者哪个地方说阻塞不通了，才会有病啊。如果一切血气畅通的话，这个人的身体健康啊，不会有病啦。那么它这个道理是什么？就是用音声，我们这个音声发出来啊，它对于身体某一个部位，它震动到，你这个地方一阻塞了，你看我们中国人用针灸，针灸方法是什么？它就是用针灸帮助你啊，使你这个地方畅通。佛还不要用针灸，用声音，声音来震动，这个阻

塞的地方呢，一震动的时候，它就畅通了。

但是这个声音要正确，所以这个咒语要正确。佛在世，佛传的时候，它正确。那么一个传一个，传到今天三千年了，这个音都不正确啦，所以我们今天念的时候，这个音声达不到这个部位啊。不是不灵啦，确实灵啊，确实管用啊，而是我们今天念的声音不对，所以发的这个音声震动不到这个部位。你就是说我们今天找个密宗上师来跟他学，呵呵，我觉得它不太可靠。就是说这个神咒啊，我是不太相信，为什么呢？就以西洋人的说法，佛灭度两千五百多年了，这个口传的音声，没有办法保持啊。再说你说当时印度这个梵语，我们不要说别的了，我们讲今天英语，我们中国人学的英语，湖南人学的英语，那个英语就是湖南口音，山东人学的英语，就是山东口音，跟那个英国人说的不一样啊。这个音要决定正确，才能达到这个效果。所以这是一桩相当难的事情，我们对神咒要恭敬，晓得它确实有这个灵验，合理的嘛，理上讲得通的啊。但是今天我们就不晓得这个咒语的发音，翻成了中国字，照中国字念，不行啊。你比如说美国总统雷根，你叫人家雷根先生，他听不懂啊。我们这个翻的音，只是相似，绝不是它那个音啊。

你比如讲这个我们一般常念的楞严神咒、大悲咒，这是大家常常念的。楞严神咒、大悲咒，都是鬼神的名字，都是佛门这些护法神，你一念到他，一招呼他，他就来了。你现在怎么念，那护法神也不来，他听不懂。呵呵，你把现在这些外国、全世界这些有名的人，你把他名字都翻成中国字，你来点名叫这个叫那个，他不是不答应你，他没听懂啊，没听懂啊。那么我这个比喻诸位能够体会到一些了，确实他听不懂。所以说，不是咒不灵啊，你发它原来的音，他就听懂了。翻成中国字，我们湖南人就念湖南的音，台湾人念台湾音，那个不一样啊，就是连一个名字念得都不相同，你说这么音怎么能念得准确呢？！所以我们晓得这个道理呢，凡是咒子治病，暂时最好摆在一边，免得遭人毁谤，这是我们应当要明了的。

可是南岳思大师得的这个病，这个是业障病。那么他想到呢，病从业生，业从心起。但是再一深观察，心呢，没有缘起。心既然不起，那外面境界又是什么样子呢？病业与身，就像此地讲的，【身与触，及身界三，本非因缘，非自然性。】嗨呀，他听到这个地方了，病就没有了，就好啦。身是空的，没有啊，病也没有啊，心也没有啊，他病就好了，业障就消了。我们要讲真正忏悔法门，这叫真忏悔啊。

那我们想想，南岳思大师，他能够把他这个病治好，就是运用这一段经文的理论。可见得，这个佛法你真正要是透彻了，道理明白了，方法明白了，你要是会用的话，确实得大自在啊，离苦得乐，真实不虚啊。思大师是我们中国唐朝时候的人，他是慧能大师的弟子，那么他示现，做出这个样子来给我们看。这是个中国人，《五灯会元》、《传灯录》里面都记载了这个事情，这个事情真实不虚啊。

那么这是说了一个治病，在佛法里面，我们一般讲呢，世间讲呢，延长寿命，这是最难的事情。寿命到了，你还想多活几年，这个不容易啊，这个是一切世间法里头最困难的事情。这一桩事情都能办得到啊，何况其余，哪有办不到的呢？！所以说，佛氏门中，有求必应。可是，求，一定要如理、要如法。换句话说，你要通达理论，你要懂得方法，要明了境界，而后，才能够随心所欲，一帆风顺啊。如果我们对这个道理不懂，方法也错误了，那么当然就收不到预期的效果。

你譬如我们讲这个神咒治病，我们晓得理论，理论上决定没有问题。我们今天的问题在哪来呢？我们这个方法不行，就是这个咒的音没有人传，念得不正确。如果你要想这个咒音念得正确的话，那只有一个办法，求佛菩萨加持。如果你心真正诚敬到了极处，释迦牟尼佛，或者阿弥陀佛、观音势至，在梦中、在定中，加持你，传你这个咒子，那这个咒的音就绝无问题。那是什么呢？直接传给你的，没有经过第二个人，直接传给你。那这个咒音决定正确，就能够奏效。那么像这种情形，在我们古大德，也有，也不是没有，确实有。所以这个理明白了之后，我们也就懂得怎样做是如法，怎样做是不如法。为什么有的人有效，为什么有的人没有效，你就明了了。过失都在自己，不在经论啊，不在佛法啊，过世在自己啊。

那么下面一段呢，也是这一科里面重要的一段，就是意、法、识界。每一科里面，总是一个头，一个尾，这是最重要的。当中啊，那都是可以类推的，意思都是差不多的，能够想象得到。

那么这一段呢，今天时间到了，我们下一个星期六再来详细讨论。

编号098-a/133–会通四科之四 十八界即如来藏性 意法识界

请掀开经本，第七十二页第七行，科题是意、法、识界。

【阿难。又汝所明，意法为缘，生于意识。此识为复因意所生，以意为界？因法所生，以法为界？】

这是说这个意识界以及第六意识的了别性，这个地方的法呢，就是讲的法尘。因为意根对法尘，生起了意识，意识就是第六意识。法尘是指五尘落谢的影子，我们见色闻声，心里头落了一个印象了。这个印象呢，在佛法里面称之为法尘；或者是在阿赖耶识里头，我们称它做种子。这是首先把大前提提出来，这个意识，究竟是意根生的？还是法尘生的？

【阿难。若因意生，于汝意中，必有所思，发明汝意。若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？】

这一段的意思是说明，假如意识它是因意根而生，换句话说，就是第六意识是意根所生之识，这都是我们平常一般就是这样的认为，这个唯识里头也常常这么说。所以这个事实的真相要是不搞清楚，往往我们都得不到一个可靠的结论。所以古人常讲，读佛书最忌讳是三个大毛病，第一种就是含糊笼统、马马虎虎的，这个读书不求甚解啊。读佛书不是的，读书不求甚解这个态度啊，读世间的文学、消遣可以，读佛书不能用这个态度。

第二个毛病呢，就是肤浅，不够深度。你比如说我们今天来讲这个研究佛学，拿唯识学来说吧。我们的唯识，只研究到《百法》到《五蕴论》，这个太肤浅了。那么对于百法里面所讲的每一法，我们是不是都能搞得清楚呢？不能。为什么说不能搞清楚呢？因为它太浅了。我们也不能说它错误，按照这个百法古德的注解，不能算它错误，但是深度不够。所以在唯识论里头，必须要把《瑜伽师地论》研究完了，这个才算是法相这一门学问呢，有了基础。太肤浅的时候，提不起观照的功夫啊。我们讲到唯识五重的修学，就是五重唯识观，我们连入门都入不进去啊，这个就是太肤浅了。

第三个呢，就是误会，就是错误了，以自己的知见，来解佛经的经义，十之八九都发生了误会。这是三大毛病啊，所以佛法无论是哪一宗哪一派，或者是某一部经论，都要深入地去研究。正像这个江味农居士在《金刚经讲义》里头提示给我们研究的要领，他老人家主张的是要有深度，是要有圆解，解在一面、一边的时候，不够圆满，那都是有问题。所以要求圆解，要求深解，要圆、要深。

那么我们读这些经呢，就要特别注意这几方面。也正因为如此，我们讲堂时间实在是有限，要想在佛法上真正成就，确实很难。所以古人呢，他是将整个的时间与精力专攻一部经，是很有道理的。就是圆瑛老法师他老人家在上海办的这个圆明讲堂，它就是楞严专宗学院。它所标榜的，就是一部经，四年的学程，就学一部经。看十几种注解，一门深入，很有道理。我们现在所学的是太杂了、太乱了，时间也太少了。

可是事实上来说呢，这个一切大乘了义经论啊，理上都是贯通的，所以我们的修学，可以专注在一部经上。这个一切大乘经典，我们可以看，也可以听，一定要把中心放在自己主修的这一门上。解了以后，要能行。如果解了以后不能行，那这个学就是没有用啊。能够有行门，这才会有证果。所以解、行、证这个次第，是一定要遵循的。

那么这个地方就讲，所以我们常讲是根尘能够生识，这是一种肤浅的想法，有没有错呢？并不能算错，但是不究竟，并不能将事实的真相完全了解，那是佛的方便说。到这个地方呢，这是真实说了，这不是方便说了。所以在这里深入地来讨论、来研究，这个识是不是根生的？是不是尘生的？那么虽然说都不是，可是怎么样呢？又离不开根，又离不开尘，妙就妙在此地，所以这个法称之为妙法啊。虽然不是，也脱不了关系，所以佛在相宗里所讲的那些话呢，虽不究竟，但是不能算错，道理就在此地，不能算错，就是不究竟、不圆满。

那么如果要是说意根生意识，这个意根呢，必定先有一个所思的法尘。那没有尘不行啊，那没对象，识怎么能生得起来呢？那个分别怎么能生得起来？分别，总有个对象去分别啦。这个第六意识的特性，就是分别，那么没有对象，那怎么能分别啊？！那么这样啊，也就显示出意根的相，是个什么样子呢？尘存在，根就存在，尘要不存在，根也就不存在，这个也是一个事实真相。

我们意识所缘的法尘，给诸位说，从无间断过，从来没间断过。你譬如说五根缘外面的五尘，或有间断，晚上我们睡觉了，眼睛闭起来了，眼识不缘外面的色尘。可是第六意识，它还会做大梦，它还是要缘法尘。这个是事实，确实是如此，但是这只是一种幻相而已。

那么后两句说啊，【若无前法，意无所生，离缘无形，识将何用？】那么若无这个两句，是说要是没有所思的法尘，意根也就不能存在了。这就是刚才讲的，尘没有了，根也没有。后面两句是说，离缘，就是离法尘，缘就是法尘，所缘的法尘。根是能缘，尘是所缘。离缘呢，就是离法尘。无形，形就是讲的意根，无形，就是意根无形，换句话说，这个意思就是讲，要离了法尘之缘，意根尚且没有形象啊。纵然有个意识，这个意识又有什么用处呢？！【识将何用？】

那么在此地，我们特别要留意的，识缘法而显现，不是生。如果说是根尘和合生识，那这就是病啦。根尘和合，识现出来了，这是对的。我们举个比喻来说，比如我们这里的收音机，电晶体的收音机，我们这个频道一拨对了，它音声就出来了。这个收音机，我们把它比作根，我们去拨它，比作缘，这个根与缘，一接触、一相应的时候啊，声音出来了。是不是它生的呢？不是的，是它显的，显的声音。你说它能够生，那就不对。为什么呢？那广播电台如果要是不播出来，你怎么拨，它也不能生出来啊。如果能生的话，用不着广播电台，这一拨，声音就出来，那就是它生的啊。不是生的，显发的，是显发的。怎么会显发呢？因为根尘识皆如来藏妙真如性啊，要晓得这个道理，四科七大都是发明这个真理，所以根尘识没有一样不是尽虚空遍法界。

那么再看底下经文，

【又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异。】

识心，就是意识、第六意识，因为它是从意根（第七识）发生的。那么意，我们晓得，它的性质是恒审思量。所以，佛在此地问了，【与诸思量】，这个思量，就是指的第七识，恒审思量

，为一切法的染净依。那么【兼了别性】，这个了别是指阿赖耶，第八了别性，就是第八识的这个识心呢，它是根本。第八识是根本依啊，第七识是染净依啊。

那么讲到这个地方呢，唯识里面讲的三能变，昨天也给诸位说过了。所变之法，十法界依正庄严，无量无边。能变之法，要是把它归纳起来，只有三个，就是心、意、识。那么要展开来多说呢，是八个，就是八识。能变的八识，所变的万法啦。

可是这个法，诸位要晓得，不包括真如。为什么呢？因为真如法里头，没有能变跟所变，这个是一定要把它搞清楚的，真如里头没有能变跟所变。这个意思就是说明，前六识的了别性，与第七识、第八识，一样不一样呢？是同还是异呢？这一段呢，完全见到唯识学里面去了。

那么我们图书馆呢，在前几次给同修们宣布了一个消息，也就是我们多年的期望，我们想办一个小型的研究班，来帮助真正发心学佛的同修们。我们章程办法还没有拟定，就有同修来报名了，呵呵。而且我们这个女众名额只有两个啊，已经有两个来了，这名额满了。那么男众我们希望能够收四个人到五个人，如果有男众来报名的话呢，我们打算租一间房子。最近呢，徐慧林居士也提供我们一栋房子，他可以借给我们用，可能就是太远了一点，环境是真好，它是一个别墅，环境非常好，在深坑过去一点，的确太远。那个房子住起来，太舒服了，就是小洋房，前后都有院子。如果学生不怕远呢，就可以住到那里去。但是住到那边呢，大概自己要烧饭了，男众可以到那边去。或者呢，要是怕麻烦，怕往返耽误时间呢，那么我们就在大楼里面还有房子可以租，我们租一间房子，做寮房。我们图书馆所有的设备、书籍，都可以供给大家做研究。那么研究班上课呢，在上，研究班的课程都在上。我们上午一个星期，可以上四次课，一个星期四次课，一次两小时。下午的时间呢，同学们自己研究讨论。晚上我们讲经呢，还是照常。但是学生这个资格的限定啊，一定要大学毕业，就是要交文凭，这是我们要限定这个资格的。那么不分出家在家，只要你有这个资格，就可以来参加。那么在这个地方研究呢，我们有研究的方法，也有研究的进度，按照这个方法、进度，那么在四年当中，会有一些成就的。

当然，这个唯识学啊，这是必修的一门课程。佛法里面有三门东西啊，叫共同科目。第一个是戒律，戒律是生活规范。无论哪一宗哪一派，都不能少的。那么第二呢，就是唯识，唯识是理论，佛学的理论。也是通于一切经论，通一切世出世间法，所以这部分东西很重要。如果真正深入研究啦，它非常有趣味。

那么第三个呢，就是净土，净土是归宿。比如说拿《华严经》来说吧，华严，这是唯识宗的，唯识宗六经之一。华严到最后，十大愿王导归极乐，所以净土是共同的归宿，华严归净土。天台，你们看看《天台九祖传》，智者大师就是往生西方极乐世界。慈恩大师，就是窥基大师，窥基大师有《弥陀经通赞疏》，弥陀经的注解，写得非常之好。我那个时候刚刚读弥陀经的注解的时候，就是念的窥基大师的注解，弥陀经的注解。

这三样东西，共同科目，我们一定要讲的。那么戒律，要不是出家人，当然我们也勿需要研究。可是，华严经里面的《净行品》是戒律，《梵行品》是戒律，所以净行品跟梵行品，我们要细讲。要是学华严的，华严经里面有四品经文，是要背诵的。这个四品里面呢，《梵行品》、《净行品》呢，这就是两品，这两品文字不多。梵行品只有两章，我们那个华严影印的本子只有两章，四个Page，所以很少。

那么《普贤行愿品》呢，这个比较多一点，这是一卷。另外还有一个重要的，就是《初发心功德品》，这一品经很重要。这品经我记得我们过去讲的时候，讲过三十几次，那还是在智严精舍讲的，很早了。所以这个四品经啊，是需要背诵的。那么如果诸位要是跟观世音菩萨有缘呢，这个《四十华严》里头《观自在章》，这一章经文也不长，我们有单独流通的，也可以背诵，也是非常之好。所以这个华严经太大了，我们现在印的是九九华严，那么就是这些部分要背诵的，它很难得。

那么要是学唯识，这个《百法》，一定要背，要背它的本文，百法的本文，只有五百多字，所以百法一定要背。《三十颂》一定要背，《相宗纲要》要熟，要能够看得很熟。这个是学唯识的基础，你没有这个基础，可是说是一切大乘了义的经论，你就没有能力自修。你要想有能力自修的话，至少这些东西要精要熟。

那么像这一段，这就讲到唯识了。在唯识论里面讲，这个心呢，是集起的意思。集，就是集合、聚集，这是讲种子，集一切的种子，这就是阿赖耶。就是它能够收集一切种子，像个大仓库一样。同时呢，又叫这个种子起现行。所以它这是两个意思，一个是种子，一个是现行。

你们诸位想想，我们在《大专讲座十四讲》里面，讲这个因缘果，讲这个四种缘，亲因缘、所缘缘、无间缘、增上缘。讲这个因，因就是亲因缘，李老师底下的注解啊，就是种子现行。种子啊，就是集的意思；现行啊，就是起的意思，起现行。那么这两样东西在互熏，种子熏现行，现行熏种子，它是一个循环的。因此，阿赖耶识里头这个种子啊，它呈现的这个状况呢，就是永远的存在，它不会消失。就好像那个瓜一样，瓜子结瓜，瓜又结瓜子，它是互相在那里循环的，永远不中断。那么我们对这个现象呢，称之为心，所以一讲心，它有两个意思在里头，这集起叫心。

实在讲呢，八个识都有集起的作用，但是比较起来，阿赖耶这个集起的作用啊，最殊胜，这个力量最强大。其余的七个识啊，那根本不能跟它相比。因此，我们单单讲集起为心呢，可以说

可以讲到阿赖耶识。那么这个是唯识理论上非常重要的一些道理。

那么说意啊，就是末那识，末那识是思量。这个思量啊，在唯识论里头，加了一个，叫恒审思量。加上恒审思量呢，就是对于第六意识的区别。第六意识也有思量的意思，但是它没有恒审。恒，那就是长远地保持。这个第七意识的恒审思量，实际讲起来非常的单纯，那就是执着一个“我”啊，就是恒审思量我相。

我们如果把它细说呢，这个我有两种，一种是人我相，一种是法我相。第七末那识啊，这个功能最殊胜。那么再细说一点呢，这个我相里头啊，四大烦恼常相随，这个是烦恼的大根大本。我见、我爱--这个我爱就是我贪啦、我痴、我慢，四大烦恼常相随啊。我们想想，这个与八识相应的烦恼心所，根本烦恼六个，贪嗔痴慢疑，你们想想，都在第七识里头啊。所以第七识清净了，你的身心世界，一切都清净了；第七识染污了，那就全部染污了。它称之为染净依，实在是有它的道理的。

那么第六意识啊，它是了别的作用，它对一切境界明了、分别。虽然明了分别，它的性质啊，它不恒，换句话说，一会儿想东，一会儿想西，它不会老想一桩事情。我们现在讲这个心，胡思乱想，给诸位说，都是第六意识心啊。第七识的心，跟第八识的心，你们什么时候见到过？什么时候发现过啊？根本就没有发现过，我们现在所能感觉的，全是第六意识胡思乱想啊。这一节经文所讨论的呢，就是要讲这个事情，要讲这个第六意识心。那么这就是了别为识，这个心。

那么心意识这三者啊，我们同修们常常在一块共同研究讨论呢，多少都晓得这个情形。这个三者，其实呢，是一而三，三而一。套一句佛话、佛学的术语说，非三非一，非同非异。你要从根本上讲，它是一，是一法，根本上讲它是一啊。所以这三者都可以称之为心，也都可以称之为意，也都可以称之为识。所以我们讲八心王，嗯，都称作心；我们说八识，嗯，都称作识。这就是讲什么？它的根本是一个。

那么说它有差别，那就刚才讲了，就是它哪一个作用比较上殊胜？就作用殊胜上面来说，它们就显得有差别了。第八识，阿赖耶，集起殊胜；末那，思量殊胜；第六意识，分别殊胜。所以才有这么一个说法。那么在八识意识俱眠的状态之下，就是它不起作用的状态之下，这个时候可以说是心。那么在七识，非心非识，只可以叫做意。

所以这个第七识啊，你看唯识论里面所讲的，在三量上说，它是非量。为什么说它是非量呢？它实实在在是个虚妄的执着。它没有自体，它的体只是阿赖耶的见分的一分啦，以这个为自体啊。所以在境界里面讲，它是真带质，中间相分两头生啦。一头是阿赖耶的见分的本质相，一头是，唯识里面有两种说法，一种说法是第六意识的见分，一种说法是第七识的见分。总而言之，它的相分是两头生，这个相是什么相呢？是我相。所以这个我相，太虚妄了，根本没有这个相，而误会以为有这个相，还要坚固地把它执着。这个就是恒审思量，所以它只能称做意啊。

那么在第六意识，这个第六意识心啊，它能够缘外面境界。就是它于五尘落谢的影子、落谢这个影像，能够攀缘。缘到这个境界的时候，它在里头起分别。那么这个就是把心意识它的性质作用，我们做一个简单的介绍。因此这个第六意识呢，我们也称作它叫分别事识，它能够分别一些事理。

刚才说过了，其实啊，它是一个，是一个东西。这一个东西啊，我们不从比喻上来说，是很难讲的。譬如说大海，这个海水是一个，海水是一。海水有平静的时候，也有起小浪的时候，也有起大浪的时候。呵呵，你看看我们的气象报告，有小浪、有中浪、有大浪、有巨浪，实际上啊，这大浪也好、小浪也好、中浪也好、巨浪也好，你们想想，是不是一个？都是一个嘛，呵呵。这个八识的情形，亦复如是啊，就像这个情形一样。因此，我们知道这个事情，是三而一，一而三。不能说它定三，也不能说它定一。这个决定不是说佛说法模棱两可，没有肯定的，你要了解事实的真相。给你说它的异同嘛，那么换句话说，非异非不异啊。

六识缘法尘的时候，唯识论里面举的这个例子，所谓是境界风生啦，这就鼓动了第七识的思量了。然而，它又不能离开第八识的湛然识海。第八识好像一个大海、海水一样，第七识好像是波浪一样，第六识缘境界，就好比起了风一样。那么这是我们从比喻上讲，比喻，只能比喻一个仿佛啊，不能够比得那么切当啊。所以诸位要想深入研究去了解这个情形，那必须要在唯识大论里面去探讨。

所以啊，六七八识，我们可以在此地做一个结论，它是非同非异，亦同亦异，就是这么个情形。我们再看底下的经文：

【同意即意，云何所生。】

第六意识如果与末那识要是相同的话，那么第六跟末那，就没两样啦，就是一不是二啊。要是一，不是二，哪来的能所呢？！七是能生，六是所生，它要是一，那就没有能所啦。所以底下说，【云何所生】呢？那么这就是强调，要是说第六意识就是末那识，这是讲不通的啊，它不一样啊。你要说是同，那就有这个毛病，讲不通。你说不同，不同也讲不通。底下两句说了：

【异意不同，应无所识。】

这个意思就是说，第六意识果然与第七识不一样、完全不相同的话，我们晓得，意根呢，跟前五根不一样。前五根是色法，色法无知啊。这个意根呢，是属于心法，心法有知。098-b
心法有知啊，刚才给诸位说了，中间相分两头生。色法无知，所以那个相分是一头生。以心缘色，相分是一头生。以心缘心，相分是两头生。能够生相分是心法啦。那么如果你要是不同于意的话，那就是不同于意的有知啦，第六意识如果与意根要是有差别，不一样，那么一个属于有情，一个属于无情，那就堕在一半有知，一半无知，所以说应无所识啊。那么这一节经文呢，是有相当的深度，我们要细心地去读它。

【若无所识，云何意生？】

这是意思是说，第七识是有知，要是第六识是无知的话，那么就与意根不一类了。意根有知嘛，你这个第六意识要是无知的话，那个有知跟无知，不是一类啊。不是一类啊，怎么能够叫意生之识呢？！所以【云何意生】，不能叫意生之识。意是有知，所以它生的这个第六意识，也应当有知啊。

【若有所识，云何识意。】

这就是意生起的时候，要是没有法尘可缘，只有个意，云何识意呢？这个意思是说，你怎么会自己去认识自己的意根呢？那么要是能够认识意，你譬如说第六意识缘第七识，它要是能够认识意了，那么第六意识变成能缘，第七识不是变成所缘了，那就是把这个意根反而变成了境界了。变成境界，又怎么能叫根呢？如果要不能识意，那又等于是失去了识的功能，不是意根所生的啦。

无怪乎玄奘大师说，愚者难分识与根啦，那个愚者是指阿罗汉啊。这个里面实实在在难分，离法尘求这个识啊，很不容易体会，也很不容易把这个境界说得清楚。所以古人讲，最难描摹啊，我们今天讲啊，没有法子把它形容出来，很难把它区别出来。根识这二体尚且不能够辨别，凭谁去建立一个生识之意呢？这个经的文句非常的简洁，每一句、每一个字含义都很深。那么于唯识学有基础的人，看起来容易，听起来也容易。没有唯识的底子，这一段经文就有困难。那么楞严里面，像这样比较困难的经文很多，有许多段落，都是与甚深唯识学理有密切的关系。

再看底下经文：

【唯同与异，二性无成，界云何立。】

这在此地啊，也就是总结前面的意思。如果你说同，那这个像前面所说的、反复来辨别的，我们所能见到的，不能叫意生啊。如果说它是意，那又不能叫它作识。这就是说明了，同异二性，都不能成就，都不能成立。所以末后这里下结论了，【唯同与异，二性无成。】

那么到底这个真实的相是什么呢？我们一定要晓得，识，没有定所啊。本经在一开端，就说出这个道理。古德的科判，七处征心；交光大师的科判，判作七番破处。所以，我们在研究楞严的时候，在七番破处啊，我就告诉诸位了，这个楞严经已经讲圆满了。七番破处后面呢，都是注解啊。因为心没有个处所，你到哪里去找啊？末那是心，第六意识也是心，前面说了，非三非一，亦三亦一。所以你不能说它一定是一，又不能说它一定是三，界从什么地方去建立呢？所以我们要是说，一定要认为这个意识是意根所生的，你看看，这里就成了问题了。

所以深入一层去研究，才能够晓得事实真相啊，含糊笼统，得不到真相。那么换句话说，这个含糊笼统啊，你能够得到一些佛法皮毛的常识，你不能开悟啊。我给大家提出了学佛两个目标，近的目标是要开悟，远的目标是要证果，这个我们才没有白学啊。如果一生当中都在记问之学上打转转，什么问题都不能解决。你烦恼不能断，你的痛苦摆脱不了，离苦得乐这一个修学目标，你怎么能得到呢？！所以不开悟怎么行呢。

真正讲修行，是悟后才起修啊。没有开悟以前，都是盲修瞎练；悟了以后啊，那是真修。所以说虽然没悟，我们现在这个修学，要遵守着古大德、这些祖师大德教给我们的这些方法、这些途径，我们能够守得稳，我们的用心很正确，就会逐渐逐渐接近开悟证果的方向啊，这个也未尝不是一个办法啊。

但是这个里面最怕的，就是自作聪明，最怕的就是这个。为什么呢？自作聪明啊，里面就产生了许多的错误。我们就拿一个很浅显的例子来讲，我们以讲经来说。讲经，大家晓得，依照经文、依照注解来讲，没有味道啊。你说依照经文，人家都拿着经本子，他也会看，要你讲什么？依照注解，那别人也有注解，看注子就好了，来听你看什么？那么你要是离开了经注自己去发挥，嘿，毛病就出来了，问题就来了。到你能发挥的时候，是你有悟处才能发挥。你有一分的悟处，你就能发挥一分；你有十分的悟处，你就能发挥十分。你不开悟，一发挥，就错误。所以我们初学，特别是学讲经的，初学讲经，千万不能发挥啊。

台中李老师教学生，千言万语的告诫，决定不能发挥；一发挥，错误了，就得要背因果。那么初学的人讲什么呢？哎，就是讲注子，句句话都依注解。那么这样说，别人不看注子吗？看注子的人，到底是少数啊。所以这个听经用的经本，白文经本，不发注解的，发注解就没得讲啦，就是发经文给大家，讲注子。注子啊，古人的注子都是文言文，换句话说，我们在讲台上当翻译，把文言文翻成白话文。只要你翻得有技巧，嘿，底下听的人，还是津津有味啊，做这个事情而已啊。说错了，呵呵，说错了，古人负责，我们不负责任；他背因果，我们不背因果，这个法子很妙啊。

那么你讲古人的注子，你讲个十年二十年，你就开悟了。天天讲嘛，天天在熏习，所以不求开悟，自自然然就开悟了。你要是求开悟啊，你就不会开悟了。为什么呢？因为你这个求的心，是个妄心，这个妄心就障碍了你的悟门。所以说不求，它就现前，心清净了，就开悟。悟，一定是从清净心里面生起的。求开悟啊，那叫妄想啊，妄想心只有障碍啊，不会有成就的。

那么这是初学的同修啊，要特别注意，我们讲古人的注子，就好了。可是讲注子，一定要以古人的注子为最好。古人注子深，比较难懂，但是，它正确。今人的注疏，虽然白话文看着浅，不太纯。除非我们自己能力不够，我们采取今人的注做参考，总得要以古人的注子为中心、为主。

那么经文到这个地方呢，这是说明识不从根生。那么前面大前提说了两个啊，不从根生呢，是不是从法尘生的呢？再看底下的经文：

【若因法生，世间诸法，不离五尘。汝观色法，及诸声法，香法味法，及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。】

那我们讲到法尘，把世间这些法尘归纳起来，不外乎这个五大类啊。那么这个意思就是说，如果你要是说你的第六意识心是因法尘而生的，那么从这一段经文的意思当中，诸位也能够体会得到了，必定有一个样子，就是有一个法尘的形状嘛。有个形状啊，然后才能够作为生识之因。

那么佛就叫他了，你仔细去观察观察这个世间诸法，不离这个五大类。这个五大类，就是我们五根所对的。眼根所对的境界，叫色尘。耳根所对的境界，叫声尘。我们只有眼耳鼻舌身，摆在外面这个五根啦，对外面这个五种境界啊。色，有色的相状，声，有声的相状，真是相状分明啊，清清楚楚，对着我们五根。那么这个五种境界啊，唯有五根它能够摄受，那么我们勉强可以说，这是五识所生之因，还勉强能讲得通啊。你说这是意识的生因，它根本就不是意识所摄，当然不能够说它是意识的生因。

所以，这个一段的经文，首先表明外境的这些实事实法，就是外面的这个境界，决定不落入意识之中，这是我们首先要明了的事实真相。这个第六意识所缘的啊，是五尘落谢的影子，诸位要记住这个。你比如说外面这个色法，我们睁开眼睛，见一切色法，这是眼根摄一切色法，与第六意识没关系，第六意识没有摄色法的能力。可是眼摄受色法呢，在眼识里面呢，就起了一个相分。第六意识啊，第六意识的见分，缘眼识的相分，自己又变现了一个相分。变现的这个相分呢，为自家所缘，是这么回事情。所以它所缘的是影像，不是外面的实际上的像。那么这个事实真相，是相当的复杂，很复杂，不是今天心理学能够探究得了的。这是首先说明的，这也是我们应当要辨别清楚的。所以底下呢，佛就再反过来问他：

【汝识决定依于法生。今汝谛观，法法何状？】

如果你要是说这个第六识决定是从法尘所生的，那么你现在仔细去观察观察，这个法尘是什么样子的？

今天呢，时间到了，我们就讲到此地。这一句，下一次我再细细地给诸位来说明，它这个一段呢，这个十八界的六段经文，这一段的意思比较上要深。同时，这也是一个大段落的最后一段，当然对于理论上、方法上，特别是我们修行用功的方面，我们总要提供一点呢，来贡献诸位。好，今天就讲到此地。

这个《了凡四训》呢，是非常好的一部书。你们同修们自己都拿到了一本，如果你觉得你还有亲戚朋友，可以读的，能够送他们的，我们这个地方书很多，你就可以到柜台上去多拿几本。这是学佛初入门，最好的一部书。

编号099-a/133–会通四科之四 十八界即如来藏性 意法识界

第七十三页第四行，我们将经文念几句，对对地方。

【汝识决定依于法生。今汝谛观，法法何状？】

这一段经文，文与义，都比较上要深一点。前半段，我们在上一次念过，那么今天呢，从这个地方接着看起。这几句经文的意思是说，如果要是说意识不是从意根上生的，关于这个根能不能生识，前面已经讨论过了，根要不能生，那么是不是法尘生的呢？今天要讨论的呢，就是从法尘上来着眼。底下这个两句啊，佛叫阿难尊者，你去观察法尘之法，是个什么形状？这个问题又要牵涉到唯识了。

那么我们等这个七月间讲座完了之后，这个七月快到了，下个星期三呢，我们就要到梅山去报到了。可是我们图书馆的讲座还照常，我们这边几位同修们他们都把时间安排好了，让他们到这边来练讲，同时也希望大家来参加。星期天晚上还是照样的念佛，还有个念佛会。在二月间如果我们来得及的话，有些同修来提议，说我们对于《相宗纲要》要多下一点功夫。那么这个固然是不错，可是诸位一定要晓得，唯识的入门，是在《百法明门论》。我们在大专讲座里所讲的百法，我们用的这个《唯识易简》的书啊，这是不够用的。千万不要以为，哦，这个书我学了，百法明门论我已经学过了，那还差得远，还差得远。那么这个小册子呢，不过是简略地介绍百法而已，让大家有一个概念，并没有能够深入。如果不深入，这个书读来没有用处。

所以读百法呢，必须要研究窥基大师的注解。或者呢，是我们以前所印的这个大专教材里面的义忠法师的注解，那是唐疏。我们那个本子是跟《大乘起信论》、《科会》合印在一起的那个大本子，绿皮、绿色皮的那个大本子，我们从那个上面，这个注疏上来研究。这个时间呢，得相当之长。以这个做基础，才能够入唯识的法门。那么好在我们这次又将唯识六种注解也翻印了，这个六种注子，也可以说是研究百法必读的注解。

关于法尘，这个里面包括的相当之多，也相当的精微。在唯识里面所讲的，就是法处所涉的色法，一共是有五种。这个五种呢，可以说都没有相状啊。通常在经论注疏里面笼统地说，也与近代科学里面的分析法有一点相类似。我们将这个一切基本的物质给它分析，像现在是分析成分子、原子、电子、基本粒子，这样的分法。那么在佛法里面这个分呢，分到了最细的，叫极微之微，那么佛法呢，通通叫尘，这个名词不一样。可是在概念上呢，有一个很大的差别，这个极微之微啊，是不生不灭，非空非有，这是诸法实相。这一个概念呢，非常非常重要。般若经里面讲的，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，与唯识里面所讲的这个道理，是一不是二，在这个里面看是色空不二啊。

那么我们讲十法界依正庄严，只是这些极微尘的聚散所产生的假相而已，聚集起来，现一个相，散了之后，这个相就没有了。我们今天科学里面所推断的，就是精神不灭，物质不灭，它有变化，它没有生灭。因为没有生灭，那么聚散之相啊，是幻相，是假相。由此可知啊，一切法，本来就没有生灭。那么此地所说的，着重在五尘落谢的影子，我们今天所讲的印象，这是意识所缘的境界。那么它有什么样的现象可以能够指陈出来呢？其实，它只是一个生灭影子而已啊。

譬如说，我们早晨呢，从台北火车站过。我们一提起，哦，今天早晨，火车站出了什么事情？这个影像呢，早晨你所见的，落在阿赖耶识里面。现在一提起呢，阿赖耶识那个影像马上就显现出来了，自己清清楚楚，没有办法拿给别人看，没法子拿给别人看。就是你两个人同时去见过的这个境界，提起来，两个人都很清楚，我不能把我的印象拿来给你看，你也没办法把你那个印象拿给我看，这是指陈不得的啊。它是影像，是幻相，不是一个事实的真相，所以，它没有自体。

那么现在问题出来了，没有自体，怎么能生识呢？所以佛在此地这两句话说的是，叫着阿难：【今汝谛观】，你仔细地去观察观察，去省察省察，【法法何状？】法尘之法，是一个什么样的形状。那么这句话，很显然的，就是问阿难，这个法尘是不是有体相？像这个色声香味触，是不是像这样有一个体相可得？在此地，诸位必须要知道，前面的五科，我们读过，纵然是色声香味触，也不能生识，何况法尘是一个虚妄的影像，连自体也没有，它怎么能生识呢？！再看底下经文：

【若离色空，动静通塞，合离生灭，越此诸相，终无所得。】

这是在现象里头，举几个例子。这些相呢，都是指的五尘。色空是眼根所对的色尘，动静是耳根所对的声尘，通塞是鼻根所对的香尘，合离包括得比较多，舌根、身根，都是合离。那么生灭，生灭只是一个影子啊，这个印象，你想起来印象就有，生了，一不分别，印象就没有了，就灭了，所以这是个影子而已。

那么换句话说，这个法尘，我们讲五尘落谢影子，它比外面五尘，还要来得假。所谓法尘生灭，实际上就是五尘落谢影子生灭。那么要想它另外有一个实体，超越五尘落谢影子而单独存在，这是了不可得，找不到的啊，没有这回事情。所以说【越此诸相，终无所得】，这个越，就是离，离开五尘落谢影子，哪有法尘呢？找不到法尘啊。

纵然我们讲，这讲起修行人，他能够缘出世间法。出世间，常讲呢，非色非空，不生不灭，这个境界高啊。可是，非色非空啊，要是离开了色空，哪里来一个非色非空？！离开了生灭，哪里来一个不生不灭？！所以，非色非空是由色空反面显现出来的，不生不灭也是从生灭的反面而显示有一个不生不灭，拿今天的话来说呢，从相对的那一边显示出来的。

由此可知啊，世出世间法，都没有办法离开前面这个五尘色空的生灭，离开这个，别无所显啊。那么我们怎么能够说，这个没有体性的法尘，把它当做能生意识之因呢？！所以，你仔细在里面去谛审谛观，你就会明了啊，离开了五尘，求这个法尘，是了不可得的。再看底下经文：

【生则色空诸法等生，灭则色空诸法等灭。】

那么这是我们讲到这个法尘的现相。法尘生的时候，一定是随着色空诸法生起，就好像什么呢？我们这个人啦，在光明之下，他有个影子。身生，这就有影子生嘛。这个身呢，就好比前五尘，色声香味触，影子就好比是法尘，有形才有影啊，并不是有影，而后才有形啊。这就是说明了，法尘没有实在的形状而生，它是因五尘境界而有的，而生起的。那么法尘灭的时候呢，必定也与前面五尘的境界同时灭，正所谓是形灭则影灭。换句话说，也不是法尘有一个实在的形状可灭，法尘的生灭，不过是随前面五尘落谢影子的生灭而已，离开前五尘，就没有法尘可得。这个几句话，也是这个意思。那么底下呢，这就要给我们下结论了：

【所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？】

这个几句，是承前面的意思来的。前面说过，外面五尘，这个我们随顺这个俗谛来讲，外五尘是实在的，是实有的，这个随顺俗谛说，不谈真谛，随顺俗谛。我们凡夫感官当中，认为这个是实有的，这个色声香味触，这是实有的。那么这个是五根之因，它不是意根的因啊。外面五

尘的实法，它不会跑到里面去啊。里面又没有一个自体性，又没有自体的实法，所以法尘毕竟是个虚妄的东西。拿我们今天来讲，只是一个概念而已。在佛法里面讲，是妄想啊，虚妄相想，虚妄的相想啊，就是这个东西而已啊。所因之法尘，既然没有相状可得，何况要说是因法尘所生的意识，那又是什么样子呢？意识是个什么形状呢？所以佛在此地说，【因生有识，作何形相？】

末后两句说明，既然法尘的相状尚且没有，这个意识之界啊，怎么可以说依法尘而生呢？！现在啊，这个问题越来越清楚了，这个意识既不是意根生，又不是法尘生，而意与法，又本自无相啊。无相之处，你们诸位参一参，那是什么？楞严经学到这个地方啊，这样一提起，诸位应当要有一个悟处啊。如果自己要是悟不出来，下面经文就告诉你了，下面经文就告诉你了：

【是故当知，意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法，及意界三，本非因缘，非自然性。】

这就是说出来，这个现象是真心啦。那么这一段也就是总结了十八界。十八界，在佛法里面，归纳法里面，是说得最为详细。心法说了七条，色法说了十一条，色心都说得很详细。那么在此地这个总结十八界啊，皆是意识建立根本。而意识，就是列出尚且是空的，空无所有，那么它所生的这些枝枝叶叶，哪里会真有呢？！那么诸位听了这几句话啊，也许越听越迷惑了。

为什么呢？因为我们看到这个十法界依正庄严，好像真有啊，所以一切众生在这个里面迷惑颠倒。为什么？他认为这个里面真有。而佛法里头常常也讲有，因缘所生法，佛法里面讲的有，不是我们观念里面的有。为什么呢？我们观念里面的有，就不是无。有与无两个是对立的，有就不空，空就不有啊。佛法里面讲的这个有啊，跟空是一桩事情。换句话说，有与空，是一不是二。如果诸位能在这个地方体会，那你就有点悟处了。像心经里面讲的，色即是空，空就是色，色不异空，空不异色，没有两样，是一样的。

大家如果是细心来读楞严，那么我们今天讲这个话，你不会怀疑，你能够体会到一点点，能够体会到这个境界。这是真实的，不是虚妄的。般若经里面讲的，诸法实相啊，这是一切法的真实相啊。所以这个有啊，是幻有，我们也叫做假有，佛经里面也称之为妙有。妙有既然不异真空，所以才会事事无碍啊。如果这个有要是真有，跟这个空是对立的有，给诸位说，事与事就有障碍了，事与理就有障碍了。我们讲空，是理，讲色，是事。色即是空，空即是色，理事无碍啊；色不异空，空不异色，事事无碍啊。如果色空是二法，它怎么会没有障碍呢？！那应当是理事有碍，事事有碍，这是二法啦。正因为它是一法，所以它无碍。

那么这些话，就是怎么个讲法，讲得再巧妙，无过于诸佛如来，这讲得极巧妙了。他虽然会讲，我们不会听。那就是什么？我们听了不开悟啊，这就是不会听。会听怎么样呢？听了就开悟，那叫会听。佛会讲，我们为什么不会听？诸位晓得吗？也应该晓得。为什么呢？前面释迦牟尼佛已经训过阿难尊者了。阿难尊者怎么听呢？用耳识听，用五俱起意识去听，被释迦牟尼佛骂了一顿，你们还记得吗？耳识，五俱起意识，所缘的是什么？是声尘啦。耳识所缘的是声尘啦，五俱起意识所缘的是法尘啦。尘性是黑暗的啊，你怎么会开悟呢？！

这就是说明了，佛菩萨虽然善说，我们不会听。那么要怎样才会听呢，这后面还没念到。二十五圆通里面，这个经文在第五卷、第六卷，那就叫会见、会听。人家见，是用见性见；听，是用闻性去听。闻性所闻的，是法性啊；见性所见的，是法性，明心见性。这样才能够说，言下大悟，才言下大悟。你看，阿难尊者在楞严会上，没有言下大悟，为什么原因呢？就是阿难尊者一直都是用的耳识、第六意识，一直都是用的这个东西。到释迦牟尼佛涅盘了，阿难尊者的证果啊，是在迦叶尊者的会下。

那么换句话说，尊者的示现，尽释迦牟尼佛一代时教，他所表演的，都是用意识，示现的跟我们凡夫一样啊，没有两样啦。佛灭度之后呢，在迦叶会上，他才大彻大悟，示现的这个相。那么大家也听清楚了，这是示现，阿难也是菩萨再来啊，装的，装糊涂啊。实际上他并不是真糊涂，他是装糊涂，是在那里表演给我们看的。

那么我们在此地要体会的呢，就是你要想真正开悟，一定要离心意识。楞严一会啊，就是说的这个道理，也就是教我们这个方法，让我们六根在六尘境界里面，你看交光大师正脉，诸位用的这个是正脉科判，这个经本，交光大师在注解里头啊，他就是直截了当地提示出来，舍识用根。让我们在日用平常六根接触六尘境界的时候，不用心意识，而用六根的根性，这就是楞严的宗旨。成佛就快了，歇即菩提啊。歇什么呢？歇心意识，歇这个。就是舍识，歇就是舍识。

许许多多读楞严的同修们，我就遇到过很多，就是问我，我们很想修舍识用根，怎么个修法？实在说，这一部经里头，给你讲得清清楚楚的，你还有这个问题在，那么换句话说，这个楞严经是白读啦。四科七大，说明宇宙万有的真实相，用意在哪里呢？用意是叫你放下啊。告诉你，一一法本非因缘非自然性，那么换句话说，都不是实有的啊，都是真如本性所变的影像。你执着它，你不明白它的真相，那你自己吃亏了。觉悟了，觉悟了什么事都没有，那么你就得到清净自在啦。

到这个地方这是一个大段落，连前面的五阴、六入、十二处、十八界，到这个地方，是一个大段落。那么从这些经文里面，我们明了了一桩事实，就是一切万法是虚妄不实在的，既无处所可得，又无界限可凭。四相，是虚妄，而一切权教、二乘、凡夫等辈，对于这个事实真相啊，

完全迷失了啊，所以在这个里面起种种见解。这个见解在佛法里面讲，邪知邪见，而这些邪知见呢，麻烦就大啦，邪知见呢，是一切烦恼生死果报的根源。

我们今天了解事实真相了，把知见修正过来，将这些邪知见连根拔除，那么我们一切业果自然不继了。这是我们讲六道轮回，惑业苦啊，惑就是邪见。惑障破了，你自然不造业了；不造业，当然没有果报，这个就所谓是了脱生死、超越轮回啊。这个道理，真是合情合理，一丝毫都不勉强啊。

但是我们初学的人，听到这个经啊，心里面，哎，放了一线光明了，哎，好像听懂了，心里一线光明出来了，可是一刹那之间呢，又迷惑颠倒了。这是什么原因呢？这是我们无始劫以来，业障太重了。但是，这个一刹那的一线光明，给诸位说，非常可贵，你不要看这个一刹那这样短暂，非常可贵。为什么呢？有这一刹那呢，哎，就可能有第二刹那，有第二刹那，就可能有第三刹那。如果说常常有短暂的这个放光明啊，嘿，渐渐走上开悟的道路了。那么如何叫这个一刹那的光明，初放的这个一刹那的光明，从自己心底唤起，好像这个意思真正明白了一点？那么这个在佛法里面讲，要不断地熏习，才能够叫你这个一刹那的光明重现。
编号099-b/133–会通四科之四 十八界即如来藏性 意法识界

不断地熏习，天天在熏习，以后你就会常常放短暂的光明。逐渐逐渐你这个光明的力量就大了，时间也久了，那它起作用了。起作用，大彻大悟啊，就起作用了。我们看楞严会上，阿难尊者就是一会儿放一个光明，你看，开悟了，悟到这个了，哎，一会儿又悟了一点了，但是始终没有能大彻大悟。所以像阿难这个现象，我们每个人都有啊，都有这个经验啊。所以诸位晓得这个经验之后，我们就要珍惜。

要珍惜啊，这个光明可贵，虽然是短暂，非常可贵。从无始劫以来，很难得有这么一个现象，纵然是极短暂，都很难得。原因在哪里呢？就是过去你从来没有闻过佛法，从来没有接触过佛法，你这个光明到哪里去现呢？没有办法显现啊。

今天这个袁文彦同学，他从基督书院里头拿了一份他们那边研究班的参考资料给我，人家那个地方也在那里培养人才啊。但是诸位要晓得，他那个法再好，只能够生忉利天啊。是不是真能生忉利天？这就是有问题，这是我们说的外道。

那么再说到佛法，刚才有一个同学来告诉我，谈到现在各个地方都在培养弘法人才，有很多地方也在办研究班。我只给他说了两句话，我说假如啊，譬如说现在有十个研究班吧，每一个研究班，他们的见解、他们的修行方法，都不相同。这些学生毕业出来之后，虽然通通都是弘法利生，会不会有成见？会不会有诽谤？“我这个是对的，你那个是不对的。”各人说各人是对的，别人都是不对的。好了，你这样去弘扬佛法，让听的人怎么样呢？听的人听了，“哦，只有你对，别人不对。”听听那，“哦，只有你对，那个又不对了。”到最后人家说，“你们通通都不对，我还是不要学了。”好了，把佛法给毁灭掉啦，这能够把佛法复兴起来吗？！这个现象必定有。为什么必定有呢？因为学生没有开悟啊，开悟了，就没有了。

所以说我们中国，古时候，你说这个佛教传到中国来，我们有十大宗。这个十大宗都是弘扬佛法，个个都标榜自己最好，但是也赞叹别人，他不诽谤。为什么会有这个现象呢？因为这个十大宗的祖师都开悟了，知道法法平等，无有高下啊。各人标榜一门，是摄机不同，就是一切众生，他爱好不一样。喜欢华严的，你到了天台山了，“我喜欢华严”，那个天台山智者大师一定介绍你到清凉大师那里去，“那是华严专宗学院，你到那边去修去。”他不会说是，“哦，你要修华严，好，我来教你。他，清凉那里不行，只有我这行。”没有这个话的，他一定会把你介绍到那边去。为什么呢？大家都是开悟的。

今天这个佛学院，念了个三年四年，说老实话，他念的什么东西啊？念的是增长所知障啊。那个所知障是要去掉的啊，他在那里增长，这个我在讲百法的时候，给诸位说过。讲了一百个佛法名词了，你要个个都把它记得，死在这个头脑里头，你就增加一百种所知障。天亲菩萨、弥勒菩萨看到你这个样子，得流眼泪啊，怎么是这个学法呢！人家那个百法是叫你什么？是叫你破所知障的啊，破我执、破法执的啊。你们今天不会学，通通把他死记在脑袋里，变成烦恼障，变成所知障。

这个就是什么呢？正如同我们在《弥陀经疏钞》里头，刚刚念过不久的，莲池大师给我们讲到，不善用心啊，也就是说错用了心，才会产生这些弊病。那么我们想想，今天有几个人善用心呢，会用心呢？会用心的人，是用真心，不用妄心啦。不会用心的人，是用妄心，不会用真心啊。这个问题，很大很大。所以我们学佛，诸位必须要警醒，我们学什么？我们学清净心，身心清净、世界清净，这是我们的目标啊。凡是叫我们得不到清净，或者是增加我们的障碍，增长我们的烦恼所知障，那么这个就是有问题，这个就不是佛法的正途啦，我们要从这个地方去辨别。

所以千经万论，不是叫你记的，诸位要明白这个道理。如果叫你都记得，通通都记住，那经上为什么叫你离言说相、离文字相、离心缘相受持呢？那这个话怎么能讲得通呢？为什么楞严经上讲，离一切相，即一切法呢？所以说这个执着不得啊，执着就是病啊，执着就错啦。

不但佛法如此啊，世间的学问，也不例外，《学记》里面所说的，记问之学，不足以为人师。那么你们诸位想想，今天修学的，我们是不是记问之学？记问之学是什么呢？听得多，记得多

，不懂的去问别人，不是自己开悟的。换句话说，不是自己的啊，所有的东西通通都是别人的，不是自己的。

到什么时候才是自己的呢？大彻大悟之后，才是自己的。在我们念佛法门里面讲，得理一心不乱以后，是自己的；理一心不乱以前，都不是自己的。所以儒家的教学也重视开悟啊，悟了才是你自己的啊。这是讲世间的学问，也要开悟。读诵，那是开悟的一种方法。是手段呢，不是目的啊，目的是叫你开悟啊。

那么由此可知，所谓是佛学院、研究所，它是以开悟为目的，还是以记问之学就算了呢？以开悟为目的的，这个是佛法，这是真学问。以记问之学的，这是世间法啦。世间法里头，都不是高明的世间法。高明的世间法，人家都不用记问之学。所以我们要是认识不清楚，在今天这个社会里，怎么能够避免歧途、岔路啊？！不容易避免啊。你认清这一点，至少也能够帮助你认识路。

所以，千经万论，楞严经特别说得清楚，就是拔除二种执着、二种障碍啊，我执、法执，烦恼障、所知障，连根拔除。这个时候，你的真心显露，周遍法界，受用无穷啊。所以这个四科七大之文，每一段都是归结到本非因缘、非自然性。那是什么？妙真如性啊。

禅宗里面，有所谓的不得以所知心测度如来无上知见啦。特别是初学的人，如果犯了这个毛病，没有不走错路的。展开经典就是想着，我想是怎么样的？我们初学，要是用这样的心，会把经文通通搞颠倒了，佛义曲解了。

不要说我们，你拿藕益大师，这个了不起啦，我们净土宗祖师啊。憨山大师，这多了不起啊，真正是有修有证的人。你看看在唯识论的这个注解，因为唯识论呢，这个窥基大师的注疏，唐朝以后我们中国丧失掉了，找不到这个书了，所以明末这个大师们，研究唯识，就是凭空想象，大概是这个讲法，是这个解释。所以，藕益大师，《成唯识论》的注解，叫《唯识心要》，我们台湾有出版，有影印的流通。你们要拿这个注解，跟那个窥基大师的《成唯识论述记》对照一下看，你就晓得，藕益大师有许许多多的地方搞错了。这就是说明，他们那些有修有证，要是没有师承，还会有错误的见解，何况我们无修无证啦，又没有师承，天天在打妄想，以为经上讲的就是这个意思，那不背因果才怪啦。

可是现在人胆大啊，现代人不怕因果啊，胆大。他再不怕因果，他还是有报应。所以我们初学的人，千万要记住，佛法里面可以怀疑，不能够猜测，不能够说，哎呀，我想是这个样子，不可以。所以李老师教诫初学，初学怎么？守住古人的注解。我们今天自己没有开悟，没有开悟，我们出来讲经，只可以讲古人的注解。

古人的注解，我们可不可以去猜测它呢？也不行。那怎么办呢？古人注解里面，哪些地方我看得懂的，没有疑问的，我就讲。看不懂的，或者有疑问的，那一段我就不讲。我讲东西当中有漏掉的，这个不算毛病，讲错了是毛病，讲漏掉，不算毛病。漏掉是什么？只是说你东西没讲得完全，有些意思没讲出来，这个没有关系，就怕讲错啊，所以要守住这一点啦。

那么说到这点呢，我提供诸位一点修学的参考。从前面这个四大段经文来看，就是四大科来看，我们在此地可以得到一个结论了，那就是能与所，都不可得。像经里面所讲的，三处都无啊，根尘识，三处都无啊。能生所生，俱不可得，这是真相。这个境界呢，就是一真法界，就是清净寂灭的境界。

心经最后的结论，亦是如此，无智亦无得，能照之智，本来空啊，所照的境界，也不可得，所以说是心空境寂。寂而非寂，因为实在没有能寂之人。照而非照，这是因为无所照之境啊。在这个地方，我把这个话说得浅一点，有能有所，这是相对的，那是二法。二法啊，我们听起来很容易懂，一听就懂。无能无所，能所是一，不是二，这个东西难懂了。

你看好像是，哪一个人呢？这个《唯识科学观》里面，一开端呢，它就说明佛法跟世间法不一样。从什么地方去看它不一样呢？就从能所。世间法啊，有能有所，就是相对的，这个爱因斯坦所发现的相对论，相对的，我们很容易了解。但是佛法呢，不是相对的，所以佛法不是宗教，佛法也不是哲学。为什么呢？宗教与哲学，它的立足点，都是相对的，而佛法所研究的，是自己研究自己。能照之智，所照之境，是一不是二。这个是佛法的难处，换一句话说，超越了我们常识，超越了我们境界的理喻，这个是佛法。

因为能照与所照，是一啊，境与智，境界、所照的境界，能照之智，因为是一，一就是清净寂灭相。所以这个心里头没有妄念，没有分别，没有执着。在智照境之中，不起心不动念，所以这个境界，我们称之为清净心，称之为一真法界。

内心，是寂静的，对外面境界上，决定没有攀缘。它也不住定，它也不住中，它也不住动，动静是二法。正是禅家所谓，坐断两头；教下常讲，两边不立，中道不存，这个时候，一心！一心自然现前，所以这是返本还源，恢复父母未生前本来面目唯一的一个途径。那么诸位能够发现这一点，就可以学佛了，你看佛法，千经万论，它必定指归到这里头，这是它与世间法不一样的所在啊。

那么我们学佛法的时候，如果不懂得这一切经论归向到这一个地方的话，那我们自己路子走错

啦。那就跟刚才所讲的，你所学的佛法，学了一肚子所知障啊。你学的是障碍啊，你所得到的是烦恼，你没有得到心开意解，清净自在，这个是你学佛应该得到的啊。那要学佛法得烦恼，得所知障，不如学世间法。为什么呢？世间法还可以得名利啊。对不对啊，得名利，比得烦恼、得所知障，要强一点啊，你何必来学佛呢？！佛法这是离苦得乐，是叫你得轻安、得自在，叫你得智慧，得清净心的，这个是别的学问里头所得不到的，佛法里面有。我们学了之后，是不是得到这些东西？我们得到多少？勘验自己，这是自己学佛的成绩啊。

好，我们今天就讲到此地。

编号100-a/133–圆彰七大 即性周遍

第七十三面倒数第一行。

【阿难白佛言：世尊，如来常说和合因缘，一切世间种种变化，皆因四大和合发明。云何如来，因缘自然，二俱排摈？我今不知，斯义所属。】

从这个地方看起，这是四科七大最后的一大科，七大。前面的四科，五阴、六入、十二处、十八界，就是七大中的别相。说明一一法，性是真实的，显示法法当体是真、是常，说明这个意思。那么今天起，这一段经文，这个七大，就是四科的总相。在此地呢，要说明，这个一一法，不但是真，是常，而且是一一周遍法界，显示出法法圆满周遍的境界。

那么我们从四科七大的文字整个合起来看，才了解华严经里面所说的啊，应观法界性，一切唯心造，知道整个法界就是自己的清净法身。消息我们是知道了，从经里面我们得到这个消息了，往后啊，要紧的是事情，就是如何来证得。假如我们不能证得，这个境界依然是诸佛与那些大菩萨们的。如果我们要能够证得，这个境界就是属于自己的。这是我们读大乘经典，一定要发大心，修大行，证大果。

经文，前面这个两句啊，阿难对佛所说的，【世尊，如来常说和合因缘】，这个两句是举出佛法所建立的宗旨的名称。所以，有一些人常讲，佛离了因缘，就无佛法可谈了。佛法是什么？因缘所生法。诸位也常常听到这个论调，那么在此地你看看，佛把因缘呢、自然呢，全都给否定掉了，这是怎么回事情？那么诸位要晓得，佛本来无法可说，不仅仅是无有定法可说啊，是无法可说啊。佛之所以说法，那是因为众生有执着、有邪见，那么佛以这个方法破除众生的邪见、偏执而已，除此之外，有什么佛法呢？！

那么我们要了解一个事实，世尊出世的那个当时，在印度啊，是宗教最发达的一个时代，宗教里面着名的，经典上记载，有九十六种之多，真正可以称得上是宗教之国。那么在这些宗教里面，尤其是大的宗教，势力大的，有六个，叫六师外道，势力很大的，影响力很大。那么他们所主张的啊，一切万法是自然生，他们认为是自然而有，这是一个错误的见解。

实际上讲，印度这些外道啊，比起我们今天这个天主教啊、基督教啊、伊斯兰教啊、犹太教啊，都要高明。我们看世间这许许多多的宗教，它们修行的理论与方法，我们很客观地来看，只是忉利天，只可以到忉利天。那么忉利天以上的呢，好像在它们的经典里面，这个理论与修行的方法，我们都找不到。所以我们看它的经典，道理啊、方法啊，可以达到忉利天。可是印度这些六师外道们，它们有很深的禅定，可以能够修到四禅天、四空天，甚至于修到非想非非想处天，实在是了不起。

于是这一些外道们，就把四空天、四禅天的这个境界啊，认为是永恒的境界，叫它做涅盘。这个涅盘两个字啊，并不是佛门里头本来有的，印度所有的外道，最高的境界，就叫涅盘。涅盘的意思是什么呢？不生不灭。不生不灭了，就是一般所讲的永生啦、永恒啦。误会那个境界，是涅盘的境界。那么他们证到最高的境界呢，在二十五有里面所说明的，跟我们佛法比较比较，实在是佛门里面所讲的无明啊。

他们认为自己，这是叫神我，那么我们晓得，这是末那执第八见分的一分，认为自内我，是这么一个境界。世尊为了破除他们错误的执着，才说一切法是因缘所生的，说因缘所生呢，就是破自然的执着。这是佛门里面讲因缘生法之来由，是这么来的，这是大家要晓得的，这个是从哪里来的，要知道。佛为什么要这么说法，我们要晓得。

其实这个万法是不是因缘生的呢？如果真的是因缘生的，佛在此地何必要否定呢。如果不是因缘生的，好，佛用方便法来对治众生的毛病，契机了，契机又不契理，这不是般若。所以诸位要晓得，一切法如果说是自然而有的，这是错误的，这个是讲不通的。因缘所生的，是实在的，实在的，佛又为什么要否认呢？否认我们执着，你要是执着一切法是因缘生的，错了，又不对了。

佛法，诸位总需要记住，欧阳大师说得很清楚，破我们执着而已。一切不执着，真常、周遍的法界，就在面前。换句话说，一真法界，显现在我们眼前，只要我们去掉分别执着。所以，这是阿难在此地啊，听了上面四番的开示，就是四科的开示，提出这个问题。在每一法里面，佛都说出非因缘、非自然。自然就是和合的意思，此地是提出了一个和合，和合与不和合，那么和合是因缘，不和合是自然。既然是非因缘非自然了，是不是与从前所讲的前后矛盾呢？这是免不了叫那些小乘人发生怀疑的，所以在此地提出这个问题。这个问得是有道理，问得是没错。佛在初期说法，确实是以和合因缘为宗旨，为了破除外道的自然的执着。那么下面呢，就是阿难提出的这个问题了。说：

【一切世间种种变化，皆因四大和合发明。】

怎么看，怎么都是这个道理。一切世间，包括了自己的根身器界，就是有情世间与器世间，通通包括在里头。有情世间，有生老病死；无情的世间，植物，生住异灭；矿物，有成住坏空，这就是种种变化啊。而这些变化，我们仔细去观察，不外乎四大和合。这个四大，是指元素，地水火风，这些元素在变化啊。而且，佛在早期讲经，又常常说到这个世间种种诸变化相，都是因四大和合而生的。这个其中的意思，这种论调啊，可以说在阿含经的时代，是常讲的，那么就是在方等里面，也说得很多，所以弟子们呢，都听得耳熟了。

那么在此地呢，我又要补充两句。佛说法的目的，是要叫我们开悟，绝不是叫我们执着名相，理解名相。哎，那错了，那就变成一种死读书、读死书的办法，他是叫我们开悟。阿难在这个楞严会上示现的，没悟，记得很多。佛以前所讲的话，他都记得，所以前后矛盾的话，他马上就提出来了，那么这也是代表了我们大多数钝根的学佛者。所以阿难对我们来讲呢，是我们的大恩人啦，如果没有他当时提出这个疑难来，我们今天碰到了，又怎么解决呢？！所以这是大权示现。那么在现前，这疑问来了：

【云何如来，因缘自然，二俱排摈？】

为什么过去佛常常讲，现在为什么都否定了？都把从前所说的那些话，排除、摒弃、不要了，从前所讲的，现在都把它推翻了。这怎么行呢？佛所说的话，前面说的，后头能够推翻，那这个佛说的话靠不住啦。我们对于佛所说的话，还敢相信吗？那么阿难虽然有这个意思，当然不是真的。为什么呢？佛说的法，决定前后不颠倒，也决定没有矛盾之处，不会的，不可能。但是我们听起来觉得是这个情形，那是我们的理解力不够，我们没有悟到这个境界，所以提出自己的问题来。

那么说到这个地方，我们要想想前面佛所讲的话。阿难听到前面，四科，一一法，佛都说了，皆是妙明觉性啦。这个妙明觉性啊，是寂灭法，是第一义。当然，在这个里面，不会有因缘，也不会有自然。像六祖所说的，本来无一物，因缘是一物，自然也是一物，本来无一物啊，何处惹尘埃啊。这个妙明觉性，是这样的，这个可以讲得通啊。

可是，我们讲到眼前这个事相，五阴、六入、十二处、十八界，我们看到，这个是生灭有为法啊。生灭有为法，这个不是第一义啊，是第二义。那么第二义啊，那当然属于因缘生法。讲到真如本性，不属因缘，非因缘非自然，我们能相信，不会怀疑。说这个四科，不是因缘生法，我们确实怀疑，那么为什么世尊否定它，说它也是非因缘非自然呢？与第一义的真如本性是一样的，这个就不懂了，问题在此地。后头就把自己疑问说出来了，【我今不知，斯义所属】。就是说前面说的非因缘非自然、双非的这个旨趣之所归，叫我们初学、程度浅的人听起来，不晓得这个义趣所属啊。那么这才再请求世尊：

【惟垂哀愍，开示众生，中道了义，无戏论法。】

这个几句啊，求佛开示。因为我们自己听了之后不明了意思，这种发问呢，这叫有疑，听了之后有疑，提出问题，这是做学生的本分问，应当要提出来，求佛再给我们详细开示中道。这个中道啊，就是不执着两边的意思，这才叫了义。这个非因缘非自然，因缘是一边，自然是一边，两边都离开了，这就是中道义。为什么这个一一事相，我们看起来是有为生灭的，其实都是中道了义，这个的确是很深很深的义理，这是诸佛与大菩萨们亲证的境界。

那么我们要研究这一段，必须要回想到佛在以前、前面所说的。前面呢，是就事显理，因为四科所说的是事，从事里面去显理。理是什么呢？非因缘非自然。金刚经上佛也说得好，若见诸相非相，即见如来。在此地啊，你能够在四科七大里头见到非因缘非自然，就是见到诸相非相，那么你就见如来了。这个如来是什么？如来就是见性，就是明心见性，见性成佛。这是大乘实相，是说如来藏性，随缘不变的【中道了义，无戏论法】。

那么在这里，我们要晓得，佛在小乘，在阿含时期所讲，万法因缘生。这是说的有门戏论法，也就是经上常说的黄叶止啼啊，接引初机。初机，给他说圆顿、了义、中道，他不能接受。所以，要用方便法，来破除他的执着，渐渐地诱导他，趣向了义中道。那么阿难在此地所示现的这个现象呢，他是不悟，反而执着。执着什么呢？把佛所说的因缘生法，执着这是了义，那这是颠倒错误啦。

那么佛在楞严会上，尤其在这一段经文里头，破相出性。相呢，就是事，就是从事相里面，分析显示出义理来，从事里头啊，去悟这个道理啊。然后你在这个里头能发现到，就是能觉悟到，性，实在是太妙了。它，绝不至于有为，所以佛说，非因缘。它也不是无为，呵呵，我们从性上讲呢，不是有为，也不是无为。

可是这个里头有个难懂的事情，在哪里呢？我们不管哪一法，随便拈一法，这是诸位要晓得的，我们学佛的人一定要懂得，我们的观察，最低限度，要看三面。这个三面是什么，体、相、用，要看这个三面。这个体啊，就是妙真如性啦。相是生灭法，相、用是生灭法，体是不生灭法啊。我们举这个扇子，是相；扇风，凉快，是所用；它的体呢，体是妙真如性。你要从这个地方能够体会到了，前面这个四科的意思，哎，你心里就明白了。佛给我们讲五阴、六入、十二处、十八界，意思在哪里呢？意思是在相里头啊，显示出这个体性啦。如果从相用来讲，那当然，百法里面讲的，那是有为法，有生、有灭、有造作啊。可是这些事相的体性，不但不是有为法，嗬，它也不堕无为法。

所以佛才说明，一一最后的结论，非因缘非自然，诸位要从这个地方去体会。那么换句话说，一一法从体性上去看，没有生灭，不生不灭，究竟涅盘。所以佛在华严、圆觉里头才讲啊，一切众生本来成佛啊。那么这是佛说法的善巧，正是所谓离即离非，是即非即的中道了义啊。佛在经上说得这么清楚、这么明白，我们怎么会不觉悟呢？这个不觉悟，实在讲是因为我们自己业障太重，障碍了我们的悟门。所以我也常常劝勉同学们读经，你看《五种遗规》里面，这个童蒙教学里头，就说得很清楚，所谓是读书千遍，其义自见。这个其义自见呢，在佛门里面来讲呢，就是大彻大悟啊，大开圆解啊。

这是要功夫深，这个功夫用在什么？用在定上。昨天还有两个同学来找我，问我这个事情。他提出一个问题，他说好像其余的法门都修定，他说这个净土法门不修定，好像不如其它的法门。这就搞错了！为什么呢？他那个观念里面那个定啊，一定盘腿面壁，坐在那里坐着不动，眼观鼻、鼻观心，那才叫定。好像我们修净土、念阿弥陀佛的，没有一天去坐几个钟点。我昨天告诉他，那么我们就楞严讲，念佛法门所修的是楞严大定。可是啊，你是不是真修呢？那就说不一定了。你要是真正地修，这一句阿弥陀佛，是楞严大定，一心不乱，就是楞严大定。这个定啊，没有出入的，所以叫大定。

你平常修禅的人，实际上，盘腿面壁，有定。出了定了，定就失掉了。定，有出、有入，入的时候，有定的境界；出定的时候，境界就失掉了。这个定是有入有出，这是小定啊。大定啊，没有出入，行住坐卧，都在定中，这叫大定。念佛人，二六时中，心里面一句“南无阿弥陀佛”，放下万缘呢，提起正念呢，这心里头只有一念，没有其余的妄念，这就是定啊，这不是定是什么呢？！

这个定里面，有止有观，有静有虑。从静、从止来说，放下万缘，没有杂念。从观、从虑上来说，有一句佛号，南无阿弥陀佛，这六个字，了了分明。有止有观呢，这不是禅定是什么？！

不拘形式，一切事情都可以照做、可以照办，这个定才有用处啊。盘腿面壁，定在那里了，什么事都不能办，必须要出了定才办事，入了定就不能办事。净土法门是，入了定什么事都可以办。为什么？它不要出定，没有出入啊，这是大定啊，大势至菩萨所修的。有几个人晓得呢？！又有几个人念佛，哎呦，他知道自己在修楞严大定呢？！

修楞严大定就是修一心不乱，大家这个念佛啊，都是求，哎呀，将来临命终时，阿弥陀佛来接引我往生。他不知道修大定，不知道修一心不乱，哪里晓得，你临命终时，如果这个功夫不能成就，心还是乱的，还是不定的，还是去不了啊。能够往生，是要靠临命终那个时候，一心不乱，心不颠倒，要记住这八个字。有这个条件，决定往生。

所以在一切法门里面，念佛这个法门殊胜，道理就在此地。那么可见得，我们今天讲功夫，谈不上，没有功夫。为什么说没有功夫呢？就是你心里头没有定，功夫叫定啦。不为外境所转，这叫功夫。

一切大乘了义经典，都是发明这个道理，也都是给我们讲求修学的方法。可见得前面这个四科啊，佛所说的，句句都是真理，在事相上，为我们指出中道了义。而阿难尊者，听了以后啊，没听懂，反而认为佛的一切排摈，怀疑那是偏空戏论，不务实地，好像堕落在顽空里面一样。这阿难虽然是听得多、记得多，这个记的病，就在此地，阿难表演给我们看呢。我们中国圣人也说了，记问之学，不足以为人师，那是害人的。

所以这个学问，不贵记诵，而贵开悟，不贵记诵。叫你读书，读几千遍，读几万遍，那个目的，是把你的心定下来。定下来之后，会开悟。如果你把这个目标转移，哦，我样样都记得。这个样样都记得了，好，真的记得了，不开悟，悟门堵死了。这是同一个方法，运用之妙啊，各不相同。

你比如说，你背书，你的目的是在记，好，你把这个东西都记住，这是一个目的。阿难用的是这个，用的这么个心，所以他样样都记得，但是就是不开悟。可是佛教给我们这个方法呢，叫你背诵经典，是叫你开悟的，不是叫你记诵经文。同样是念书，两种不同的目的啊。

但是这两种当中呢，这个记，容易，给诸位说，背的时候，记东西容易，开悟难。开悟要什么呢？开悟要念到把妄想都念完了、念尽了，妄想都念没有了，就会开悟。你这个记诵里头啊，记忆啊，还是打妄想，与你第六意识完全相应。所以为什么要念几千遍、几万遍，才能把你这个第六意识的妄心伏住啊，叫它不起现行，才能开悟。妙观察智，才能现前，平等性智，才能现前。

那么换句话说，阿难没有明了佛所谓离一切相即一切法的意思，他是完全着相。听经，着言说相，读诵，着文字相，这是麻烦事情啊。你看马鸣菩萨在《大乘起信论》里教给我们，离文字相，离言说相，离心缘相，这样受持如来的教法，你才能开悟啊。不但一切这个妄想，我们要远离，连佛的言说文字，都不执着。要不要呢？要。我们在起信论里给诸位说得很清楚，要，我们要文字，要言说，我们天天要讲经，天天要读诵，要。要，而不执着。

编号100-b/133–圆彰七大 即性周遍

昨天我就开始，因为有几个同学来谈到这个华严经的问题，我就仔细算了一下，刚才我还给严文彦讲，我们讲堂讲的这个九十九卷本的华严经，我们差不多已经讲了一半多了。由过去这个

经验来看，这一部经讲下来，大概需要两千五百个小时。两千五百个小时，我们仔细算一算，一年可以讲得完。而且什么呢？还有休息的日子。一个星期，我们如果讲六天，星期天放假，休息一天，一个星期讲六天，一年圆满。一天讲八个钟点，一个星期六天，六八四十八个小时，一年大概是五十四个星期到五十五个星期，两千五百个小时，就够了。

往年呢，清凉大师在世的时候，一年讲一部，他老人家讲了五十遍啊。五十遍，一年一遍，就要五十年啦。五十年，天天受大经的熏习，在言说、文字里面，要是会用功的话，依文字般若，言说就是文字，文字就是言说，起观照般若，证实相般若，他怎么不成就呢？当然可以成就！

那么阿难呢，就是执着言说文字，这个里头没用观照的功夫，所以把这个机缘当面错过啊。现在又提出要求，求佛再给他开示中道了义。阿难当面错过了，再看看我们怎么样呢？哎呀，我们也跟阿难一样，当面错过啊。阿难的启请，是代我们启请。我们得要研究研究，这个当面错过的根源，在哪里？这就好像治病一样啊，这病根在什么地方？古人讲，这个根源呢，大概有三个地方。

那么第一呢，就是前面所讲的，五阴六入十二处十八界，从这个地方，起了怀疑。这个意思是说，既然是本非因缘非自然性，那么根尘识这些法，那一切皆空啊。这个里头要是没悟过来，不晓得如来所指示我们的，是即事之理，不是废事来给你讲理，不是的，就在事上指出理性啦。前面给诸位提过啊，叫我们看东西，一一法里头，要观察三面呢，体、相、用啊。佛是在一一相用里面显示出真如不变的性体啊，性体就是理，相用就是事。所以不是废事来给你讲理，是即事里面给你讲理，理事是离不开的啊。如果说废了事来讲理，这是恶取空，这个很可怕的。佛经里面常讲，宁可执有如须弥山，不可着空如芥子许，那真正是要背很大的因果，要造罪业，那是堕恶取空。那么这是第一个根源。

第二呢，可以把这个怀疑啊，这个原因，往更前面去推详，在十番显见里面，已经就埋伏了这个怀疑的因素。这个意思是说，十番显见是从见性上来讲，见性，既然不是觉闻知见，那么能见所见，岂不就等于像天生的瞎眼睛一样吗？前面虽然没提出来，这个疑问呢，总是怀在心里，到这个地方，才把它整个提示出来。那么这是不晓得，如来所示的乃是在这个带着病的眼睛里，而不是病眼之外，再去找一个眼睛，我们要体会这个意思。我这样讲法，恐怕大家还不甚明了。

十番显见的这个见呢，是带妄之真，不是纯真。纯真怎么样呢？纯真就不需要带这个眼啦。给你讲见性，带着这个眼的见，显出妙真如性，这个妙真如性是带了眼见。正如同我们眼睛害了病，我们看到灯上有圆影，空中有幻花，我们看到这个境界。这个境界是什么？是我们的见，带着这个眼睛的病，看的。而不是说什么呢？哦，在我们这个病眼去掉之外，再给你讲见性。能不能去掉呢？不能去掉。为什么呢？真与妄不二啊。

昨天还有这个几个道友来给我谈，他们也很客观地来讨论，讲这个基督教、天主教啊，他们讲的那个天堂啊。又讲到这个道家讲的阴阳二气啊，这个阴阳二气，把这个阴淘汰尽了，纯阳，呵呵，道家讲纯阳。那纯阳是不是我们佛法里面讲的真如法性呢？他提出这个问题来。好像是名词不一样，这个境界好像是一样的嘛。我给他讲，不一样！他把这个纯阳，代表的是性；把这个阴呢，他就想到无明。佛家不是讲无明，哎，无明是阴相嘛，本性是明相嘛。那本性里头有了无明了，那就像它那个阳里头便起了阴了嘛。这个讲法好像是有道理，实际上不一样。为什么不一样呢？诸位要晓得，这就是刚才讲到的这个地方。

我们带着这个病眼看外面东西，病眼跟好眼，是一个东西，不是两个眼啊。所以真如本性跟无明，是一不是二啊，这就是佛法里面讲的真妄不二，这才是真正的觉。那么道教里头所讲的啊，这个阴阳是二，二，就是不觉。佛法里面讲的是不二法门，诸位要是能够把握这个原则，那外面它讲什么东西，它一讲，你立刻就辩倒它了，就晓得它错在哪里。你要不晓得这个原则，哎，听到它，它说的是蛮有道理啊。你真正明了了，你才晓得它的病在哪里。这个佛法是不二法啊，它是二法，它这个阴与阳，是二，它不是一。

佛法里面，本觉跟无明，是一不是二。悟的时候叫本觉，迷的时候叫无明，所以它是一，不是二啊。迷悟，是一个法，不是二法啦。都是一个心，一心啦。迷了心，就叫无明；悟了心，就叫本性。所以它是一桩事情上起的迷悟，不是有两桩事情，这个我们要搞清楚。这也就是讲到前面十番显见的时候，佛是举目眚，眼睛有病，见外面这个境界相，像我们凡夫所见的。这个病眼跟好眼，是一个眼，不是两个眼。那么阿难所疑惑的呢，是病眼不是好眼，好眼不是病眼，他把这个病眼跟好眼呢，看做两个眼，这个里头就有疑问了。所以我们要晓得佛说法的义趣所在。

那么第三个原因呢，那就更远了。从我们这部经一开端所讲的七处征心，这个交光大师，他在科判里面，他是把它改了，改做七番破处。实际上我们仔细看呢，古人说七处征心，这个意思也能讲得通，不是讲不通。那么他说这七番破处，意思也很好，并没有矛盾之处，没矛盾。因为处是什么？心之所在处啊。所以你讲找心，或者找心在哪里？呵呵，我看都可以讲得通。所以我们不必太去计较、去执着，晓得这个意思就行了。不管是真心是妄心，找不到它的处所。

但是这个疑啊，还不是在这个地方，在七番破处的时候，这个疑问在哪里呢？疑问就是，缘影，就是我们讲的第六意识、妄心，缘影既然不是真心，而因缘自然，到现在佛都把它排摈了，

这个样子啊，就好像什么呢？这个妄啊，没有一个依靠啦。妄，没有依靠，真的，真，佛说有个真，真又有什么凭据呢？呵呵，你说这个妄心是假的，我们天天用妄心。这个妄心从哪里来的？我们原来是以为，哦，妄心，因缘所生的，这个妄心，哎，它有个来处啊，还有个所依啊。现在是因缘也没有了，自然也没有了，这个妄心等于说没有了嘛。妄心没有了，真心，真心你说有，真心在哪里呢？我们见不到真心。反而变成什么呢？两头落空了，有这个疑问，两头落空了。

说实在话，我们这个学佛呢，是不用心啦，呵呵。你要用心的话，必然像阿难这样，一听佛说，心里都慌了，这下不得了啦，两头都落空了。妄没有依据，真，真又没有凭据！这个怎么办啦？大问题来了啊。真用功，你到这个时候，一定有这个情形，这是什么原因？

而是不晓得，佛所讲的，刚才给诸位提过，佛所指示的啊，实际上讲就是叫我们，离一切相，即一切法。唯其离一切相，所以即一切法。心在哪里啊？无处不在啊，无有一法不是的。为什么呢？应观法界性，一切唯心造啊，那哪一法不是心呢？！

我们在这举一个例子说，应观一切书，我们图书馆书很多，你周遍看到的一切书，你观这个一切书，什么造的啊？纸造的啊，哪本书不是纸造的呢？！我们把纸比作心，把书比作一切法。心在哪里啊，一切法就是心啊。你到哪里去找心？！你离了法能找到心吗？！连虚空，也是心变现之物，没有一个例外啊。像这样你才能真正体会到佛的意思，才能真正找到自己。

在此地啊，也许我们会发现一个问题，那就是世尊在十番显见的开示中，已经将因缘、自然、和合这些意思可以说都为我们破除了，前面都讲过了。那么阿难也听得很清楚，也听得很明白，为什么在这个地方又怀疑？这是我们要了解的。那么前面呢，是就见性而论的，所以阿难他那个注意力只是在体会性体非因缘非自然。好像听了之后，哎，有点懂了，实际上并没有完全懂，他这个疑问还在。

那么现在啊，佛在四科里面所讲的，是讲的事。由此可知，佛讲非因缘非自然，从体性上讲，阿难不怀疑，正是跟我们的情形一样，从体性上，我们真是不怀疑。你讲这个六根的根性，非因缘非自然，我们当然不会有问题。可是你要讲这个六根、六尘、六识也是非因缘非自然，这个我们也怀疑啊，阿难怀疑，我们也怀疑。所以这个问题是从这个地方提出来的。

再具体地说，就是听了前面四科非因缘非自然，在这个地方再起这个疑问，是对于万法的生起上，起了怀疑。前面佛的解释，是在性体上讲，他这个疑是断掉了，不疑了。非因缘非自然、非和合非不和合，这个问题是解决了。可是就一切万法的生起、万法的生灭上，如果也是讲非因缘非自然、非和合非不和合，这个问题真的是大。那么我们如果说从总相、别相上来说呢，前面的疑是总相之疑，现在这个疑是别相之疑。

这些问题，如果要不把它搞清楚，我们这个疑根不能拔除。疑根要不能拔除，对于我们开悟，对于我们修行、证果，都会造成严重的障碍。那么我们如果要想能够早一天开悟，在修证上一帆风顺，这些疑一定要断除。可是断疑生信，真的不是一桩容易的事情。修行证果，再给诸位说，真是容易事情。要不容易，善财怎么能一生成佛？龙女，怎么能八岁成佛？修证容易啊，破疑障难啊！所以我常给同学们说，这个法门，是知难行易，不是知易行难啦，是知难行易啊。

你看这个禅宗里面，往往用几十年的时间，逼着叫你开悟。悟了以后去修证啊，哎，好像没多久，他就成功了。那么有很多人修得很苦，很长时间的修行，连消息都没有，原因在哪里呢？没开悟，有疑不懂。换句话说，处处都是疑、都是障。所以古德才讲啊，那个修行啊，叫盲修瞎练，他当然不能成功啊。所以从前，这个寺院丛林里面，每一天，我给大家提过，八个钟点讲经，八个钟点修行，他功夫不间断，所以他能成就。而且利根的人，你们去看《高僧传》，看《禅宗语录》，三年到五年，开悟证果的人，多得很啦，三五年当中成就啊。二十年、三十年开悟的人，也很多。根性比较钝的，他熏修的时间长啊。

那么从前丛林里面，三五年就能够开悟。要是在我们现前环境里面修行，他一生都不能开悟。就是像我们讲堂里头长期讲经，你每天都来听经，都开不了悟，一生都不能开悟。为什么呢？一天二十四小时，你在此地听这个一个半钟点的经，还有二十二个半小时在打妄想，这怎么行呢？！这太不成比例了嘛。

所以人家从前的时候，二十四小时，他有十六小时心在道上，不打妄想。剩下的时间，我看大概妄想也没有什么了。为什么呢？筋疲力倦了，赶紧要去睡觉去了，他不打妄想啊。想打妄想，没有时间给你打妄想，这个厉害啊。这个三年，绝不是我们现在三十年能跟它相比的，三十年，也比不了之前的三年。

那么我们将来终极的目标，图书馆在此地是个临时的，在此地是奠基础，培福啊，修福，总希望将来我们能够有个小道场，不要大。这个我非常的有信心，能够有一个小道场，有几个志同道合的在一起，每一天，八个钟点讲经，八个钟点修行。这一生当中，自己稳稳当当成就，凡是志同道合的人，大家在一起，个个都会成就。远公大师当年的莲社，一百三十多人，个个往生，没有一个落空。他能做得到，我们后人呢，也可以做得到。没有做不到的，只要你懂得这个道理，晓得这个方法，决定可以做得跟他一样的圆满。那么这是我给大家的一个期望、一个信心，决定有成。

这个经文呢，底下这就是世尊的答复了。今天我们时间到了，虽然说得长一点，因为这个疑的来源，从什么地方疑的，一定要搞清楚。下面再看世尊的这个开示、解答，那就头头是道了，不至于迷惑，也能帮助我们断疑生信。

好，今天就讲到此地。

编号101-a/133–圆彰七大 即性周遍

第七十四面第三行。

【尔时世尊，告阿难言：汝先厌离声闻缘觉诸小乘法，发心勤求无上菩提。故我今时，为汝开示第一义谛。】

在前面，阿难对于往昔佛所教诫的因缘和合，在这个地方呢，提出了他的疑问，这个意思前面都已经说过了。今天这个经文呢，是世尊答复他，我们看看世尊开头这几句话，这很重要的，说出了他这个疑惑之所在，也就是疑惑的根源。那么阿难在楞严会上所示现的，是回小向大，也就是遭遇到摩登伽女之难呢，不能自拔，知道自己所修学的功夫不得力，这样啊，才发了大心，想学菩萨法。所以佛在此地讲啊，你啊，先前厌离声闻、缘觉这些小乘法，殷勤启请得成菩提的方便，这个在前面第一卷经文，我们念过。

释迦牟尼佛确实不辜负阿难的期望，从七处征心以来，都是为他开示第一义谛，也就是讲大乘当中的了义法门。我们回想一下，在前面，佛讲常住真心、性净明体，这两句话非常重要，是菩萨修行的大根大本。我今天在东山讲座里头啊，也给他们同学们说，这一次讲座里面这些老师们，比过去几届啊，实在讲都更热心，很有善根，实在是难得，学习的态度啊，也很认真。那么虽然是很用心地学、很认真地学，呵，我今天说，我说你们还是学不成功。为什么呢？因为你们用的是妄心啊。换一句话说，全都是虚情假意，那怎么能学成功呢？！

修学大乘佛法，要从常住真心修起，那么什么叫真心，什么叫妄心？这是我们要搞清楚的。真心呢，是不生灭心。真心呢，永远不变的心，就叫真心；凡是会变的这个心，就不是真心。所以我就给他们讲，我说不要说你们对外人，就是家庭里面来讲，父子，或者叫母子，更亲切，是不是真心？还不是真心。夫妻是不是真心呢？亦不是真心。如果要是真心，怎么会闹离婚呢？！今天好了，明天恼了，你这个心啦，常常在变化。这个心，就是虚情假意啊，不是真心啊。

学佛，首先要学的，就是学用真心。不管别人怎么对待我，我们对别人这个态度、这个心呢，不能够改变。什么心呢？大慈悲心。学佛，在纲领上来讲，无外乎戒定慧；高级的佛法，闻思修三慧。三学三慧啊，将大小乘佛法通通包括尽了。小乘，还不讲求常住真心，我们在楞严里面可以读到，也可以明了。就是说，他是由这个识心、第六意识心啊，可以修到声闻、缘觉。所以小乘呢，勿需要常住真心啊。

可是大乘就不一样了，离了常住真心，就没有大乘佛法了。常，就是永远不变呢。住，如如不动啊。由此可知，它是不生灭、不变异的，这个叫真心；凡是生灭变异的，都不是真心。我们自己要能够觉察，我们用的什么心？

诸位明白这个道理了，别人对我们怎么好，自己要清楚，他那个心是假的，所以你也不要太欢喜。别人是怎么侮辱你、毁谤你、嗔恨你，你也不必生气。为什么呢？因为那个心是假的，不是真的。真心里面，没有好恶，好恶是妄心啊。所以为什么佛菩萨的心，他那么清净呢？就是人家用的是常住真心啊。

学佛的人，要记住，是修自己。三学三慧，都是要求自己修学的，而不是叫别人修的。那么今天呢，他们是额外地给我加了几个钟点，今天下午又把我找去了。找去做什么呢？去研究讨论会上答复问题，问了一大堆问题，要我一条一条的去解答。那么今天就有一个同学提出来，我们修行应该怎么修法？这是很重要的问题。会修的人，就如同六祖所说的，真正修道人，不见他人过啊，说若见他人过，自己却相左啊，自己的过失就显现出来啦。

那么还有的人问，就是万一我们这一生要修不成功，来一生呢，来生是不是再继续来修？如果来生继续修，是不是还要从头修起？那如果我们到畜生道了，变成小猫小狗了，那我们怎么修学法？我们怎么个修法？这个问题呢，问得很对，确实是如此。所以我也告诉大家，他们能够参加讲座，能够这样热心地来听讲，这样用功地来学习，多生多劫都是有善根福德的。换句话说，学佛啊，不是从今天才开始的，过去生中啊，生生世世都在那里修学。没修得好啊，这一生到人道里来了，嗨，又碰上了，这又来从头修起。虽然是从头修起呢，总是一次比一次有进步，这是一定的道理，一次比一次有进步。

所以我就劝勉他们大家，应当把握住这一生，在这一生就决定成就，不要再希望着，哎呀，我来生再来吧，不要有这个妄念。这个来生一转世再来啊，这个当中，又要...就是最低限度，最快的吧，你来生又得人身，又闻佛法，至少你要隔二十年，中断了二十年啦。佛法的成就，是一生当中决定可以做到的，为什么不肯干呢？！那么他们对这个问题，也非常热心地在讨论。

而佛在楞严会上一开端就告诉阿难，实际上就是告诉我们，我们要重视常住真心。只要常住真心现前，无论什么境界，都是好境界，没有不如意的境界。给你放在天堂，以及把你放在地狱，你的境界是平等境界，是真，是常。这其中的差别，是妄念生的差别啊。真心里面没有苦乐

，苦乐是妄心里头才有，所以真心有真乐，这个真乐是苦乐之外，才有真乐。我们世间人讲的这个乐，是苦乐之乐，不是真乐，是相对的。所以我们晓得这个道理，晓得这个修法，无论在什么境界上，对我们都是有利的，都能够成就我们无量无边的功德。那么佛在前面就教给他，叫他直心正念真如，这都是说的第一义谛的修学法，也是大乘佛法修学的最高的指导原则。

其次，在逐破妄执那一大段经文里面，世尊首先说出首楞严大定这个名称，这是阿难过去从来没有听说过的，所以他在请法里面，只说出奢摩他、三摩、禅那，因为这些名词，是佛常说的。那么在楞严会上，告诉他们，如来与诸大菩萨所修的这个定，名字叫首楞严王。楞严大定，是性定，与本性相应的大定。如果是一个利根的人，一听到这个名词，顾名思义啊，他的妄执就可以破除，而楞严大定的体相，就能现前。这一部经，最主要的，就是教我们修楞严大定。

楞严大定怎么个修法呢？方法很多。这个下面呢，二十五圆通章，就是以二十五位菩萨来做代表，他们所修的，通通是楞严大定。那么诸位想想，这个二十五圆通章里面，观世音菩萨耳根圆通章，大势至菩萨念佛圆通章，观音势至，与净土法门，太密切了，是阿弥陀佛的左右手。那我们修净土法门，不是修楞严大定，是修什么？！这是我们要觉悟了，我们成天念阿弥陀佛，修楞严大定，自己不晓得，冤枉啊！修的是上上定，自己还不知道，还认为自己不如那些盘腿面壁的，你说这个冤枉不冤枉啊。盘腿面壁修的那个禅定啊，那是奢摩他、三摩、禅那，初级的定，我们今天修最上乘的楞严大定，这自己不知道。

在七处征心里面，觅心了不可得，心在哪里？竖穷横遍啦，这就是开示第一义谛啊。不悟有什么办法呢？呵呵，阿难听了没开悟，我们也是打马虎过去了，也没开悟。佛毕竟是大慈大悲，不悟不要紧，哎，又一个方法来讲。所以，又给我们说二种根本，这就是楞严经的精华啊。一个是菩提涅盘的根本，一个是六道轮回的生死根本，你要搞清楚啊。生死根本搞清楚了，你就有办法了生死；菩提涅盘根本搞清楚了，你就有能力证得菩提涅盘。所以这个问题不搞清楚不行啊。

两种根本，不离一心啦，一个是心觉悟，一个是心迷惑。觉，觉心，是菩提涅盘的根本；迷心，是生死轮回的根本。所以生死跟涅盘，同一个根本，只是迷悟不同而已啊，才有这两种差别的现象。离开了迷悟，是一相，无二相啊。那么这种开示啊，怎么不是第一义谛呢？！哪里是第二义，第三义呢。

所以你在楞严经里面看，几乎佛每一段的开示，都是第一义。一直到现在，我们还没有看到第二义的开示，都是看到第一义谛的开示。如果是聪明伶俐的，大乘了义经典，处处都有悟入之门。那么既然处处都有悟入之门，我们都从门口溜过了，不但没进得去啊，连门在哪里还不晓得，走到门口不认识门，这个很遗憾啦。走到门口不认识门，是你迷惑颠倒啊，你要是不迷，门就在你眼前。

所以我们再想想，佛此处讲的常住真心性净明体，这多么重要。马鸣菩萨在《大乘起信论》里面，直截了当地就谈这个问题。所以这个书的名字叫大乘起信，换句话说，就是大乘入门。那么我们现在讲堂啊，每个星期天也在讲大乘起信，大乘入门，你入得了入不了呢？我给诸位说，我讲得清清楚楚、明明白白，你要是入不进去呢，那怪你，不怪我。为什么呢？你不肯照做嘛。

交光大师在楞严经里面，提出一个入门的修学法，与大乘起信论一样的意思，舍识用根！我们能办到吗？舍识，舍什么？舍分别、舍执着、舍妄想，直截了当用六根根性。六根根性是常住真心、性净明体，你看看，门也找到了，也入进去了。你不照这个办法，那有什么用，那就没法子啦。起信论里面告诉我们，离言说相、离文字相、离心缘相。唯识论里面告诉我们，离遍计所执相，都是一个道理啊，这样才能入大乘之门啊，这样才是大乘起信啊。所以这么一提起来啊，诸位就明了了，经里头的确处处都是讲的第一义。

那么这个门口啊，阿难又错过了。于是乎再讲，诸法所生，唯心所现，这个道理很重要。今天那边的中小学老师们问我，他提了一个问题，问佛的法身、报身、应身，要我说一说，要我给他说明。我就给他讲了，说佛的三身，有什么意思呢？没意思啊。说我们自己的三身，这多亲切呢！什么是我们的法身呢，就是佛在楞严经里面讲的，诸法所生，唯心所现，那就是我们的法身。十法界依正庄严，这些诸法，哪里来的？是我们自己真心变现的影像。

你们读百法明门，应该晓得，色法从哪来的？色法是心心所的相分，二所现影啦，这就是本经里面所讲的唯心所现，百法明门里面讲的二所现影。心，是自己，所现出来这个影像，自己不承认为是自己。好像我们这个身啊，哎，这是自己，我们在灯光底下看到的这个影子，哎，影子不是自己，就是这个意思啦。没有这个身，哪来的影啊？！影还是自己啊。我们今天就是搞错了，不但是不承认影是自己，连身也忘掉了，也不承认是自己了，大错特错啊。所以诸位要是把这个事情搞清楚了，恍然大悟，你就证得法身了。

法身证得了，我们现在这个身，化身啊，有自受用，有他受用。我们这个身，也是千百亿化身。那么这个意思，我这一说，你们同修们心里应该有数。为什么呢？坛经里面六祖大师讲过嘛，就在我们一身当中，指出三身是一不是二啊，一即是三，三即是一，这个说法多么的亲切。自己三身明白了，诸佛菩萨的三身，那不必说啦，当然也明了了。

这是第一义，在这个关口啊，阿难是表演的又错过了。总是错过，意思就是叫佛多说几遍，怕

末法时期的众生，听个几遍不能开悟啊，这也是故意表演叫佛多说。

那么在十番显见里面，佛给我们说出，见性是心非眼。那一科的经文很长，所说的理，相当的精髓，用的方法，极尽其善巧之能事，确实是能够叫人开悟的。说出我们的见性，没有动摇，没有舒卷，也没有生灭，也没有增减，也没有断续，说明这个东西啊，非因缘非自然啦，非和合非不和合啊，离一切相，即一切法。这不是第一义谛是什么呢？！

那么说到离一切相，我们在讲堂里头也常常给大家提示，离一切遍计所执相，而不是离依他起相。诸位要晓得，依他起相是离不了的，我们今天科学上也证实，物质不灭，所以依他起相离不了。依他起相有作用，有体有用嘛，圆成实是体嘛，依他起是用嘛，有体有用，有用有体，它不碍事。依他起是假有，圆成实是真有，真不碍假，假也不碍真。可是碍事的什么？碍事的是虚妄的妄有，根本就没有，它在里头搅和，这个东西碍事，这就是遍计所执性。我们讲离一切相，表离一切遍计所执相。

这个在唯识，五重唯识观里面，这个五重啊，就是修行的五个次第，五个阶段啊，全都是修的五法三自性，八识二无我，都是修的这个。所以百法明门啦，是唯识修观里头一个雏形，等于说是一个模型一样，是我们入门下手最为方便之处，那么这个也是第一义谛。

再接着呢，就是我们没多久前念过去的，五阴、六入、十二处、十八界，这是把宇宙一切万法全包括了。佛告诉我们，这些法，即空、即假、即中。这个意思也不必多说，随便拈一法，哪一法不具足三自性呢？！哪一法不具足五法呢？！五法三自性，在一一法当中，都明显地显示出来，这怎么不是第一义谛呢？！第一义谛啊，就是中道了义无戏论法。如果我们把这些东西舍弃，另外再去找一个中道了义，那到哪去找去啊！

比如说，我们现在在华藏图书馆、在讲堂，你离开这个讲堂，到外面去找去，走遍天下，我要找华藏图书馆，到哪里找去？！你身体在这个里面，不晓得，跑到外面去找，那怎么能找得到呢？！所以诸位要晓得，中道了义在哪里啊？楞严经里头，每一科都是中道了义啊。希望诸位在此地要留意，而后才有一个入处啊，否则的话，你就找不到入处了。

那么这一段文呢，就是世尊，把他从初发心一直到前面的时候，处处都是给你开示第一义谛，你现在真是头头错过了，你还来问我。下面的话就是责备他了：

【如何复将世间戏论，妄想因缘，而自缠绕。】

那么这就是俗话讲了，阿难放不下啊。放不下的是什么？先入为主的成见。他是没有跟外道学过，他就是跟释迦牟尼佛，跟一个老师。老师前面所讲的方便语，他执着，以为是当真，不能舍弃。因为他先学小乘，小乘是方便法啊，是不了义的啊。如今教给他的，是中道了义法，那么换句话说，必须把那个权小方便、不了义的法，要通通放下啊，他是放不下。所以，谁去缠绕他，自己缠绕自己，自己心里头乱了啊，我们所谓是乱了方寸啊。

【汝虽多闻，如说药人，真药现前，不能分别，如来说为真可怜愍。】

汝是指阿难，你虽然多闻。我们看到佛这样责备阿难，想想我们自己，连阿难都不如啊，我们怎么不可怜呢？！阿难的病，就是妄想因缘，自缠自绕，把他的悟门给塞住了，不能开悟啊。虽然佛这样的教导，处处都是以中道了义来提示他，他都是当面错过。这才责备他，你虽然是多闻第一，有什么用呢？！到了你闻无上菩提妙真如性了，反而茫然不知所措啊。这也就是说明了，你们诸位修学佛法的要留意，要说到多闻，古今中外，谁能比得上阿难。阿难的学问，就是《学记》里面所讲的的记问之学，不足以为人师。为什么？自己没开悟。

佛四十九年所说的法，他都能背得出来，一字不漏，你看那个记忆力多好，听一遍，永远不会忘记。他要去讲经给人听，没人听他的，为什么呢？都是学的释迦牟尼佛的言语嘛，不是他自己的东西啊，像一个活录音机一样，不是自己的，甚至于说连录音机都不如。为什么呢？录音机录下来啊，把那个讲的人的神情、语气也都录进去了，一听听言说的时候，哦，像那个人，有那个人的韵味。阿难学了之后，从他口里讲的，味道变啦，不是释迦牟尼佛说的那个味道啊。佛说的，人听了能开悟啊，他学佛的言语，跟人家说，人家不能开悟，这就是说记问之学不足以为人师的道理。

所以你们学东西，要明白义理，不学言语。这个言语可长可短，只要把意思能够表达出来了，这就高明。你要想把意思表达出来，首先你对这个意思要明了啊。自己对这个意思都没搞清楚，你怎么能把这个意思表达出来呢？！

那么底下这个比喻好啊，好像一个人怎么样呢？【如说药人，真药现前，不能分别】，这个医学院念医学的，念这个药剂的，种种药的名字，他都背得很熟，念得很熟，可是把药摆在面前，不认识。为什么呢？没见过，不认识。药的名字背得很熟，真药现前，他不能够分别。那么比喻阿难呢，在这个听讲上也是一样，阿难心里面要求的，是求中道第一义，而佛尽说的中道第一义啊，他都不认识。他在这个里头反而还来问，到底是因缘生的？还是自然生的？为什么因缘自然佛都把它排摈了？还来问这些话。可见得佛的苦口婆心，说了这么一大堆的话，都白说了，阿难没听进去，没开悟啊，这叫可怜啦！摆在你面前，你不认识，走到门口，不晓得，没有一步跨进去。

说到这里啊，佛门有个公案，就是有个小故事。说文殊菩萨，有一天叫善财童子去采药。那么

我们晓得，善财童子是文殊的学生，文殊是善财的亲教师，善财是在文殊手下开悟的，悟了以后，这才派出去参学，才叫他去参学。那么这是《四十华严》里面五十三参里这个公案。那么他就叫善财去采药啊，告诉他，“只要是药啊，你都帮我采来。”诸位要晓得，这个话啊，都是像禅宗里头的机锋话，你别当真啦。哎呀，老师叫采药了，嗬，你就到山上去采药去了，那你就对老师讲的话是完全不懂，不能解。特别是的，他交待了，只要是药啊，你都给我才来。

善财啊，到门口晃了一下，看了一看，药都采好了，回来了，实际上两手空空。回来说个什么呢？他说我遍观大地啊，无不是药，全都是药啊。好，你要我采了去，这都是啊，通通都是啊。于是文殊菩萨说了，文殊菩萨听了，“好，既然都是药啊，你给我采来吧。”善财童子就在那个地上抓了一把土，“采来啦！”哦，他不是抓了一把土，在地上捡了一片草叶子，草地上拿了一片草叶，交给文殊菩萨，“我采来啦。” 101-b
文殊拿到这个草叶，告诉一切大众，这个药，能够杀人，也能够活人。药对症了，就能救人；不对症了，就把人害死了。
编号101-b/133–圆彰七大 即性周遍

佛说一切法也是如此，法门对症了，叫你开悟，叫你证得清净法身。如果这个法门不对症，不但不能开悟，还要更加堵塞一层，叫你加倍的迷惑颠倒。这些道理，我们都要懂。

所以修学佛法，也有很多老师在问，从哪里下手？《阿难问事佛吉凶经》里面，第一个是老师啊。那么诸位再看欧阳大师的《内学训释》，佛门里面第一个，是师道，尊师重道。那是讲修学的态度，头一个，你要找到一个明师。什么叫明师啊？有修有证。一切明达，明了通达，你要找这样的老师啊，这是我们初学人的依靠啊。没有老师，你就没有依靠，那么换句话说，你必定是盲修瞎练，不但没有成就，怕的是以后堕落，特别是在这个时代。

也是楞严上所说的，这句话在第六卷，第六卷的末后，我们现在这是第三卷，它在后面，佛给我们讲，末法时期，邪师说法如恒河沙。你要在这个恒河沙数的邪师里头去遇到一个真正的老师，这是太难得啦！正如开经偈里面讲的，百千万劫难遭遇啊。你有这样的好因缘，一下遇上了，这不简单！你遇上了啊，你这一生就成功了。

我在梅山讲座，那么有一天呢，蓝吉富居士去了，他在那里上了三个钟点的课。上完了之后啊，他就提出一个问题来问我，讲到这个学佛要三大阿僧只劫，问我是不是要这么长？我就给他讲，我说可能要这样长。他说为什么呢？我说这个好的老师遇不到。如果遇到好老师了，一生成就。所谓三大阿僧只劫，这是明师遇不到啊，生生世世都空过了。那么我们看到所有有成就的人，你去看中国历代的高僧，去看《高僧传》，看这个古德的语录，你看那个成功的，遇到了一个明师，一生成就。如果我们在这一生要遇到一个好的老师，我们这一生，必定成就。遇不到这个好老师，我们这一生，必然空过，又要等来生。生生世世，都不容易遇到。所以，从这一点来看呢，佛说三大阿僧只劫，不为过。

因此，经上常讲的三个条件，善根、福德、因缘，这三个条件通通具足，成就了，一生成就了。我们在生生世世当中，这三个条件通通具足，难啦，太难太难了！遇到了明师，好老师遇到了，自己的善根福德不够，那么这一生又空过了。善根福德有了，又遇不到好老师，也空过了。哪有那么凑巧啊，一下都凑上啦？！

善根、福德、因缘，我说得很浅，我解释的是很浅显的解释。何为善根呢？给你一说，你一听呢，就懂了，一听啊，就觉悟了，这是你有善根。听了、懂了之后啊，就相信，死心塌地地去修学，勇猛精进，绝不退转，这是优势，这是有福德啊。遇到了好的老师，好的同参道友，有良好的修学环境，这是因缘。三者很不容易通通具足。

我们想想当年五祖在世，你看黄梅道场，三千多人，包括神秀大师在内。老师，好老师啊，明师啊，五祖啊。那么多的人跟他，没有一个开悟的。连神秀，还是“身是菩提树，心如明镜台”，还入不进去。所以我们在这个地方啊，要注意，要仔细去观察，他为什么不开悟？这样好的老师，他为什么不能够悟入？他的分别、执着、妄想，没放下。神秀跟五祖，就跟此地的阿难跟释迦牟尼佛一样，真是头头错过啊。六祖大师为什么能开悟？六祖大师什么都放下了，心地清净，“本来无一物，何处惹尘埃。”所以一到那个地方，几句话一谈呢，就非常投机，这就是善根、福德、因缘，通通具足啊。

那么我们现在这个道理也晓得啦，试问问自己啦，我们的分别、执着、妄想，肯不肯放下呢？肯不肯？表面上说肯，实际上还是不肯，还是放不下。只要你放不下，这一会啊，你又错过了，又没入进去。

再看底下经文，佛这是责备归责备，开示还是要开示，呵呵。不是责备完了之后，就不开示他了，还是要给他讲开示。
【汝今谛听，吾当为汝，分别开示。亦令当来修大乘者，通达实相。】

到这个地方啊，又有一个新的名词，实相。那么从佛的这个口气，不但是为阿难啦，当来啊，就是指我们现在的众生。换句话说，这个经，这个中道了义的开示，我们有份啦，佛在这里说得很清楚啊，也就是为我们开示的。可惜这个里头有个条件，诸位要看清楚，修大乘者。换句话说，你要是修小乘者啊，没份。你看这个经啊，看不懂；你听，也听不懂。看懂了，听懂了，不开悟，这就是没缘分啦。

什么叫实相？古德讲经，总要说教体。你看天台大师，五重玄义，经题以后，就是显体，显示这一部经的体性。圆顿大乘，就是以实相为体。实相之理，惑不能染，智也不能净。惑不能染，这个意思就是不生。既然没有惑染，惑是迷惑，没有迷惑，没有染污，有什么法好生呢？！所以是不生啦。智不能够净，这个意思就是不灭。既然不是智能够净，诸位想想，有哪一法得灭呢？！不生不灭啊，这叫实相之理啊。

般若经里面，最重要的，就是讲实相般若。实相般若之证得，在般若会里头啊，有三个层次：依文字般若，起观照般若，证入实相般若，这是三个次第。这个文字啊，诸位不要把它这两个字看死了，哦，以为就是一切经典。文字是代表六根接触六尘，眼见色，这是文字般若；耳闻声，也是文字般若；鼻嗅香、舌尝味，乃至于意里面的分别，通通叫做文字般若。所以，文字般若是广义的，千万不要看着，文字般若，哎呀，这一定是般若经了。如果这个经上看着，大佛顶首楞严经，这个上面没有般若两个字，那这个经没用处啦，那就错了啦。

这个文字般若，是指一切法啊；我们要在一切法里面，去提起观照的功夫啊。凡夫，在一切法，他起什么作用呢？他起分别、执着、妄想，他起这个作用。修大乘者，在一切法里头，他不分别，他也没有执着，他也不打妄想。他起什么作用呢？观照的作用。

观照，就像镜子照外面的景象一样。你看到一面镜子，干干净净、一尘不染，照着外面，一切境界相全照在里面，一样它都不漏，照得清清楚楚。它染不染呢？不染！学大乘法的人，修心，就是修这样的心。我们这个心对外面境界，一切明了通达，绝不染污。

什么叫染污呢？分别是染污，执着是染污，起心动念是染污。为什么呢？这个染污啊，是生灭法，不是真心，真心是不生灭法。所以你照见呢，是不生不灭法，不生灭的。你在里面起分别，这个分别心是生灭的；执着心啊，也是生灭的；妄想心，更是生灭的。所以你想想，凡是生灭的，我们都不要它；不生不灭的，保持它。这就是叫修观啦，才是依文字起观照啊。

观照的功夫深了，相当的深度了，到那个时候，豁然啦，你照见了什么呢？照见一切法不生不灭。就是此地讲的，照见一切法不生不灭了，就是证得实相了。这个呢，在我们佛门里一般讲啊，证得了无生法忍。这念佛偈常念啦，花开见佛悟无生啊。无生呢，就是不生不灭，就是无生，一切法皆是不生不灭。到那个时候，你自己亲证得这个境界，这就叫证入实相。我们念佛，以念佛的功夫，到这个境界啊，这就是理一心不乱。这个境界太清楚了，太实在了，不是假想的，是你亲自证得的。

那么这个我们讲的证得了无生法忍，在别教，初地菩萨的地位，在圆教，是初住菩萨的地位。那么我再告诉诸位，这个地位，我们在一生当中，可以证得。可以证得，为什么不求证？！为什么可以证得？因为实相本有。烦恼可以断尽，为什么可以断尽？因为烦恼本无。本无，当然可以断尽；本有，当然可以证得。这还要怀疑吗？！你之所以不能证得，就是你有疑情，你有怀疑。像阿难尊者一样，他有怀疑，犹豫寡断啦，所以头头错过啊，不能证得啊，这是佛说的为可怜悯者啊。

不生不灭啊，既然是实相的理体，所以实相呢，无相，实相无相，那么我们叫它做无相的实相。虽然无相呢，它能够现一切相。这个无相的实相呢，是圆成实性，它能够现一切相，所现的这一切相呢，我们叫无不相。实相无不相，这就是说它能够现相。这个在三性里面讲呢，是属于依他起的事相。这个第三句意思是说，实相无相无不相，那就是说明，圆成实与依他起，是一不是二，圆成实就是依他起，依他起就是圆成实。这个意思，与心经里面所讲，色不异空，空不异色，色即是，空空即是色，完全是一个意思，心经里用四句说明了实相。

十法界依正庄严、因果之法，本来是没有虚妄相的，这个虚妄相就是遍计所执，确实没有。所以诸位如果离开了遍计执，哪一相不是实相呢？！你要问实相在哪里，哪一相不是？无有一法不是啊。正如同文殊菩萨叫善财童子采药，善财童子一看呢，尽大地无不是药啊，没有一法不是啊。那么我们今天为什么见不到实相？就是你在一切法里头通通带上一个遍计执，这样一来啊，你所见到的全是妄相，从此以后，实相再也见不到了啊。那么由此可知，我们只要把遍计执去掉，实相就现前。当下就是！

佛法说到这个地方，真正是所谓和盘托出啊，通通都拿出来了啊，一丝毫的隐藏都没有了。像打牌一样，最后的那一张底牌都掀开了，你还不明了吗？！所以如果诸位要是真的在此地明白了，照这个修行，你这一生，怎么不成佛？！没有不成佛的道理啊！你要是不成就，那你就是跟阿难一样，遍计所执不能放下，还是被烦恼、邪见所缠缚，这是你自己困扰着你自己，不能悟入啊，你能怪别人吗。

佛在本经前面，已经把相即无相这个道理说得很清楚了，到此地，不厌其烦又重复开示无相即相的道理。这个苦心，都是教给我们通达实相啊，悟入实相啊。所以我们在这个经文里面，看到世尊教学的苦口婆心，也能在楞严经里面看到，他这个教学的方法之高，太高明了，极尽其善巧方便。

【阿难默然，承佛圣旨。】

这个两句，是描写阿难尊者接受世尊开示的态度，良好的修学态度是成功基本的要素。【承佛圣旨】，是领纳佛的教诫；【默然】，就是一心谛听，三业清净啊，以这个态度来求学。心清

净、身清净、语清净，三业清净，才能够得到如来的开导，这才能够悟入，这是听讲求学的基本态度。也是前面佛嘱咐他要谛听，此地呢，就谛实而听了。

我们今天晚上就讲到此地。明天上午我们的大乘起信论呢，大概要迟十五分钟上课，因为明天早晨呢，东山我还有两节课。我七点钟到那边上课，大概那边是九点半钟才下课，我从那边到此地，大概要十分钟。明天，我们原来的课是九点半，明天要到九点四十五分。九点四十五分，我们继续讲大乘起信论。那么明天讲经，听说明天我们这里修电，这个正式电呢，要安装，可能明天没有电灯。没有电灯，诸位如果有带这个收音机、录音机的，你们带来，当做扩音器用。我们有两只无线电的麦克风，频道是九十四，大概是九十四到九十六。如果诸位调到这个频道，摆在那里，一样可以当做扩音器用。

编号102-a/133–圆彰七大 即性周遍

请掀开经本，我们由于当中有一个讲座，所以这个经呢，停了一个多星期。今天我们接着讲呢，必须把前面的意思略略地提一提。这一大科啊，这一大段呢，是四科七大最后的一个大段落，这是讲的七大。前面这个四大段，五阴、六入、十二处、十八界，就是七大的别义。那么由此可知啊，这个七大呢，就是前面四科的总义。我们从总别上来说，这是总义。

在前面呢，佛给我们讲，一一法，从五阴，一直讲到十八界，说每一法，都是性真，它的体性都是真实的。那么这个意思呢，我们在般若心经里面也说到了，当然楞严里面说得更为透彻，使我们明了，法法当体真常。这个意思啊，当然还不足，所以在今天这个经文里面呢，就是七大这一段经文，要给我们说明，这一切法、一一法都是周遍法界，也就是显出这个法法圆融周遍这个意思。

那么这个意思比前面要深得多，如果我们说一一法皆是真常，并不难体会。如果说一一法周遍法界啊，的确就不容易了。但是，这是事实。如果我们把这个道理也透彻明了了，你在佛法里头、世间法里面，所有的疑障、疑惑障碍啊，都可以断除。所以古大德称赞开慧的楞严经，开智慧，这个是称赞得很有道理的。

那么在前面的经文，是阿难听了前面四大段之后，他提出一个问题。提出这个问题呢，这是佛在阿含时代啊，可以说一直到方等，这个阶段呢，都常常谈到的：诸法因缘生。如果阿难真正把这一句话的意思要懂得了，当然他就没有问题。这一句啊，含义很深，阿难懂得的深度不够，所以在这个里面起了疑惑了。

像这个前面四段呢，佛把这个因缘生法，因缘生、自然生，通通都排斥了，等于说把过去所讲的，都不算数了。那么佛说法怎么可以这样前后矛盾呢？其实是阿难对于因缘生法这个道理啊，只晓得一半，刚才讲了，他体会的深度不够，那么提出这个问题。

既然有问题了，必须要解答，疑问呢，一定要断除。因为疑问要不断，这是我们学佛的障碍，或者我们说啊，这是修行证果的障碍。所以这个疑问呢，一定要把它断除。这个断除疑问，再给诸位说，不是简单的事情，也不是几句话啊，就能叫人开悟。

那么我们晓得，楞严经，古大德说啊，并不是佛在一次说完的，不是佛在一次说完的，而是好几次的讲法，到后来集结的时候，，把它集成了一部。因此，它在这个教义里面呢，可以说有方等、般若，一直到法华、涅盘，这些教义啊，它全都具足。

那么阿难既然提出这个问题了，所以佛就指责他，责备他什么呢？责备他在小乘法这个阶段里面，不知道把自己的程度往上提升，还执着小乘的教义，在楞严会上提出这些问题。
那么阿难在最初启请的时候，他很明白地说出，他要求如来无上菩提，所以佛在楞严经里面，完全给他开示的是中道第一义的教义。那么因此这个楞严呢，既然完全谈的是中道第一义的教义啊，当然就被后世的学者特别地尊重了。

同时这部经在文字上也翻得最好，大家公认的，这是在佛经翻译里面，第一流的文字，所以古人有把它媲美于《庄子》，文义都到了家了啊。在从前不是学佛的，凡是念儒家书的，几乎都没有不念《楞严经》的。可以说名气除了《金刚经》之外，那就算是楞严经了，在我们中国，知名度是达到了最高峰。

所以古人有一生专攻楞严而开悟的，像我们近代圆瑛法师，他就是一生专攻楞严。他在上海办了个佛学院，叫楞严专宗学院（圆明讲堂），这个佛学院呢，就教这一部经，专门讲楞严经。我们看他的传记，他从二十几岁，留意于楞严，那么他《楞严经讲义》呢，是他七十多岁才写出来的。所以，圆瑛法师一生的学问，就在楞严经讲义之中。那么我们现在这个楞严经的经本，上面的科题、科判呢，是交光大师正脉的科判，这个也是一种权威的注解，就是《正脉疏》。

图书馆呢，也印得有楞严经，这次印的本子啊，内容比我们现在用的这个本子还要多一点。里面有表解、有指要，对于研究楞严的人，是相当的方便。大概最近印刷厂很忙，这个书还没有给我们印出来，等印出来之后，再送给诸位。

那么诸位看这个前面经文呢，可以了解这一段，也就是这一个段落的缘起。那么阿难既然提出来了，世尊开始免不了要责备他几句，可是责备之后啊，一定还是要给他解释的，这就是大慈

大悲。那么在解释里面呢，佛说得很清楚，不但是为你来开示，同时还要叫当来修大乘者，通达实相，这个实实在在是太难得了。

从这个句子里面的意思，我们也能体会到，阿难尊者这启请，实在讲不是他不懂，他是装糊涂，代我们发问的。我们是真有疑问，真不懂，阿难尊者要不代我们问，我们怎么能够晓得这个问题呢？我们这个疑问又如何能够解得开呢？幸亏阿难当年提出这个问题，将我们现前修学人的疑惑，断除啊。

可是真正能不能断除，要看我们现在的用心了，就是这个经，你念了，你能不能懂？你要果然懂了，疑问就断了。你还不懂，不懂还得再来，还得再重复，重复再重复。这个问题一定要解决的，就是一一法为什么当下就是真性？一一法为什么周遍法界？的确是两大问题啊。这个两大问题要真正通达了，那你岂不是证入一真法界了吗！在禅家讲，那你就是大彻大悟了；在净土法门讲，你就得到理一心不乱啦。我们今天所不能够修行证果，的确这是关键的所在，所以像这些地方，我们要特别地用心。

那么今天呢，这一段经文的开示，佛就是正式答复阿难的问题了。请看经文，七十四面第五行：

【阿难，如汝所言，四大和合，发明世间种种变化。】

凡是答复问题，必须要把那个问的人所问的意思，要略略地提示一下，就是做一个比对，你发问的意思，我听了，是不是这个意思？如果你听了，哎，不是这个意思，那你再说。如果是这个意思呢，好，就照这个问题来答复你。

【如汝所言，四大和合，发明世间种种变化。】这个就是阿难平时啊，在那里计度分别如来所说的。这个所说的，是在阿含时代所讲的，讲这个因缘和合。可是因缘和合，佛说这一句话的本义，是显示一切法无自性，是显示这个意思。阿难搞错了啊，认为一切法有实性，而是因缘和合的。这个偏差，就偏差得太大太大了。

那么刚才讲的，阿难是代表我们来说的。我们现在听这个，哦，万法因缘生，万法因缘灭，都是以为一切法有个实性。比如我们讲这个扇子，因缘生，哎，你马上就懂得了。其实呢，你懂得个皮毛。什么因缘生呢？哦，这是竹子，这是纸，加上人工，种种因缘，把它做成一个扇子了。阿难的见解，就是这个解法，哦，这是因缘生啊，你怎么说非因缘非自然呢？这个见解呢，是凡夫、小乘初级的见解，是这么个境界。

那么佛在大乘了义教里头啊，讲、听这个万法因缘生呢，这个意思不是这样的。因缘无自性啊，既然无自性啊，当体即空。嗯，好，你这个扇子，这是因缘生的。那我们再问问你了，这个纸张是怎么生的呢？竹子怎么生的呢？一层一层深入去追究啦，这个因缘毕竟空寂啊。所以要是观察到最深入的地方，你才看到一切法不生不灭。我们在心经里只透了一点消息啊，因为时间太短了，不能深入去研究。

这个昨天呢，还有同修来请求，希望我讲一讲般若经。当然，那个六百卷《大般若经》太大了，他也不敢请我讲。他请我讲什么呢？请我讲般若纲要、《大般若经纲要》，这个可以。我们当年印《大般若经纲要》的时候，就有意思讲。可是这些年来，我们的《大般若经纲要》啊，差不多到处结缘赠送啊，都送完了，图书馆恐怕连二十本都找不到了，都送完了。那么这几个同学他们也很发心，他说我们再印，呵呵，再印啊，送完了我们再印。这个再印的目的呢，就是要我讲。

那么诸位老同修晓得，《大智度论》前面的初分，三十四卷，我们已经讲过了。那么后面的，当然将来我们还要继续。但是继续，我是想利用教学的时间，因为现在这个晚上的时间实在是不多，我们每天晚上都是排满了。所以看是否能够利用这个白天，将来研究班成立的时候，我们利用这个时间来研究。大智度论从头到尾啊，我们要做个彻底研究。

那么大般若经纲要呢，也的确有必要，因为它只有十卷，这是将六百卷浓缩为十卷。我们能够把这十卷好好地去研究研究啊，就等于将六百卷的般若研究了。那么我也有这个意思，同学们很发心啊，很难得，我们可以把这个工作完成。那么今天呢，我把这个香港的版本也带来了，比我们过去印的那个版本啊，那好得太多了。我们过去是从《卍字藏经》里面抽出来影印的，现在我们有一个木刻的版本，有一个好本子。

那么这个问题啊，的确佛在般若会上讲得很透彻。虽然讲得那么透彻，阿难也不是没有听过。听了怎么样呢？好像没有记性，听了就忘掉了，现在的老毛病又出来了，又有这么个问题提出来了。那么如果这种误会，认为这个万法因缘生呢，就是种种因缘簇合而有的，这个问题何必要佛说呢？世间有许多宗教，有许多学说，也是这么说的嘛，佛跟他们讲的有什么两样呢？既然人家说得很正确了，佛何必再讲呢？没有必要了。他们讲的因缘生，跟佛讲的因缘生，意思不一样。怎么个不一样法，底下再来分析。佛再叫着阿难说：

【阿难，若彼大性，体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空，不和诸色。】

前面这个两句意思是说，如果你要是以为诸大之性，诸大我们一般呢，是讲四大，地水火风，是讲这四大。那么在本经呢，讨论的范围比较上广泛一点，这个四大后面又加上空大、见大、识大，所以和起来成为七大。为什么要增加这个后面三大呢？与前面十八界相应。因为地水火

风啊，只是色，都是属于色法。色里头，不包括空，所以有那个空与色，这里有空大了，这个范围就大得多了。

那么虽然讲了空与色，前面这个十八界、五阴、六入里头，都有讲到根，都有讲到识。这个见大，就是根大；识大呢，就是讲的八识。因此，这个七大呢，就是全部都包括了，所以说是十八界的总相，十八界是七大的别相。你晓得这个意思，总别合起来看，意思就能看得很圆满，才能断除我们种种的疑虑。

那么这是假设的话，如果有这么一个人，他在那里计较、度量、分别这些诸大之性体，必定不是和合的。【体非和合】，它的体性，必定不是和合的。那么当中这两句就是说呢，体性要不是和合的，那这个一一大，你比如说地大啊、火大、风大、水大，每一种，不能与其它的杂合啦。这个意思就是说，它就不能有随缘成相的这个性质。要果然是这样的话，末后这两句话就说得很清楚了，那么佛性啊，就不能变造一切法啦。真如本性啊，一定是在现象之外，那么相不是性，性也不是相，这与佛在一切大乘经里面所讲的真如随缘的意思，就相违背啦。

佛在一切大乘了义经里常给我们讲啊，真如，它的性质是随缘的，虽随缘呢，它不变，所以不变随缘，随缘不变。昨天我们用这个意思，来给大家讲这个心经里面的色即是空，空即是色，来说明这个道理啊。那么要不是真如随缘的意思，那岂不就同于那个顽虚空吗？我们顽虚空与这个地水火风四大呢，的确它是不和合的。

那我们再看这个四大的情形，如果这个四大的体性要不随缘，不是和合的话，那好，地的性是坚固的，那遇到谁，它也不湿，才对呀。这个地，我们讲的泥啊，土地啊。这个土，土遇到水，水分渗透进去了，渗透进去就变成泥浆了，可见得这是一个和合相。水的性是凉的，它要与火不和合的话，好，我们用火去烧它，烧它应当不热，才对呀。嗯，水的性是凉的，应该永远是凉的啊，为什么火一烧水变热了呢？变成水蒸汽了呢？

所以，假如四大要是不和合啊，就没有万物啦。我们今天讲的化学啊，这个化，就是和合的意思。它一和合了，它就产生了变化。你看这个土，跟水一和合，立刻就发生了化学变化，变成泥了。土的相失掉了，水的相也失掉了，另外起了个相，我们叫它作泥。这是从最粗浅的地方，让我们体会到和合的变化，这样啊，一切万物才能够生成化育啊。

那么佛这几句话的意思啊，正是指出阿难尊者一向执着这个世间种种变化相，都是因为四大和合发生的，那么这个是佛在小乘法里头常常讲。哎，一听说佛前面讲的这个四科，五阴、六入、十二处、十八界，那个意思中就讲啦，哦，说这些东西本非因缘非自然性，才产生这么一个疑问。这个疑问问得也是有道理，不能说他问得没道理。我们这么迷惑颠倒的人，听了佛的开示啊，没听清楚，没搞明白，这个疑问是在所难免的。所以这个楞严呢，要真正想深入啊，需要细细地来讨论，一句一句、一段一段的来讨论，那才有真实的功德利益。

那么所以世尊在此地破他这一说啊，如果所谓四大之性，不与四大和合，就好比虚空不和诸色这种情形一样，那么这种见解呢，实在是偏于自然，佛常讲的邪见里面的常见。那就是说，他处处体会到不变的这个意思，体会到一点这个意思，但是他不晓得随缘的意思。

体性本来不变呢，但是诸位要晓得，随缘还是不变。如果我们要能够体会到随缘里头啊，依然不变，这个就是好消息。为什么呢？你渐渐地接近到佛所讲的密义了，深密的义理，显示出如来藏方是四大真性。我们常讲四大无性，无性之性呢，正是如来藏之实显啊。这个意思有相当的深度，要很细心地去体会。能入这个境界，真是无量功德啊。你看佛这个答复的句子，文字不多，含义很深。再看底下经文：

【若和合者，同于变化。始终相成，生灭相续。生死死生，生生死死。如旋火轮，未有休息。】

开头这一句是说，性之于相，要果真有和合，那就不是真如随缘不变的意思了。这些理啊，都相当的深。前面是那么长的经文，给诸位说明了，一一法非因缘非自然。那么因缘自然的定义，我在此地再说一遍。如果讲因缘，因缘是随缘随变，变化，这是因缘。而自然呢，是不变不随缘；因缘是随缘随着变。你把这个定义啊，要记住，这是一个大前提，先把它把握住。你把握住这个前提啊，再去观察一一性相、一一法。

任何一法，从相上去看，它随缘；从性上去看，它不变。因此，一一法呢，你不能说它随缘，又不能说它不变。那么换一句话说呢，你不能说它是因缘，也不能说它是自然，你说因缘自然，只说对了一半。所以佛才讲非因缘非自然，非和合非不和合，这是说出一切法的真相啊。

我们实在讲啊，是分别妄想。给我们讲假的，我们一听就很懂了；给我们讲真的，是愈讲愈糊涂。真的还不懂了，假的好懂。如果我们头脑冷静一点，妄念减少一点，佛一说，哎，我们一听，有道理，一听就明白了，这个事情就不是一个难懂的事情。

那么假如真如随缘不变的话，这是说这个性之于相呢，果真和合，这就不是真如随缘不变的意思，同于变化啦。那个本性，好，那个相要是生，性也就生了；相灭了，性也就灭了。性，同于相的变化，那这个问题可就大啦。

那么也许有人听了这个意思啊，或者产生了一个妄想，有人问了 ---

问的人很多啦，佛在世的时候也有人问啦，问我们人死了，我们的这个灵魂呢，像个人的样子，如果我们来生投到畜生道，变成个狗了，那狗死了之后啊，我们那个身体，是不是狗的样子呢？是的，的确如此。

但是诸位要晓得，身形是相，你那个灵魂那个像，还是相。相有变化啊，你的性没有变化啊！性不是相啊，性没有变化。人有佛性，狗有没有佛性呢？当然有佛性。蚊虫蚂蚁有没有佛性呢？也有佛性。豺狼虎豹有没有佛性呢？也有佛性。

六道、中阴，相状虽然是千变万化，这个佛性啦，不同于变化，不跟它们同变化。正因为它不变化，所以叫不变呢。随十法界缘，但是它不变，都叫佛性。因此，佛的眼睛里面看一切众生，不是说过了吗，本来成佛，道理在此地啊，本来成佛啊。

给你讲一切众生皆有佛性，皆当作佛，这一句都不是究竟了义，这个里头有劝勉的意思。你为什么迷惑颠倒？为什么不求佛法呢？为什么不发心期望成佛呢？它有劝勉的意思。这里讲啊，本来是佛，这是究竟了义的真实说。

那么我们看底下这个佛的经文里面的意思，如果是同于变化了，就像刚才讲的了，这个相有生灭，那么性啊，也随之生生死死，就像旋火轮一样，没有休息啦，就是生死相续啊。那么这个意思啊，也就是显示出，无有诸大的体性了。譬如讲，这个地大，遇到水啊，这个坚性就失掉了；水遇到火啊，润湿的性质失掉了。那么自体要是失掉了，又怎么能生成万物呢？

这个意思啊，是在显示出，真如要真有随相会染污的话，那么我们想想，我们还能成得了佛吗？我们这个无明烦恼，还能断得了吗？那就断不了啦，那明心见性，永远没指望啦！为什么呢？和合就染污。好像水与乳一样，它一和合的时候，水的清明相失掉了，受染污啦。

前面给你讲的和合，这个地方又给你讲的非和合。话一次只能说一边呢，我们会听的人要合起来听，才能够体会到它的意思。

编号102-b/133–圆彰七大 即性周遍

正因为无明是虚妄的，起信论里头讲得好啊，本觉本有，本觉就是真如，不变、本有。不觉本无，不觉就是无明、烦恼，本来空啊。一个是本来有，一个是本来无。所以我们常常讲啊，真妄和合，唯识里头，讲阿赖耶，真妄和合。真是讲的真如本性，妄是讲的无明烦恼，真妄和合。

诸位要晓得，这个和合啊，只有和合的义，没有和合的相。千万不要以为好像水与乳的和合，水跟泥土的和合，不是那个和合。有这么个意思，实际上呢，实际上根本就没有和合。好像仿佛有这么个和合，实际上不是和合。一个是本来没有嘛，一个是本来有嘛，那个本来有跟本来没有，它怎么能和合得上呢？！它和合不上。所以说有义，没有事实。

而我们看到好像有这么个事实，实际上没这个事实。没有这个事实，我们以为有这个事实，这就叫迷，这才造成了生死轮回。这个烦恼，才怎么断也断不了。你们想想看，为什么断不了？因为根本就没有烦恼，你天天一心想断烦恼，你的烦恼怎么能断得了！烦恼是你的妄念生的啊，你这个妄念不断，你烦恼怎么能断得了呢！几时妄念不生了，烦恼就没有了，无明就没有了。所以才真正显示出烦恼无明本来空寂，你今天的烦恼，叫自生烦恼、自寻烦恼。

所以学佛的人要开智慧啊，千万不能迷信啊。自己烦恼，烦恼得不得了了，没有办法解除，去看相、去算命、去问神、去卜卦，去听听那个神明给你的指示。谁知道啊，那些神明尽来骗你，一句真话都没有。嗨哟，那个什么神灵验得不得了啊！真那么灵验吗？如果真的灵验呢，天下就太平了，我们国家大可以把这些神明啊，请来做最高顾问。我们今天社会问题解决不了啊，我们请它指示指示给我们，它能做得到吗？！

台北市现在交通这样混乱，我们请神明给我们指示一个方法，它能办得到吗？办不到啊。以色列跟黎巴嫩战争打得这么苦，死伤的人那么多，多少国家调停，没有办法解决。那求个神灵，你应该帮我们解决问题啊。它也素手无策啊，没有办法啦。

你个人那点鸡毛蒜皮的小事，嗯，它能够办到，大事就办不到啦。而且你那个小事啊，还是它能力之内它可以办到，超越它的能力啊，它还是办不到。可见得，它那个聪明才智很有限，比我们强不了多少啊。所以你要是找到它，你是找错了人了。

世出世间的圣人，都叫我们信自己，不要去信那些鬼神啦。对鬼神，我们要敬而远之。也有人问我啦，我们学佛的人啊，这个过年拜祭，要不要拜拜那些土地公啊？还有这个做生意的人，拜这个妈祖求发财啊，我们可不可以拜拜？我给他说，可以。你逢年过节拜拜它，这是什么？请请客嘛，请它吃顿饭嘛。我们有个老朋友啊，很久没见面，见个面，也要请他吃个饭嘛，这个是可以的。可是有些疑问呢，不能请教它，这就叫敬而远之。

我们拜拜，对它有礼貌，我们请它吃一餐饭嘛，这个也是平常的事情。我们今天布施、供养一切众生嘛，它也是一切众生之一嘛，当然也不能排除啊，所以我们对它也可以行布施、供养。因为它的智慧能力，并不比我们大，所以我们有种种疑难的问题啊，不要去请教它，这就叫远之。

我们有疑难的问题，要请教三宝。那么三宝在哪里呢？这个是难事情呢。所以诸位细细地想一想啊，六祖大师在坛经里面告诉我们，三宝在哪里？三宝自性具足啊。

自性觉，就是自己的佛宝啊。你看，我们不迷，这就是自性觉。你说一般人有困难、有困苦的时候啊，它去问神、去占卜，这是迷，这是自性不觉啊，这种人可怜啦。所以鬼神有的时候啊，看他运气不好的时候，就戏弄他，就跟他开玩笑，那他这个亏吃大了。遇到邪鬼邪神，那真是上当了。你要遇到正神还好一点，它不欺骗你，不欺负你。你要是遇到邪神的时候，它正好趁这个机会来欺负你，你这不叫自找麻烦吗？！

自性正，就是法宝。我的心正，我的行为正，这就是法宝啊。正而不邪啊，觉而不迷啊，这就是法宝啊。自性清净，就是僧宝，清净怎么样？不染。诸位想想看，如果我们自己的心，觉而不迷，正而不邪，净而不染，你还有什么疑惑？！你还有什么灾难呢？！你所有的灾难都化为灰尘啦，烟消云散啦。你的心，迷而不觉，邪而不正，染而不净，妖魔鬼怪都来了，都来找你了，你岂不是自找麻烦嘛！

所以诸位，这皈依三宝，是皈依觉、皈依正、皈依净，世出世间圣人，都是这样教给我们的。这一点你要是相信了，坚固地相信，决定不疑，你在世法，在出世法，从今而后，一帆风顺，什么障碍都没有了。那么由此可知，一切的障碍的发生，总是发生在迷，发生在邪，发生在染污，你们想想有没有道理！

所以这个地方的意思呢，假如真如要是随缘有染污的相，那一切众生就不要再想把染污洗干净了，那就洗不干净了。好像那个布染色一样，一染了之后，再没有法子洗干净了，它不染啦。所以这个妄可以断啦，一觉悟，通通都没有了。

我自己感觉到我已经说得很清楚啦，诸位要听明白了，应该要觉悟啊。你要觉悟了啊，这就是你成佛的基础，是你修证的起步。你从这个基础上走，那是一帆风顺。这是正法，诸佛如来的正法。

我们今天政府提倡的口号，庄进自强，这四个字，只有佛法里面，那真是当之无愧，的确庄进自强。你能够做到自性觉、自性正、自性净，这是真正的庄进自强啊。什么样的灾难，都能够免除，真是像心经里面的“度一切苦厄”啊。

那么好，我们读了这段经文，在这里做一个小结论，这是两个意思啊。两个意思我们看到怎么样呢？这个非和合啊，不行，讲不通；和合，也讲不通。那怎么办呢？这个非和合讲不通啊，就是前面说的非自然；和合讲不通啊，就是非因缘。你看前面经文里，结论上都是非因缘非自然。

这个道理啊，的确是深，如来开示都不容易，我们要是把它听懂，当然有困难。虽有困难，经上常讲，说听有方便。所以底下再用比喻来说，佛又叫着阿难：

【阿难，如水成冰，冰还成水。】

这个两句话的意思相当深，这是比喻真如不变随缘，随缘不变。水会变成冰，这是寒冷的缘造成的；冰又化成水，这是阳春，天气暖和了，这个缘造成的。若非和合，水什么原因结成冰呢？如果果真是和合，那冰又是什么因缘化成水呢？由此我们可以体会到，这个四大原来就是如来藏性啊，并不是水之外，有一个冰的性，也不是冰之外，有一个水性。

我们能够了知，冰非水外啊，你就能够通达妄即是真，依他起就是圆成实。为什么呢？因为它是一心，不二心啦，并没有其它的东西掺杂在其间。因此，我们求和合之相，了不可得，所以佛才说，非和合、非不和合。这个意思就是显示出不变随缘，随缘不变，如此而已啊。

这是从一个很浅显的比喻，来比喻什么呢？比喻法性与法相。这个比喻可大了：法性，尽虚空遍法界啊；法相，十法界依正庄严。十法界依正庄严，同一个真心。我们从这个浅显的比喻里头啊，诸位细细地去体会。那我们再把这个比喻啊，跟佛所说的这个法合起来看看。

众生迷了，圆成实啊，就现起了依他起了，也就是此地讲的真如这就是四大，真如就是四大。如果套心经上的话来说，真如是空，四大是色，空即是色，空不异色，如水成了冰了。这个比喻上，好比水成了冰了，把这个水比作真如、比作空，把冰呢，比作色，空即是色，水即是冰。

迷的时候是这样的，悟了的时候，哦，晓得了，哎哟，原来四大就是真如啊，相就是性啊，依他起就是圆成实啊。水在哪里？冰就是水嘛。冰、水，本来是一，不是二啊。四大，本来是一性，无二性啊。所以四大能够圆融，四大周遍法界，就是这么一个道理。这个道理如果诸位细细去思索、去玩味，里头真是其味无穷啊。

那么在这个比喻里面，我们应该要取水的湿性来比喻七大，后面讲的这个地、水、火、风、空、见、识，比喻这个七大的真性，取这个湿性。为什么呢？冰的性，湿；水的性，还是湿；变成了水蒸汽，水蒸汽的性，也是湿。为什么呢？因为我们把它配十法界来讲呢，好懂。湿性呢，就是七大的真如本性，比喻七大的真如本性。那么水呢，十法界里头比喻佛法界随缘之相，

为什么呢？比的这个悟啊，觉悟之相。而水变成冰呢，这个冰呢，就比这个九法界迷的随缘之相。

九法界里有菩萨，凡夫迷啊，菩萨也迷吗？菩萨也迷，只可以讲迷有轻重程度上的差别。你比如说等觉菩萨，等觉菩萨还有一品生相无明没有断，那他还是迷啊，他迷得最轻。我们呢，稀里糊涂迷得很重，反正都是在迷。就好像水结冰一样，我们结的冰好厚好厚，菩萨、等觉菩萨结的冰，薄薄的一层。厚的叫做冰呢，那薄薄的一层还是叫冰啊。不能说厚的叫冰，薄的就不叫冰啦，那讲不通啦。

所以诸位要晓得，严格地讲，真正讲觉，就是如来果位。十法界里头的九界有情众生，这有情就是迷嘛。所以我们从这个比喻这样讲，比类就好懂了。湿性，比七大的真如之性，水比佛法界，冰比九法界随缘之相。

好，那么水怎么结成冰，冰又怎么化成水呢？现在我们晓得，水之所以结成冰啊，是严寒，冬天来了，寒冷。那么这个就比作什么呢？比作真如随染缘，随染。它这个比喻有意思啊，这个冰呢，结成一大块啊，就好比众生执着，越是坚固的执着，好比这个冰结得越厚。对不对啊？菩萨在最高，他那个冰呢，很薄，他那个执着很薄。我们凡夫这个冰块结得好厚，执着太坚固了，是这么个意思。

那么冰为什么会化成水呢？这是阳春，春天来了，天气渐渐暖和了，冰呢，都化成水了。这就好比什么？真如随净缘。这是比喻的十法界的相。

可是诸位在这个里头啊，要想到一桩事情，它的性。好，它完全化成水了，好比佛法界，水的性，湿的。结成大冰块，大冰块的性，还是湿的。湿性，不变啦。相随缘在变，性随缘不变。它是水，湿性；结成薄冰，湿性；结成坚冰，还是湿性。这就是说明我们，真如本性，随十法界的缘，变成佛相也好，菩萨相也好，人相也好，畜生相也好，饿鬼相也好，地狱相也好，不管你变成什么相，你的佛性不变。这叫不变随缘，随缘不变啦。

那么你要自己一下子相信了，哦，我有个不变的佛性！你在这上面真正相信了，没有怀疑了，你就相信你自己能成佛。为什么呢？我有佛性。虽然堕落成这样苦恼的众生，我的佛性不变，与如来果地上并没有差别，那我怎么不能成佛呢！

这就是你具足了成佛的本钱，你具足了成佛的条件，现在成不成，是你自己的事情了，那就看你随染缘还是随净缘了。你要是随净缘，你现在虽然是结了坚固的冰，一天一天会化开，会化成水。如果你要还是随染缘，好了，你现在这个冰块，愈结愈厚。就是这么个情形啦。

所以这个两句话的道理、含义很深啊。这两句话的道理诸位要参透了，后面这一大段的经文啦，这个意思就思过半矣啊，大半你就可以理解啦，就从这个比喻上就能够晓得底下的意思。

那么佛讲到这一段的意思，所以这个会观照的菩萨，会用功的啊，你一看到水，水常常见到啦，一天见不到，一天就难过啦，这没水多苦啊。好，我们口渴了，要喝水；我们工作疲劳，出了汗了，我们要洗澡，要用水；早晚洗脸要用水。你一看到水，就想到楞严经上这两句话，如水成冰，冰还成水，你呀，你就会开悟啦，这就是修行嘛。

所以你要是通达了啊，哪个地方不是佛法，哪个地方不是道场？！通达了，那个浴室里就是道场啊。所以给你们常常讲的提起观照，这个观照你就是提不出来，那有什么法子呢。你出门见到河里的水，哎呀，想到这个；看到海里水，也想到这个；给你端一杯茶，一看到水，嘿，就想到这个。观照的功夫时时就提得起来。

你说佛法的理论如何运用到生活上，实际上佛法的理论一天到晚都在生活里头，你就不会用嘛。一天到晚都在现前嘛，你就是提不起功夫，那有什么办法呢？所以一看到这个，我们就要想到，随染缘、随净缘。看到了冰块，哦，随染缘；看到了清水，哦，随净缘。提醒我们，随染缘是什么结果，随净缘是什么结果。随净缘，是步步往上升；随染缘，是一层一层往下堕落。

我们今天就讲到此地。

编号103-a/133–圆彰七大 即性周遍 地大

请掀开经本，七十五面第一行。我们将这个文呢，念一段，这个七大里面的第一段。

【汝观地性，粗为大地，细为微尘。至邻虚尘，析彼极微，色边际相，七分所成。更析邻虚，即实空性。】

上一次，将七大这一科的大意给诸位介绍过。那么末后啊，有一个比喻，佛说了这个如水成冰，冰还成水，那么这个比喻里面的含义很深。而今天这一段呢，讲这个色大，四大里面的色大，可以作为心经里面的色即是空，空即是色的注解。为什么讲这个色空不二、色空是一？这个是佛法里面呢，可以说讲到最极究竟之处。这个说法啊，实在也很不容易体会。如果能够体会得了，我们对于宇宙人生的真实相，才能够得到几分，那么可见得这一段经文的重要性。

前面的比喻，上一次曾经说过一些，可是我们得要记住，因为这个比喻是总喻七大，与底下的七段经文有密切的关系。它是把这个湿性，水是湿性，冰也是湿性，不管它怎么个变法，水变成冰也好，冰变成水也好，乃至于变成水蒸汽也好，总而言之，它的湿性不变。所以拿这个湿

性来比喻七大真如之性，而将水比喻佛法界随缘之相。就是这个真如本性随顺十法界，随顺十法界里面，佛法界呢，我们把它比作水。随顺其余的九法界呢，我们把它比喻作冰。水的相，是一，是一个相。那么冰的相呢，就不一样了，冰有厚薄不相同了，这就是比喻这九法界迷执有浅深不相同。所以这个比喻啊，我们要晓得。

那么究竟真如本性呢，为什么会随佛法界的缘？为什么又会随九法界的缘？这个里头就是染净的差别。随净缘，这就是佛法界；随染缘呢，那就是九法界。不管是随佛的缘也好，随九法界的缘也好，记住，湿性不变。那就是说明了，真如本性呢，是永远不变的。这个道理啊，诸位一定要明了。那么你这个修行、证果所凭籍的，就是真如本性。所以佛才说，一切众生皆有佛性。这个佛性呢，就是此地这个水、冰的湿性，一切众生皆有。既然有佛性了，皆当作佛，换句话说，应当作佛啊。

那么我们现在是应当作佛，而不作佛、没有作佛，你就要晓得，我们随的是染缘。那么在过去，有一个出家人，遇到临济大师，他向他请教一个问题，他说如何取四种无相的境界？临济和尚啊，就给他说，他说你一念心里起了疑惑了，你就被地大障碍住了。这个一念疑惑，疑什么呢？怀疑自己不能成佛，怀疑自己业障深重，怀疑这个。业障深重啊，这是当然的，无始劫以来你随的是染缘嘛，你的业障哪能不深重呢？可是业障啊，你要晓得它的性质，本性里面、真如本性里面，原本没有业障，所以业障是本来空啊。你要晓得这个性质啊，那就放了心啦。真如本性里面原本没有，那么你想想看，能不能断得掉？当然断得掉，它本来没有。

而佛性呢，是本来有的。本来有的，你就可以证得，决定证得！为什么呢？本来有嘛。所以一个晓得是本来有，一个知道是本来空，业障是本来空。可是这个问题啊，就是在迷悟。所谓是随净缘，这是悟啊，随染缘呢，这是迷。可见得，成佛、成凡夫，关键呢，就在迷悟。迷决定是染，悟决定是净，染净是这么个分法。那么我们得问，我们觉悟了没有呢？这个我在讲席里头常常提醒诸位，如果你还有个我执，那么你就决定是迷，没有悟。纵然对这个经很通达、很理解，哎，自己在讲台上也说得头头是道，嗨，你自己要觉悟到你还是迷而不悟啊。

所以觉悟的人啊，没有我执，没有法执，这是真正觉悟的人。有我法二执，这就是不觉。那么我们很想觉悟，很想不迷了，从什么地方下功夫呢，先从破我执下功夫。这个事情呢，的确是难，如果要是容易，那这个大地众生不是个个都成佛了吗。难在什么地方呢？俗话常讲，劣根性难改啊，这个劣根性在佛法里面讲，我执啊。执着五蕴的身心为我，这是我们的大病。一切了义经典，诸位要仔细去观察，你会发现，它说什么啊？说一个我法二空啊。这就是了义经典啊。告诉你无我无法，毕竟空寂，这才是真理啊，这是真相，这就是觉而不迷。

所以这个经呢，诸位要活着听，要多听。这些了义经典呢，要汇合起来看，你才能看懂这个意思。虽然我们多听、多看，可力量呢，集中在一部经上，博学而专攻。不是讲专攻啊，不要博学，像个竹竿一样，那不行啊，那个是没有力量啊。博学专攻像什么？像金字塔一样，底座很大，博啊，又专，它有个尖峰。那么这就是一切重要的大乘了义经典，我们要认真去下功夫。把这个道理彻底明了之后，最要紧的就是要想方法破我执啊。这不破我执啊，这个佛法真的是不得其门而入。

所以这个怀疑啊，是讲疑的人，怀疑自己罪业太重，怀疑自己不能成佛，怀疑自己信心不能建立，怀疑自己不能开悟，怀疑自己比不上人。你要有这些疑惑在啊，你这一生别想成功，确实，你业障破不了，你也开不了悟，你也证不了果，你样样都不行！你要问，我为什么不行呢？就是因为你怀疑自己！怀疑自己啊，是我执增长啊。念念当中有我，哎呀，我不行啊，我不会开悟啊，我的业障深重啊，你看，念念都是增长我执，那怎么行呢？！佛法是叫你破我执的，你偏偏在增长我执，这个是颠倒行事啊，错就错在这个地方啊。所以说是贪嗔痴慢疑，这是根本烦恼啊。这个疑是讲疑圣教啊，所以你被障碍了。疑不得，要把这个烦恼连根拔掉。

这个临济又讲啦，你一念贪爱啊，你就被水淹没了。你看这个烦恼里面，贪烦恼，所以这个贪心要不得啊。不管贪什么，世间法你要是有贪心，你被这个爱水淹没掉了。你要在佛法里面起了贪心，一样的，只是把贪的对象换了一换，贪心没有换啊。佛是叫我们断贪心呢，不是叫我们换贪爱的对象啊，目的不是换对象啊，是要拔除你的贪心。

你看这个地水火风，疑是地，贪是水啊。你一念嗔恨啊，你就被火烧掉了。嗔恚是火，所谓是火烧功德林。你一念欢喜啊，就被风吹走了，被风飘去了啊。人在欢喜的时候，这个心确实是一个飘荡的心。那么这个样子修行，你怎么能够办得到呢？！这个出家人问呢，这个无相的境界，那如何能办得到呢？！

那么我们想想，贪嗔痴慢，它的根本，就是我执。如果没有我了，谁贪、谁嗔、谁痴、谁慢？！所以，会修行的人呢，他从根本上拔除，破我执。不会的人，嗯，他从烦恼上一桩一桩的断。怎么样把我那个贪心断掉？我修布施波罗蜜断我的贪心，我修忍辱波罗蜜断我的嗔恚心，这个事情真难啦。那么你要问，哎，大乘佛法不是这么修的吗？的确，大乘佛法是这样修的。可是，比大乘更高的，上上乘，一乘佛法。这个一乘佛法，是从根本修。你们看六祖坛经，六祖大师啊，那个讲的就是一乘法，这是讲从根本修啊。

从根本修呢，就是讲破我执，破法执。这样的修学法，用的时间少，成功高啊。枝枝叶叶上修行，用的时间长，所谓是三大阿僧只劫啊，时间太长啊。古德所谓，寻枝摘叶，这个就是不知道从根本修啊。凡是一乘了义经典，或是明说，或是暗示，都叫我们从根本修学。境界，我们

离不开啊，境缘，是依他起性，所以离不开。可是要紧的呢，就是要懂得这个道理，晓得境缘的真实相，知道它的实相。只要你不染不着，菩提道上就没有障碍了。所以古人也说啊，四大如梦如幻啊。迷的时候，你觉得这个东西有啊，悟了之后晓得，虽有，不实。像这个贪嗔痴慢呢，这个百法里头讲的二十六种烦恼，虽有，不实。那么理懂得之后呢，在境界里面就能提得起观照的功夫。我们一般讲功夫啊，功夫才能真正提得起来啊。

这是前面一点很要紧的意思，这个意思贯穿底下这个七段经文、七大的经文。那么我们今天再看这一段，刚才念的一段。这一段呢，大概今天这个时间是讲不完的，这个我们要细讲，因为第一段这个意思懂得之后，后面都很容易了解。这是讲为什么色即是空，空即是色，色空不二？

【汝观地性】，这个汝是世尊叫着阿难，你来观察观察。这个观，是用智慧观，不是用第六意识在分别。性呢，是讲它的性体就是真如本性，你观地大这个性。

【粗为大地，细为微尘。】

粗是粗相，细是细相。这个两句说明十法界内色、外色总名叫七大。什么叫内色呢？内就是我们身体。我们身体，是内的，血肉之躯啊，这个是内色。身体以外的呢，我们环境的一切色法呢，我们就叫它作外色。所以内有根，外六尘。将来诸位在经上看到这个内色、外色，晓得就是这个讲法。

那么学佛，我们还要知道一个事实，世尊当年住世，四十九年说法，所说出来的，皆是法相啊。因此，法相无边，这也是令初学的人不容易入门的。但是，在我们今天呢，可以说初学的人啊，有一个很好的入门的教材，那就是《相宗纲要》。那是佛法入门的教材啊，研究教的人，不能不通达。如果你能够把这个相宗纲要搞得滚瓜烂熟，过去李老师讲的啊，他保证你对于性相两宗都没有障碍的，都能够通达了。所以这一部书啊，要熟读啊，要熟读。

我们这一次，算平装跟精装，我们印了五次，《相宗纲要》印过五次啦。第一次我印的时候，只有正篇，没有续篇，我发现了续篇之后，将这个真续篇合刊在一切，李老师特别写了个序文。你们把李老师的序文好好去念念，你才晓得这个书的重要，要真正去下功夫。

那么什么叫四大呢？相宗纲要里头也解释得很详细，我们在这个地方不能像它那样解释，它那是专门解释这个名词。那么我们现在啊，就现前外色辨别。这个意思啊，就是把阿难，阿难在此地示现的，是凡夫的境界，我们就以凡夫境界上来讲，认为地大是和合因缘所成的。譬如说我们积土石为山，山从哪里来的啊？山是土石堆积起来成山，因缘和合的嘛。以一个例子，就比类其余一切万法，无有一法不是因缘所生，佛在小乘经里面，在阿含，在方等的初期，常常这样说，阿难尊者也拿了这个问题来质问释迦牟尼佛，常讲的嘛。

而佛这种说法呢，是随顺凡夫、外道的见解，那么到这个地方呢，这是叫他深入一层地观法了。那么我们仔细观察地大，实在它是属于虚妄的体性，没有实性啊。这一点呢，的确很难懂。你说它没有体性，明明我们积很多土石就堆成山啦，这个不是事实吗？我们堆积堆积，从这个细微的堆积到粗显的，细为微尘嘛，堆积这些微尘呢，就变成地球了嘛。这种现象摆在我么眼前啦，我们大家都承认，这是我们常识所理解的。

那么更细微地去分析啊，那只是极少数科学家的分析。他们讲这些物质分析，分析到原子，分析到电子，都是我们肉眼看不到的。你看佛经里面，三千年前，哎，它也分析。这里讲，【细为微尘，至邻虚尘，析彼极微】，这个析就是分析，与今天科学家的分析啊，是一样的。我们今天科学家用科学仪器来分析，释迦牟尼佛那个时候，不必要用仪器，用天眼、用慧眼、有法眼、用佛眼来分析。阿罗汉的慧眼，就能够看到微尘。微尘，我们肉眼看不到的。

那么这是讲，把这个色啊，就是今天我们讲的物质，色，就是物质，把物质去分析。分析到邻虚尘了，这个虚，是虚空。邻虚，就跟虚空做邻居了，等于说，再分呢，那就是虚空了，就没有了。你们在数学里头念过，将一个物质去分细的时候，永远分不尽，理论上永远分不尽。譬如说一样东西，把它分作二，二再分作二，用二分法，永远分不尽，理论上永远分不尽。事实上有没有尽的呢？事实上有尽。理上无尽啊，事上可真有尽，到后来就没有了，分没有了嘛，所以叫邻虚尘。

这个邻虚尘呢，在此地讲啊，这就叫做【实空性】。实是真实，不是虚妄的。这个空呢，叫真空，不是顽虚空。所以这个空是有，不是无。空为什么是有呢？空里面能显色啊。如果空当做无，那这个色法不能生啦，所以空是有。

那么现在在此地啊，要说一说什么叫做七分析色，这个分析。这个七分析色啊，本来在印度，有一些外道啊，他们就晓得用这个方法来分析了。由此可知啊，古印度，不但宗教发达，在今天我们讲的这个物理科学上，也相当高明，他们就用这个方法来分析一切色法。但是，他所做的工作，只是在相上做的工作。换句话说，他只知道有色相啊，他不晓得有色性。当然，更不知道色性就是如来藏性。因此，色性与空性呢，无二无别呢。

他怎么个说法呢，他说分色，这个色分，分到最后就分成空了。怎么样才能够证得真空之理呢？哎，由分析色就可以能够证得。这个话说起来、听起来好像是有一点道理，其实似是而非，不是真实的方法，今天这个地方也就是要辨别这个问题。

那么这个是佛经里头也常说的。这个分析法，我们从最初的上面来说，佛法里面呢，这个经论、注疏里头常常引用的，以这个牛毛尘做单位。大概眼睛好的人，也能够看得见，要眼睛真好的人，一般的人恐怕看不见。因为牛毛，诸位想想，比一根针呢，恐怕还得要细啊。那个毛的尖端上，有一粒微尘，尖端上一粒微尘，哎，它停在那个地方，不会掉下去。那个尖端上能有多大的面积，哎，一粒尘停在那个地方。

那么以这个为单位，把它分成七分，七分之一。七分之一呢，叫羊毛尘。羊毛比牛毛，要细得多了，我们中国人用毛笔，羊毛是居多数，这个羊毛尖端上可以停留。

那么羊毛尘的七分之一呢，叫兔毛尘。

兔毛尘的七分之一啊，叫水尘，也许是我们今天科学家所称的水分子，它在这水里面可以游动，没有障碍。我们知道水的密度不大，里面有空间，它可以在这个空间里头自在地往来，没有障碍。这都是我们肉眼看不到的，可是我们今天在高倍的显微镜之下能看得到。

水尘的七分之一啊，就叫金尘。金属，密度很大，虽然有很大的密度，可是你要是把它放大成几百万倍，你也能看出当中还是有空隙。这一粒微尘呢，从这个空隙里走过来走过去，它没有障碍，这个叫金尘。

金尘再分七分之一，就叫做微尘。可见得这个微尘呢，非常非常之小，是金尘的七分之一。那么我们常讲啊，阿罗汉、辟支佛的慧眼，能够见到微尘。

微尘再分七分之一，那更小了，阿罗汉的慧眼就看不到了。那么这个七分之一啊，叫色聚极微。

色聚极微还可以分，再分为七分之一呢，叫极微之微，这个就是此地讲的邻虚尘。极微之微，就不能再分了，再分就没有了，不能再分了。而实际上这个极微之微，就是这个邻虚尘啊，告诉诸位，非有非无，不生不灭。在这个时候，你才能够见到什么呢？哦，色即是空，空即是色。那么我们解释底下这句经文了。

编号103-b/133–圆彰七大 即性周遍 地大

【更析邻虚，即实空性。】

果然这个邻虚尘要是分析分到最后变成虚空，那么虚空必定能还原，变成色相。虚空如果能变成色相，这个虚空无量无边，它尽管变成一切色相，为什么今天虚空它不能变成色相呢？凡夫、外道啊，前面说过，它不通达色性啊，只是在色相上去寻求，所以，纵然达到最后，还是不能自圆其说，不能把这个事实的真相找到，道理就在此地。

如果以理来论之，色与空啊，可以合，而不可以分析。为什么呢？色可以分析，空怎么能分析呢，空怎么个分法呢？小乘人，就是用古印度外道这个方法，析色入空，这个方法真笨啦。你看大乘法常讲，当体即空，它不是分析，当体即空，这个当然是比分析空要来得高明得太多了。

佛在经上常讲，本经前面讲过啊，观相元妄，无可指陈，观性元真，唯妙觉明。这个四句话，我们应当把它记住啊，这是佛在楞严经上说的啊，与《起信论》、与《华严经》里面，说的都是重要的言语。那么像这个境界呢，都是佛与大菩萨亲证的境界，所谓是诸法实相啊。那么像这个我们在十四讲里面给诸位说的，讲一切法的总相、别相，这些话呢，都是说的总相。虽然我们不容易理解，即使是理解，也是含糊笼统，没有深究其理，所以你自己不能入这个境界啊。这种理解有什么用处呢？没用处。就是解得不够深，解得不够圆。

相既然是妄，妄就不是真的。这个道理啊，我们一下领悟不了，我们再举一个比喻来说，比喻与这桩事当然有相当的距离，但是我们可以从比喻里面得到一个仿佛。譬如做梦，你们诸位都做过梦啊，我梦里面有没有色相呢？梦里头也有色相。好，你在梦中分析你这个色相，你把它从牛毛尘、羊毛尘、兔毛尘，一直分到邻虚尘，那么你想想，到邻虚尘的时候，哦，这个色相是空的。我们现在于这个事情，就像梦中分析色相，一样的情形啊，一样的愚笨啊。好像是个仿佛，不是事实。为什么？因为这个色相本来就是空的、空寂，本来空嘛，本来就没有。

本来就没有啊，哎，现在变成这些东西了，变成为有了。这个有，佛菩萨知道，叫幻有，叫妙有，有而非有，有即是空。我们这个大毛病，是不晓得这个有是幻有，不晓得有是妙有，认为这个有是实有。毛病发生在这个地方，认为它是实在有啊，不知道它是假有啊。虽然我们常常读经，也常常在研究佛法，常常听说这个有是假有、色是幻色，那么你想想，我们为什么还不能够超越五阴呢？还被五阴范围局限住了。

这个问题啊，就是我们所晓得的一点，是听别人说的啊，不是自己的境界。如果是自己的境界，当然就超越五阴了，像心经里面讲的，照见五蕴皆空，度一切苦厄，超越啦！这不是自己境界啊，我们今天在经上只听说佛讲的观相元妄，观性元真，是听说啊。如果要晓得这个相是妄的了，真正到这个境界了，你在这个相里面，决定没有取舍。虚妄的嘛，可以有分别，不会执着，没有取舍，这是一定的道理。那么我们在一切相里头还有得失取舍，还有种种执着，这哪里是知道这个相是虚妄的呢！不达相妄，就不能够证得性真。为什么呢？因为性真跟相妄是一不是二。我们要想证得真性，达妄就证真啊，真妄原本不二啊。

《法界颂》里面有几句话说得也非常之好，它说，“若人欲识真空理”，假如有一个人，你要想认识真空理体。“身内真如还遍外”，我们本身以内自己的真如本性啊，是尽虚空遍法界的，你要把它看做，哎，真如本性在哪里啊？在我们身体里面，就坏了。这句话我想应当不难懂，因为这个经文一开端七处征心、十番显见，已经将这个道理显露无遗了。“情与无性共一体，处处皆同真法界”。一切有情众生，本性呢，我们叫它做佛性，一切无情的众生，我们今天所谓是植物、矿物、乃至于虚空，它的本性呢，我们叫它作法性。法性与佛性，是一个性，不是二性。性，就是本体啊。所以觉悟的人晓得，自己跟整个虚空法界是一体，不是二体啊。

你既然晓得是一体了，你怎么会有斗争呢，怎么会有分别？！你要有分别、有斗争，岂不是你自己跟你自己过不去吗？！你要想修行成佛，要想觉悟，你还跟一切众生分别、争执，你这一生就别想开悟了，不要想成就。你看，自己又想觉悟、又想成就，所作所为全是障碍了自己。不是别人障碍，是你自己在做障碍啊，别人障碍不了啊。换句话说，你对于这个事理的真实相一无所知啊，你的所修所行，那不叫盲修瞎练，又叫做什么！所以严格地讲，如果不晓得情与无情同一体，华严里面所讲的情与无情，同圆种智啊，你要不晓得这个道理，不知道性相一如，不知道万法一体，你的修行就有障碍。

这个意思实在讲，就是七大的要旨。经里面讲的真空，就是说一如之体；所说的七大，就是这体所现的作用。有体，体当然起作用，它起的作用，就是七大。所以到后面七大文里面，都告诉我们，循业发现。七大从哪里来的？是循业变现出来的。所以这个用叫做业用，就是一如之体的业用。可是我们必须要了解，体用不二。所以佛说法，总是相依互据，不离妙性，经上才讲，一一皆如来藏妙真如性啦。

你要见性，在哪里见呢？相就是性，性就是相。那么你晓得，性是没有相的，相既然是有性、就是性了，那么相即非相啊，色即是空啊。你能够见到色即是空了，就见性了，就见色性了。你在色里头见不到空的时候，你没有见性啦。你为什么不见性，你着相！你在一切相里头有分别、有执着，所以你见不到色即是空。如果你在这相里头毫无执着，没有执着、没有分别的时候，色即是空，色空不二啊。这一段呢，就是讲的这个意思。

我们再看底下经文，佛又叫着阿难对他说：

【阿难。若此邻虚，析成虚空，当知虚空，出生色相。】

那么这里就世间人的看法，就凡夫、外道的观点上来说，前面所谓的析色归空，那么这个意思就是讲，从有，分到无。【若此邻虚，析成虚空】，从有到无啊。那么再还原呢，那就是积小成大了，那就合空成色啦。所以说，【当知虚空，出生色相】，总可以还原的嘛。

【汝今问言，由和合故，出生世间诸变化相。】

前面阿难所问的，这是你问的啊，你说这个世间种种变化相啊，是由于和合而有的，前面这个大前提已经摆在此地了。你说和合而有的，好，你现在看吧：

【汝且观此一邻虚尘，用几虚空，和合而有。不应邻虚，合成邻虚。】

好了，我们说色聚极微，七分，把它分成七分，变成一个邻虚尘。这个邻虚尘再分呢，这就是虚空了，就变成虚空了。那么现在问你了，这一个邻虚尘，是几个虚空合起来的？这说明了色空的真谛啊。这个里头的意思，也有相当的深度。

前面四句说明析色到邻虚，告一个段落。那么如果说再从分析邻虚就是实空性，就是真实的空性，佛在此地就问难阿难尊者了，给他个难题，叫他去做去了。现在是更合几个虚空成为一个邻虚、一个邻虚尘呢？！色，可以分析啊；空，怎么能分析呢？！空既然不能分析，底下这一句话会说了，【不应邻虚，合成邻虚】啊，这个讲不通啊，没有说邻虚尘再合成邻虚尘的道理啊。

这个地方，世尊意思完全是在用几个虚空，意思在这个地方，哎，用几个虚空合成一个邻虚？你要是说不能，虚空不能够合成邻虚，那么这个色法就不能成立。你觉悟了吗？不能成立，这就是虚妄的呀！如果果然能合几个虚空成为邻虚，这个色法就是真实的，那就不能叫观色元妄啦，前面见的观相元妄，这句话讲不通啦。

如果诸位是会听的，你听到这一句就会有悟处了，你才晓得这个事实真相是什么，恍然大悟啊，哦，原来色即是空是这么一桩事情！佛在此地这一句啊，真是一段文字的关键的所在。古人所谓说句眼，这一句里头有个眼，画龙点睛啦，这就是眼睛啊，就在这一句上。而这一句，佛的意思就是诱导着阿难，希望他开悟。你看，把他诱到这个地方了，哈，用力给他点一点，看他能不能悟。如果一下悟入了，问题就没有了，后头就不要再讲了。阿难跟我们一样，没悟。没悟，没悟再说。那么像这样的情形，可是说是楞严经每一段、每一章啊，都有最要紧的处所，换句话说，一句话道破，一句话叫你悟入。所以像这样关键的句子，我们要晓得。

那么再说，【和合而有】，这一句话的意思是说明了，和合呢，是要有数量，总是两个以上，才能够和、才能够合啊。两个以上，合二为一；三个以上，合而为一。你比如说我们说这个水、乳，两样东西，合二为一，或者我们说再加上咖啡，这是三样东西，那么再加上糖，四样东西，合而为一，我们把它合成饮料，至少是两个以上啊，这是和合的意思啊。所以佛在此地问的，几个虚空，和合成一个邻虚尘呢？

这一句话，就是点醒他，说明了什么？说明色是虚妄的，不是真实的。色实在是不生的、不生啦，邻虚尘是不生啦。邻虚不生，那么邻虚积的这个山河大地，积的这个世界，那哪有生呢？！根本的那个要是真的有生，真有，这个才是实有。根本的那个是假有，当然这个是假有，就不是真有。这个里头的确有很深很深的道理，要细心去体会。

那么末后这个两句，邻虚，是色边际相，所谓说到了头啦，是色的边际相啊。那么如果要合邻虚，那就变成合七个邻虚，成一个色聚极微，合七个色聚极微，成一个微尘。所以，邻虚没有办法合成邻虚，它在合的时候，只能够说是由细再入粗了，显这个粗了。分析的时候，是由粗入细；和合的时候，是由细入粗。那么邻虚尘再下呢，没有更细了，唯有虚空了。

所以佛在此地啊，这一个问题，提出的啊，是以虚空合邻虚，如果虚空不合邻虚，岂是邻虚合成邻虚呢？由此可知，虚空不能出生色相，虚空不能合成一个邻虚尘。虚空不生色相，色相本来是空寂的啊。底下经文说：

【又邻虚尘，析入空者，用几色相，合成虚空。】

这是反过来再说，叫他面面来观察，仔细地去想想。如果要是空、虚空是因为析色而显现的话，那么色，是空之因啦。虚空从哪里来的？哦，色分析出来的，才有虚空。所以佛在此地就说啦，如果要是这样的话，这个理论要果然是一个事实的话，那么你分析邻虚尘为实空性，那么这个虚空，究竟是用几个、用几多的色相，合成这样广大的虚空呢？虚空太广大啦，到底是多少个邻虚尘，把它合成这个虚空相呢？

【若色合时，合色非空。若空合时，合空非色。色犹可析，空云何合。】

这是给阿难说出真理，这是佛看到阿难，没有开悟啊，既然没有开悟，这才详细把这个事实真相，分析给他听。但是分析给他听呢，诸位要晓得，他纵然是明白了，是别人的境界，不是自己的境界，必须要自己悟入了，才是自己的境界。而佛法的教学，始终就是叫你自己要开悟。你自己不开悟，记取别人的东西，记得再多，与自己真是毫不相干啦。你说于自己能得一点好处，得一点什么好处呢？在世间得一点名闻利养的好处。于你断烦恼不相干，于你了生死不相干，于你证真如本性不相干，那都要靠自己悟入，你才能做得到。所以自己不悟，不行啦。

自己要求悟入，一定要从戒定慧上下功夫。为什么要学戒？你应该懂得啦，为的是你心不定嘛。你的烦恼、你的妄想，就像那个煮开的水一样，像那个风吹得水起的大波浪一样，起伏不定嘛，这才叫你修戒。戒的目的，无非是叫你把心定下来。用这个方法，在大风大浪里面，求自己的稳定，不被大风大浪所影响，这就是戒的功用啊，所以说因戒则得定啊。因定才能开慧，慧就是慧解，大彻大悟，悟入诸法实相。

我们今天时间到了，就讲到此地。这个【若色合时，合色非空】，我们下一次从这个地方讲起。

编号104-a/133–圆彰七大 即性周遍 地大

第七十五面倒数第二行，请看经文。

【若色合时，合色非空。若空合时，合空非色。】

那么这个文呢，

是接着上一次，佛给阿难尊者分析这个色法，也就是解释色即是空的道理。前面说的将色，也就是物质，分析到不能再分的时候，佛法说之为邻虚尘，这就是所谓的析色入空。但是在前面给诸位说过，这个析色入空啊，是方便说，在究竟说法呢，色法原本就是虚妄的，不必等待分析，当体即空啊，这是在前面都跟诸位详细讨论过的。如果空要是色所分析出来的，佛前面提的这个问题问得很好啊，那今天这个广大的虚空，究竟是几个色把它分析出来的？

如果说空确实能够生色的话，那么是几个虚空合起来变成一个邻虚尘呢？这确实是一个大问题。所以用分析的方法来见到空，不是见到真空啊。换句话说，用这个方法呢，不能见性。再换句话说，这个色阴区宇啊，他始终不能够打破。

那么今天这个经文，再继续说了。前面这个两句，意思是说，色只能够合色，不能合空，那怎么能够说邻虚尘分析就变成空了呢？！所以说，【若色合时，合色非空。】末后这两句，意思是讲，空只能跟空合，不能跟色合，不能够合色，那又怎么能够说虚空出生色相呢？！

空与色，是同源，这个是不错，好像一棵树分成两个枝，但是底下是一个干，一个干分成两个枝啊。正是大经里面讲的，情与无情，同圆种智。本是一个，它的根本，的确是一个，这个是没有话说的。那么前面这个比喻，就是水与冰的比喻，我们要把它记住，那一段意思啊，在事相上很浅显，含的道理很深，前面给诸位说过。

那么我们懂得这个意思了，色只能合色，不会变成虚空；空只能合空，空不能生色，你要晓得这个道理。那么我们把它总结起来说呢，和合的意思不能成立，所以楞严处处讲啊，非和合，也非不和合。这个地方已经显示出来非和合的意思，这个才是正义。

【色犹可析，空云何合。】

再进一步深入地去观察，色，还能说得上可以分析啊。为什么呢？因为色是有形质的。既然有形质，当然可以把它分析。像现在这个科学的分析，将物质分析为分子，再分为原子、电子，但是你怎么样分法，总不会说把这个色分到最后啊，变成虚空了，这个是不可能的事情。所以，这个色法的分析啊，只是分析这些物质而已，愈分愈下啊，再小，它还是属于色法，它不是

空啊。所以佛法里面讲邻虚尘，它是有道理的，可见得它并不是虚空，分得很小很小了，接近虚空了，跟虚空做邻居了，但是它毕竟不是虚空。

但是虚空啊，它不是色法，它没有质，它也没有一个形状，也没有像这个大小方圆这些物质所显明的色相，因此，虚空没有法子分啦，这是上一句的意思。那么底下一句说了，空云何合，这就是说明虚空没有形质，这个合的意思谈不上。因为虚空啊，古人讲，有四个意思不能够合。第一个，它没有形、没有质，凡是要讲和合啊，一定是有形有质的，这才能谈得上和合。那么其次呢，虚空没有数量，这个要和合的话，一定要有个数量，没有数量，谈不上和合。第三个，虚空没有边际，怎么合法？！第四个，虚空始终没有变动。我们看到虚空当中有很多自然现象在变化，那是色在变，不是虚空在变啊，虚空哪里在变呢。我们讲虚空当中有很多气体，那个气体还是物质，还是属于色法。今天科学说得很清楚啊，氢气、氧气，它依旧是物质啊，把它分析分析，它还是一些原子组合成的，所以它是属于色，不是属于空。

那么佛法里面讲的这个空呢，就是我们今天所谓的真空，永远没有改变，永远不会动，真是如如不动的。所以，从这个四个意思上来看，它怎么和合？！没法子和合。那么我们晓得这个虚空不能和合，不是和合而成的，邻虚尘是不是虚空和合而成的呢？虚空本身就不能和合，那邻虚尘怎么说是虚空和合而有的呢？这个就显示出来，空不能出生色法，虚空不能出生色法啊。

那么虚空既然不能出生色法，这个山河大地，这个地大啊，原本不是和合而有啊。如果给你说色可以分析，这一句话是勉强讲的，不是真实法啊。诸位能体会到这个意思吗？我们将这一切物体来分析，分析到最后，这个原子、电子、基本粒子，分成这个东西，这在佛法的观点上来看，都是一种妄情遍计的执着。为什么呢？你不分析的时候，它也是这样的。你分析它，还是这样的。这个道理啊，确实也比较深一点。

诸位要真正通达这个道理了，一下悟过来了，你就才晓得，一切法不生不灭，一切法本来清净寂灭。所以，佛经里面常讲的这个分析啊，前面给诸位讲了，用牛毛尘分到羊毛尘，这个佛经里面的分法，分到极微之微。佛说这些话，无非是顺凡情计较而已，随着凡情计较而已啊，不是真实的啊。所以说到真实的，细色是法界，粗色也是法界。那么粗细色怎么变现出来的呢？经里面给我们说得很明白，随众生心，应所知量，循业发现啦。业，就是指的业力。十法界有情众生，业力不一样，因此，所现的色不一样。

假如这个理诸位一下要悟不过来的话，我们再举比喻来说，我们还拿梦境做个比喻。当你做梦的时候，你自己不觉得你在做梦，到你醒过来之后了，哦，你晓得我做了一场梦。好，醒过来之后，你再去研究研究，你这个梦中那些色相啊，从哪来的？你去找它的根源，它是什么道理生的？什么原因生的？几时生的？梦里头山河大地，到你这个人呢，那个出生的次第，你去找去。可是啊，没有人去研究梦里头那个色相是什么道理出来，几时出来，找它的先后次第啊，没有人去追究。为什么呢？晓得它是梦，虚妄，不是真实的。梦里面那个色法，不是虚空生的啊，空不生色，色也不生空啊。

可是为什么我们现前就要去追究呢！人生从哪来的？宇宙怎么发展的？宇宙怎么形成的？生命之起源...去研究这些。研究这些东西，再给诸位说吧，就跟你研究做梦，是一样的意思。你怎么个研究，决定得不到真相！诸位要能够在这个地方体会到个几分，不必体会太多啊，你能够体会到几分，你就会同意欧阳大师所讲的。他讲世间所有的宗教，都是戒取见，所有的哲学，都是见取见，这个话真是一阵见血啊。见取见、戒取见是什么呢？给诸位说啊，就是遍计所执，虚妄分别啊。用尽了心力，愈迷愈深，与真实相是愈去愈远啊，哪有这种道理呢！

要想了解宇宙人生的真相，佛法里面讲，诸法实相啊，唯有在大乘佛法当中。而大乘佛法，无论是哪一宗、哪一派，或者是哪一种法门，诸位要记住，都是要悟入啊。你去查遍这个性相这些经论，有没有从分别能够入的？有没有用第六意识可以能够悟入的？决定没有！不要说第六识不能悟入，第八识也不能悟入。

那么既不能悟入，为什么法相宗要给我们剖析一切的这个现象呢？这是实在是有不得已的苦衷在啊。因为一切众生，不肯把相舍掉，这个舍的就是执着，舍去执着，他在这个相里头处处执着，于是佛才给我们广泛地来剖析法相。剖析法相是叫你认识法相究竟是什么，法相是空寂的，法相不是真实的。到你觉悟这桩事情了，这才把对于一切相的执着舍掉啊。

可见得，法相的目的，是叫我们舍去人我执、法我执，是叫你去执着的。目的啊，不是叫你了解一切现象的，不是的，是叫你去执着。叫你对于一切真相明了、觉悟，那是手段，目的是叫你去执着。分别、执着离开了，你才能够悟入。只要你有分别执着，你就没法子悟入。

这个地方，七大所讲的，是一切众生微细的执着，很难舍。前面给大家讲的四科，五阴、六入、十二处、十八界，那是粗显的执着，这个七大是微细的执着。前面所讲的，没有讲到这么深啦。讲到这个一切物象能够分析到邻虚尘，你看看现在告诉你，说出这个分析是随众生情执来说的，不是真实义。正如同俗话所讲的，痴人说梦啊，那研究梦境的人，那个人是愚痴的人啊，不是聪明人啊。那么我们研究这个一切宇宙人生的万象，正是痴人说梦，不知道这个法界啊，是随心应量，循业发现。

你看佛解答这个问题，两句话、八个字，说得清清楚楚、明明白白。这八个字诸位要是真听懂了、明白了，你可以从今之后一念不生了。真正明了啊，金刚经所讲的凡所有相，皆是虚妄，

一切有为法，如梦幻泡影，那么你在一切法里，当然无取无着，如如不动了，这个自己证得一心不乱了，入一真法界啦。那么底下这一段文呢，这就很重要了，佛把这个真相说出来了。

【汝元不知，如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界。】

这个汝，是叫着阿难说的啊，元是原本，原来，你原来不晓得啊。下面我们一句一句的讲，这个里面的理就相当深了。这是显示如来藏性就是色法的本体，我们讲这个宇宙万有的本体，宇宙万有的本体是如来藏性。如来藏性就是真如本性，它不但是色的真性，也是空的真性。因此，这个色至于空啊，无非是性啦。

所以诸位要是悟入之后啦，那你就见性啦，我们常讲的明心见性。那么由此可知，你之所以不见性，是你的心不明。心要是明了，就见性。那么心不明，我们叫它作阿赖耶识，叫它作无明啊。明了啊，无明就尽了。

可是，我们要问一问，我们的本明是不是真的失去了呢？假如本明要真正会失去的话，那这个问题大啦！起信论里面所讲的，本觉本有，本觉就是本明，本来有啊，怎么会失掉呢？！所以本明本有啊，从来就没有失去啊。无明本空啊，根本没有这个事情啊。这些话都是了义经典里面所讲的真实话，要不然怎么能够说一切众生本来成佛呢？！既是本有，当然就没有丧失掉，从来也没有失掉。如果你要是真的失掉了，哪里还有虚空世界呢，哪里还有芸芸众生呢？为什么呢？一切色空的理体，是如来藏性嘛，是本觉本明嘛。那个体失掉了，哪里还有现相呢！既然现相了，可见得这个体并没有失掉，而是我们在色相里头起了一种虚妄的执着，叫妄想执着啊。这个妄想执着是本来空的啊，本来没有啊。真正是冤枉，为什么要起妄想执着？！

因为一有妄想执着了，色空真性，虽在面前，都不能够见到。这是诸佛菩萨所谓的可怜悯者，真正可怜啦，可怜可悯啊。所以佛在此地这个头一句话，这个意义深长啊，汝元不知啊，这一句话是责备的话，在面前你都不晓得！所以说，色无需待和合才有，空也不要分析才成啊，用不着操这些冤枉心啊，那就叫做妄想，分别妄想。那么阿难示现的就跟我们这些凡夫一样，迷惑颠倒，不晓得随缘不变、不变随缘的真相。

如来藏，【如来藏中】，我们先要解释，什么叫如来藏，解释这四个字。简而言之，所谓“如”，这个意思就是讲不变，虽然随缘，但是它不变。我再告诉诸位，随缘随什么缘呢？随业缘。我们平常讲啊，随缘是性不变，这个大家容易懂。那么在此地再告诉诸位，随缘不但性不变，色也不变，空也不变，这个意思就深了。色是讲色相啊，色相不变。我们不要讲那个四圣了，就讲六道，我们的如来藏性，随六道之缘，在六道里头舍生受生，性，不变，佛常说的嘛，一切众生皆有佛性嘛，一切有情众生皆有佛性，一切无情众生皆有法性。这个性不变，那相变啦，相变。前面给你讲啦，五阴，一直到十八界，这是相变。

粗相在那里变，细相呢，不变。色不变啦，空不变啦。这个道理啊，现代科学的发展，透了一点消息。透了一点什么消息呢？科学家现在都了解了，我们这个世间一切色法、森罗万象，讲到物质的基本，是一样的，完全相同，只是组合的方程式不同而已，才现出这些森罗万象，形形色色的这个形状。形，有变，形色有变，地大不变。这个意思能不能听得懂？如果诸位要是真能懂一点呢，法华经里面所讲的，是法住法位，世间相不坏（常住），这两句啊，你就可以明了了。这个一段经文，也可以作为这两句的注脚。

空不坏啊，色也不坏啊。为什么呢？因为空的体，就是如来藏性，色之体，也是如来藏性，它怎么会坏呢？！所以说，性随缘，空随缘，色随缘，随缘都不变，这就叫如。这是我们讲到什么？色性、空性、如来藏性，这三性是一性，是一而三，三而一。从体上讲，不变呢，相上随缘，这是如的意思，把这个随缘不变，随缘不变，这个叫如。

不变随缘呢，叫做“来”。诸位要好好地听，随缘不变，不变随缘，不是一个意思，是两个意思。随缘不变呢，称如啦，这是从性上讲。不变随缘呢，称之为来啊，是起作用讲上，是从用上说的。这个是如来两个字的讲法。如果我们用金刚经佛自己解释的这个意思，也非常好，佛解释如来这两个字，如来者，诸法如义。这一句解释得非常之好，江味农居士《金刚经讲义》，有很长一段的注解，解释这四个字，诸法如义啊，这是佛在金刚经上自己的解释。

那么什么叫藏呢？这个藏是从功能上说的。就是说这个如来藏性，它原本就具足了十法界依正庄严，本来具足啊，所以我们叫性具，本来具足。不是什么时候有了，什么时候没有了，不是的，原本就具足。一切染法，一切净法，一切功德力用，无有一法它不具足。所以在华严经经题里面称之为法华庄严啦，像一个大花园一样，世间所有的这些花草的品种，是应有尽有，圆圆满满，一样都不缺。我们真如本性呢，就像这个大花园一样，这就叫做藏的意思。

所以佛在《华严经出现品》里面有几句话，那个几句话所说的，真正是世尊一代时教的总纲领。他说啊，一切众生皆有如来智慧德相，这句话说出来，真是平等到极处了，真平等！可惜的就是众生有妄想执着，而不能证得。我们晓得佛的智慧大，能说出三藏十二部这样微妙的佛法，佛的能力很大，无量无边的神通、德相。104-b
这个如来藏性，佛证得了，不比我们多一点点，我们纵然没有证得，也不比佛少一点点。正所谓是在圣不增，在凡不减，不增不减啦。

编号104-b/133–圆彰七大 即性周遍 地大

可是我们在眼前觉得什么呢？嗨呀，我们很愚痴，没有智慧，我们拼命在求智慧。我们没有能

力，拼命在学习技能。我们没有财富，拼命在追求财富。哪里晓得，你种种的学习、种种的追求，都是妄想！这个话如果你要是不相信的话，你念念《了凡四训》也会觉悟啊，世间人的聪明智慧、福德因缘，没有一桩不是命里注定的啊。你要想改造命运，那你就修德啊。德不修，拼命去追求，哪里能追求得到呢？！那么《了凡四训》里头所讲的不是了义啊，那是讲的世间法，那不是讲的明心见性啊，是讲的世间法的因果报应。可见得，世间因果报应，都不是妄想执着能够求得到的，何况称性的智慧德能。

所以如来藏性，这是大道，是正道！大道、正道就在我们面前，我们却是当面迷失，错就错在这个地方。虽然说当面迷失，当面迷是真的，失是假的，并没有失掉。所以佛法的教学，始终都是讲求的破迷开悟啊。我们自己首先要具足信心，晓得什么呢？悟，是我们本有的；迷，是我们本无的。你要能够真正明白这个道理，你的信心就增长了，我们在这一生当中，迷，决定可以破，有信心破迷；悟，决定可以证得，有信心开悟！这才真正能够破迷开悟啊。

如果你自己是毫无信心，这就是佛法讲的业障太重。对于这些事理的真相，佛虽然说得这么清楚、这么明了，你还是听不懂，还是不能接受，还是在里面起疑惑，这是业障深重啊。

中的意思，【如来藏中】，中就是没有一法不包含在其中。所以一句如来藏中，就把世出世间一切法通通包括尽了。这一句话的意思，与华严经所讲的一真法界，与经论里面常讲的中道第一义谛，没有两样啊，是一个意思。那么我们要是真正证得一心不乱了，你也就入如来藏中了，就是入一真法界，也就是证得中道第一义谛了。那么如来藏中的真相啊，你就都见到啦，这个时候你见到的是什么？诸法实相。

到你见到诸法实相的时候，微细的迷惑也断掉了。那么诸位要记住，微细惑断除的时候，就是理一心不乱的境界。粗惑断掉，是得事一心不乱；细惑也断掉的是时候，是证得理一心不乱。那么这个时候你见到的是什么呢？就是底下讲的了：

【性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界。】

啊...你才明白这桩事情啊。性色，是性具之色，是真如本性里面本具的色。真空啊，就是真体之空。这个是佛法里所谓的即俗之真，俗，就是真。下面一句讲呢，性空真色，性具之空，就是真体之色，这一句就是即真之俗，可见得真俗不二啊。这个里面的不二是讲的什么呢？不一不异。不一呢，空与色，不是一，空是空，色是色，前面讲过了。空不能生色，色也不能析入空，所以它不一。但是也不二，为什么不二呢？性色真空，性空真色，它又不二。

这个就好像古人比喻的水与波一样，水就是波，波就是水，但是水与波呢，是不一不异。水是平静的，波浪是起伏不定的，所以它不一样，但是又不是两样。你说它一样吧，不对；说它两样吧，也不对，这就叫非一非异。观它的性呢，性，完全相同。水的性是湿性，波的性还是湿性。我们今天可以把这个真空比作水，把这个色呢，就比作波。即水之波啊，即波之水啊，事实真相如是如是啊。

那么这都是讲的性，如来藏性，就是色性，就是空性，这个都是讲的真性啦。禅家所讲的见性，见什么性呢？就是见色性，见空性。那么性在什么地方呢？无处不是，无有一法不是。所以，空乃是性空。性空，这里面不是虚妄的啊，所以叫做真空，它不是虚妄的。那么色是性色，当然也不是虚妄的，所以叫真色。

那么诸位想想，什么色是假色，是虚妄的？什么色是真色，不是虚妄的？诸位应当明了。如果你要是不明了，我提示一下。遍计所执的色，是虚妄的；依他起的色，是真实的。这得要看什么人来看了：觉悟的人来看，是真实的；不觉悟的人看到，不是真实的。依他起里面，这个色相啊，非常非常的复杂，你要能够见到色性呢，那都是真实的。凡所有相，皆是实相，都是真实的。

可是诸位得要晓得有个先决的条件，那就是说离心意识，你见一切色相啊，是真色。没能离心意识，你所见的一切色相是假色，是在假色里面，就是依他起与遍计所执。如果离了心意识了，你所见的这个色相啊，依他起就是圆成实，圆成实就是依他起。没有离心意识，给诸位说啊，依他起就是遍计执，遍计执就是依他起。依他起是两头勾住的。

那么这是我给诸位提示的一点，你们往这个里头去悟。天台大师所谓真空妙有，三谛圆融，是谓妙真如性也。你看我们讲这个《妙法莲华经》，我们那个妙字，也讲了不少天啦。本门里头十妙，迹门里头也有十妙，实在是妙不可言。这个地方是把总纲领给我们提出来，性色真空，性空真色，这两句诸位要是悟过来的，就是天台家所讲的真空妙有，三谛圆融，也就是常讲的妙真如性。

底下一句呢，就是解释【清净本然】，可见得一切诸法本来是清净的嘛，见思、尘沙、无明，变易生死，分段生死，没有啊，原本没有。那么现在有没有呢？现在还是没有！没有你自己以为有，那就是有了。这个有是没有里头的有，就跟做梦一样，确实没有，可是它还是有梦境啊。三惑二死本来没有，那么诸位想想，一切的染污、细惑，当然也是毕竟空的呀，正是所谓自性如如，不落有无。有无，是遍计所执，性相里面，都没有有无啊，所以叫清净啦。

好，我们讲性，这个自性如如里头，六祖大师讲的，本来无一物，何处惹尘埃，他这个两句话，就是讲自性如如之相。可是我们本经讲啊，【循业发现】，随心应量啊，循业发现，这是我

们刚才讲的，不变随缘。虽然随缘，可是诸位要晓得，性德毫无改变，所以说之为本然。这就是前面讲过的，如来藏本来具有不变的体性，可见得这清净是本然的。

不但是本然的，而且是周遍法界的。那么再给诸位说，凡是讲到因缘和合，有形、有方所的，都不能够周遍，无法周遍法界。这一句话诸位要是听懂了，至少可以把你的妄念打断。为什么呢？因为你的妄想啊，是因缘所生法，不能周遍法界。由你妄想制造出的不管什么东西，都不能够周遍法界。太阳的光明，也不能够周遍法界，在整个大宇宙里头，也就那么点，照得那个附近一点点的亮光而已。像我们点一支蜡烛，范围只能照出这么一个空间，远了你就看不到的。太阳是在太虚空一支大蜡烛，呵呵，它所照的空间还是有限，不能周遍法界。为什么呢？因缘和合所生之法。

那么换句话说，它不是因缘生的，不是和合生的，而是本性里面有的，那周遍法界。所以十法界依正庄严，这个色法，这个色是性具之色啊，是真色啊。虚空，周遍法界，这个虚空是性具之空，是真空。所以色与空是周遍法界。

那么我们再想一想，你懂得这道理了，你再想想我们六根的根性，六根的根性，不是因缘生的，不是和合生的，所以六根的能力周遍法界，我们的见性周遍法界，闻性周遍法界。我们的六识是因缘生的，是和合而有的，所以六识就不能周遍法界，这个不是很显然的道理吗？！我们今天见外面的色相，用眼识去见，不能周遍法界啊。如果我们舍了眼识，我们用见性去见，那就周遍法界了。

所以我们六根根性的作用啊，与如来果地上的作用，没有两样啊。我们现在用不用？天天用啊。用了怎么样啊？见性上面戴了个眼镜。戴了个什么眼镜呢？戴了个眼识。它的作用啊，被眼识给障碍掉了。如果它能够把眼识离开了，把心意识离开了，把这个眼镜去掉了，它的作用就又恢复正常了，就像这么一回事情一样。

所以诸位要记住，因缘生法是虚妄的，它的作用是有限的。不能说它没有作用，它有作用，但是这个作用很有限。在佛法里面讲，这个眼识的作用，眼识要能够修到很清净的话，它这个能力，可以能够见到三千大千世界。这是讲范围最大的，没有办法比这个更大了。如果这个见量更要扩大的时候，那得要离心意识了。

所以小乘人修到阿罗汉，一般的阿罗汉，只能够见小千世界。阿罗汉里面有一个代表的，就是天眼第一的阿那楼驮尊者，他修的这个是半头天眼，他见的能力啊，能够见一个大千世界。这是阿罗汉里头天眼第一的，所以说阿罗汉用心意识来修行，充其量也不过是见到一个大千世界，也就是一个三千大千世界，就这么大的能力啊。这是我们一定要把它记住的。

所以修行人最要紧的是要明理，要从根本修。对自己，千万不要怀疑。为什么呢？一有疑呢，就是障碍。谁障碍你自己呢？你自己障碍你自己。对自己要有信心啊！这个信心呢，我们在大经里常讲啊，对佛有信心，对经典里面所讲的道理、方法有信心，对善知识有信心，对自己的理解、修证有信心，那你这一生决定成就！我们有殊胜的法缘，有良好的修学场所，有这么多好的同参道友，怎么会不成就呢？！

那么从这个地方呢，我们虽然经文还没有念完，看到这个【清净本然，周遍法界】，就是遍法界性啊。换句话说，遍法界性就是七大，七大就是遍法界性，如来藏性，体用不二。
真色、真空、真性，互相显发，所以称之为妙真如性。

如是妙性，自相是平等的，因此我们在修学过程当中，平等心是第一重要的修学的关键啦。因为一切万法本来是平等的，我们在这个里头，处处生这个不平等心啊，就是我们的过错、过失。换句话说，如果你这个心不平等，平等的性相真理，你决定不能证得。那么也可以说，你什么时候心平等了，什么时候你就成佛了，你就明心见性了。

我们在一切事相里头，要是生一念不平等的心，立刻要觉悟，我自己又错了，又迷惑、又颠倒、又堕落了！要晓得这个，你要天天觉悟，要时时觉悟啊！古人常讲啊，不怕念起，就怕觉迟，有念，就不平等。这个念头的起灭，因为是你无始劫起来的烦恼习气，你当然一下断不了。你要慢慢地断，要在极不平等里面，修平等观，这个才叫真平等啊！到你心平等了，你看一切万法，无有一法不平等，你才能入这个境界。
这个意思还没有能讲尽，今天时间已经到了，我们下一个星期六再继续研究。
编号105-a/133–圆彰七大 即性周遍 地大
第七十六面第四行，请看经文。

【随众生心，应所知量，循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心，分别计度，但有言说。都无实义。】

好像上一次啊，这个前面随心应量讲过了吗？…是啊，我也好像记得没有讲过啊。好吧，那我们念就从这里念起，前面没有念，那前面两句没有讲过。上一次讲到：
【汝元不知如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界。】

讲到这个地方。这一段的意思，因为时间的关系，我们只讲了一半。那么说到清净本然，说明了在如来藏中，这个三种惑，就是见思、尘沙、无明，以及分段、变易这两种生死，都没有。

那么也证实了佛在华严、圆觉里面所谓“一切众生本来成佛”，也说明了这个道理。所以佛在此地呢，给我们说出来清净本然的意思。

因为自性如如，不落有无啊，这是清净的意思。虽然是有，而这个有是我们常讲的妙有，有与空不二，事与理不二，这就是所谓的性德天然，在此地啊，说之为本然。这个本然呢，也就是前面所讲的那个“如”的意思，我们常说万法皆如啊，就是一切万法皆是本然。既是本然呢，当然就清净，这个是一定的道理。

那么下面呢，我们要说这个周遍法界的意思。诸位要记住一个原则，这个原则在上一次也稍稍地提过。凡是从因缘和合而生，有形有像、有方所啊，这就不能够周遍法界。那么换一句话说，如果说是不是因缘所生的，并无方所，当然它周遍法界。这个意思在上一次已经说过，如果诸位要是细心去体会，会有一些悟处。

那么这个地方呢，给诸位说明的，是比一般的讲法呢，要来得精微。这个一般佛法里常讲呢，这个性体是清净本然、周遍法界，所谓是真空之理啊，是这样的。这个呢，我们也常听，也能够接受。但是在此地啊，说出的更精了，更精微，不但这个性空之体是清净本然、周遍法界的，而实在讲，这个色法呢，性空之体里面就有性空真色，这个色法是真色，不是因缘和合生的，并没有形像方所，因此，这个真色也是清净本然、周遍法界。这个意思的确不常说。

虽然我们在《心经》里面常常念，实在讲这个意思总是含糊笼统就过去了，没有去深究。心经里面给我们讲的，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。那么我们想想，那个空，是清净本然、周遍法界，色既然即是空，那么色哪里有例外呢？这一层道理啊，就深了。说到这个地方呢，我们才晓得佛法里常说的，真空就是妙有，妙有就是真空。此地就是讲，真空，就是性色真空；妙有，就是性空真色，是一不是二啊。

那么由此可知啊，空性、色性是一性，就是如来藏性，一性无二性啊。藏性周遍法界，空性周遍，色性周遍，底下这个两句才有根据啊，要不然底下这个两句从哪里说起呢？色性周遍呢，那么换句话说，我们这个地方讲的七大，就是说的色性，周遍法界的色性啊，莫不是七大啊。既然是七大了，七大就是周遍法界性。如来藏，体用不二，相依互显（举），不离妙性。那么这个妙性呢，就在如来藏中。

说到藏性，我们便会想到平等。为什么呢？如果它不平等，那就不能随心应量，就不能循业发现，所以藏性是平等的。我们在唯识里头所见到的也是这样的，我们讲到第八阿赖耶识，是无覆无记性，这个是真正的平等啊。因此，藏性自相啊，是所谓平等真空，所谓天真本具、本来具足的。这就说明，它不是缘起的。缘起，是以前没有，现在有了，是新成的。本有，就是原本就是这样。所以，这个真空、真色，是遍虚空法界，所谓是十法界无不充满，一真法界亦复如是。悟了叫一真，迷了叫十法界，那么这个是周遍法界的意思。

这个地方所讲的，就是前面我们在四科里面，像五阴、六入、十二处、十八界，那么佛在每一科里头都告诉我们，这个四科啊，本如来藏常住妙明不动周圆妙真如性也。如果我们不晓得这个道理，你要是讲五阴乃至十八界，这个东西是如来藏妙真如性，我们很难接受。纵然是我们相信世尊的圣言量，但是对这桩事实的真相，总是搞不清楚；不清楚啊，就有疑惑；有疑惑啊，这就有障碍。不但在行门里面造成障碍，在解门里头啊，也造成障碍。

这个道场呢，实在讲，我们常年这样的讲经，也讲了二十三年。这个最近啊，我深深地感觉到，这样讲下去啊，依然是在佛门里面做了一个宣传的工作。实在讲，这个宣传工作啊，是不适宜讲这个大乘了义经的。为什么呢？这些经典啊，不是宣传用的。这些经典是什么？是我们修行人用的，其目的是叫我们开智慧、断烦恼、证菩提的，目的在此地。但是我们用这个一般宣传讲演的方式来讲，要想达到这个目的啊，的确是相当不容易。可是在我们现前的社会里，每一处的道场，可以说都是一样的做法。虽然我们在大专讲座里头啊，也有一些想法，想改一种方式，但是都没成功。

像我们以往在圆觉寺讲过《圆觉经》，这是一年前呢，去年的暑假。那么我们原来讲好了，在今年暑假，这个是过了一年了，同学们希望把这个圆觉经呢，在这一年的时间里，都能够深入地研究。今年暑假期间呢，我们这些老同修再来啊，来互相研究、讨论、深入。结果这次梅山讲座啊，同学是不少啊，参加的同学有一百六十多人，圆觉寺的老同修有多少呢？好像只有九个人，不到十个人。于是乎同学们就来给我说了，说我们这个研究讨论的讲座，恐怕搞不成功了。为什么呢？人数太少了。实际上人数还是不少，这一批啊，我们办这一期，有这么一次经验了。以后啊，我们就可以把它分成两个班，分成两个教室，这个老同修啊，我们互相再来研究讨论，唯有这样才能真正有进步。

平时这个经大致上的意思了解了，我们要读诵，要研究注疏，要在里面发现问题，要在里面去找结论，去找修行的方法。把这些理论与方法呢，应用在我们自己的生活上，这样才有真正的受用。所以这一个路子啊，就是学佛的这一个门路啊，我们应当要留意。或者我们今年呢，这个经讲到年底，明年我们就来试着看，向这个方向去走。

那么这种研究的方法呢，那就必须每一堂课都要来参加，不是我高兴就来参加一下，不高兴就不来参加，这个方法、态度，是不能成功的。至少啊，这一部经，自始至终，你来研究一部。好在我们这个一个星期当中，经论有很多种，都分开来。你参加哪一部经的研究讨论，这一部

经呢，一定要来参加，我们讲其他的经呢，你可以不必来参加。

你譬如说你要学楞严的，楞严经的时候，一定要来，其余的这个五天你可以不来，那么楞严经你一定要来。你如果研究华严的，星期五晚上华严经一定要来，其他的时间你可以不来。那么随便你们自己选一种、选两种，或者通通都选，都可以。那个不选的呢，你到这边来旁听，也很有味道。听听他们发问啦，听听他们的研究讨论。

那么这个样一来啊，我们这个进度也可以加快，而且研究的东西有真实的内容。并不是完全我一个人在台上表演，在这里讲，讲了你懂也好，不懂也好，我也不晓得。那么这样在研究讨论的时候，每一个人你有问题，你都可以提出来。你在经文里头有问题，你在注解里头有问题，都可以提出来。甚至于你将这个理论方法运用在我们实际生活上，发生问题了，也可以提出来。

譬如说昨天有一个同学来给我讲，他这是戒律上的一个问题。他在一个公司里面服务，是个电子公司，电子公司有很多一些零件呢，很多。他说我有的时候带一些东西回家，做一点东西，替别人做的。他说我一想呢，我这个犯了偷盗戒了，他说我怎么办？我就给他讲啦，我说你那个公司主管这个东西的，你给他说一说。他说这个东西实际上不值钱，可是到外面去买，跑一趟，很不方便，是个很不值钱的东西。我说有没有人管呢？他说没有人管，在公司里面随便拿，没有人管的。我说总有个人管的，他说没人管，那个东西一大堆堆在那个地方，谁要谁去拿。我说你给你们那个主管说一声就行了嘛。

所以我就举了一个例子。你像李老师，他在公家做事情。那么诸位晓得，公家做事情，公家的信纸、信封，原来是公司用的。哪一个人不是拿着公家的信纸信封，自己私人去写信啦？！那么你们想想，这个算不算盗戒呢？这个算盗戒。可是你去领信纸信封时你说一声，这个信纸信封我私人要写信的，这个就不算盗戒了。你这个说一声，这个主管官会说：“哎呀，谁个不拿这个去私人写信嘛，你又何必啰嗦嘛。”但是有这一句话呢，就不犯盗戒了。所以这个就是说，这些理论方法应用在日常生活当中，我们应当要怎么做法，这个很重要，不能够死在戒条之下。

还有尤其是做生意的人，你给做生意的人说不妄语，这不妄语怎么行呢？这不妄语，这钱赚不到啦。那我这个大妄语是不是破了戒，犯了罪呢？像这些事情通通都有问题。这个问题要是有疑惑，这个疑惑不能够解除，你们诸位想想，于行解二门都造成严重的障碍。那么这样我们大家在一起研究讨论，才能够得到真正的利益。

你这个一天到晚所接触的事情，与佛法的理论方法对照对照来看，我们应当要怎样去理解它？怎样去应用它？这个应用，就是修行啊。使我们实际的生活与佛法的理论结成一体，生活就是佛法，佛法就是生活。到你几时佛法与生活不二啦，给诸位说，这就叫证入啦，行成证入啊。所以我想我们这个道场，要逐渐逐渐地向这个方向来努力。人数多少没有关系，就是一门课程有个三五个人，就不算少了，我们在一块互相来研究讨论。

那么我们依着这个理论来修行，依着这个方法来作观，这就是拿我们现前所讲的这个经文来说，这个一大段呢，就是四科七大啊。我们的生死，能不能了？菩提涅盘，能不能证？如果你要是真正明白涅盘性空，三界是性色啊，性色真空，真空性色，本来如是。像前面讲的清净本然，如是本然，如是清净，常自圆满，周遍法界。这个生死涅盘的问题就解决啦。

以上所论的完全是讲性，是讲体，是讲真，是讲理。有理啊，当然就有事。那么底下呢，则给我们讲事了，这就讲事相了。前面讲这个理，讲真的，是周遍法界、清净本然的。为什么呢？因为它不是因缘和合而生的。现在我们来论事，这个事啊，是因缘和合而有的。因此，它就不能够周遍法界了。为什么呢？它有方所，它有个形像。那么这个事从哪里来的呢？这一段文字就很重要了，文字不多，诸位总是要把它搞清楚。

【随众生心，应所知量，循业发现。】

我们简单一点讲，就是随心应量。那么这是讲的法性身、法性土，本来是不动的，像前面所讲的，清净本然、周遍法界，那是我们讲的法性身、法性土。虽然它清净周遍，本无形象，可是它在作用里面呢，它能生诸缘。因此，这个空，不是顽虚空。这个空，不能当做无讲，不能说什么都无，不可以这样讲。为什么呢？因为它能生诸缘。由于能生诸缘呢，这就有了九法界的众生了，就有了众生心呢。

那么众生的心呢，有净有染，所谓心有染净。你看那个六凡，这个心呢，染的成分多；四圣的心呢，清净的成分多。我们要是在十法界来说，十法界的层次啊，可以说就是这一切众生心，染净不相同，分成十个区分。越是往上面呢，越清净；越是往下面呢，越染着。所以，染着的这个成分最严重的，这就到地狱去啦。极清净的，就成佛了。那我们可以说，佛是完全清净；菩萨呢，是九分净，一分染；那么从底下看呢，地狱，那就完全是染污；饿鬼道里头啊，有九分染污，一分清净；畜生道里头，八分染污，两分清净。这个十法界，就是染净差别不一样啊。所以我们的心愈清净，在十法界里面呢，愈是往上升啊；愈染污啊，是愈往下坠。可见得这个升沉，主宰在自己，于外境不相干。

我们不管说什么法，都是心法为第一。那么再讲到量呢，量有大小。这个大小在十法界的比例啊，跟前面染净的比例是一样的。这个心愈清净啊，心量越大；心愈染污啊，心量愈小。所以

这个大小与染净啊，是成正比例的。你要想成佛、成菩萨，你的心量就要大啊。所以佛的心，经上常讲啊，心包太虚，量周沙界，佛心有这么大。那么我们学佛啊，之所以成不了佛，那就是什么呢？心量太小了。两个人在一起，嘿，我都不相信他，都不能够包容他。心量这么小，怎么能成得了佛呢？！诸位要知道，这个心量小，就是染污的相；心量大呢，就是清净的相。你要不知道自己的染净，你想想你这心量大小，你也就能够发现到你染净的程度了。那么这一点也非常非常的重要。

再讲这个业，底下讲循业发现的这个业。业啊，我们讲浅一点，不要讲得太深，就我们现前这个境界上来讲呢，我们这个业，有善恶业。可是善恶的标准在哪里呢？给诸位说，凡是为自己的，都是恶业；凡是为众生的，都是善业。这个说法啊，我们初学的人听到，有一点不能接受。你看世间人常讲、常说啊，人不为己，天诛地灭，好像人啦，就应该要为自己，什么事情先要为自己着想，然后才为别人着想，这是世间法，是这样的。我们今天学的是佛法，佛法里面的善恶标准，比世间法的善恶标准啊，要提升了一层。

所以在佛法讲这个善恶，凡是为自己的就是恶，为众生的就是善。为自己的种种想法、种种知见，叫邪。为一切众生的种种想法、种种知见，叫正。这一点，我们要把它认识清楚。那么我们要想学佛，在佛门里面修善业，起心动念都为一切众生着想，这个是大乘菩萨法啦。我们现在所修学的，都是大乘菩萨法，而不是人天小法。为什么呢？因为人天法出不了三界啊。二乘法不能见性，都不是真正的佛法。

真正的佛法呢，唯有大乘法。其目的呢，是破迷开悟，明心见性啦，我们学的是这个法门。所以说起心动念呢，都要为他人着想，不要为自己着想。为自己着想，总是障碍。你这个障碍去不掉啊，你这个修学就很难有进步。那么这个几句话的意思呢，我们应当要记住，那就是我们的心要清净，我们的量要大，我们的业要善，这就是一个学大乘佛法的学人。

随心应量，这个意思是讲各随其心、各应其量、各循其业，而发起现行，转如来藏就变成阿赖耶了，就是这么一回事情。你要知道这个宇宙人生的根源，这个根源就是这么一回事情。那么有些经论里面讲的呢，比较上含糊，实际上这意思是到了的，而是我们看到是什么呢？看到是不容易理解。你譬如说像《起信论》里面所讲，一念不觉而有无明，它的意思呢，说得是很清楚、很圆满，但是我们初学的人看不出来。今天我们读楞严，读这一段经文呢，哦，起信论这两句话，我们就明了啦。

如果你念念要是觉，也能随心应量。这个随心应量啊，那叫倒驾慈航、乘愿再来的随心应量，跟此地所讲的这个境界又要提高一层，像诸佛与大菩萨应化在世间，随众生心，应所知量。而九法界有情众生，的确，他是一念不觉。他不觉的什么呢？不觉的，清净本然、周遍法界。在这上面呢，起了一念不觉。于是乎就变成现相了，这个一不觉呢，就变成阿赖耶识，所谓无明不觉生三细啊。那么诸位想想，九法界有情众生，都是同一个道理。

如果给诸位讲这个生成，讲这个业报，这个相讲得很粗。而且给诸位说，你要真正深入去研究，这个里头还有问题，不是究竟说。楞严里头这是究竟说啊。这个随心应量说得太好了啊！于事、于理、于义，圆满之极。我们今天这个境界，哪里来的？就是自己的心之染净、量之大小、业之善恶所现的境界。如果你把这个道理要是豁然明白了，我现在在这个境界里，我修极清净，我修心量大，我修一切善业，这个境界就变啦。境界为什么变呢？境界不是实在的，境界是依他起嘛。他是什么呢？他就是染净、大小、善恶，也是世间所谓是相随心转。

哦，大家只晓得，那个看相算命的是相随心转，我们自己这个相貌，是心转，这个意思太狭窄了。它的本义是什么呢？本义是整个大的宇宙，都是随我们心在转变的，随众生心，应所知量。你要问什么东西随心，什么东西应量呢？就是前面讲的如来藏啊，或者讲的是真如本性啦，或者讲我们的法身。我们自己的法性身、法性土，随心应量。而法性身、法性土就是自己的本来面目，禅宗里面所谓父母未生前本来面目。

这在我们佛法里头，这个佛的名词里头啊，也叫做毗卢遮那佛。毗卢遮那，是印度话，翻成中国的意思，是什么呢？就是清净本然、周遍法界，就是这个意思啊。这个毗卢遮那的意思翻成中国话叫“遍一切处”，你们想想，遍一切处，是不是周遍法界呢？！所以就是楞严里面讲的清净本然、周遍法界的意思啊。

编号105-b/133–圆彰七大 即性周遍 地大

那么我们现在是不觉了，在无明、不觉啊，我们的法身啊，堕落在五道啊，或者堕落在六道里头。105-b

虽然六道流转，我们的清净本然的法身，依然是如如不动。所以，有六道流转之义，绝没有这个事实。如果真有这个事实，那佛怎么能说一切众生本来成佛呢？那不能讲啊。所以有流转之义，而不是真正有流转。真正有流转啦，就是刚才讲的，它能生诸缘，缘在流转啊，不是法性身真有流转啦。所以这个叫循业发现，这一发现，就起了现行了。

这个现行是说什么呢？循业发现呢，这个现就是现行呢，现行就是指转如来藏为藏识了，转法性身变成我们五蕴之身，转法性土变成我们依报的环境、器世间。所以说，随众生心，应所知量，也就是讲相随心转。不但我们自己本身这个相随心转，我们整个这个报土，都是随心所转的。

所以，只要你的心清净，你见到这个世界就清净。你说我的心啊，很清净了，这个世界还不清净，那实在讲，你的心还是不清净。心真清净了啊，世界就清净。心真正善良了，见一切人都是善人。所以佛看一切众生都是佛，菩萨看一切众生都是菩萨。魔鬼看佛，也是个鬼；修罗看菩萨，也是个修罗。你们想想，是不是随心应量呢！

你看看，我们看观世音菩萨，我们造的这个观世音菩萨的像，都造得非常慈祥。你们看看那个放焰口，放焰口扎的那个鬼王，那个焦面大士、鬼王，青面獠牙，看那样子好难看。那是什么？那是观世音菩萨。鬼道里面看观世音菩萨，就是那个像，我们看到很恐怖。这就是随心应量，相随心转。

所以你要转境界，从哪里转起啊？从心地里头去转啦。《了凡四训》呢，给我们讲的，那是初步。那是粗转呢，你看，粗转，在世间法里面就有求必应了。佛法里面告诉我们，深转、微细转，转六道的境界，成佛菩萨的境界啊。转十法界，为一真法界。

我们今天念到这一段经呢，应当生起信心。为什么呢？理论晓得了嘛。理上能讲得通，事上当然就有可能。有理必有事，有事必有其理。理，佛给我们讲的是循业发现，现是现境界，十法界依正庄严，这是所现的境界。能现的，是业啊。业就是刚才讲的染净、大小、善恶等等。那么业，是心造的。心呢，又被业所牵引。因此，这个心与业，就有非常密切的关系。所以心清净了，业就清净了，心染污，造的业就染污。

实际上这个业，业的本身，并没有善恶啊。净心造业，就叫善。染心造业，就是恶。染心，什么染呢？自私自利，这就是染。什么叫清净呢？大公无私，就清净。所以，随其能知之心，正好就称所知之量，或净或染，或善或恶，这就变造十法界。这个造就是现的意思，变现出十法界依正庄严这些事相啊。

那么在菩萨法里面，将业归纳为三大类，身、口、意，叫做三业。身口意里面呢，当然最重要的是意。所谓是意清净了，身口必然清净。意要是不清净，这个身口虽然装得很清净，意就是不清净，那只能有一个清净的样子，实在是不清净。这个就是说明了，这个修行，根本的修行法，是在心地，修心啦。

在初学的时候，身口能够影响我们的心意，所以啊，叫你要受持律仪戒。为什么呢？帮助你心地清净。刚才讲过了，虽然业由心造啊，可是这个心呢，往往也被这个业牵引，那么律仪戒呢，重视在这一点。所以在身、口、气质上要真正地去修学，它的目的，帮助你达到清净心，要晓得这个意思。如果我们着重在身口气质上的修学，而不能达到清净心，那我们这个修行，就错了。到心地清净之后了，这个境界又要提高一层。

可见得这个佛法修学，是天天在把自己的境界往上提升啊，不是中止在一个阶段上。中止，必定就要堕落，所以佛法讲精进。这个起信论里面讲始觉，你看，念念都是始觉，天天始觉，到了成佛了，成佛叫究竟始觉，这个就显示精进的样子啊。

那么佛在一般经论里面讲，这个修行啊，要历三大阿僧只劫，勤修六度啊。六度圆满之后，还要再发心，以一百劫的时间，来修相好。我们得的这相好，是修来的啊。那要是照这个说法，三大阿僧只劫啊，这个六度修圆了，这就可以了，就成佛了嘛，何必还要修相好呢？诸位要晓得，三阿僧只劫的修学六度，是成就自己，我们以四弘誓愿里面来讲啊，就是断烦恼、学法门、成佛道，为了这个三条。可是四弘誓愿这个三条啊，实际上是为了第一条，就是度众生。

那么好，自己烦恼断了，无量无边的法门呢，也都通达了，的确有资格教化众生了，有资格度众生了。如果众生一见到你就讨厌，掉头而去了，你虽然发心度他，他不接受，那么你这个愿还是不能圆满啊。所以这百劫修相好啊，就是为度众生的。这是佛门里面常说的，先以欲勾牵，后令入佛智。众生心里面喜欢什么样的相，你就能现什么样的相。你要有能力现这个相，当然你要种因，你不种因的话，哪有这么果报呢？！所以，三十二相、八十种好啊，是百劫所修的啊。我们看到一个人相好庄严，一看对他就很尊重，就很爱慕，人家是修来的啊。不学佛的人不知道这个道理，学佛的人晓得，这是修来的。

你们念念这个金刚经江味农居士的讲义，他里面所注的佛的三十二相、八十种好，每一句里头都注得有修因，在因地里头修哪些功德，才得这一个相好。你譬如讲广长舌相，三世不妄语，这个舌头伸出来可以舔到自己鼻尖。你们可以试试看，能不能舔得到？舔不到。舔不到那没有啊，三世中还是有妄语啊。佛的广长舌相，佛的舌头伸出来，可以把脸盖起来，证明他是百劫所修啊，才有这个相好。

所以说我们晓得这些道理，知道这些修行方法，我们自己要修学啊。能够真正修学，勇猛精进，有许多相好啊，这一生就现前。这真是相随心转啊，相貌就改变。所以我们一般看人，那善人，哎，他就是一个善相。那恶人啊，你不要跟他说话，不要去打听他，一看到那个相就恶。所以叫人一接触的时候啊，看到你这个相貌的时候，你就给人家一个印象，这个印象的好坏，实在讲，自己要负责任。

佛百劫修相好，是为了度众生。那么由此可知，所修所学，都是为众生所修学的，不是为自己。那么我们再想想，我们今天来修学，如果是为自己的名闻利养，那就错了！我们今天修学，为成就自己。成就自己是为了度化众生的，

这是对的，这是清净的，这个是善啊。如果我们这个观念上，我在这里努力修学，成就自己，将来有地位、有名望，有人恭敬我，有人供养我，这个错了啊！全是为自己嘛。为了得到大众来拥护我，都是为自己。这就大错特错，这个就是心量小啊。心地染污，不清净，纵然修的是善，善也是恶。为什么呢？自私自利。

我们今天为成就自己的德能、学问，为什么这样苦修呢？为一切众生修，为了将来替大家服务，为了开导一切众生，为他们做增上缘，破迷开悟，离苦得乐。这是菩萨发心，这个心是清净的，不是为自己。所以这种辨别啊，在心地上辨别啊。因此这个修学，一定要有耐心，要有长远心。《法华经》里面讲，久修业所得，慧光照无量啊。三大阿僧只劫，是相当长的时间，这就是告诉我们，要有耐心，要有恒心，一定要能做到精进不退。

那么众生的业力，各个不同。但是，清净本然、周遍法界的性体，是一丝毫损失都没有。正是像大经里面常讲的，在佛不增，在凡夫位不减，不增不减啊，不垢不净，不来不去，不生不灭。正因为佛性如是，所以我们才有信心圆成佛道。那么这是讲的众生。

至于佛或者是大菩萨，这个大菩萨啊，是说哪一类的菩萨呢？倒驾慈航的菩萨。这个话我们还得把它讲清楚，何谓倒驾慈航？他已经成佛之后，再退转到菩萨位，这样的菩萨，我们称他为倒驾慈航的菩萨，像观世音菩萨，文殊、普贤，都是早都成佛了，地藏菩萨亦复如是。他们从佛的位置上退下来，退到菩萨位，来普度一切众生。这一些菩萨太多太多啦，不胜枚举啊。

那么像这样的佛菩萨，他也循业发现。他循的这个业，可不是自己的业，是众生的业。这种循业发现呢，我们平常说之为感应道交，众生有感，佛菩萨有应，我们说之为感应道交。因此，他所现的境界，也有十法界苦乐种种果报。

像释迦牟尼佛在世，他所示现的，譬如说是六年的苦行、三月马麦之报、琉璃王灭释迦种、八十岁示现入般涅盘，有这些苦乐之报啊。如来在果地上了，福慧都圆满了，他还三个月没有供养，没东西吃，这是出世间圣人。世间圣人，你们念孔子的书，孔子在陈绝粮，跟释迦牟尼佛三月马麦之报啊，是差不多的情形。那么这是什么意思呢？是不是佛的福慧不圆满呢？不是的，如来福慧是圆满的。这个是示现给众生看的，其意义都是教化。

我们自己福慧都缺乏啊，可是我们的欲望，没有满足的时候。如果要不晓得克制自己的欲望，去修福修慧，那么必定要造恶业。造恶业，怎么不堕落呢？！所以佛自己示现，成了佛了，你看，还有三个月马麦之报。后世弟子知道佛这桩事情，我们自己生活上受一点委屈，受一点困难，算得了什么呢？世尊本身就是如此嘛，三个月没有粮食吃，没有东西吃，我们今天受一点饥饿，算什么！

安世高那个同学，如果他要能够想到这桩事情，他就不会堕落了。这个公案大家很熟悉啊，他是去托钵，托的那个饭啊，人家供养得不好，不中他的口味，心里就不高兴。认为自己是个修行人，身心清净，一天到晚度众生，为众生说法，众生供养的时候不如自己意，心里就不舒服，结果是堕在畜生道啊。如果他要常常能够想到连释迦牟尼佛还有三个月没有粮食吃，没有好的供养，那自己心地就安然啦，不怨天不尤人啦。

我们自己在这一切财用上、物质供应上，有所缺乏，那是自己没福啊，应当要受啊。不可以怨天尤人啦，怨天尤人要造罪业的。所以说你想想佛，想想安世高这个同学，我们自己应当怎样修学？什么叫如理如法，什么叫不如理不如法？还要别人说吗，自己应当清清楚楚、明明白白啊。

所以佛与这个大菩萨所示现的，乃是不变随缘啊。我在十四讲里头解释这个万法归一，我就用这个四句话来解释。不变随缘是如来的境界。为什么呢？人家已经证到不变了，能够随缘，恒顺众生，随喜功德。在恒顺里面示现的有苦受、有乐受，那是示现，可不是真的。

所以我们不能说孔子在陈绝粮，是孔子没福。孔老夫子要是没有福报的话，他的子孙为什么到今天，还受到世人的尊重？他家七十多世不衰，在我们中国历史上只有这一个人啦，找不到第二家啦。他怎么没福呢？福太大了！不能说释迦牟尼佛三个月没有粮食吃的时候，释迦牟尼佛没福。释迦牟尼佛没福啊，你看这个世界上的人，多少人相信他、信仰他、崇敬他、礼拜他。这是示现，这就是不变随缘。

那么菩萨法里面，就是现在我们要修的了，我们在随缘里面要修不变啦！这个随缘随着变，这就糟了糕啊。你看看安世高的成功，他就是随缘里头修不变，他成功了。他那个同学之所以失败了，是随缘里头随着变。哎，别人供养好了，他心里头欢喜，供养不好了，他心里不高兴，他随缘随着变。这是我们要特别留意到的啊，我们这个心随着境界变，这个不得了啊。别人对我们好的时候，恭敬、供养、礼拜，我们心生欢喜，对我们不好，心里生嗔恚，那我们将来的果报，连安世高的同学都不如。

这学佛开智慧呢，这就是智慧啊。你晓得这个道理，这就是智慧。你肯能够这样修学，那这是你的福报啊。要在一切顺逆境界里头学什么？学不动心啦。我常常给诸位讲的，修平等心，修清净心，修大慈悲心。逆境里面修的是这个，顺境里面还是修的这个。你要在一切境缘上动心了，起心动念了，那就造业了。

讲经说法，没用处啊，安世高那个同学，你看，明经好施，那个时候的出家人，他布施什么？他就是法布施。出家人平常托钵，三衣一钵嘛，他没有财布施，只有法布施。每一天是讲经说法给别人听，修法布施。自己还堕落在神道，堕落在畜生道，蛇身。所以你想想这个果报多可怕！不要以为，我天天讲经说法，我这个功德很大。福报很大啦，到哪里受呢？说不定到畜生道受，到饿鬼道受，这就惨啦！人天道都没有份呢。

所以要认真想想，我们修的是什么道？如果你要是修菩萨道，那你就是修的是清净、平等、慈悲，这是菩萨道。你要修的天道，慈悲喜舍、十善业道，你修的是天道。你要修的是人道，那么你这个修学的是五戒、五常，仁义礼智信，你这修的是人道。你要里头常常有嗔恚、不平，那你就必定是三恶道。我们每一天念佛、诵经、拜佛、讲经说法，都在这修道，看你修的是哪个道？这个里头真是差之毫厘，失之千里啊。

所以我勉励同学们要认真，我们这个讲经的方式，我觉得按这么多年来的经验来看，感觉到有修正的必要。这个修正是在方法上，方法上我们要改正。就是这样的修学、这样的讲的话，费的气力多，收的效果少。所以希望同修们能够分组，这研究楞严，哪些人研究楞严经的？研究华严的，哪些人研究华严？除了讲堂之外啊，自己要真正用功来修学。每一个星期，我们有一次聚会的时候，在一块做研究讨论。

那么讲经的时候，可以从重点上来讲，不必每一句每一句的讲。精要之处，我们细讲，不厌其烦地讲。不重要的地方，念一念就过去了，根本就不需要讲。我们要采取这样的方式。那么更希望的，就是同学们一定要提问题。你比如说这一次讲的，你们如果有问题的话，再下一次讲的时候，你们把问题写成纸条，放在这个讲台上，我就可以来答复。这样的受用，一定比听讲要好得太多了。

好，今天就讲到此地。

编号106-a/133–圆彰七大 即性周遍 地大

请掀开经本，第七十六面第四行。

【循业发现，世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心，分别计度。但有言说，都无实义。】

这个经文呢，七大里面第一段的意思要是明白了，后面呢，自然就明了了，因此这个第一段呢，非常的重要。那么最要紧的地方呢，就是上一次所讲的和今天这段经文：【如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量，循业发现。】那么这是说人生宇宙的根源，也是讲真如本性的体用。这一个问题如果我们彻底明了了，就叫做明心见性。彻底明白以后，自自然然在境界里面就不起心不动念了，所谓是常住真心就现前了。

那么今天我们研究这个循业发现，业是由心造的。心，怎么造业呢？这个心动，就造业；不动啊，就不造业。那么心为什么会动呢？就是常常讲的啊，心被境界诱惑，它就动了，所以说是业由心造啊。这个心呢，是由外面境界来牵引。而这个里面呢，实在说，如果我们六根接触六尘境界要不加妄知，那么这个心只有明了，而不造业。所以，佛在本经里面讲了这个无明的根本，说无明的真实相，佛讲，知见立知，即无明本。

知见是本有的，是真正的智慧，就是般若正智啊，真正的智慧。我们眼能见、耳能听，能见能听呢，是我们的本能，是正智，那么这个就叫做知见。这是真的，不生不灭的，不来不去的，这是常住真心。如果在这个里面再要建立一个能知，这就是无明的根本。由于无明，才能够生一切相。那么我们说呢，说得很粗，事实上这个境界非常的微细。这个知见呢，我们的确没有办法发现。为什么没有办法去发现呢？因为我们在这个知见上啊，不知道又加了多少的知见，所以那个根本的、真正的知见，不能够发现，被那些无量无边虚妄的知见呢，埋在里面了。

但是要晓得，无量无边分别虚妄的知见呢，都是依根本知见而生起的。离开了虚妄啊，真实就现前了。所以有一类顿悟、顿修、顿证的人，他就是能在一切境界里面呢，保持它的真知见，他不起妄知见。换句话说，他能够不循业，当然他就不会发现这些虚妄的境界了。那么像我们目前这个境界，就是世间无知之人啊。

随众生心，应所知量，可见得这个境界呢，是我们自心变现的。因此，这个境界不是真实的，随我们的心而改变。那么我们这个心，是凡夫的心，这个真如本性啊，就随着这个心变现出凡夫的境界。如果你是声闻的心，变现出就是声闻境界。缘觉的心，现的就是缘觉境界。菩萨心，现的是菩萨境界。那么你要是佛心呢，眼前这个境界就现的佛境界。可见得这个境界啊，是随心所变啦。因此，境界不是真实的。如果是真实的，那就应当不变。我们的心，不管怎么变法，境界不变，这个才对，那境界就是真的。而境界怎么样？境界是随着心在变。

那么不变的啊，就是真心，会变的是妄心。真心虽然不变呢，真心能够随着妄心现境界，这就叫循业发现，就是这么一桩事情。那么我们要想改造境界啊，从哪里改起呢？从自己心地上改起。所以世间有许许多多的人想要改变这个世界，寻求和平，都是从外面境界上去着眼。这个呢，是越搞越糟糕，越改越乱，得不到结果的。佛家的改法，不是如是。我们中国古圣先贤呢，这个改革，也不是如此。都是从内心里面去求改革。

所以心清净了，境界自然就清净。所以从内心改啊，这是我们学佛同修要特别着重的一点。如果我们不从心地上下功夫，而是从境界里面去谋求改革的话，这个是不可能的事情。我们从历

史上去看，从现实环境里面去看，你就能够了解这个事实真相啊，是决定没有办法从境界上下手的。

真如本性啊，既然是随着妄心，或染、或净、或善、或恶，所现这个十法界，那十法界依正庄严这些事啊，通通叫做业。

下面的这个经文告诉我们呢，【世间无知】，这个无知啊，是总指九法界的众生。不但是我们六道啊，就是菩萨，菩萨指没有见性的菩萨，那个见性的菩萨不算，没有见性的菩萨。声闻、缘觉，大家晓得，这个没有见性。权教菩萨，也没有见性。所以说九法界的众生，对于这个事实的真相，都不了解，不了解不变随缘的大用。佛说法的真实义啊，就在此地。了解了之后，我们真是体、相、用都得到了，真正得到自在啊。佛法常讲离苦得乐，真正能够得到，能离一切苦，能得究竟乐，这是本性所现的相用。可是你迷的时候啊，迷的时候，当然也得受用。受用不自在，受用里头有障碍，受用里面有无量苦啊。

同时我们还要明了，众生业力各个不同，同在一个法界，譬如我们同在一个讲堂，我们大众在一起，也是各个不相同啊。如果要相同，诸位要晓得，它现的相就相同。我们这么多人在一起，相貌不一样，哎，这个相貌是心变的啊。因为你的心不一样，变的相就不一样。如果这个心、业力要相同啊，他这个相貌就一样。所以我们讲到相貌完全相同的，唯有成佛。佛是圆满清净，佛佛道同，佛与佛的相貌相同。那就是我们一般讲啊，所谓的是三十二相八十种好，一样也不欠缺，圆圆满满，那么这是讲佛果地上。

菩萨的相，都不一样。但是，于他清净本然、周遍法界的性体呢，却一丝毫也没有减损。那么换句话说，从性体上来看，完全是一样的。从循业发现的相用上来看，各个不相同。从体上来看呢，是一样的。因此，佛在大经里面才说啊，一切众生本来成佛。既然本来成佛了，我们要在一生当中修成佛，有没有可能呢？给诸位说，当然有可能。这个问题呢，就在乎你自己。对于这个真实的理论，你懂不懂？你是不是真懂了？修学的方法，是不是真懂得了？如果理论、方法真正明了了，那这个修证的确是在一念之间啊。楞严经里面给我们讲，歇即菩提。

而我们自己达不到啊，一天到晚还在这造罪业，念念还是随业流转。那么这个毛病呢，实在讲就是在事实的真相，也就是真正的原理、真实的事相啊，我们是迷惑了，一无所知啊，才变成我们眼前的这个境界，正是此地所讲的世间无知。九法界的众生，都没有能够明了通达真如随缘不变、不变随缘的这个意义，不觉悟三界唯心所变啦，不觉悟万法唯识啊。

性相两宗的大主义，就是给我们说这个两大问题。如果我们真正在这个地方觉悟、开悟了，这个心，多清净，多自在。真正觉悟了，万法唯心、万法唯识，这就是此地讲的循业发现的事实真相。不悟的人，见到这个相啊，以为是因缘生的。那么佛在早期说法的时候，也曾经讲这个万法因缘生，所以阿难尊者执着这个因缘生法的意思，而不肯舍弃。那么在楞严会上呢，佛就给我们讲了，一切法非因缘非自然，非和合非不和合，给我们讲这个道理，这是讲出究竟的真实相。

那么说因缘生法，我们一听，好懂，很容易接受。可是佛讲的这个因缘生法，意思很深。佛说的意思，不是我们所浅解的，哦，认为一个法里头是种种条件聚合而成的，而现的这个相。我们的解释啊，就看得这么粗浅，只看到一个表层啊，不晓得佛说法的深意。

佛说法的深意呢，因缘所生法，是当体即是空。就是生与无生，是一不是二。生即无生，无生即生，这才是因缘生法的深意。像心经里面讲，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，这个是因缘生法的深意啊。我们不晓得佛说法的甚深义趣啊，浅解了，因此，解决不了我们的问题。那么由此可知，必须要解得深，解得圆，才能够解决我们眼前的问题，那就是破迷开悟，而达到我们预期的目标，离苦得乐。

那么我们听佛说因缘生法呢，执着在因缘上，以为一切法都是因缘性。如果要不说是因缘生呢，说这个法不是因缘生的呢，那么又迷惑地认为，哎呀，它是自然而有的。所以，印度在当时的一些外道，以为诸法是自然而有的。佛为了破除他们的错误的见解，说因缘生法。那么因缘生法这一句啊，真正是佛以一音而说法，众生随类各得解。迷得深的人，解得很浅，觉悟的人，才能够真正懂得佛说法的意思。

那么这都是不晓得清净本然、周遍法界啊。既然清净本然、周遍法界，可见得，因缘、自然，都没有啊，都谈不上啊。说因缘，在真如本性里头找不到；说自然，也找不到。换句话说，因缘、自然，在清净心中，确实是不存在的。不但因缘、自然在清净心里面没有，六祖大师说得好啊，本来无一物，何处惹尘埃呢！清净心中，一法不立。这样啊，你才能够见到循业发现。你这个心里头要有一念、有一物在，对于循业发现呢，我们就只是听说而已，没有见到，你当然不能证得。换句话说，宇宙的一切事实的真相，你见不到啊。就是因为你心有念，有念就妄。

那好了，我心无念，无念还是妄。怎么呢？你心里有个“无念”。说“我现在心很清净”，你心里头有个“很清净”。可见得，你这个心里头拉杂的东西，永远除不尽呢。这个学佛难呢，见性，我们讲见性难呢，就难在此地。在念佛人讲呢，叫理一心；理一心的难，也是难在此地。所以说多读读大乘经，有好处。

永嘉大师证道歌，一开头啊，就把这个修学最高的原理原则提示出来了。他说，君不见，绝学无为闲道人，不除妄想不求真，跟此地讲的意思相通啊。为什么不除妄想？因为这个妄想循业发现，虚妄的。既是虚妄的，你除它干什么？！你要除它，岂不是又增加了一层虚妄吗！循业发现，是谁循业发现呢？是真如。真如是本有的，既是本有的，你要去求它。你这一求的心啊，就是妄念，就是无明。

所以，你要想断妄、要想求真，这个念头总是妄念，不知道清净本然、周遍法界，清净心里头，没有求，也没有断啦，你的心才能清净呢。可是我们求断、求证的这个心，没有办法把它打掉。那么这是讲到什么？讲到最高的原理。七大说的是细惑啊，前面四科讲的是粗惑啊，这个地方讲的细惑啊。前面四科里讲那个见真，有修有证，有能有所，而七大这个地方呢，是破细惑，是讲顿悟、顿修、顿证，没有渐次。永嘉证道歌也是没有渐次，那都是顿悟的法门。

我们如果真正把这些道理明白了，的确可以走顿悟的路子。但是诸位要晓得，顿悟的基础，是渐修。可是你要记住，你要是一辈子都在渐学，那你的成就啊，就要三大阿僧只劫了。如果你说我先渐学，我渐学个几年，我再来求顿悟，这就对了。我们中国过去这些古人，几乎有一半以上都是用这个方法。你看，先几年，去渐学，后来的时候，顿悟。为什么呢？因为你没有渐学，你就没有顿悟的基础。换句话说，你没有办法看破、放下啊。

那么我再老实告诉诸位，今天举世学佛之人，绝大多数都是迷惑颠倒的。中国人有福，中国的古人有福，现在人没福了。古人怎么有福呢？古人一开头啊，就把顿悟的基础奠定好了，那就是常常给大家提起的五年学戒啊。五年学戒，是专修戒律吗？错啦。我们中国人，自古以来，无论做文章说话，都喜欢简单明了，不喜欢啰嗦。五年学戒，戒底下是什么？是定，是慧。所以说一个戒，你就要晓得定慧，而不是单单是戒。单单戒有什么用处？！所以五年学戒，要现在人说呢，就是五年奠定戒定慧的基础，是这个意思啊。这就是有福报的人，这个就是真正是名师指点啦。

我们今天疏忽了什么呢？无论在家出家修学，没有奠定戒定慧的基础，那么诸位想想，怎么会开悟呢？不可能的事情。古人读经、背诵经典，他的目的啊，是在成就戒定慧。所以，他不是记诵之学，他目的不在记诵，目的是在求戒定慧。那么这个我也给大家讲过很多，不必再重复了。今人读诵的目的在哪呢？在记忆。所以落在什么？落在记问之学。落在记问之学了，这个戒定慧三者都得不到，都失掉。

所以你看，同样是都在那里背诵经典，一个背诵经典，成就了戒定慧；一个背诵经典，只把这个经的文字记得很熟啊，戒定慧是一样都没得到。唯有得戒定慧的人，才能开悟。不得戒定慧的人，你就是把大藏经整个背下来了，你也开不了悟。为什么呢？你死在字里行间了，你念的死书啊。阿难尊者示现的，就是这个榜样。阿难记忆力好，佛所讲的经，他全都记得，都能够背得出来。可是阿难到释迦牟尼佛涅盘了，他还是二果啊，没开悟啊。

那么这个阿难也是大菩萨，示现给我们看的。示现什么呢？记问之学，没有用处，开不了悟的。那么诸位要晓得，二果，连这个八十一品的思惑，他只断了前面的六品粗惑而已啊。八十一品，只断六品啊，其余的全都在啊。这个就是说明，记问之学没有用处，决定不能够悟入清净本然、周遍法界的真性。

可是在我们今天这个社会，这种生活方式，我们在大经大论里面去讲求，哪有时间？！这个是佛法将来传播上越来越困难的地方。所以清朝中叶以后啊，在中国就出现了一个现象，大家都偏在哪里呢？偏在楞严与法华上，有一生专攻法华的，有一生专攻楞严的。为什么呢？这个经不太大。这个是在清朝中叶以后到民国初年。可是在今天这个社会里面，我们看起《楞严经》，还是觉得太大了，经文太长了，不容易摄受，不容易受持。

那在我们过去所讲的这些经里面，我们觉得在目前最契机的，大家都希望什么？能够短一点，能够少一点，很少的时间啊，我们就把佛法的理论、方法，都能够明了，都能够得到，这是大家最欢迎的。那么像这样的经典呢，不是没有，我们道场过去讲过的，像这个《永嘉禅宗集》、《证道歌》，这个短。我们印的这个本子啊，里面带着注解，去掉注解的话，那永嘉禅宗集跟证道歌也不过就一万多字啊。《圆觉经》短，《六祖坛经》短，《金刚经》短，那么像这些东西啊，都是现代人非常欢喜受持的。

可是这些经，短是短，义理丰富，与那些大经大论相比，毫无逊色，它只是文字简单就是了。因此，在过去啊，有不少的大德们，以一生的精力，用在这些经上。譬如像金刚经，只有五千字，江味农居士啊，在上面用了四十年的功夫。这个圆觉经，也不过是不到两万字，宗密大师，华严宗第五代的祖师，毕生的精力，专攻它。专攻啊，他有成就。他这个专攻怎么个攻法呢？行解相应。你能够解几分，就得几分的受用。

这个受用是什么呢？是把你所解的这个理，在日常生活当中啊，能够提得起观照功夫。就像般若经里面所讲的，依文字般若，起观照般若，才有用场啊。你经虽然念了，念得很多，你自己日常生活要不相关的话，这个就没有用处了，这就不能开悟了。把那些理论能够运用在生活上，以自己生活来证验佛经的理论，这样才能开悟。而悟怎么样呢？这悟的是，天天有悟处，时时有悟处，就跟起信论里面讲的始觉一样，哎，天天都开始觉悟，都有新的觉悟，这才是真正日新又新啊。

就这样渐渐地去证实清净本然、周遍法界、本来无一物的真心。先是净、寂，到一个相当程度之后啊，就豁然之间大悟了，那就叫顿悟了。所以由渐才能够到顿，这个是修学的方法啊。佛这样告诉我们，我们中国古来这些祖师大德们都做给我们看，我们自己要能够体会啊，要能够相信，要能够践行。106-b
而我们现前所走的路，比从前那些路，是近还是远？能不能到达？不可靠啊。
编号106-b/133–圆彰七大 即性周遍 地大

那么有人称过去的是传统佛学，老的，都是老的办法了，现在要创新，所谓是新佛学。你们想想，佛学里头有没有新旧呢？连因缘、自然都没有，哪里还有什么新旧呢？！有新旧，那我们套六祖的话来说，二法啦，二法就不是佛法啊。佛法所讲的是一，不讲二啊。所以我们能够记住这个纲领，才能够辨别真妄，才不会被人欺骗。佛法里头没有诤见，没有这个新旧，没有古今，也没有三世，真正是本来无一物，何处惹尘埃。虽然如是，又不废弃，天天在修行，每一天读经、拜佛、念佛，做种种自利利他的事业，并不废弃。虽然天天在做，心地又清净。这才叫真正学佛啊，这个才叫做通达义理。

那么佛在本经里面给我们揭示出，因缘、自然，这个两种啊，都是妄心计度分别，所以说，【皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义。】只是虚妄分别而已，说说而已，是不是事实呢？不是事实。不但你在法性里面找不到因缘、自然这个意思，就是在一切事相当中，也找不到因缘、自然这些事相。

那么我要给诸位说了，好，这个扇子，是因缘生的，这是有竹子、有纸、有人工。你这个解释啊，这是对幼稚园小朋友的解释。为什么呢？他无知，他不懂真实义，只能够从表层上解释。真义是什么呢？真义就是有即是空，空即是有啊，因缘所生法，我说即是空。什么意思呢？循业发现，当处出生，随处灭尽，生即无生，灭亦非灭。这个意思说得我们的确不太好懂，但是，这是事实的真相。

你要了解了这个事实的真相，你在这个一切法里头，得失的心没有了，取舍的心没有了，一切法里头任运自然，不起心不动念。不了解这个事实真相，在一切法里头起心动念，才会起心动念啊。

那么由此可知啊，当一个人没有开悟的时候，这个悟啊，就是入佛知见啊，这个才行。这个七大是如来知见啦，不是我们，不是九界有情的知见，不要说我们凡夫了，权小知见都达不到。没有开佛知见，九法界有情众生都通通用的识心，就是八识五十一心所，我么用的是这个。

我们要拿前面的比喻呢，就好比前面佛讲的这个水与冰的比喻，就好像水结成冰，九法界有情众生，权教、小乘、六道，这是如水结冰。那么大开圆解，这是讲在教下，禅宗里面讲大彻大悟，净土宗里面讲得理一心，这是同样的境界。这个时候怎么样呢？冰就化成水了。就是八识五十一心所啊，一变就变成妙观察、平等性、大圆镜、成所作了。说的是四个啊，四个就是一个，你要执着一定有四个，就错啦。哪有四个呢？六祖不是说了嘛，一才是佛法，二就不是佛法，那哪来四个呢！所以，四是一啊。我们从这一个心性它的功用上，说出这有四个意思，是一个真性起作用。

正如同我们讲这个菩提心，三心，三是一，一是三。要是真有三个心，那就坏啦，那哪有这个道理！我们讲这三心，我平常讲得很浅，我讲清净、平等、慈悲。那么这个三心，你有一个，必定具足三个。你譬如说我心很清净，可是我有不平等，那你这个清净心是假的，不是真的。你这个心清净，没有大慈大悲，不能慈悲一切，你这个清净心是假的，不是真的。真正的清净心，一定是大慈大悲，一定是平等一如。你心真正到平等了，必定清净，必定慈悲。你说我心很慈悲，慈悲一切，你的心一定清净，一定平等。一即三，三即一，不会说是三个里头你只得到一个，没有这个道理的。因为它一嘛，一一得就都得了嘛，它不是二。

因此，四智菩提，四就是一。那么我们就从这个念佛人来讲，就是你念到理一心了。你研究教，就一下开悟了，大开圆解了。这个时候就转识成智。转识成智你自己晓得不晓得？清清楚楚、明明白白。不会说，哎呀，我转了，还不知道，没有这个道理。清清楚楚、明明白白。你自己到什么境界了，别人不晓得。功夫比你高的人，他晓得，他看得出来。功夫不如你的人，看不出来。功夫跟你平等的人，看得出来。起码要跟你平等，或者在你以上的，看得出来。在你以下的，看不出来。

那么在这里，我们要记住，那就是如来藏性就是真性。真性里面是本来无一物的，那么你要是起了见之后啊，知见立知，即无明本。你本来就有见，你再起了一个见解，错误的，这是无明。你要说相呢，也错误的，你造业了。相是什么回事情呢？相是循业发现，非有非无。你看眼前相是什么？非无啊，非无就是有啊。虽有怎么样呢？虽有又非有，不是真有。我们讲刹那生灭啊，就是不生不灭。刹那生灭跟不生不灭，是一个意思，不是两个意思。所以我们没办法悟入啊，往往听佛讲法的时候，就把它看成两个意思，不知道它是一个意思。

你譬如佛讲这个因缘所生法，我们不晓得，以为真的是因缘生法，哪里晓得，因缘所生法，跟那个不生，是一个意思，不是两个意思，这就是我们不解如来真实义啊。所以佛的意思啊，他都是意在言外，你从言语上去曲解，决定错误的。所以马鸣菩萨在《大乘起信论》里面告诉我们，离言说相、离文字相、离心缘相，那你就得如来真实义了。你要是在这三个相里头稍稍着一点点，如来的真实义就得不到了。

实际上如来真实义是什么呢？就是真如本性，就是法界全体。所以不要又错会了，哎呀，如来，那是释迦牟尼佛他的意思，呵呵，他的意思与我有什么相干呢？！他没有意思啊。他那个意思就是讲的整个法界性、全体法相、无边大用，真实义是说这个。

那么什么叫心里面不起见呢？这个不起见就是不起心呢，不起心、不动念。我们把话再说得浅一点，那就是不起遍计所执的这个念，不起遍计所执。不起遍计所执啊，那就不是计度所及啦。在一切相里头要能够不执着的话，那就不是言语能够道了，所以经上常讲啊，言语道断，心行处灭。言语达不到，所以叫你离言说相。想象达不到，所以叫你离心缘相。那么这个离的呢，实际上全是离的妄心，就是八识五十一心所。离了妄心所起的作用，就是四智菩提的作用。

这个时候，你六根起的作用，妙观察。你在一切万象上起心动念，就是平等性，平等性就是大慈大悲啊。你一切的动作，都是成所作。你的心的自受用，是一片光明，就是大圆镜。大圆镜智是自受用啊，妙观察、平等性、成所作都是他受用，我们才能入这个境界啊。这就是佛法里讲的实相，就是佛法常讲的第一义谛啊。

如果在教下要不能大开圆解，那么我们的知见，必定还是堕落在众生知见。众生知见是什么？【但有言说，都无实义。】那么我们今天在佛法里搞什么？是不是都在搞着但有言说，都无实义？这都落空啦。所以我们要晓得佛说法的本意，就是在破我们的执着。那么经里面显然是给我们破，这是就阿难来说的，因缘、自然两种执着。

如果我们讲执着的根本，就是人我执、法我执。什么执着，都是从这个两种执着生起来的。果然把这个两种执着看破了、放下了，七大这个境界，就是你自己亲证的境界，也就是我们自己当前的境界。那就是实相的境界了，到这个时候我们就可以说了，凡所有相，皆是实相。

那么你们再想想，凡所有相，皆是实相，跟金刚经上凡所有相，皆是虚妄，这是一，还是二呢？是一不是二啊！这才恍然大悟啊。如果是二，那就有障碍啦，理事就有障碍，事事就有障碍。实相跟虚妄，是一不是二，理事无碍，事事无碍。所以佛法里，你仔细去观察，千经万论，讲一法。讲八万四千法，讲的是一法。一即是多，多即是一啊，一多不二啊，这是佛法。

也正因为事实如此啊，佛说他一生四十九年没有说一句法。为什么呢？有说跟无说，不二啊。说即无说，无说即说。那么佛说他四十九年没有说一句法，有人要说他说法，叫谤佛。如果你意思要真通达了，那个佛天天在说法，说无量无边法，说即无说，无说即说嘛。所以你说佛一生一句法没有说，对的。你说天天在说法，也对的。都没错！你要是不懂呢，你说佛说法，错了，你说佛没说法，也错了。所以你真正达义了，那真是头头是道，左右逢源啊，一丝毫障碍都没有。你要是不晓得这个意思，那就处处都是障碍，处处成障啊。这个经文，这真正是讲到第一义啊。

那么现在呢，我得要征求征求同学们的意思。我们这个楞严经呢，是像这种方式，一句一句的细讲，还是我们选讲，不必一句一句的讲。因为这个经，在过去啊，我们已经有两次讲圆满了的。选讲是什么呢？这个经里头精华的部分，我们拿来讲，天天都是很精彩的。譬如像这个七大的这一段，这一段讲完之后，下面这个火、水、风，这个都可以不必讲了，因为地水火风啊，它性质大致是相同的。空，我们可以讲讲，空、见、识，这个都可以讲讲。底下这个三段，就可以不必讲了。那么这样一来呢，进度就快了。

所以这个经文，不必逐句逐字来讲。好在大家都是老同修，都有相当的根底，自己可以看。如果有问题的话呢，这个很重要，有问题的话，你就提出来发问。这样的话，上一次给诸位说过了，我们哪几个人发心研究楞严的，那我们用的这个本子要统一。这个很重要，本子要统一，就是注解的本子要统一，经文当然没有问题。比如我们用圆瑛法师的注解，我们大家都用他的注解。因为你在里头有问题提出来了，你说在哪一章哪一节，我们一看就晓得，这才方便答复。如果我们用各种不同的注解呢，这个答复问题就不太方便了。圆瑛法师这个注解啊，它有个好处，它是深入浅出。就是比较上浅，文字上比较浅，对我们现在人来研究楞严呢，有很大的帮助。古注啊，在文字上都比较深。所以我打算呢，我们这个星期六的楞严，星期五的华严，我们选着讲，但是欢迎大家提问题。

那么华严没问题，大家都用清凉大师的注解。楞严经呢，希望我们统一选注子。如果诸位要用我这个本子的话，这个本子现在是没有单行本流通，这是《楞严开蒙》。我们可以影印，哪几个人要学的话，我们拿这个本子去影印，也可以，这个本子也注得非常之好，也注得很浅。那么这是我要征求诸位的一点意思。

另外就是《大乘起信论》呢，我们要细讲，因为那个关系太大了。起信论要通达呢，是一切大乘教义都能通达，它真正是一切大乘经义理的精华，所以那个我们要细讲。不但文要细讲，连注都细讲，这个是值得的。还有一个就是《弥陀经疏钞》，我们要细讲。这是帮助我们求生西方极乐世界的一部非常重要的经典，我们细讲。

除了这两部之外，其余的经呢，我都想呢，我们选讲，我们一段一段来选讲。这样的话，我们就不受这个时间的限制了。你比如说一部楞严经，我们再讲个三个月、五个月，就可以结束了，我们再选一种经典来讲。但是选的经典，我们都选讲。虽然选讲，同学们这个经啊，要从头到尾去自己看，去自己研究，有问题提出来研究讨论，采取这个方法。这样一来，就很活泼了

，不必说一部经呢，哦，要好多时间才能讲圆满。也许这样子，同修们研究的兴趣可以能够提高。

今天呢，这个时间还有四分钟，那么我们就征求同学的意思，就是我提出的这个办法，你们大家赞不赞成？这样好了，赞成的举手。...
哦，都好，大多数赞成，好，大多数赞成。那这个注解的本子，这个楞严注解的本子，如果是用我这个本子，我们就去影印。如果用圆瑛法师的本子呢，那么诸位自己去找去，圆瑛法师的本子很多，如果有必要的话，我们图书馆可以翻印。因为我晓得现在有人想印这个，有几个同修发心，印一些经呢，我们就希望他发心印这个圆瑛法师的《楞严经讲义》，这样也好。或者是看看富美那边，还有哪些经它还没有印的，我们已经给他定了，把那个经费拿出来，我们就给他改印这个圆瑛法师的讲义啊，也可以。我们去问问哪些经，它没有照相、没有做版的，就可以，我们就来改印，这也是一个办法。它已经做了版了，那就不说了。没有做版的话，就可以用这个方法。那么你们同学们要是欢喜这个本子的话，我们就采取这个本子。这个本子一共有十册，就这么厚的十册。那么圆瑛法师那个本子要是喜欢的话，用圆瑛法师的本子也很好。这个嘛，你们在柜台里面大家看看，看看之后呢，再做决定，再告诉我，我们再统一本子。
好，下课。
编号107-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

(注：上一集老法师提到楞严经要开始选讲以加快进度，这一次直接就从七大的地大，跳到了观世音菩萨耳根圆通章。中间的很多经文都跳过了，就连大势至菩萨念佛圆通章也略过了。但是老法师另外专门有讲大势至菩萨念佛圆通章，请在如下网址下载：
http://www.amtb.cn/bt/amtbbtdw.asp?web_choice=5
另外老法师还专门讲过四种清净明诲，下载地址如下：
http://www.amtb.cn/bt/amtbbtdw.asp?web_choice=7)
请掀开经本，一百四十五面，倒数第四行，我们将经文先念几句，对一对地方：

【尔时观世音菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。世尊。忆念我昔无数恒河沙劫。于时有佛。出现于世。名观世音。我于彼佛。发菩提心。彼佛教我。从闻思修。入三摩地。】

从这个地方起。这是在我们这个本子，经文不分卷，在一般的经本，这是第六卷的开端。前面也曾经给诸位说过，《楞严经》的精华就在这一卷。这一卷里面包括了三大段。第一段就是「观世音菩萨耳根圆通章」，也就是我们现在所念的。这一章可以说是讲到修楞严大定一个最好的示范。

「大势至圆通章」是契十方世界一切众生之机，所以那是特别的一章，不按顺序的。如果按顺序，这个「大势至章」是根大，七大里头，地水火风空见识，这个见就是根，属于根大，它应当要排在弥勒之前，弥勒是识大，顺序颠倒就是说它是特别法门。

「观音菩萨耳根圆通章」，这是六根里面的，在四科七大里面应当排在第二位，眼根接着就排耳根，它排在最后。这个意思是什么？显示观音菩萨的修行方法最适合于娑婆世界的众生，换句话说，跟我们的确是志同道合。观世音菩萨在我们娑婆世界名气这么大，所谓是「家家观世音，户户弥陀佛」，这是有原因的。我们与观音菩萨的确志同道合，他的修行方法最适合于我们。这是第一章，观世音菩萨他怎么修成佛的，这是提供我们修学最好的要领。

第二大段就是文殊菩萨拣选圆通，这一章也很重要。二十五位菩萨各人说他的修行的方法，文殊菩萨代我们来选择，我们娑婆世界众生，代表我们来选择，他所选择的就是观世音菩萨耳根圆通，这是他选择的，代我们选择出来的。

第三段是《楞严经》里面所说的戒律的一门。真是这一部经是戒定慧三学都有了，耳根圆通章讲定学，文殊菩萨拣选属于慧学，后面这个四种清净明诲是戒学。

所以过去我在香港讲《楞严经》的时候，遇到海仁老和尚，我跟他见面的时候他已经九十多岁了。海老在香港，人家称他为「首楞严王」，这是一生专攻《楞严》的。我去拜访他，我们讨论《楞严经》，他特别跟我说明，第六卷就是《楞严经》的精华，纵然没有能力，或者是没有时间读全经，能读这一卷就够了。所以说这一卷非常的重要。

我在香港没有把楞严讲完，也是讲了两个段落。在九龙所讲的就是讲到前三卷，正好是我们以前讲的这一段。以后在香港光明讲堂讲的就是第六卷，就是讲的第六卷。换句话说，也是把《楞严经》的精华的部分给讲出来了。

希望诸位同修对于这一卷经要特别的留意，将来无论你修学哪一个法门，都有很大的帮助。因为经典里面所讲的都是属于原理原则，可以运用在任何一个法门上，尤其是修净土。观音、势至是阿弥陀佛的左右手，好像一个学校一样，如果阿弥陀佛是校长，观音菩萨就是教务主任，大势至菩萨就是训导主任，就是这样的性质。所以非常之重要，特别是于净土法门的相应。这是把第六卷的大意介绍给诸位。

我们过去也曾经将圆瑛法师的注解，单单第六卷，我们好像曾经印过二千本的单行本，都送得差不多了，好像这个地方剩下来没有几本，连我们道场讲经做经本用都不够，所以我们依旧还用这个大本。这个本子有许多同学们都有，所以自己可以多多地研究研究注解，再到讲堂来听

讲，你的收获自然就不一样。

现在给诸位来讲这个经文。『尔时』，这是指大势至菩萨说他所以得道的因缘，就是「念佛圆通章」讲完了以后，这个时候，这就轮到观世音菩萨，『观世音菩萨，即从座起』。

我们现在在此地简单地把菩萨的德号给诸位介绍一下，观音的「观」就是观照的意思，「音」是音声。不说听，而说观，这个意思就是说明，我们接触这个声尘，不用耳识，而用闻性，这就是观照。因此观照这两个字，千万不要误会只是眼根对色尘这是观照，那你把这个意思就解释得很狭义、很窄小。六根对六尘都叫做观照，只要你舍识用根，用根就叫做观照。这个用根是用根中之性，而不是用根中之识，要晓得这个道理。

所以前面这个二十四位菩萨，无论是他从根上修、从尘上修、从识上修，乃至于从七大修，他能够修到楞严大定，明心见性，见性成佛，无一不是用的观照的功夫。而到这一段的时候，观世音菩萨才给我们点出来。所以这个二十五圆通章，前面二十四章说得都简略，这一章说得就特别详细，经文也特别长，可见得它的重要性。

观音这两个字是圆悟、圆应的德号，圆就是本圆，所谓说圆悟，换句话说，你本来就不迷。正如同佛在华严、圆觉会上给我们所说的，「一切众生本来成佛」，本来，圆悟就是本来悟，本来就感应，这观音。由此可知，这一个名号是我们自己性德之号，是我们自家性德之号，正是人人都是观音菩萨，人人都是观世音佛啊，哪个不是！

虽然说是，可是我们的性德现在不显，这个不显是迷了，迷了之后不能够显示出来。今天我们所需要的，就是如何使我们本有的性德能够显现出来，这个是学佛最重要的一桩大事。所以学佛跟世间所有的学术不相同，为什么？目标不一样，所以它的方法就不相同。如果学佛的人也用世间做学问的方法，那就错了，所得到的结果是世间的学术。要是清凉大师讲的话呢，叫增长邪见。我们仔细想一想，清凉大师说的话有没有道理？

学佛的目的是叫你明心见性啦，不是叫你懂得什么、知道些什么、你能够说得出些什么，不是的。这都不是它的目的，目的是明心见性。所以这个目标与世间做学问的目标不相同，它的方法当然不一样。

所以这个第一句从名号上就显出来，是叫你要悟，是叫你要相应，这个应就是相应。相应，梵语就叫做瑜伽，瑜伽就是相应的意思。在《华严经》里面的境界就是「理事无碍，事事无碍」。所以这是性德之称。

我们再说观，刚才给诸位说过，观是以本性里面的般若智慧，起观照的作用，像《心经》里面所讲的「照见五蕴皆空」，照见。我们今天见不到五蕴皆空，为什么呢？因为我们用分别见，我们不是照见，我们是妄想见，所以见不到五蕴的真实相。这就是我们不开悟，不能见性，病根在此地啊。

这是说到一乘了义修学的纲领。观音菩萨的法门之所以能够契合于我们娑婆世界众生的根性，文殊菩萨说得好，「娑婆真教体，清净在音闻」。那个是娑婆世界众生，不是讲少数，是讲大多数的，就一般讲，少数的那个例外，不说，耳根最利。你叫他看，他看不明白，他能够听得明白，耳根最利。

观世音菩萨修行的方法，他就是用这个耳根，所以我们娑婆世界众生耳根最利，正好跟他是相应的，这个就是圆应的意思。但是观世音用的方法跟我们不一样，我们听到声音呢，用耳识，所以迷惑颠倒。观世音菩萨呢，用闻性，用闻性就叫做观照。识是迷，观是悟，所以这个里面有迷悟不同。

在此地我们要把闻这个意思说一说，你看我们中国古人造字，这个闻，门字里面一个耳朵，你们想想这个意思。这个耳朵就像个门一样，音声达到耳朵这叫闻。可见得闻的本意啊，是我们耳根接触声尘，接触音声，这叫闻，是讲接触啊。

我们讲听，听是什么？听就是耳识，耳识起的作用。虽然听清楚了，识是迷暗的，迷在声尘里面，只知其事，不达其理啊，这是凡夫。菩萨不一样，菩萨的耳根一接触音声，这个闻了怎么样呢？他不用耳识，他用闻性，用闻性闻一切音声呢，不但是一切事通达，决定没有差错，而且达理。

理是什么呢？理是一切万事万物的理体，事相上虽有，理体上是清净寂灭。所以一接触，他是立刻就明了，性相不二，性相一如啊。如果我们从色相上来说，相与无相不二；从音声上说，有声无声不二。

因此他一切了然，在一切境界相里面呢，决定没有取着。我们对于一切境界相是不了解其理，以为这个相是真实的，错认了万相，在一切境界相里头生染着之心，这是错误的根源。

所以这个观呢，我们简单点可以说，耳根接触音声叫闻；一接触，通达其事理，这叫观。而这个地方特别取达理，理是甚深之理啊。我们今天科学、哲学里面所追求的一切宇宙万有的根源、本体，理就是本源，就是本体。从本体一直到现相，一刹那间全都通达，这叫观啦。

所以一通达，哪有不自在！观世音菩萨就是观自在嘛！对他自己本身来说，自在。他自在从哪来的？自在从观照来的。那么我们称观世音，这是讲从他修学方法上建立这个名号，他是用这个方法，讲观自在呢，是讲他得的受用上建的名号。

观世音还有一个意思就是救苦救难，引申有这个意思，见到一切众生苦难的音声，寻声救苦，它有这个意思在。但是这个意思是引申的意思，它的本意，观世音是讲他修行的方法，这是我们要晓得的。

这个音声不说听而说观，观者，能观之智，我们要是以天台大师的话来说呢，就是「一境三谛」。你想到一境三谛，当然你马上就想到必定是用的一心三观。而一心三观是能观之智，一境三谛是所观之境，能观与所观不二，这就入进去了。如果能观之智、所观之境还是二，还不是一，换句话说，你在解悟，你没有能够证入，不是你自己的境界。必须能所是一，心境不二，这就叫证入。这个证入，在禅宗里面讲就叫见性。

你看《华严经》，《四十华严》叫「入法界」，入就是这个意思，能所不二、心境一如，这个是入。什么时候开始入呢？圆教初住就开始入了，换句话说，你要是一入这个境界，你最低限度，圆教初住菩萨，别教里头初地菩萨，登地了。

那么你们大家听了之后也许会问了，我这一生当中能不能办得到？你要问我，我可以答复你，有此可能。为什么不做肯定的答复？肯定决定在你自己，你自己肯干呢，那就决定可能；你自己不肯干呢，是你自己放弃了你的机会啊，是你自己舍弃了。

那么好，我们很具体地给诸位说明，世就是世间，音就是音声，耳根所接触的。世间音声就是菩萨修行所观之境，刚才讲了就是一境三谛。他用的什么呢？他就是用的音声，就在这上面做功夫。诸位要晓得，这上面做功夫，功夫不间断。

你要是说我们在眼根上用功夫的话，它会间断，为什么？眼根，你见到前见不到后，所以你做功夫的时候功夫不圆满，你这一睡觉，眼睛一闭，前面也看不见了；换句话说，你的功夫就间断了。耳根不间断，能听到这边，也能听那边，能听到上面，又能听下面，它没有障碍；睡了觉了，人家叫你一声，哎，也听见，它也不妨碍。譬如你睡觉，人家写你的名字，写三个大字给你看，看不见，你不会醒来，大声叫你一声，你就醒来了。你看，睡觉的时候耳根管用，眼根不管用。

所以耳根所具足的功德是圆圆满满的，前面讲过，一千二百功德，圆圆满满呢。它这是从四方讲，这个意思后面有，到文殊菩萨拣选圆通的时候再跟诸位细说，圆满功德。这个办法就是一心三观，就是天台大师所讲的一心三观。那么天台大师发明了一心三观，与《楞严经》修行的方法，特别是观世音菩萨耳根这个办法，的确很相应。

所以智者大师在世的时候，这些外国出家人到天台山来拜访他，听到他讲的这个修学法门，非常赞叹，认为他所讲的这个法门呢，与西土《楞严经》里面所讲的方法很相似。所以才知道有个《楞严经》。这个故事前面讲过，此地不要重复了。

这个世间，再给诸位说，世间在佛经上讲有三种，就是有三类。第一种叫「器世间」，器世间，我们今天所讲的环境，我们依报的环境。譬如像风的音声，雨的声音，流水的声音，这都是属于器世间，甚至于像我们现在所用机械发的声音，都是属于器世间，这是一类。

所以这个音声呢，一天到晚都不间断，你要是以这个为境界来观照的话，你的功夫不间断，的确是一个好办法。佛经里面讲器世间非常广大，从我们现前所接触到的，一直到我们所接触不到的。譬如经里面讲的，菩萨的净土，诸佛的净土，像《弥陀经》里面所说的所谓是凡圣同居土，这是我们现前的环境，方便有余土、实报庄严土、常寂光土，都叫做器世间。这是一大类。

第二大类叫做「有情世间」，也叫做众生世间，这个众生是专指有情众生。有情众生包括哪些呢？包括六道的凡夫，从天一直到地狱，这是六道凡夫。他们所发出来的种种音声也是没有间断。

我们先说这两种，这个音声从哪里生出来的？前面七大我们只讲了一种，其余的略掉了，诸位自己细细一看你就明了，是如来藏中，随众生心，应所知量，循业发现啦。因此，你要会听音声，不必听人的音声，大自然的这个音声一听，就晓得这些众生他们的状况。为什么？因为依报随着正报转，依报是正报变现出来的。

我们这个中元法会刚刚完，每天念《地藏经》，《地藏经》前面引用《华严经》第四会里头一段话，「应观法界性，一切唯心造」，所以这个器世间种种音声，就是我们自性变现出来的。自性清净，变现出来的音自然是和雅；自性要不清净，变现的声音就是噪音啊，粗糙啊。

境是心变，所以境也需要心转。这就是所谓达理，一闻到这个音声，你能够通达这个道理，哦，原来是我们如来藏中，清净本然，周遍法界，随心应量，循业发现，这么一回事情。

你这一通达，你这个心多清净，不会为外面境界转啦；你要是不通达这个道理，你就会随着境界转。人家说几句恭维你的话，嗬哟，就是眉飞色舞，高兴得不得了，骂你几句啊。要哭半天。为什么呢？你不懂这个道理，心随境转，苦不堪言，这太苦了。

本经前面佛讲过，若能转境则同如来。佛与众生差别的地方在哪里？一个是被境界转，一个是转境界。那个能转境界的，他达理啊；不能转境界，就是不达理，不达理的人就为境界所转。

你们如果再念念古书，我们中国古圣先贤到其它的国家去游览一下，听听他们的说话，听听他们的唱歌，他这个国家的兴衰就完全了解。他从哪里了解？他从音声上了解的。你看看这种学问多大，能够看到一个人的兴衰，一个国家的存亡。国之存亡，家之兴衰，你个人一生的成败，不必问啊，听听你的音声就晓得。这不是神话，是千真万确的事实啊。而我们怎么？我们没有这个修养，没有这个本事，而这个本事的确是我们的本能，本能失掉了。

以前李老师给我们讲过一个故事，这也是一个事实。前清，清朝中叶，有一个医生，这个医生非常高明，他看病啊，听你说话的这个声音，就能断定你多少年之后你会害什么病。这个东西说起来太奇怪了，看你十年后、二十年后、三十年后你会得什么病，叫你要小心。这个要给外国人讲，外国人不会相信，简直变成神话啦。其实我们想想有道理，这是心思极细，观察入微啊，他从经验当中得到的。

譬如一个老手机械师，修汽车的机械师，那个汽车没有打开，你只要一发动，他一听音声，他就晓得哪个地方螺丝松了，你再跑多少里的时候，哪个地方会发生故障，他就晓得。他为什么知道？他听多了，他有经验，哪个地方有一点点毛病，它的音声就不对，我们听不出来，他听得出来。这个说起来大家相信，的确这些机械老手他真的有这个经验。

譬如从前那些将军，他在战场上久了，一听到枪声，他就晓得是哪一种型式，多大的口径，他就知道，知道是我们自己使用的还是敌人使用的。我们平常一个人听不出来，一听这个音声，枪的声音，你晓得它是什么型式的枪，听不出来。经验丰富啊！所以这是有道理的，不是神话。

编号107-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

第三种叫「正觉世间」，这个正觉，最低限度我们要算到阿罗汉，阿罗汉、辟支佛以上的我们叫做智正觉世间，也就是十法界里的佛、菩萨、声闻、缘觉。107-b
六道是凡夫，是有情众生世间，往上去我们就称它作正觉世间。正觉世间的音声，纯正，是觉而不迷；有情世间这个音声，是迷而不悟，迷而不觉。正觉世间他们所发出的音声是觉而不迷，能够唤醒有情众生的迷惑。换句话就是说，破迷开悟，这个是正觉世间的音声，像诸佛的说法。

今天佛菩萨虽然不在世了，还有经典留在人间，我们今天读诵经典这个音声，就是正觉世间的音声，我们讲解佛经这个音声，也是正觉世间的音声，这个音声是能够帮助我们破迷开悟的。那么这个三类世间就把十法界统统包括了，这是我们讲的「世」，这是要明了的。

你这样一想，你就晓得这个境界的确不中断的，有情世间的音声不中断，器世间的音声不中断，智正觉世间也不中断。境界不中断呢，我们的功夫就不会中断。为什么呢？你以这个为境界，以这个境界为自己所观，一心三观为能观，这个方法的确是好。

那咱们念佛人怎么观法呢？嘿，念佛人太好了，一天到晚二六时中，这一句南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛是正觉世间的音声。你在一切音声现前的时候，你立刻把它转成南无阿弥陀佛，那么你这个一句阿弥陀佛二六时中就不间断，那怎么会不得一心不乱？！得一心是早晚之事啊。所以这个念佛啊，我们要极力地去提倡，有无量无边的功德，你只要晓得南无阿弥陀佛六个字的意思，实在是了不起。

我这几天翻书翻到丁福保他出版的一个小册子，就是三皈五戒的解说，这个里面有弘一大师题的字，题的这个「南无阿弥陀佛」，我们给它翻印在这个后面，诸位可以去看看。这个版是底版，印出来不是这个样子，我们印出来是白色的宣纸，我们用宣纸印，黑色的字，字是黑色的，那个大小就这么大。这个诸位将来可以裱起来，宣纸印就是方便裱，方便裱起来，镶一层镜框，送人，或者你自己供养，常常提醒我们念佛。

佛号就是我们一境三谛啊，我们能念的心就是一心三观啊，这个方法就叫理念，念到一心不乱是理一心不乱。那么这个“阿弥陀佛”，我们已经叫印刷厂在印，我们想印一万张，广结善缘，希望你们大家同学都随喜，一张成本一块六毛钱，你们拿一百六十块就印一百张。你们付印也可以，助印也可以。助印，印了之后，图书馆给你结缘。你要是付印，你印多少你拿回去，你自己拿回去结缘去。大概一个星期就印好了，诸位要随喜功德呢，在柜台上。这个后面呢，还有蔼益大师的说明，说明念佛的功德利益。这一张是很好，值得我们供养，值得我们大力地来宣扬。

讲到这个音，是十法界依报、正报所出的种种音声，刚才给诸位说过，这个音声原本就是如来藏性，而如来藏性它是周遍法界的，它是清净本然的，只不过是循业发现而已。众生因为迷了本性，这一迷本性，不知道音声的根源，于是你的心，这个心就不是讲真心呢，是起了个妄心，这个妄心随着音声去转，就是被外面境界所转。

被境界所转的是妄心不是真心，真心，给诸位说，永远是如如不动的，清净本然，周遍法界，如如不动，这个妄心为境所转啦。那么我们把妄心当作真心，真心反而不晓得了，迷失了，这才有六道轮回，这才有无边的苦海。

如果你一旦要觉悟了，这个心境都是虚幻。循业发现的境，虚幻的，当体即空，真是所谓「色即是空，空即是色，色不异空，空不异色」。声也是如此啊，声即是空，空即是声，一样的意思。所以妄心随妄境转，太不值得了！这是佛所谓的「可怜悯者」，迷失了自己。因此我们对于十法界依正的音声失掉了观照的能力，真相得不到了。这个真相就是清净本然，周遍法界，随心应量，循业发现，这个真相我们见不到。

那么今天在楞严会上给诸位说明了这桩事情，如果诸位是真正听懂了，觉悟了，恍然大悟了，这就是属于解悟，教下常讲的大开圆解。只要你这个真正是理解了，世出世间一切法，没有一法你不理解，你都能理解，那就是古人所谓的一经通一切经通，一切的圣言，你这一接触，都没有障碍，这是讲你开悟。

悟了以后，要紧的事情就是求证，就是要证入。悟好比是认识路，认识路要走路，你要不走，目的地始终不能到达，所以你要走。悟后起修，行成证入。到证入，这在净土法门里面讲呢，这才是得到理一心不乱。

学佛的人要开智慧啊，不可以迷信啊。不要说佛法里头，我们就以世间法来讲，我们举吉凶祸福做个例子来说。一切法呢，都离不开心法，佛法讲心法，儒家也讲的是心法。你看在做学问上，第一个就教你，诚意正心，从这做起。吉凶祸福是心变现的境界。

境界里面，我们一般人很重视这个风水。有没有风水？有！我们能够找到一个好的风水，我们就能发达吗？果然如是，假如他看到这个风水啊，哦，这个风水，老人葬到那个地方去，将来儿子就可以做皇帝，那么那个看风水的先生为什么不把他的老头葬到那里去，他做皇帝呢？！他还要介绍给别人，还要来赚一笔钱，天下哪有这种傻瓜啊！所以头脑聪明的人不会被人骗啦。

孔子注《易经》，《系辞》、《乾坤文言》里面你们去看，讲的什么？心正。你心正、行正，风水虽然不好，你住在那个地方会转好，逢凶化吉啊，会转好。你心不正、行不正，遇到这个好的风水，你到那里去住，你住在那个地方，风水会变坏。可见得这个道理在佛法里讲才明白，境随心转，不是境转心啊，而是心转境界呀。

诸位要是懂得这个道理了，我们自己，别的人我们不管他，这是学佛的人一定要记住，他人的境界不是我们自己的境界，他成佛也好，他堕地狱也好，与我都不相干。要紧的是问自己，自己果然是心正、行正，我们这个佛堂里面供的佛，佛就来，佛就相应，是真佛。如果我们自己的心不正、行不正，拿着佛法来欺骗别人，我们供的这个佛，虽然是个佛像，什么东西附在里面？妖魔鬼怪。

我们这个第六卷后面四种清净明诲里头就有，「末法时期，邪师说法如恒河沙」，佛在此地说。邪师是指谁呢？妖魔鬼怪。多少呢？像恒河沙一样。那么这样一问的时候，这么多庙，哪个庙有佛呢？哪个庙有真佛呢？你不必去问，问自己。

譬如说我是这个庙的住持，我的心行不正，当然我这个庙里头供的这些佛菩萨像啊，都是魔鬼，决定不是佛菩萨。魔鬼附在佛菩萨像上，佛菩萨不会来的，不会有感应道交的，他与魔鬼感应道交。

那么我们去拜，我们的心正、我们的行正，我去拜的时候，哎，那个像就是真佛。为什么？随自己心转，不随他心转，这样你就放心了。如果你的心正、行正，无论你走到哪个庙里，你拜到的都是真佛；你要心不正、行不正啊，你就到灵山去拜的时候，也是个魔在那里装作佛骗你。诸位要晓得这个道理，佛法里面没有一丝毫欺骗人。

那么邪正怎么个分法呢？这个很要紧。我这个心很好、很善良，这就能算是正吗？这个邪正有等级的。最上层的等级，像此地所讲的一心三观，念佛人理一心不乱，这是上等。无论你在什么地方，你礼拜供养的都是真佛、真菩萨，感应道交，一点都不错，魔不敢欺骗，那么这是上等。

中等的人什么？明理，虽然自己没有证得，理上通达，行为端正，向着清净、平等、慈悲上修，认真地修菩提心，这个就好比是事一心不乱，那么他所见的佛菩萨也是真的，也不假。

下品的，十善心，或者在十善以上，念念不违背圣教，这是下品之人，那么你所供养礼拜的佛也是真佛，感应道交啊。

这个心里头有一念差错，佛就离开你了。你们想想《水忏》里头悟达国师，起了一念贡高我慢，护法神走了，冤家找到身上来了，冤鬼找到身上来了，害了个人面疮，几乎送了命，一念之差啊。安士高的同学，那是出家人，明经好施，也是一念之差，堕到畜生道去做神去了，几乎堕地狱。我们读这些传记，要提醒自己啊，一念之差就入了邪道。

所以须菩提尊者在金刚会上提出两大问题，一部《金刚经》就是解决这两个问题，第一个「云何降伏其心」，我们这个妄想心，一天到晚妄念纷飞，如何能把它降伏住？第二个是「应云何住」，我们的心应当安住在哪里？

念佛之人这个心就安住在南无阿弥陀佛上，这一句佛号就是你安心立命之处，你这一生都不会差错！你会用观世音菩萨这个方法，你就能够念到理一心不乱，你在这一生当中就能够生实报庄严土，与《华严经》四十一位法身大士那就没有两样。

你不会这个，也没关系，果然一生当中心都安住在阿弥陀佛这一句佛号上，最低限度也生凡圣同居土。心里头没有别的念头嘛，只有一念嘛。这个事情不难啊，人人做得到，就看你自己肯不肯做。

再说到我们所闻的音声，这个音声里头，有情众生的音声是有漏的。所谓有漏就是我们听了之后会生烦恼，把我们八识田中烦恼的心所勾引起来，这就是有漏。正觉世间的音声是无漏的，叫我们听了之后烦恼能够平息，心地能够得清凉自在，这是无漏的。器世间的音声有有漏、也有无漏。

所以这音声里面或是善、或是恶、或是苦、或是乐，总而言之，是随心应量，循业发现。这都是不能了达一切音声皆如来藏唯心所现，不晓得这个道理。观世音菩萨的示现，他懂得、他了解，所以他证得的是耳根圆通，他听一切音声，无有一个音声不是微妙法，无有一个音声不是三谛一境，所以他的名字叫做观世音。

那么古佛，他的老师，这讲他从前的老师，嗨，他老师的德号啊，也叫观世音佛。成了佛叫观世音佛，没成佛的时候叫观世音菩萨。可见得这个师生之道，真正是一不是二，师资道合啊，连名号都一样。刚才说过，这个名号里头含的有许许多多的意思，但是最重要的呢，是性德之称。

那么我看今天呢，只剩下五分钟，我们就提早下课，今天只跟诸位讲了一个「观世音」，「菩萨」两个字不要讲了，大家都很熟悉的。「观世音菩萨圆通章」，观世音这三个字非常重要，一定要把它听清楚。平常要给你讲观世音菩萨，像这么细讲很难得，机会也不多，今天诸位能够在这《楞严》第六卷上，能够把这个菩萨德号的意义真正听清楚了，这个缘也是非常之殊胜。

下个礼拜呢，我们再讲他的发心，这很重要，发心是修行成佛的基础。你看他怎么发心，再想想我们自己怎么发心，我们比照比照，看看一样不一样，就晓得人家为什么成就，我们为什么不能成就。

好，那个阿弥陀佛诸位大家看看啊，如果有发心付印的，在柜台上登记。

编号108-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

请掀开经本，一百四十五面倒数第二行。实际上这个还不对，因为上一次只讲了一个「观世音菩萨」，我们还从前面念起：

【尔时观世音菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。世尊。忆念我昔无数恒河沙劫。于时有佛。出现于世。名观世音。我于彼佛。发菩提心。彼佛教我。从闻思修。入三摩地。】

这是一大段。今天，因为今能法师这一次也参加了万国道德会，我们一同到美国去开会。他寺庙里面的信徒为他饯行，他就一定要找我去，要我去跟他们结结法缘，所以耽误到现在才回来。他这个庙我第一次去，今能法师也是很难得的一个好法师，他们的信徒也非常的虔诚。

这个学佛，他今天要我说几句话，我也跟他谈到这个问题，一定要明白佛法的道理，这一点是非常的重要。那么我们也谈到了佛法的弘扬，他也很重视佛教人才的培养，在今天的确是很大的一个问题。譬如在方法上来说，我们的确可以用电视，今天你们看的这个片子，我们这个银幕效果比较差一点，在普通电视机的效果非常之好。这是前天录的，前天我们一天费了六个钟点的时间把这部经录下来，这也是赶着带到美国去。我们这次日期决定了，下个礼拜二我们去。所以从底下这个星期，明天我们还讲一次经，下个星期大概我要停两次，停两个星期。

这两个星期当中，希望我们这里学讲经的同修尽量利用这个时间来学讲，或者是图书馆里还有几套录像带，你们到这个地方来听录音带也可以。此地有一部完整的《地藏经》，有一部完整的《六祖坛经》，其余讲大意的好像还有好几种。如果想听这套带子，我们这套带子带到美国，另外简居士那边他还保留到一套，所以我们还有一套。保留的那一套那是母带子，这套是拷贝出来的，原带子我们不带出去。所以你们诸位如果需要带子，那个简居士很发心，你们买新带子给他，他就替你拷贝。他也不收拷贝费用，但是一定要新带子，而且一定要进口的带子，他说台湾的带子他不要。所以你们拿带子去就可以，在图书馆就可以联络，替大家拷贝。

我们从美国回来之后呢，我还是想一个星期利用星期三、星期四这个时间来录像，就是每一个星期我们录两次，一次两个小时，就录四个小时。他们那边有个同修也很发心，所有的录像带他们发心来供养，希望在三年当中录六百个带子。要按照这个进度，一个星期录两个，一年五十个星期，有一百个带子，三年可以录成六百个带子。以后我们的视听图书馆就名符其实，名

符其实的视听图书馆。将来这个录像带，诸位家里有机器都可以借回家里去听，听完之后、看完之后再送还来。将来我们的带子有大带子、也有Sony的小带子。现在我们录一次大概是录四个带子，同时录四个带子。如果要将来能力可能的话，再买两部机器，同时可以录六个带子。这是一个好消息，可以把佛法送到诸位家庭里面去。

将来我们此地每个星期一定有一个时间，有一天的时间，专门答复诸位问题。就是你们平时在家里听，听了之后有什么问题，记下来，一个星期有一天，我在这里答复诸位问题。这是以后我们图书馆弘法所走的方向。那么今天呢，我们继续来看这个经典。

这一次到美国，诸位要晓得，我这么多年来所有这些会议我都没有参加，也没有人来找我。为什么？没有钱，大家晓得我没有钱，所以不找我。像今天今能法师一些徒弟就问他，师父，你这一次是不是人家邀请你们的？是！邀请的，是不要花钱，他们出钱吗？邀请还要花钱，如果邀请的要不花钱，那大家拼命都争了，那真是会争得头破血流，邀请一定自己要有钱。所以说公家，像万国道德会、佛教会，它一分钱都不拿的，不但不拿钱，还要叫你捐助，除了你自己的费用之外，你还要捐助，这样才邀请你。所以我嘛，大家都知道我没有钱，所以从来没有人邀请过我，也不会找我来捐助，晓得我没有钱。所以无论是国际会议、国内会议，我都没有份。

我这次去是有另外原因的，美国那边的佛教，有很多大专同学，参加我们大专讲座的，现在在美国很多。每一次回到台湾来他都找我，希望我能够到那边去一趟，所以我也借着这个机会去一下。我这个消息传到那里去，他们那边说要请我讲经。你想想看，跟着旅行团，这个大团体，六十多个人，节目都安排好的，哪有时间去应付他们，只能够在开会或者旅馆里见见面，没有时间。

因此呢，我就录这个录像带，带这个录像带，这是临时匆匆忙忙给他录的，另外我们这个录音带我带六十片去，就是送给他们。同时我到那边去跟他们联络联络，如果那边这个方法要是可行的话，将来我们图书馆可以不断地把这个录像带寄过去，可以寄过去。

寄过去后，一年呢，我可以到那里去看情形，到那里去住个半个月、一个月。去干什么呢？专门答复问题，采取这个办法，专门答复他们的疑问。因为在那个地方讲经很困难，昨天我也给诸位说了，他们那边听经的人很少，工作很忙碌。所以我就想，把我们视听这个方式来推广，我到美国去做我们图书馆视听推广工作，去做这个工作去的，这是很有意义的一桩事情。这个开会倒是没多大兴趣，我们还是推展我们佛教的教学，帮助那边人来修学佛法，这是我们应当要做的。

前面把「观世音」这三个字讲清楚了，这是非常的重要。今天要跟诸位讲的发心，这里说『我于彼佛，发菩提心』，「彼佛」就是指古观音佛，观世音佛。他的老师叫观世音，学生也叫观世音，我们要依照这个法门去学呢，我们也是观世音。此地这个观世音菩萨是等觉菩萨，我们现在是初学的，初发心的观世音，必定有感应道交，必定有感应，只要诸位真正的发心，发心非常之重要。发什么心？诸位就要记住，要发菩提心。那么说起菩提心呢，我们听得耳熟了，常常听。我们自己也会劝别人，哎呀要发菩提心啦，什么叫做菩提心呢？不晓得！那你怎能发心？

这个「南无阿弥陀佛」弘一大师的墨宝已经印好了，印刷厂的人告诉我今天送来，结果我问的时候今天还没送来。但是他送了一千张送到沟子口。今天我到今能法师那里，我带了三百张送他们，每个人都送他一张。他要请我讲话，我第一次到那个地方去，我讲什么？我就讲南无阿弥陀佛，就讲这六个字，这六个字就是发菩提心。

阿弥陀佛翻成中国的意思是无量觉，无量觉是什么呢？就是经里面常讲的「阿耨多罗三藐三菩提心」。南无是皈依的意思，皈依怎么说？我们以往不觉，现在回过头来求觉，这就是皈依。从不觉回过头来，这是皈。依什么呢？依无量觉。

所以菩提心，菩提是印度话，翻成中国话就是觉的意思，菩提心就是觉心。觉是对迷说的，如果你在一切境界里面迷而不觉，那就不是菩提心；如果在一切境界上觉而不迷，那这就是菩提心。所以这一点诸位要记住。佛经里面常讲正知正见，又常讲正知正觉，你看有很多寺庙的名字，正觉寺，台中就有个正觉寺，这些字样都是菩提心。而经里面常常告诉我们，菩萨上求佛道、下化众生，这也是觉心，觉心必定是这样行事，不能上求下化，这就不觉。

菩提心，在《大乘信起论》里面给我们讲的，马鸣菩萨给我们解释的，是直心、深心、大悲心。在我们中国以往祖师大德们批注经论，差不多大多数都是依《起信论》的意思来解释菩提心。我们在讲席里面已经讲得很多，讲的虽然遍数多，诸位这个心还没发，换句话说，再讲几遍亦不妨。为什么？你还没发嘛。什么叫做直心？我们现在这个心直不直呢？自以为很直、很正，很正直啊。那是自以为正直！所以菩提心的标准我们一定要搞清楚。

菩提心一发，给诸位说，你呀，就开悟了、就证果了。为什么呢？我们晓得，菩提心现前的人，圆教初住菩萨，我们净土法门里面是得理一心不乱，这菩提心现前。那么由此可知，这是大彻大悟啊，觉而不迷了。事一心还迷，理一心不迷了，是圆初住的境界，别教初地以上的境界，这是我们要认识清楚的。

这样一说，诸位听了以后决定不可以生自卑自屈之心。一听，圆初住、别初地，哎呀，那我怎么行啊，那我差得太远啦！我们不能生这个心，为什么呢？圆初住、理一心我们可以证得，人人都有分。不要这一听，吓唬住了，哎呀，这个境界太高了，地位太高了，我们没有份。没有份那我们讲它干什么？！

我们既然在此地讲解，当然我们有分。纵然你是今天才来听经的，过去从来没有听过，你也有份！你要没有份啊，这一会的因缘你就遇不到，你遇到了就表示你有份，你过去世有这个善根福德，才遇到这个因缘呢。

直心，怎样才叫做直？佛在《观经》里面，他老人家自己讲的这个菩提心，他说至诚心，《观经》里面讲的这个菩提心讲至诚心、深心、回向发愿心。我们跟《起信论》一对照，彼此互相一批注，就明了了。什么是直心？直心是至诚心，至诚心就是直心。什么叫大悲心？大悲心是回向发愿心。

诸位要记住，这不是一桩事情，发愿是一桩事情，回向是一桩事情，是两桩事情。发四弘誓愿，或者是依《普贤行愿品》发十大愿，十大愿王，要发愿。回向发愿啊，这就是大悲心。这么一看呢，这个意思就很明显。

可是至诚，又来问题了，怎样才叫至诚？这个至诚的标准是什么？诸位念曾国藩《求阙斋笔记》，那就是他的读书心得。你看别人总是心里要求圆满，什么事情都求圆圆满满的。曾国藩跟人不一样，他求欠缺，不要太圆满。所以他那个书房题的那个横额叫「求阙斋」，不是求全，求缺。为什么呢？满了啊，后面就要走下坡啦。你看月亮，月亮圆满了，圆满以后一天一天欠缺。求缺，缺的时候就一天一天增加圆满，这个意思好啊，也能看到曾国藩的学问。他在读书心得里面写的，什么叫诚？一念不生叫诚。

暑假期间，距离现在不远，我们给大家讲过《了凡四训》。《了凡四训》里面有一段说，讲这个画符念咒，诚则灵。那个诚怎么讲呢？就是一念不生。画这个符，从这个一笔下去到这一道符画完成，心里面不起一个念头，这个符就灵。

我们念咒也是如此，这个咒念下来的时候，从头到尾这个咒念得清清楚楚，里头一念不生，这个咒灵，如果你念这个咒，在里头打个妄想，这个咒就不灵，一样的意思。所以诸位要晓得，这个咒啊，是愈短愈容易摄心，长会起妄想，起妄想就不灵。

譬如念楞严咒，要求感应的话不如大悲咒。大悲咒只有八十四句嘛，能够保持咒里头不打妄想容易，楞严咒太长，免不了要起妄想。大悲咒啊，那就不及往生咒。为什么？往生咒更短。念往生咒，说老实话，不如一句南无阿弥陀佛圣号，六个字，你念六个字里头不起一个妄念，你这六个字就有感应。你不要看到这六个字，不简单！

你不相信，你问自己，一面念南无阿弥陀佛，一面打妄想，六个字都不行，都打妄想啊，你念那个大咒、长咒怎么会灵验？诚则灵啊，我们一天到晚念这一句南无阿弥陀佛，每一句里头都有妄念，这就是为什么不灵、为什么没有感应。这什么？修直心啦。

我们学佛要想有真正的成就，一定要修直心。为什么？这是基础。直心从哪里求呢？直心要从断除一切妄想执着上去求，就像昨天晚上我们在《华严经》里面所念到的，「远离一切妄想分别」。你要妄想分别不能远离，换句话说，你菩提心没有办法，不能现前。远离一切分别妄想，要晓得什么叫妄想、什么叫分别，把它搞清楚，真正放下啊。

所以诸位把这几部大经合起来看，你会开悟啊。那个经会批注这个经，这个经还会批注那个经，你才真正相信，这不是我们一般人胡造谣言，佛在经里这么说的。所以你多听听呢，意思就懂得了。

佛如是教我们，孔子公也是这样教我们。孔老夫子教我们「格物致知，诚意正心」，诚意正心啊，就是佛法里面讲的发菩提心；格物致知呢，就是远离一切妄想分别。

你看看，世出世间的圣人教给我们这个方法，一鼻孔出气，我们怎能不信呢？！所以诸位要想开悟，要想证果，那不得不遵循这条道路，认真地修学。这是讲的直心。

第二讲深心，深心，《起信论》也讲深心，《观经》里面也是讲的深心。深心是什么呢？深心是好德好善之心。所以诸位要晓得，好德好善，世间人有，小乘也有，外道也有。这个大慈大悲，人道也有，人天有，小乘有，外道也有，唯独那个直心没有。三心统统具足才叫菩提心。没有直心，单单有深心、有大悲心，不叫做菩提心。

由此可知，称菩提心，直心是第一，是基础。就是一切凡夫、外道，他们统统都没有直心。直心最难啦！直心是真诚，真诚太难太难，我们要特别重视这一点。你要想真，那就要离妄。要想诚，就要离一切虚伪，才能够做到菩提心的根本，也就是成佛作祖的基础。

这个深心呢，就是好善好德，刚才讲了，一般常人也有。常人虽有，那个好善好德程度不相同。世间人好善好德，为自己，其目的在哪里？为名，或者是为利。他好善，好善希望大家称他什么？哎呀，某某人是大善人，选举好人好事啊，他就可以被选上了。如果为这个来行善，这

个善不是真善。

编号108-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

我们看《了凡四训》里面讲的，善有真有假、有半有满、有大有小，他一共说了五对、十个境界，可见得深心是有层次的。譬如说从圆初住就已经证得，一直到等觉菩萨，这有四十一个阶级，换句话说，就是四十一种浅深不同的程度。这也是我昨天告诉大家，我们学佛一定要晓得把自己的境界要天天往上提升，不能守在这个境界上，守在一个境界上就是退失菩提心，就是退堕了。

换句话说，菩提心是精进心，日新又新，而不是中止在一个阶层里。声闻、缘觉没有菩提心，他为什么没有菩提心？他是停止在一个阶段，偏真涅盘，他证得这个境界，他就止在这个境界，不肯往前再进一步。菩萨心是勇猛精进，绝没有停止的。所以我们求进步，要把自己往上提升，得天天提升。不是讲，哦，年年提升，我这一年还可以住在一个境界上，不可以。年年提升是大的提升，如果讲微细的境界提升，是天天在提升，这才叫学佛！

深心是自受用。目的在修什么呢？在修清净心。一个人好善好德，法喜充满，身心清净，这是自利的。大悲心呢，是利他的，大慈大悲是利益一切众生的。那么由此可知，深心与大悲心都是用，都是作用，而直心是理体。由此可知，深心与大悲心，也就是清净心与慈悲心，是建立在直心的基础上，这就叫做菩提心。如果我们自己这个清净心跟慈悲心不是建立在直心的基础上，这不叫做菩提心，这一点非常重要。

我们今天看到观世音菩萨的修学，这一部经，也就是这一章，「观世音菩萨耳根圆通章」，是观世音菩萨自己叙说他自己怎么修行的、怎么成就的、怎么证果的。《法华经》里面的「普门品」，是观世音菩萨说他怎么样度众生，那是化他的，这个是他怎么样自己修成的。我们要想自己修成，对于这一章经文要特别的留意。最重要的呢，你就要把这个菩提心搞清楚，这是菩萨修行的大根大本。我们要想做观世音菩萨，要想成观世音菩萨，将来也想成观世音佛，你就得从这个地方修。

再给诸位说，菩提心就是一切佛法，你不要把它看简单了。整个一部《华严经》讲的什么？就是讲的菩提心。所以四弘誓愿也是菩提心，这一部《大藏经》所说的都是菩提心。你要真正菩提心现前了，这一切佛法都通达了。为什么呢？一切佛法都是从菩提心里头流露出来的，你自己证得菩提心了，十方诸佛跟你是同一个心，同一个心里面流露出来的法，你还有不懂的吗？！

所以你们诸位要想通达十方三世一切诸佛所说经论，只要你发菩提心就证得。可是这个心决不是嘴皮子说说就发了，不是的，是要从你内心深处真正觉悟，远离一切妄想分别，这是真正觉悟，这是你的直心现前。只要直心现前，这个深心、大悲心也现前，为什么？从体起用。

所以有直心的人一定有深心、有大悲心；换句话说，有深心、有大悲心的人不一定有直心。譬如声闻、缘觉，也有清净心、也有大悲心，他没有直心。他那个清净慈悲不是建立在至诚的基础上，他建立在哪里呢？他建立在妄想分别的基础上。阿罗汉的心是内守幽闲，是偏真涅盘，偏真涅盘就是内守幽闲，内守幽闲还是妄想分别。所以他的慈悲、他的清净建立在妄想分别的基础上，不叫菩提心。我们也有清净心，也有慈悲心，我们这个慈悲心、清净心还是建立在妄想分别的基础上。我们比不上阿罗汉，阿罗汉分别妄想少，我们妄想分别太多了，所以我们不如他。

几时在一切境界妄想分别都无，这才叫真正菩提心。所以我们要不把这个情形、这个道理搞清楚，这个境界搞清楚，那我们这个菩提心是有名无实，这样会耽误我们这一生。可是这个事情要搞清楚，必须要读诵大乘，真正开悟，了解是一回什么事情。昨天晚上我跟大家讲一句，什么叫妄想分别，这个东西不搞清楚不行啊。好，我一切妄想分别都无了，还是妄想分别，没有法子断掉。为什么呢？因为你迷惑，你这个迷障不能突破，你几时突破迷障，妄想分别才能远离。这个迷障在今天讲是相对的，在佛法里面讲，我执、法执。

菩提心现前，不但要破我执，还要破法执。我执破了，不迷我了，不迷烦恼了，这功夫算不错了，可是诸法你还迷，还是不觉。所以说所知障、烦恼障都要破，我法二执都要断，才能够远离一切妄想分别，才能够真正证得直心。

今天我们讲菩提心，重点是在直心，有了直心，后面都有。直心是正觉之心，也就是正知正见，然后你修行，无论你修什么行门，都是正确的，都是正行，决定没有错误。为什么呢？你根本正，所以你一切没有不正的。

昨天还有个同修来告诉我，他说他看过《四十华严》，就是我们现在出的这个本子，五十三参这个注解本子，他说看里头好像都是神话，都是故事，都是分别妄想嘛，他看不懂啊。《四十华严》是一真法界，是离一切分别妄想，我们为什么看到它都是在分别妄想？因为我们本身分别妄想，所以看不出来它那个里面是远离一切分别妄想，我们看不出来。

如果你在那个里面一下看出来，这里头是远离一切分别妄想，你现前境界就证得。你在《华严经》里头看出善财童子、五十三位善知识统统都是远离一切分别妄想，你就是大彻大悟了。大彻大悟以后，我们在日常生活当中，如何将彻悟的这个境界跟自己现实的生活合而为一，这就

叫证果。这是叫真正学佛，这叫真正发菩提心。今天晚上也利用这一点时间给诸位讲这一句，这一句是你成佛作祖的大根大本。

今天时间到了，我们就讲到此地。

编号109-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

请掀开经本，第一百四十五面，第一行。

【教我从闻思修。入三摩地。】

我们这一部经，现在才晓得有许多同修都发心学《楞严》，这也是很难得的一个好现象。既然发心学的多了，而我们现在所讲的乃是《楞严经》里面最重要的一部分，也可以说是全部经典的精华之所在，就是第六卷。真正要在《楞严经》上下功夫，那是全经都不能够轻易的放过。我们看看将来如果有时间，我们单独找一天的时间，一个星期我们用一次的时间，专门做为《楞严经》的研究讨论，也就是答复诸位的疑难，不讲解，单答复大家的问题。

可是我们读注子也要有一个范围，如果这个批注要是看得太多、太杂了，那还是不得其门而入。所以诸位，我们现在修学都以圆瑛法师的《讲义》为主，可以参考交光大师的《楞严正脉》，我们只限于这两种书。诸位如果要提出问题，只在这两种注解里面提出来，我答复，如果你其它的注子里面提出来，我就不答复。我们要把范围缩小，这样子研究才能够有心得。时间我们再研究，看看哪一天比较适合。凡是没有讲过的部分，诸位自己看，有问题一定得提出来研究讨论。

今天我们继续看这一段经文。这一章我们细讲，前面两次给诸位介绍观自在菩萨。因为这一章里头是观自在菩萨为中心，如果我们不知道什么叫做观、什么叫做自在，那么这一章的旨趣你就很难体会得到。前面介绍了观世音菩萨，又给诸位说明了发菩提心。今天说「彼佛」，就是他的老师，观世音佛，你看教他怎么修？教他『从闻思修，入三摩地』，这就是说明修行的方法。

「闻思修」也是很不容易体会得到的。如果我们望文生义，闻我们只是听闻，思则是思惟，修是修正我们这些错误，你要这样去会意思，那就错了。这样去体会这个意思，这是佛教的初学，我们谈闻、思、修，初学。在这个地方观世音菩萨已经是法身大士，换一句话说，要是依净土法门来讲，他已经证得一心不乱，已经入得不二法门，哪里还有闻思修这三桩事情？！所以这是我们一定要晓得的。

通常佛法里头常讲，小乘人所学的是三学。这个三慧比三学要高得太多，这是我们一定要搞清楚的。三慧是一，一而三，三而一。慧是什么？这是戒定慧的慧。换句话说，没有慧，哪来的闻思修？闻是慧，思是慧，修还是慧，这叫三慧。所谓闻，只取这个字的意思，内容你一定要能够会通。耳根接触音尘，它是用这一个字来做代表，实际上它所说的就是六根，六根接触六尘境界，从接触上来讲，我们称之为闻。

这一接触就明了、就通达，这就叫思。可见得绝不是通过思惟，这个里面决定不用第六意识。你要说八正道里面所讲的正思惟，我们要讲八正道，八正道还有大乘、小乘，小乘的正思惟还是第六意识，大乘的正思惟是离心意识。这是讲思的意思，可见得这个思它绝不是用第六意识思维想象，这是我们一定要把它搞清楚的。

修是什么意思？就是你一接触就觉悟、就明了、就通达，从明了通达称之为思。明了通达当然你就不迷惑、就不颠倒，从不迷不颠倒上叫做修。你们想想这三个字闻思修，实在讲是一个意思，这是大乘菩萨之所修学。现在我们要问，我们能不能做到？我们做不到。为什么做不到呢？因为我们根本就没有慧，这是我们学佛的人自己要承认。千万不要说，「哎呀，我有智慧」，那你是迷惑颠倒，这是增上慢，贡高我慢。

决定没有智慧，为什么说没有智慧？因为你没有禅定，智慧从定生的，你没有禅定，你没有得一心，你哪来的智慧？！今天我们所讲的智慧，是佛法里面所讲的世智辩聪，诸位要晓得这一点，千万不要把世智辩聪当作智慧。不但我们今天讲没有禅定，甚至于讲我们连戒学都没有。佛法常讲，因戒生定，因定开慧，开了慧之后，才有闻思修三慧。

学佛，我们在讲席里面跟诸位提出，有两个目标。第一个目标就是要开悟，开悟就是要开智能，第二个目标要证果，我们这个佛才没有白学。如果真正要想达到这两个目标，我们要从哪里学起？一定要从戒定学起。戒学，出家的同修依照莲池大师的《沙弥律仪》就很好，以这个奠基础就可以，在家的同修一定要依照印祖所说的《了凡四训》与《感应篇》做基础，奠定学佛的根基。

戒学，诸位要记住，它是手段，不是目的，帮助我们得定，帮助我们得一心的。我们今天不能得禅定、不能得一心，就是没有戒学的基础，那么由此可知这个戒学的重要性。希望大家要真正想有成就的话，要在这个地方多多地努力，要特别地努力。

修学基本的态度，我们在讲席里头讲得很多，六祖大师告诉我们也非常的明白。修学固然讲求方法，实在说态度比方法还要重要，成功百分之九十在于修学态度正确与否，方法只不过是占百分之十而已，也就是十分之一而已。

讲到态度，一定要晓得，你学佛是自己学自己的，不是叫他人学佛，这个观念要搞清楚。戒律

是自己持戒，不是看别人持戒。我自己戒律很清净，可是我自己戒律很清净，天天看到别人犯戒不清净，我自己也不清净了，这就是修学的态度上错误。为什么呢？因为除了自己之外是境界，境界里面没有好丑、没有善恶、没有是非，境界是一真啦。所有的是非、邪正、善恶，都是从自己的心心所里面生出来，与外面境界相不相干？不相干。如果与外境要相干的话，没有一个众生能成佛，你们诸位想想对不对？正因为与外面境界毫不相关，所以佛说一切众生本来成佛，这是我们修学最基本的认识，要搞清楚。

由此可知，成与不成，自己要负责，与人事、与环境都没有关系。成与不成呢，在于你自己认识的正确与否，你的信心坚定与否，你的修学方法正确与否，在这些地方。

因此，不但小乘这个戒是自律的，是修正我们自己的行为，大乘菩萨戒也不例外。菩萨戒是入众的，小乘戒是自律的，就是私生活的规范，大乘戒是在大众当中的规范。在大众当中也是自律，而不是律他，这个是佛法戒律的特色。如果认为这个戒律是禁止别人的，这个事情不能做，那个事情又不能做，应该要如何如何，那就错了。

所以说大小乘戒都是自律的，帮助我们身心清净，帮助我们得一心。如果我们这个心一缘外面境界，心就散乱，不能得一心，不得一心你怎么能开智慧？诸位如果能够在这几句话里面真正体会到这个意思，你这一生证得一心，从一心再进一步修行证果，我可以说是决定有把握。如果再看到外面境界，这个是、那个非，张家长、李家短，我们这一生必定又空过，不但一心你不能证得，恐怕功夫成片都成问题。功夫成片成问题，换句话说，带业往生就不可靠啦。

因此菩萨道上只有一个人，你们看到《华严经》，善财童子只有一个，没有两个啊。有两个怎么样？两个就有分别心，一个没有分别心。一个，学生只有一个人，除了我一个人之外，其余的都是善知识，那个善知识就是老师，其余的统统是老师，十法界依正庄严都是我的老师，所以善财童子一生成佛。

佛是我们的老师，魔也是老师，善人是老师，恶人也是老师，在这个境界里面去锻炼。锻炼什么呢？锻炼自己的心地清净，无论在什么人事环境当中，心都是清净的，要历事炼心啦。这个五十三参就是锻炼，在境界里头炼自己的平等心，炼自己的清净心，炼自己的慈悲心，历事炼心。

所以外面的境缘，境是讲物质的环境，缘是讲人事的环境，统统是老师，统统是善友。所以你看五十三参里面那个善知识，可以说包括了各行各业，里面有佛菩萨、也有恶人。像那个甘露火王，那根本就不讲理的，非常的凶狠残暴，那也是善知识。胜热婆罗门的愚痴，就是代表我们这个世间的形形色色，统统是善友。对于一个真正修大乘人来讲，此地的闻思修就是这个意思。

在《华严经》说得详细，四十卷的经文来说明善财童子修这个闻思修，他也修三慧，在本经里面只有这一句。如果我们像做文章来说，本经这个地方，「从闻思修，入三摩地」，这个就是一篇文章的题目，内容就是《四十华严》，《四十华严》就是善财童子表现从闻思修，入三摩地。观世音菩萨你问他怎么成佛的？怎么成为等觉菩萨的？他就是这样修成的。

我们知道了这个道理，知道这个方法了，那么你自己在生活当中历事炼心。大乘佛法跟小乘佛法不一样的，小乘佛法是保守的，大乘佛法是开放的，保守的容易学，开放的不容易学。保守的虽然容易学，成就不大；开放不容易学，如果一旦学成了，那是最为殊胜。所以保守的不能见性，换句话说，他可以得到定、得到慧。他那个慧是什么？慧是根本智，但是那个根本智它不发生后得智，因此他这个慧不起作用。

因此我们常常讲小乘人有定没有慧，小乘人没有般若智慧。在三德上来讲，法身、般若、解脱，小乘只能够得半个解脱，没有证法身、没有般若智慧，这个是保守人的成就。大乘菩萨成就那就不然了，他能够证得法身、能够证得解脱、能够证得般若，这是不相同的地方。

这些年来，我学佛三十年了，三十年当中深深体会到，我们这一代学佛，在修学环境上来说，可以说我们有许多地方比古人来得便利、来得殊胜，可是我们的行与解为什么比不上古人？你们诸位如果要是细心去读《净土圣贤录》，古人，以一个中下的根性，学这个念佛法门，三年、五年他就能得一心，他就能够往生西方极乐世界，这样的人太多太多了。

我们学了三十年了，西方世界连个影子都没有，一点消息都没有，这个问题严重了。当然，我们的修学一定有错误，如果没有错误，焉能没有消息？这就是值得我们认真去检讨的地方。错在哪里呢？错在没有根底啊。我们细观古人，有根底。也许诸位要问，说古人，好，那些有学问的人、有知识的人有根底，我们相信，没有问题。还有许多根本就不认识字的老太婆，她有什么根底？她念个三年，也能往生。

我们不要讲别的，就拿前些年，民国五十八年，是五十七年还是五十八年我记不清楚了，就是佛光山第一届夏令营，我参加那个夏令营。那个时候佛光山有些工人建香光亭，香光亭只有几根柱子，上面还没有盖瓦。我们晚上同学们在那里聊天，在那里讨论课程，有一个工人给我们讲，在佛光山做工的，他是台南将军乡的人，他给我们说了一桩事情。我们那天听了一个多钟点的开示，是个工人给我们讲的，讲他们家乡一个老太太往生，千真万确的事实，他们见到的。

这个老太太也不认识字，平时为人心地非常善良，但是她对佛法并不懂得，所以凡是庙里她都烧香，去拜拜，心地非常慈悲、非常善良。她在前一年娶了一个媳妇，媳妇是个学佛的，懂得佛法，就劝她念阿弥陀佛求生净土，劝她求生净土。她就回过头就专念阿弥陀佛，念了一年。念了一年呢，往生那一天她就跟她家里人讲，她的儿子、媳妇很孝顺，她说晚上吃饭你们不要等我吃饭，她就洗澡去了。家里人还是等她。结果等了很久都没有出来，浴室里看看，不在浴室，人到哪里去了？在她自己家里的小佛堂，在那佛像面前站着在念佛，再一看，已经往生了，站着往生的。她念佛只不过是一年的工夫，站着往生的。那个工人给我们讲，往生西方极乐世界千真万确啊！这是五十七年还是五十八年，时间记得不太清楚了，这是佛光山第一次夏令营举行。

这个说明了什么？根基有两种，这两种都是属于经上讲的善根、福德。这个善根、福德我也跟大家讲过，什么叫善根？一说你就懂得，你就能相信，这就是你有善根。理明了之后，信了之后啊，你就肯干，这就是福德。如果道理懂了，方法懂了，你不肯做，那你没福。你肯做，你听不懂，那你没有善根。这就是一类什么？没念书、不认识字的这些老太婆，她能往生。

再说我们读过书的、受过教育的这些学佛的人，一定也要循着这个法则，要有根有底。古人的修学，我们看看历代的这些祖师大德们，几乎没有一个是没有儒学的底子，四书五经这是基础，代替了小乘佛法，所以他有这个基础。那么我劝勉同修们要背《四书》，就是在小乘佛法里头奠定基础，然后才能够学大乘佛法。如果没有四书五经的底子，那就要以小乘经为基础。小乘经至少要修学二、三十部，二、三十部并不算多，我们现在《大藏经》里面小乘经典差不多也有几千卷。我们能够有个二、三十部小乘的底子，再入大乘，这个还是勉强能过得去。可是小乘经毕竟没有四书五经对我们这样的亲切，何况四书五经的确它是通小乘、通大乘，做为修学大乘的根基是最好不过，我们要在这上面下功夫。

入了大乘，大乘法里面，就是八万四千法门，一定要一门深入。而我们今天这个修学，实在讲，贪多嚼不烂啦。佛学院虽然在台湾办了三十年，我也参加过不少佛学院，课程太杂、太多，三年六个学期要学二、三十门的经论，结果所学的都是些皮毛，没有一样能拿得出去。这个就是方法用错了，因为佛法决定不是世间法。世间法怎么样呢？世间法，它一门一门，它不贯通。譬如你们读书，你们学土木工程你们不会懂得医学，这两个学系不一样，不会贯通的。可是佛法上八万四千法门它通的，好像这一个房间一样，外面周围有八万四千个门，无论你从哪个门进来，全是通的，这跟世间学问不一样。

所以说是一经通一切经通。你学一切经，经经都不通，你是一门不通门门都不通，这个苦头吃大了！我们今天犯的错误是在这个地方。所以你再去观察古人，古人学东西学一门，学华严，他一生就是一部《华严经》，学法华，一生就是一部《法华经》。他这一门通了他门门都通了，你请他讲什么经，他讲得都头头是道。所以我们看古大德的这些着作、注疏都非常的丰富，实际上他所学的是一门，真正是一通一切通。

而我们今天所犯的错误，就是想，哦，许多法门我同时都要学，我样样都会，结果是样样都不会。古人说我什么都不要学，我就学一样，结果他一样学会了是样样都会。那么我觉得我自己的修学沾到一点点皮毛，那就是李老师的教学他是一门深入，你跟他学东西不可以同时学两样东西，你如果同时学两样东西，他不教你，只能学一样。你们想想看，你们念佛学院三年，你们念了多少东西。

我在台中跟李老师学《楞严经》，一部经就三年，三年学一部经，你们三年要学几十部经。我一部《金刚经》学了一年，整整一年，一部《楞严经》学了三年。这就是说明什么？东西要专，要专一。我跟李老师十年，听他讲经，大小经典大概一共听了将近有三十部经，三十部经里面我只学了五部。学多了不行啊，学多了消化不了，我只学了五样。这个五样是以《楞严经》为最大，下的功夫是最多的，用了整整三年的时间。

所以我检点自己，再观察现在一般的教学，再去看看古人的修学，得到一个结论，那就是必须要依照古人的法则、规矩，正是不依规矩不成方圆。所以在原理原则上讲，一定是从戒定慧再进入闻思修，这个是一定的途径；在方法上来讲，一定是从一门深入。而选定这一门，一生就不能改变，如果一改变，前面就全功尽弃，又要从头再来，那个损失就太大太大了。所以在开头的时候，慎重选择，选择之后就不可以改变。

这个选择当然要按自己的兴趣，要按自己的程度，还得要按自己修学的环境，再考虑这一个时代的需要。自己的修学，以及包括将来如何弘扬，自利利他，一门深入，这样才能够成功。在我们这个道场，我们道场里有几位出家众，他们几乎都是学《楞严》，《楞严》也实在是很好。自古以来，从《楞严经》里面开智慧、得一心、证果的人实在是不少，一定要认真去学。这些讲到闻思修三慧，我们要把它认识清楚。

这个地方讲，观世音佛劝告观世音菩萨首先要发菩提心，不发菩提心那是没有法子修学。我们听了之后，哎，我们也要发菩提心。我们发的这个心是不是真的菩提心呢？不是的，这一点诸位要晓得。菩提心是觉心，我们现在样样都迷惑颠倒，我们的心是凡夫心，不是菩提心，这个你要搞清楚。菩提心是在一切境界里面觉而不迷，这个心是菩提心。菩提是梵语，翻成中国意思是觉的意思。所以二乘人没有菩提心，二乘人迷惑颠倒，阿罗汉、辟支佛都没有菩提心。

我们再问了，什么叫菩提心？菩提心怎么个发法？菩提心是自己的真心，就是《起信论》里面讲的本觉，《起信论》说的，「本觉本有，不觉本无」，可见得菩提心是我们人人本来具足的。但是很可惜，虽然本来具足，现在迷了，不能现前，这是一个很可悲的事情啊。怎么迷的呢？因为你有分别、有执着，换句话说，你有烦恼障、你有所知障，把你本来的觉心障碍了，变成了不觉。

所以诸位要真正修学大乘法，先要发菩提心，你要想发菩提心，先要破烦恼障、要破所知障。如果烦恼、所知不破，你这个发心是嘴皮上的菩提心，没用处的，不是真正的菩提心，有名无实，你怎么能开得了悟呢？！因此真正要发菩提心，你要从断烦恼上下功夫。这个二障，烦恼、所知是可以同时并行的。

那么这种修学呢，有两个方法，《华严》里面讲的，一个是行布，一个是圆融。行布是什么？次第，事相上修，次第。一个是从理论上修的，是圆融。理事我们的确可以同时下手，事就是我们六根接触六尘境界，在境界里面炼平等心。什么叫炼平等心？于一切明了，一切明了里面不起心，就是不起分别心、不起执着心，你的心就平等了。
编号109-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

如果在这一切境界里面起了分别，有了执着，你的心就不平等。如果这个一切境界你不明了，那你是迷惑、你是糊涂，那叫无明。如果起了分别执着，叫散乱，你心不能专一。又要明了是又不分别，明了是智慧，不分别就是禅定，定慧等持、定慧等运，同时修学。这是事上，眼见色，耳闻声，这个就是从闻思修入三摩地。

在理上，我常常劝告大家，背诵经典。背诵的目的不是记忆，所以跟世间念书目的不相同。世间法他读书的目的是叫你把它记住，不要忘记，目的是在记忆。佛法读书的目的、读经的目的它不在记忆，它的目的在哪里？目的就是戒定慧一次完成。

戒律，小乘的戒律它的精神是在诸恶莫作，大乘戒的精神是在众善奉行。诸恶莫作、众善奉行，把大小乘戒律通通包括了。我们读经，这个心是清净的，不会生作恶的心，不会有坏的念头。所以你在读经的时候你这个心当然是诸恶莫作，不会有恶念，可见得这个小乘戒就具足了。经是圣人的言教，是从真如本性当中流露出来的言语，善中之善，你背诵经典就是众善奉行。你看看，你背诵经典的时候戒律具足啦。

背诵的时候要专心，专心就是修定，背诵的时候从头到尾是字字分明，一句也不错，一个字也不漏，这个就是修慧。可见得这个背书的目的啊，就是把戒定慧三学一次完成。这就是《华严经》里面讲的「行布不碍圆融，圆融不碍行布」。圆融就是一次完成，行布就是次第去修。次第是我们六根接触六尘，无论接触什么境界，我们都是在学三学、三慧。

处处是道场，人人是佛菩萨，学生就是自己一个。《华严经》里面一个学生，善财；《法华经》里面一个学生，常不轻菩萨，你们去念「常不轻菩萨品」。所以我们学善财、学常不轻菩萨，你这一生必定成佛。

那么讲到断烦恼障，头一个，要去私欲，私心、欲望要断除。如果有一丝毫私心，还有一点欲望，诸位要晓得，你的烦恼障天天在增长，你菩提心没指望，怎么能得禅定？不要说世间五欲六尘，你要从心地里头把它洗得干干净净，弘法利生这个念头都不能有。为什么？弘法利生还是欲望，还是你的障碍。弘法利生自己要不要做？要做，天天做。今天做了，今天圆满，明天，不想明天，想明天什么？想明天就有欲望、就有私心。所以佛教我们随缘不要攀缘，想到明天，想到我要如何如何做，那就是攀缘，你的心就不清净。明天还没到，想它干什么？明天，明天再说。

换句话说，总而言之，一定要保持自己的身心清净、大慈大悲。大慈大悲里头又不能有欲望，连弘法利生的欲望都不可以有，连成佛作祖的欲望也不能有，我自己要如何得一心不乱，这个欲望也不能有，一有这个念头，都是障碍，你的心不能得一。

所以你看看这个地方的一段，非常重要，你看观世音佛教给他的，先教他发心，然后教他修行。菩提心是觉心，然后修的这个行都是依觉而行，决定不迷，所以这个叫三慧。古德告诉我们，菩萨修行首先要发大心，然后依圣教，这句话非常重要。如果你要是不依圣教，你自己意思以为怎么怎么做法，那个问题就大了。今天的佛法正是走的这个方向，所谓是新佛学，把古人的圣教说之为什么？传统佛学。传统意思就是旧佛学、老佛学，可以不必要了，现在我们要学新佛学。新佛学，给诸位说，多半都是胡造谣言。真正有成就的，还是传统的老佛学、老办法啊。

这是他们说的，其实佛法里头有没有新旧？没有新旧。六度里面讲精进，既然精进，进是进步，精是精纯不杂，天天在求进步，那哪有旧？所以佛法永远是新的。
把这个真正新的看成旧的，可见得他已经落伍，他才是旧的呀，那是颠倒、是错误。我们中国这个古学也不旧，如果要旧怎么能够说日新又新？既然日新又新，那么它永远是新的，怎么能称为旧学？怎么能称为古学？这都是我们观念的错误，认识不清，受害的不是别人，是自己。

所以一定要依圣教，千万不要依自己的意思。佛在经典里头一再的教诫我们，你没有证得阿罗汉以前，不可以依照你自己的意思。为什么？因为你自己的意思是错误的。证得阿罗汉以后，

可以依照自己意思，阿罗汉算是正觉了，菩萨那是正等正觉，佛是无上正等正觉。因为阿罗汉已经将烦恼障断尽，不迷了，这个时候的意思靠得住，可靠。我们现在烦恼障没有断，我们的心意决定不可靠，如果依自己的意思，可以说有无量无边的过失，再要是自以为是，那就没办法了。所以一定要依佛教诲，从闻思修，入三摩地。

闻思修这三个字的意思刚才给诸位说明白了，这三个字意思非常的广泛，浅深差别很大。诸位想想，菩萨修学真正用得上闻思修三慧，是什么地位？圆教初住。只要你会用这个法门，真正用这个法门，你就是圆初住的菩萨，在净土里面讲，是证得理一心不乱。事一心不乱是在戒定慧三学的基础上，还没有到三慧，证得了理一心，这个时候到三慧了。

所以理一心证入，莲池大师在《弥陀经疏钞》里面讲的，有浅深次第不相同，同样是证理一心的，有人证得浅、有人证得深。我们一看大经就晓得，像《华严》里面讲，圆初住就证得理一心，到圆等觉还是理一心，这个位次就有四十一个差别不同，浅深次第不相同。这四十一位法身大士他们都是从闻思修入三摩地，这个三摩地就是一心不乱，理一心。怎么修的？从闻思修，三慧修的。

闻称闻慧。为什么称之为慧？这一点诸位要晓得，如果我们落在分别心里面不叫做慧，离心意识这才叫慧。由此可知，闻是用闻性闻，不是用耳识去闻。耳识是随着声尘流转，那怎么叫慧呢？那叫烦恼啊。耳识随着外面的音声起什么呢？起喜怒哀乐，譬如你听音乐，有的时候听到欢喜，有的时候听到流眼泪，那就是你的心随着音声流转，外面的音声感动了你的心。那个心是什么？妄心，意识心。这就叫什么？心随境转。心随境转这个心是妄心，不是真心，真心是如如不动，不会随境转。那么讲到三慧啊，这是用真心，不是用妄心。

真心，在耳叫闻性，在眼叫见性。见性见的是色性，不是色尘，色尘是染污的，是不平等的；色性是清净的，是平等的，所以他见性。在耳是闻性，闻的音声，这个音声是声性，声性也是清净的、也是平等的，这个里面决定不生喜怒哀乐。诸位要晓得，七情五欲是烦恼，我们凡夫见色闻声生烦恼，起烦恼。像这样的菩萨，见色闻声开智慧，不生烦恼。

这个境界我们很难体会得到，原因在哪里？就是我们从来都没有过这个经验，换句话说，从来你就没有离开过心意识，你怎么能体会得到呢？！你几时也要是离开心意识了，你就体会到这个味道，你的智慧真正开了。

所以这个地方的闻，是讲的闻性闻声性啦。这举的一个例子，其余都要晓得，见性见色性，乃至于这个意根，意根之根性，知的是法性。这在禅家讲，明心见性，在净土里面讲，理一心不乱。闻如是，思修也就不二。所以它这个思不是第六意识的思，也不是唯识里面讲的遍行心所里面的思，也不是善恶之思，那些思都叫做邪思，都叫做邪智慧。凡夫、外道、权教、小乘都落在邪智慧里面。所以佛在本经责备阿难尊者说，阿难重强记，不免落邪思。阿难尊者博学多闻，佛所讲的他都能够记得，可是佛还是责备他，你虽然博闻强记，你还是落在邪思惟里。

由此可知，什么叫做正思惟。这一句的意思，如果说得稍稍深一点，这个思专注闻性，闻性跟声性是一性无二性，这个要记住。我们讲六尘，六尘之性与六根之性是一个性，不是二性。在六根，六根是指有情众生，我们叫它做佛性；六尘，我们叫它做法性，佛性跟法性是一性不是二性。这个地方的思就专注在闻性上，你要是专注在法性上也可以，那是一样的。千万在这里不要说，哎呀，为什么专注在法性上，不一样吗？是一样的，因为是一性无二性。这个叫明心见性，因为你专注在性上，你于尘就不染了，也就不着了。

凡夫为什么见色闻声会染着？就是他见相不见性，在相上起了妄想，起了虚妄的分别执着，而这个分别执着实在都是虚妄的，不是真实的。为什么？因为你根本就执着不到。何以执着不到呢？大经里面讲得很清楚，「凡所有相，皆是虚妄」，包括我们自己的身相、心相，都是虚妄的，都不是真实的。换句话说，自己保自己都保不住，身外之物你还能够控制得了，你还能够执着得住吗？不可能的事情！

我们这个身相，诸位多少能够懂得一点，纵然体会不到，因为常常讲，这个色相是刹那生灭的啊。经里面给我们讲，一弹指有六十刹那，一刹那有九百生灭，所以这个一切色相，十法界依正庄严，是刹那生灭相，相续相啊。可见得它不是真实的存在，你怎么能够执着？连自己这个身相、这个心相，受想行识，亦复如是，身心之相都了不可得，外头境界相你有什么能够执着得到的？所以搞来搞去都是一场空，这是我们要明了、要了解。

讲到修，这个地方绝不是有种种造作、功行、修为，不是的！这个地方的修，也就是大经里面常讲的，修而无修，无修而修，这是真修。而我们现在的修学是有为的修，有相的修，不是法身大士的境界。法身大士之修，从断惑上讲修，从明理上讲思，是一不是二，是同时的，不是次第的。所以这个闻思修是同时的，没有次第、没有先后。决定不可以误会，哦，闻了以后再去思，思了以后再去修，把它分作三个阶段，那就大错特错了，那就不是一，那就变成三了。所以这是一，一才是智慧啊，二就是妄想啦。

诸位要记住，一心是智慧，二心是妄想。你能够在二六时中，在一切境界里，保持你的心是一，你这个心念念生智慧。你要有二，有我有人、有是有非，有二，二是妄想，智慧就没有了，把你圆满的智慧变成无量的妄想。所以会修的人，把无量的妄想又浓缩成一个智慧，佛与凡夫差别就在此地。

讲到真正修行，虽然不是我们的境界，可是我们讲到观世音菩萨，也要把观世音菩萨的境界略略地说几句，诸位究竟能体会多少，是大家自己的事情。首先前面讲了闻，闻是讲接触，一接触就通达、就明了一切诸法如幻如化。像《金刚经》里面所讲的，「一切有为法」，大家想想《百法》里面所讲的有为法，九十四种，「如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观」，这个观就是此地讲的，他一下就通达了。

也像我们本经前面所说的，如来藏中，妙真如性，随众生心，应所知量，循业发现。这个几句话跟《金刚经》里面的四句偈一个意思，《金刚经》这四句偈就是《楞严》这几句话的总结。真正通达这个境界相的真实相，这叫慧。而自己的心常住在这个境界当中，不昏沉、不散乱，一切微细的烦恼自自然然地消失，觉心逐渐逐渐地圆满现前，这叫做正修。它这个闻思修是这个修法，这样的修法才能够入到甚深的一心不乱。

刚才给大家讲的，一心不乱有浅深差异，从圆初住，到等觉菩萨，都是一心不乱，用的这个方法。如果我们六根接触六尘境界还起心动念，那完啦，那修什么？天天在境界里打妄想。

最后我告诉诸位，佛门里常说，「师父领进门，修行在个人」，成功与否是你个人的事情，师父领进门，只给你做一个增上缘而已。三摩地就是常住真心，就是本觉理体，如如不动。

好，今天我们就讲这一段，前面几句非常重要。后面讲菩萨修行的境界，你看这个境界，我过去给诸位说过，学佛不但是要具足善根、福德、因缘，我又补充了三句，要明白道理、懂得方法、认识境界。下面就讲观世音菩萨修行的境界，一开端什么境界，再进一步什么境界，到后来什么境界，这个经上都说得很清楚。

编号110-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

请掀开经本，一百四十六面第一行：

【初于闻中。入流亡所。所入既寂。动静二相。了然不生。如是渐增。闻所闻尽。尽闻不住。觉所觉空。空觉极圆。空所空灭。生灭既灭。寂灭现前。忽然超越世出世间。十方圆明。获二殊胜。】

这个经文可以说讲到了最重要的部分。前面曾经给诸位说过菩萨修行的要领，从闻思修，入三摩地。这个问题的确是要很清楚地理解，尔后我们才能够有效地去运用。话虽然是这样说，可是真正很清楚的理解，的确不是一桩容易事情。难在什么地方？难在我们自己二障太重，烦恼、所知太重。

而烦恼障与所知障的根源，诸位一定要晓得，这个是经论里面常讲的，烦恼障的根本是我执，有我执就有烦恼。诸位想想，如果我都没有了，烦恼从哪里生呢？我没有了，真正到无我了，烦恼障断了，可是所知障还不断。为什么呢？所知障是法执。譬如说小乘人的智慧，他是破了我执，知道四大五蕴和合的相不是我，这个里面没有我，但是他还执着四大五蕴是有的，由于这一个执着没有破，所以他的智慧不能现前。

可是我们在大经里面来看，这两种障碍对于菩提、涅盘，都产生了妨碍的作用。烦恼障，不但障涅盘，也障菩提；所知障，不但障菩提，亦障涅盘。譬如说小乘圣者只能证得个偏真涅盘，不能证得究竟涅盘，只能断三界的分段生死，没有能力断变易生死。我们今天的病根在哪里，一定要找到啊。病根不能拔除，这个闻思修我们用不上啊。

得用闻思修的这个时候，的确烦恼障尽了，所余的是所知障未尽，他的功夫都是用在破所知障，以这个三慧破所知障。三学最主要的是破烦恼障，当然也破所知障，可是以破烦恼障为主，戒定慧三学。而三慧那是完全破所知障，所知障都破了，烦恼障自然就没有。这是前面一点意思。

在前面也曾给诸位说过，闻是从理上讲的，思是从智上讲的，修是从行上讲的。正如佛在《圆觉经》里面所讲的，「知幻即离，离幻即觉」。这一句诸位要一下不容易会通它的意思，你可以把这个句子反复去念，意思就明了了。就像当年智者大师念这个十如是一样，如是性，性如是，性是如，用这个三种念法，意思就很明显。知幻即离，离幻即觉，我们把它倒过来念，「觉幻即离，离幻即知」。所以这一句里面，知、离、觉是一桩事情，不是三桩事情，诸位从这个地方去觉悟。

换句话说，知是智慧，般若智慧现前，觉是本觉，离是心地清净，像六祖所说，「本来无一物，何处惹尘埃」，这个离就是离尘埃，一尘不染。由此可知，我们如果要想学佛，真正学佛求觉，先要做到心地清净、一尘不染，从这个地方下手比较上容易，比较上得力。如果说是我们先从求开智慧上下手，固然是未尝不可，先求大觉上下手，亦未尝不可，可是比较起来总是要难得多，这是各人根性不一样。中下根性呢，在我们客观的看法，是从离幻这个地方下手比较上来得方便，就是先求清净心。

像《圆觉经》里面，你看看「文殊菩萨章」，这第一章，一开头就给我们提出了一个中心的论题，「净圆觉心」。那么首先提出这个问题，换句话说，就是叫我们从这上面下功夫，求个心地清净。心清净了身就清净，心是身的主宰啊。心不清净，那个身做得怎么清净，都是不清净；心清净了，这个身怎么染污，还是清净，诸位要晓得这个道理。可见得这个染净在心，不在

色相。

蔼益大师说得很好啊，他讲境缘，这个境就是指物质环境，缘就是指人事环境，我们也可以讲，境是指依报，缘是指正报。依正都没有善恶，善恶在哪里呢？善恶在你自己心里面，就是你的烦恼心所。像我们念《百法》，善心所十一个，恶心所二十六个，这是善恶。如果你六根对六尘境界不起心、不动念，那就没有善恶，没有善恶的心才叫做清净心。

诸位要晓得，你要是烦恼现前了，这二十六个烦恼现前，你的心不清净；十一个善法起来，你的心还是不清净。为什么呢？清净心中本无一物，哪来的善恶？善恶都是妄心。所以真正清净是超越了染净之净，这才叫真清净；有染有净的那个净，都不清净。我们学佛要先修这个心，然后真的就可以用观世音菩萨这个办法。

所以观世音菩萨这个办法不是我们现在就可以修学的，因为这个修学方法叫高级修学方法，高级的修行方法一定要有初级的基础，就是你要有定慧，这个戒定慧的基础，因为这个地方完全讲的是三慧。

我们看看底下，就是今天经文里面所讲的，观音菩萨所修的这个境界，这个里面每一个字都非常重要。『初于闻中，入流亡所』，这八个字就是一小段，说明观世音菩萨最初修习楞严大定的时候，这个《楞严经》里面所有的修行通通是楞严大定。前面这一章，就是第五卷的末后，是「大势至菩萨念佛圆通章」，那是大势至菩萨修楞严大定的方法。这一章是讲观世音菩萨修楞严大定的方法，统统修的是楞严大定，每个人用的方法不一样。

实在上说，大势至菩萨那个办法我们倒是可以用，观世音这个办法是要高一层。可是在念佛念到心地相当清净，真正能把身心世界都放下了，观世音菩萨这个办法是用得上。你要能够用上这个方法，保证你在这一生当中得理一心不乱，换句话说，就是俗话讲，你这一生当中成佛了。证得理一心呢，就是分证佛，六即佛里面的分证佛，那么你这个地位是圆教初住以上，圆初住以上这个境界我们一生当中的确可以修得。问题就是你一定要通达理论、方法、境界，一定要搞清楚；你要是搞不清楚，盲修瞎练，不可能的。

你要是像一般修持，带业往生，或许可能；如果要想到事一心、理一心，盲修瞎练是不可能做到的。事一心都办不到，何况是理一心？这一点希望同修们特别要注意到。固然带业往生就是一种很大的成就，我们这一生决定没有空过，可是我们的志向总不能说这样的卑劣，总希望大家有大志，在这一生当中力争上游，我们要求证理一心不乱，这才是真正的佛法里面讲的大丈夫，真正有志气的人，是为诸佛菩萨所尊敬的。

观世音菩萨他是从耳根上修的，因此他总是不离开能闻的耳根、所闻的声尘。而在根尘二者之中，唯识里面讲的是生的耳识，这个根与尘一接触必定发识。可是菩萨不用，菩萨不用识，所谓是舍识。舍识所用的是什么？必定是根性、是尘性，这就是禅家所讲的明心见性。识是带着无明的真心，识心不明，是暗的，有无明障碍了它。明心，就是无明去掉了，离开了，心恢复了光明，光明的心就是本性，所以叫做明心见性。

那么这个见性是什么样子呢？我把这个样子简单地透一点消息给诸位，眼见外面的境界，见得清清楚楚、明明白白，决定比一般人见得清楚；耳闻音声，听得分明、听得清楚，也比一般人耳根要利，听得清楚。这个里面决定不起心、不动念，这就是本性，这就是见性见，闻性闻，观世音菩萨就是修这个法门。

所见所闻这个境界，给诸位说，决定是清净的、是平等的。为什么呢？因为这个境界是一真法界。如果你见这个境界里面，这个境界有善有恶、有染有净，给诸位说，你决定用的是眼识见、耳识闻。为什么？你用识，才把那个相应的心所把它引发起来，它起作用。如果你舍离了心心所，这个境界是平等的啊。

所以我讲菩提心，直心是平等心。你见这个人很好，那个人很坏，到底是谁坏？谁好？给诸位说，也没有好，也没有坏，是你自己心里面在打妄想，是你自己的心坏了啊，你才见到外头境界有好坏呀；你自己的心是健全的，你见到外面境界是清净的，是一真！这是一桩很不容易的事情。

所以我们读《华严经》，你看这个《四十华严》，看善财童子五十三参。有同修来告诉我了，他说我第一次看这个五十三参呢，就像看小说一样，像看故事一样的，像善财童子的游记。看到里面所描写的，里面也有善、也有恶，也有修道的、也有干杀盗淫妄的，这个没有什么稀奇嘛！的确，那是什么？那个凡夫眼睛里面看一真法界，把一真法界变成十法界。

一个心地清净，就是在境界里头不起心、不动念的人去念《四十华严》，才能够领略到那一真法界，晓得善财童子所参访的是一真法界，「入法界品」呢，入的是一真法界。我们现前的境界就是一真法界，你能入一真法界，换句话说，最低限度你的资格是圆教初住菩萨，你已经得了理一心不乱，你入一真法界，你的心真正清净了，像六祖所说的，「本来无一物，何处惹尘埃」了。

如果你像神秀大师的「时时勤拂拭，勿使惹尘埃」，给诸位说，那是在十法界里头，还在六道轮回里面，没有超越，是这个境界。为什么呢？有自、有他，有能、有所，有能修、有所修、

有所证，能所未亡啊！你看看人家此地，「入流亡所」，你能所不亡啊。

所以佛法的理论一定要搞得很清楚。这个搞得好清楚啊，决定不是在意识里面去理解，意识里面的理解是分别，不是真正的明了。我们回向偈里面常念「愿得智慧真明了」，那是明了，而非分别。我们现在在研经、在听讲，大家用的什么？都是用的分别心，所以你对这个理无法明了，这个境界不能现前。实在讲，这个境界就在眼前，无论你是在觉还是在迷，境界是一样的，不是两个境界。

诸佛菩萨所证的一真法界与我们所住的六道轮回，为什么他叫一真法界，我们叫六道轮回？他叫做清净净土，我们叫秽土？实际上哪里有净秽？他的心清净，所以叫净土；我们的心污秽，所以叫秽土，是这么一桩事情。由此可知，每一个人的染净都不相同，因此每一个人境界都不相同。境界高的人知道境界低的人，看得清清楚楚，好像从上面看下面，看得清清楚楚。境界低的人没有办法了解境界高的人，无法了解。为什么？见不到。

此地用了一个闻字，诸位要记住，如果单从字面上来看，这是属于耳根对声尘的作用，要是把这个意思引申，六根接触六尘境界都叫做闻。「初于闻中」，刚才给诸位讲过，它是不用耳识而用闻性，这一点是非常的重要。我们在座当然也有老同修，也不是都是初学，老修行的人要留意，为什么呢？这是我们的学处。

我们懂得这个原理，在日常生活当中如果用得上，你的成就会非常快，要不了多久的时间你就能得道。得道就是证果，也就是讲的证理一心不乱，或者你证到见性，见性就是理一心，的确是可以做到的。做到的现象，你自己的心里非常开朗，为什么？你对于一切境界里是平等观，决定没有差别，不会有差别这个念头起来，你的心是清净的。

诸位要晓得，对外面境界看法不平等，你的心就不清净，心就会染污。换句话说，你也就没有慈悲心。为什么说没有慈悲心呢？你那个慈悲心是有偏差的，对于好人，我要慈悲他，恶人，我要瞋恨他。你这个慈悲心是众生缘慈、是爱缘慈，不是大慈大悲。

大慈大悲一定是从平等心、清净心当中生出来的，他对一切众生是平等的慈悲，是真正的慈悲。那个众生欢喜他、恭敬他，他对他慈悲；那个众生瞋恨他、要杀他、要害他，他对他还是一样的慈悲，决定没有两样，他的心情是这样的。

所以你自己入了这个境界你自己能体会得到，从此之后你心是清净平等、是大慈大悲。到这个时候你也能够体会到诸佛菩萨他们的境界，纵然那个甚深的境界你达不到，总而言之，消息你是得到了一些，你是能够体会到一些。

那么要讲到用闻性闻呢，也就是本经里面所讲的最着名的一句话，叫「反闻闻自性，性成无上道」。所以诸位要是真正想修行，这是讲真修行，讲大修行，就在境界里面修平等心。这是我在讲席当中常常提示给诸位的，无论是顺境，无论是逆境，你在这个里面修平等心。受得了的要受，受不了的还要受！你还有个受得了、受不了，你的心不平等。功夫在哪里学？就在这里学。

绝不是说我一天念十万声佛号，一天磕一万个大头，一天念多少部经，拜多少部忏，那叫修行。那个修行不管用，为什么？你心还是不平等，你这个分别、执着、妄念还是一天到晚随着境界转，心随境转。给诸位说，这叫生死凡夫，这叫盲修瞎练。真正修行就是六根接触六尘境界里面，提起自己的警觉心，古人所谓是「不怕念起，只怕觉迟」，提起你的觉心。觉心什么？觉心就是平等心。

如果我们在境界里，才起心动念，就晓得我错了，马上念一句阿弥陀佛，或者你念咒诵经，把你这个分别心离开，时时刻刻能保持着你的心在境界里头是平等一如，保持你自性的清净，这叫真修行。心净则土净，决定往生净土，这叫修行啊。那么我们在境界里为什么会起心动念？为什么会有妄想执着？给诸位说，那是因为你放不下。放不下什么？贪瞋痴慢啊，你有这个东西在作祟。

如果你对这个世界一点贪爱都没有，你就不会有瞋恨。为什么会有瞋恨呢？贪不到才瞋恨、才嫉妒嘛。你统统都不要了，没有贪心了，瞋恨也没有了，嫉妒也没有了，障碍也没有了，妄念也没有了，智慧就现前了，愚痴也没有了。由此可知，我们最大的障碍就是贪欲、瞋恨、嫉妒、傲慢四大障碍。我们要修的修什么？就是把这四大障碍去掉，在境界里头心才能得到真正清净、平等。

菩萨的方法，这个见性呢，性是平等的，识是不平等的，所以他用闻性闻，闻性是平等的，自己的心是平等的、是清净的。所闻的对象是声性，不是声尘，声尘不平等，譬如有大声、有小声，这个大小就不平等；有可意声，听到很欢喜的，有不可意声，听了很烦恼的，它不平等。声尘不平等，声性平等，这就叫反闻闻自性。

换句话说，离开了那个虚妄的不平等，而证得真实的平等性，在一般教下里讲「转识成智」。第七识是最不平等的，转第七识为平等性智；第六识是分别的，转第六识为妙观察智。观世音菩萨在此地就是转识成智。用识，用心意识，用五十一心所，决定错误！用性，用真性，用清净心，决定正确！

那么话说到这个地方，我又要告诉诸位，大家不要疑惑，如果我们统统都讲平等，好人、坏人都不分了，那天下不是大乱啦！那我们不变成白痴了？反闻闻自性是对内，是对自己，决定清净平等，外面对事，则用八识五十一心所。两套啊，里面是反闻闻自性，外面是用心心所。这个时候心心所变成什么？变成成所作智，成就别的。所以对于众生呢，一定要教他辨别真妄、辨别邪正、辨别是非、辨别利害，要叫他断恶修善，对他，对外的。如果你自己里头真有这一套，那就完啦，你是凡夫啊，不是圣人。

圣人的心里面这一套跟对外面这一套是不一样的。他对外面这一套清净不清净？清净。为什么清净？因为他里面清净，他这个心心所的作用是从清净心里面生起的，他根本清净。不像我们凡夫，我们凡夫为什么不清净？因为根本不清净，根本是染污的，那就是有我、法二执，这是根本不清净。

他那个虽然用，就好像戏台上唱戏的，是表演的，不是真的。我们看《四十华严》，五十三参，善财童子与五十三位菩萨，是表演的，我们看起来那个表演世间法，表演世间法，世间法就是一真法界，就是清净法。为什么？他心里不染。而我们怎么样？我们是真正染污了，不是表演，是真染污了，那就大错特错啦，这个就真正是生死凡夫啊。

在此地啊，菩萨用的方法，是值得我们学习的，值得我们效法的。他这个办法，初于闻中，入流亡所，着重这个入。初于闻中是在耳根接触音声起观照作用，而不是分别作用。为什么呢？一落在分别里面，心心所就起来了。所以他不落在心心所，不落在八识五十一心所里面，这个作用就是观照的作用。这一观照啊，他对于外面境界就不受影响。为什么？离相。

离相见的是性，刚才讲了，他自己所用的是闻性，他所接触的是声性，在眼是见性，所接触的是色性，不叫色尘，所以外面的境界是清净平等。这个就是用心不相同，这个方式就叫做「返照离缘」，不为外面境界所流转了。因此他所起的不是生灭心，而是什么？当体湛然的真如本性。从这个地方立刻就见性，性不生不灭，性当体湛然，这是非常非常了不起的成就。哪一个人会用，你就能够证得。这是讲三学成就之慧，运用三慧。

一开端，他这个地方讲是初入啊，不是已经入得很久。入流这个入字就是说能观之智，就是讲的观智，像《心经》里面讲的「观自在菩萨，照见五蕴皆空」，讲这个观照，这个入就是观照。在此地是这个意思，在《华严经》里面也是这个意思，《八十华严经》里面那个品题叫「入法界品」，那个入就是观照的意思。我们现在读的这个《四十华严》，《四十华严》的品题很长，可是前面第一个字还是入，「入不思议解脱境界」，这个入也是观照的意思，这个我们要懂。观照就入，你不晓得观照就不得其门而入。

所以这一点我在讲席当中也常常提醒诸位同修，千万不要把妄想当作观照，那就糟糕。成天打妄想，啊...想怎样怎样，以为这是观想，这是观照，那就错了。观照里面决定没有念头，没有想，因为什么呢？他不用心意识嘛。

在此地，诸位还要记住，我刚才说过了，真正修行人，对自己不用心意识，对外用心意识。对外用，还是不用。对外面的作用，的确是心意识。可是它这个用啊，跟我们的用决定不一样。譬如说我们用心意识啊，用得很迟钝，人家要问我们一个问题，我们要想一想，再怎么答复你，这个心意识起作用了。诸佛菩萨、祖师大德你要去提一个问题，他会不会想一想？他如果也想一想的话，那已经是落在心意识里头，不是叫用心意识，决定没有这个现象。

编号110-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

可是祖师大德当中，也有一个人提了一个问题，他默然良久才答复他，他不是很快地答复。他没有答复是不是在那里想呢？不是的，他在那入定，他不起心、不动念，看你的境界，观机啊！当你的心很清净的时候，再一句话给你点破，你就恍然大悟。他不是在那里想啊，哎，他提这个问题，闭着眼睛，应该怎么答复他，那就是凡夫，那不是一个真正功夫到家的人。这个我们看禅宗语录，有时候祖师是良久而曰，那个良久就是等了很久，那个是观机，那是教学的手法，不是在那里我要考虑怎么怎么来答复你，不是的，这一点要晓得。佛常用这个方法，祖师也常用这个方法。

我过去亲近章嘉大师，章嘉大师就习惯用这个方法。我们提出一个问题问他，绝不会说立刻就答复你，最长的时间，他跟我坐了二十分钟。二十分钟他眼睛看着我眼睛，不说话，一句话不说，二十分钟呢，心定下来了。他说话非常简单，简单明了，没有一句废话，他就把问题给你点破。

我第一次跟他见面的时候，头一天提问题，第一个问题就等了二十分钟。我问他，佛法这样好，有没有什么方法叫我们一下就可以入进去？我们的心很急，他老人家听了之后，眼睛看着我的眼睛看了二十分钟，然后他说了六个字，「有」，底下讲「看得破，放得下」。老生常谈啦，还要憋着二十分钟才冒出来。这是观机，这是教导我们浮躁的心把它定下来，而后才能够接受。

那么我们的修养功夫毕竟不如他，他说了六个字，我的第二个问题又出来了，我说从哪里下手？我没有他那么长的时间，我问他从哪里下手，至少又停了十几分钟，才告诉我两个字，「布施」，叫我布施。

所以诸位想，这个印象深啦，太深太深了！为什么？他就用这个方法教你，使你有这么深的印象。如果我一问，他立刻就回答，马上就讲，大概离开他的房子早就忘得一干二净，没有意义。他这个方式，给你留下深刻的印象，你一生都不会忘掉。这是教学法，不是在那里思考。所以说是他对人这个教学，接引众生、教化众生用心意识，是无用之用，用而无用，这个真是妙不可言啦。

我们再想想凡夫，我们听了音声怎么样？心里马上就有反应，就有分别、就有执着、就有好恶。见色闻声，六根接触六尘境界，一接触就动心，就起分别执着，就打妄想，这叫生死凡夫。这个叫什么？心随境转，心被境界所转。《楞严经》前面佛说过啊，「若能转境，则同如来」。我们心被境转，这是生死凡夫；哪一天我们不为境转了，不为境转就能转境界，转境界就是佛啊。

所以这个入字，入流这是什么流？一真法界之流，法身大士之流，入他们这一流啊。要是以西方净土来讲，入实报庄严土之流，你看看这个境界多高，哪有不往生的道理！再给诸位说，往生得大自在，说去随时可以去，说住这个世间就住这个世间，愿意住一百年就住一百年，愿意住一千年就住一千年。为什么呢？没有生死，没有寿命。只要你能入得了这个流，是清净平等，一真法界啊，所以决定不同我们凡夫。

凡夫外面六尘境界一现前，心就被它勾跑了，随着境界转了，这个就叫流逸奔声，这叫出啊。我们的心不为境界所转，能够收得回来，如如不动，这叫返照。所以在你修行到某一个阶段之后要接触外面境界，譬如说你们女同修，女子比男子要爱美，所以那个花样很多。你们到百货公司去逛一下，哎呀，看看这个也很好，动了心了，那个也不错，想买了，这就是你心被外面境界牵去啦。你到那里面走一走、看一看，样样都看得很清楚、很明白，嗯，今年流行的是这个样子，心里如如不动，这是你的功夫。

你要不常常到那些地方去逛一下，怎么能晓得你的功夫进展到什么程度啦？道场在哪里？那就是道场，那就是你修定的地方，练功夫的地方。你要在那个里面练得如如不动，了了分明，不是不知道。如如不动，这是你的定功，定慧等持，定慧双修，是这样的修法。而不是眼睛闭起来，耳朵塞起来，什么都不要看，都不要听，去面壁，去入定。那个定什么？那个定叫小乘定，不是大乘定。

大乘菩萨入定，你们看看《华严经》，修禅定的人在哪里修？在市廛，市廛就是我们现在讲的市场、百货公司，最热闹的地方，在那里修定。怎么个修法？就是刚才讲的，样样都看，样样都听，到处去摸摸、去逛逛，心不动，这修定，这叫大定！可不是小乘人那个面壁，那个面壁定，没有用处的，不起作用。换句话说，六根接触六尘境界去练，练不起心、不动念、不分别、不执着，这个就是修楞严大定。观世音菩萨、大势至菩萨，《楞严经》二十五位菩萨他们所修的楞严大定，说老实话，不外这一个原理原则。

诸位要能懂得这个原理原则，认真在境界上修行，如果在境界上一起心、一动念，立刻晓得错误了，这就是所谓「不怕念起，只怕觉迟」。起心动念是免不了的，为什么呢？因为你无始劫以来的烦恼、迷惑，当然会起心、会动念。可是一起心、一动念，立刻觉悟，这就是菩萨。一觉悟，怎么样呢？我这个心不随外境转了，这个心就又收回来了，又定了。这就叫观照啊，这就是觉悟。

所以我们这个觉悟啊，是在一切境界里头念念要觉悟，一念不觉，一念就迷了。要念念觉悟，要天天觉悟，要年年觉悟。从初发心一直到成佛，这个我不必说了，《大乘起信论》里面说得很好，你看《大乘起信论》里讲始觉，成佛还是叫开始觉悟，叫究竟始觉，诸位一定要晓得这个意思。这个《起信论》是要用功夫！

这个反闻实在讲就是见性。返是什么？针对着心为外境所转。实际上哪有返，根本就没有返，我们这个心还有个往来吗？不会的。这个在《楞严经》一开端七处征心里面说得很清楚，心没有来去的。实在讲，真心不但没有来去，也没有起灭，来去起灭是妄心。所以我们在《起信论》里面读到的，「本觉本有，不觉本无」。这个妄念就是不觉，不觉本无，所以说八识五十一心所是本无的。这个本来无的，它就是虚幻，是假的，假的就是有起有灭、有来有去，那是这些东西。

我们今天把它舍掉了，本有的心性是不生不灭、不来不去、不垢不净，这是常住真心现前。所以这个反闻，只有反闻这个意，没有这个事实，这个也是要注意到的。一直要到不生灭的心性现前，这个心性，理上不生灭了，再给诸位说，事上有没有生灭？事上也没有生灭。

所以理一心不乱，圆教初住菩萨所证得的，是无生法忍。这个时候，六根所接触的六尘境界，不但是清净的、是无染的，而且是不生不灭的。你看我们现在是凡夫，看那个境界有生有灭、有来有去、有染有净。这是什么？是妄心上现的境界。如果离开妄心，真心所见，不是如此，境界是清净平等，不垢不净、不生不灭。心性如是，心性所现的一切幻相亦复如是，这是证无生法忍，这个时候才叫入啊。

《金刚经》里面有几句话说，不入色声香味触法，名为入流者，有这么几句话。不入色声香味触，这是在色声香味触上我们不动心。刚才讲了，不起心、不动念、不执着、不分别，你记住

这四句话。法，法里面有世间法、有佛法，决定没有例外的。对佛法也是不起心、不动念、不执着、不分别，才行啊。

哦，世间法不执着，佛法好啊，那就完了。前面经文我们念过，如果我们用八识五十一心所与佛法相应，诸位要晓得，整个佛法都变成了法尘了，不是法性啦，变成法尘啦。前面释迦牟尼佛责备阿难尊者，诸位要记住啊，责备阿难不善用心，听这么多年的佛法，不开悟，把释迦牟尼佛所说的一切法都变成法尘。

昨天晚上我也给诸位说了，我们有大愿弘法利生，帮助这个世界上任何国家地区，只要爱好佛法的，我们帮助他建立佛教视听图书馆。我们有这个愿，有这个做法，可是我们自己这个心决定一尘不染。如果要认为，哦哟，这个是功德，这是好事，这是我有恩惠于众生，我度众生，那完了，那你所干的这些都是法尘，三界有漏的福报啊。所以不但是世间法不染，佛法也不染；一切修证不染，一切利生事业也不染。

像《金刚经》里面所说的，度无量无边众生，实无众生而得度者。佛度众生，菩萨度众生，哪一个居功，哪一个说他自己了不起？没有！所谓是作而无作，无作而作，修而无修，无修而修，这样才能做到亡所。

诸位要晓得，能所是对立的，一头没有了，那一头也没有了，这个时候才真正入清净的境界。凡是有能所对立，能所未亡，你就不能入一真法界。《金刚经》的意思，简单地来说，是不入于凡夫之流，而入圣人之流；不与尘境相依，而与自性相依，是这个意思。

所以我们自己要常常能够反省，我们二六时中，六根接触六尘境界，与尘境相依啊，这个事情很麻烦！几时我们能把这个问题看破，能把这些事情放下。所以看破放下，像章嘉大师讲的，要从布施下手。布施的意义，布施的目的，没有别的，不是说我们给人做增上缘，给人家好处，不是的，就是破自己的我法二执，目的在此地。

我昨天晚上给诸位说了，有一个同修他在修布施，非常之难得。我问他，你为什么发心？他说我并不想什么功德，我什么都不求。因为什么？钱赚多了增长贪心，我布施无非是减少我的贪心而已。这个是决定正确的，他没有别的，无非是怕自己的贪心增长。这个人是有善根的人。

一般人布施怎么样？布施为了贪图功德。我财布施，将来我得富贵；我法布施，将来我得聪明智慧；我无畏布施，我得健康长寿。这是什么呢？这完全是生意头脑，现在投下资本，将来要赚好多利润。

可是这个话呢，是佛经上讲的，但是要晓得，佛讲的这个意思是「先以欲勾牵，后令入佛智」啊。哎，佛不这么说，谁肯干这个事情呢？没有人肯干啦。所以要晓得，佛这个说法是方便说。虽然是方便说，也的确是事实。我们这个世间人，有很多人得富贵的，的确前世是修布施，这个话不是假话。虽然是方便法，但是也是真实话。

可是你要讲了生死、出三界，要想明心见性，要想得理一心，那这个不行，布施是要修，这个目的是要不得的。为什么呢？这个目的是增长贪心，贪财、贪图聪明智慧、贪图健康长寿，这个布施还是增长贪心，不能了生死，不能明心见性。

所以说真正菩萨六度是清净的，是无为而无所不为，对自己来讲决定是无为，在事上讲那是无所不为，样样都做，自己这个心地清净、一尘不染。
刚才我给诸位说了，修道就是这样的修法。不但我们见色闻声心地清净，不起心、不动念、不分别、不执着，我们自己自修，以及自己化他，度化众生，帮助别人，也不起心、不动念、不分别、不执着。

所以你自己的心保持着一味清净，一味平等，这是大菩萨的修法，唯有这样的修法才能够亡所。换句话说，不但世间法，连同佛法，也再不会迷惑我们。会迷惑怎么呢？我们一看就动心了，这就被那个迷惑了。我们见了不动心，这就没有迷，动心是迷！你在这有造作，那就是造业。所以叫惑业苦，你有惑有业，后来就要遭果报，这个就是六道生死轮回的基本的一个原理。所以你不迷惑，当然你不造业，你不造业哪有果报？！

所以这个亡所，我们就这一句来说，凡是身所能够惑的，必定有其所。菩萨既然已经入法性的大菩萨之流，可见得他这个前尘境界虽然现前，决定不为境界所迷惑，这就叫做亡所，而不是说外面境界没有。你看五十三参，哪里没有境界呢？六尘境界都在面前，都在善财童子的面前，善财童子每一个境界他都接近，可是后面，末后那一段，你看看它每一章里头有六个大段落，后一段的科题叫什么？

「恋德礼辞」，那就是入流亡所。德是什么？他在这个里面去磨炼，的确不染了，这是他心有所得，他得的是清净心，他得的是平等心。礼辞，决定不沾染，礼辞就是亡所，恋德就是入流。《华严经》五十三参每一段后面都有这一科的经文，这一科的经文就是此地入流亡所的意思。所以诸位把这些大经大论要合起来看，意思很明显。

这样明显的意思摆在我们面前，我们依然看不出，是什么道理呢？是因为我们迷在境界里头，你就看不出，境界一现前就迷惑了嘛。迷了之后啊，连五十三位菩萨、连善财童子也没看起，

你把《四十华严》当作故事去看，那就是你迷惑颠倒啊。五十三位善知识也是凡夫，善财童子也是凡夫，那是因为你用分别心，用你自己的意思去看，你没入流，没有亡所，所以你看不出经的意思啊。

果然你自己有那么一点点功夫了，那你看《华严经》非常殊胜，那了不起，你会得到很大很大的启示，你会晓得你自己应该如何去修学，那叫真修行，修的普贤行。大经里面跟我们讲，非普贤行不能成佛，普贤行的具体表现就在五十三参。《华严》说得详细，经文多。这一部经简单，尤其观音菩萨这一章，总共还不到五百个字，后面那个不算，要紧的在前面，前面是不到五百个字，把整个《四十华严》统统包括了。

今天时间到了，就讲到这一句「入流亡所」。实际亡所的意思还没有跟大家讲清楚，重要的经文我们不妨细细地讲，多耽误一点时间没有关系。

编号111-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

请掀开经本，一百四十六面第二行：

【所入既寂。动静二相。了然不生。】

从这里看起。前面第一句所说的，「初于闻中，入流亡所」，诸位一定要将这个入与这个所要搞清楚。在这一章经文里面，这一句是最重要的。前面已经跟大家分别解释过，可是这个意思是有相当的深度。从表面上看，六尘，这是外面的境界，它有诱惑我们的作用，既有诱惑，必有所在。如果这个心还被境界诱惑，我们的心是向外奔逸，往外面跑。

假如是入了法性，这个入就是回头的意思，佛门里面常讲「回头是岸」，这是回头，反闻，这回头。世间法里面做学问，你看孟子所谓「学问之道无他，求其放心而已」，他那个求其放心就是入。如果不求其放心，那个放心是放在外面，放在六尘上，随六尘境界而转，这个心是乱心。不为境界所转，这个心就是一心，一心就是法性。清凉大师在《华严疏钞》里面有说，「一真法界即是一心」，可见得这个法性就是一心不乱。

为什么证入法性的人，就是证得一心不乱的人，他的心不会被外境所动，这是什么原因？当然我们也是很希望求得，而我们总是求不得、求不到，这个原因在哪里？原因在我们不了解外面的境界之真实相，而把外面境界都看作是实在的，这就无法证得。

我们这个心要在境界上定下来，那是勉强的定，是用理智控制着感情不叫它动，这都不是办法，这石头压草。不但解决不了问题，这个压制到相当的时间之后它会爆发的呀，压不住的啊。这就是说明了不能够理解事实真相，才有这些弊病产生。

所以佛在一切大乘经论里面，把这个一切事实真相给我们说破。说破，他是说破了，我们自己要悟入这个境界，才有用处。佛给我们讲「万法皆空」，我们哪一桩空了呢？没有一样空了。佛说「一切有为法，如梦幻泡影」，我们把一切有为法都当作真实，几个人把一切有为法看成梦幻泡影？这就是不晓得一切法的真实相，自自然然迷在外面境界里面。

修学，这就有善巧了。像以前灌顶大师告诉我们，修行人没有其它的念头，唯守一法，然后见真。这个法子看起来好像很笨拙，看不起眼，实在是有道理，真正去用会很得力。为什么呢？那就是训练一心的办法。我们今天学佛，所用种种的办法，都不是修一心。不修一心，换句话说，增长分别执着，那怎么会成功？！增长分别执着是凡夫啊，不是佛菩萨。我们今天在这里听经，增长分别执着，读诵大乘经论，也是增长分别执着，天天干这个，那怎么得了！这个问题就大了。

换句话说，我们不懂得守一法的妙处。表面上看起来，现在这个佛教挺兴盛的，特别是在我们台湾，到处都有人在讲经说法，有人在领众修行，好像是很盛，其实很衰。原因在什么地方呢？都不得法，都不能够守一法。譬如我们在民国初年大陆上，只有一个道场它提倡的守一法，那就是苏州的灵岩山，印光法师，它就守一个办法，念佛。所以灵岩山的道场是长年佛七，一年三百六十五天，天天打佛七，它叫长年佛七道场。道场里只有念佛，它没有经忏佛事，它也没有讲经，唯守一法，的确也成就了不少人。

那么你要问为什么守一法就能成就？我们要追究这个病根之所在。《楞严》里面讲六结，我们就看最初的这两个，动、静。动静都是尘，耳根所闻的，有声的时候动，无声的时候静。眼根所对的是明暗，见明是见，见暗还是见。耳根对着这个声有动、有静，动静两种声尘是两大类，它的性质，在我们凡夫来讲，所谓是黏湛发性。湛是什么？湛寂的闻性。它是不是真的黏上去了？不是。所以诸位将来读经要读到这个字样，不要误会了，有这个意思，可没有这个事实，似乎是这个样子。

这就是我们讲耳识就是这么起来的，可见得耳识之所依是闻性，闻性里面染上了动静二尘，这就变成了耳识。我们今天用耳，是用耳识啊，不知道用闻性啦。观世音这个方法就是要把耳识恢复到闻性，这个办法就是这样子，这就所谓是入流亡所。

前面也跟诸位讲了，这个事情是要以般若智慧去观照，先照这个粗相。譬如说我们一听到音声了，千万不要执着这个音声，分别这个音声，这个音声好听，或者是不好听。好听，又起了贪心啦，多听听，不好听，又厌恶了，又希望离开，这个里面就又生了虚妄的取舍，那就错了。

音声一起来的时候，这就是提示你自己的觉心，提起觉心，你就在这上用功夫，这个功夫真正会用是不间断的。这就是文殊菩萨拣选，为什么选这个观世音菩萨耳根圆通？就是耳根不间断。我们睡觉了，睡觉耳还在听，眼根间断，张开眼睛见，闭了眼睛就不见，明暗都不见。耳根是清醒的时候它在听，睡觉的时候它还在听，当你睡着的时候，叫你几声你就起来，你就醒过来了。

如果是你眼根起作用的话，我写上你的名字给你看，你睡着了给你看，你能不能醒过来？不会醒过来，叫你几声你就醒过来，可见得耳根在睡的时候起作用，眼根睡的时候不起作用。那么我们用耳根修行呢，二六时中没有间断，用眼根修行会间断，这个功德利益就在此地，这是不间断的，会用功啊，功夫不间断。

那么你要去观察，这个观察可不是思惟，这个里面特别要注意到这一点，千万不要把打妄想当作观想。观想，观想是观照，可不是在那里胡思乱想。为什么？离了心意识这才是观想，或者我们讲观照，用心意识都叫打妄想，这个是一定要把它辨别得清清楚楚。

当耳根一接触声尘呢，你就去观，刚才讲了，决定不落入思惟。这个现象怎么发生的？当然这是从声而来，就是从动而来，可是也有从静而来的，它是从动还是从静，也就是说有声还是无声。这个时候无论是有声、是无声，必须要了解，无取无舍，你的功夫才能用得上，一有取舍的心，这功夫就用不上。

诸位晓得一根的原理是如此，根根原理无不如是，在一切境界里不取不舍。为什么呢？因为境界不是真实的，取舍都是错误，所以说无取舍才是正确。晓得这个境界的真实相了，你必定可以做到外不随声尘所转，内不起分别执着，这就是内外两边都不着。这个时候你的清净心现前，清净心里面就生智慧。

所谓入流，就是离心意识，用六根的根性，这是入圣者之流。亡所，所是一切尘境，六尘的境界，六尘境界里面无取无舍，在境界里头不起心、不动念，这叫亡所。这是观世音菩萨他自己修学用功的基本的原理原则。

今天我们所看的，这是境界了。『所入既寂』，这个「所入」就是前面的入流亡所，这个所就是亡所，入就是入流，入流亡所这个功夫做到了，心寂净。『动静二相，了然不生』。这个方法，你看讲得是简单，实在说是高明极了，这个真正是像一般人所讲的，快刀斩乱麻的办法，直截了当的明心见性。这个动静二尘，我们在前面读过，我们曾经读过五阴、六入、十二处、十八界，这些东西，诸位要记住，皆如来藏妙真如性，这前面讲过。换句话说，动静二尘当然也是本如来藏妙真如性，所以才说「所入既寂」。

那么「动静二相，了然不生」，这是一个什么回事情？是不是观世音菩萨证得这个境界，外面动静二相就没有了？动静二相是有，他心里面可没有。诸位要晓得，一切有或者是一切无，都是从分别执着生的，如果离开分别执着，的确无有一法可得。像六祖所说的，「本来无一物」，哪有一法可得呢？这个是功夫真正达到了一心。前面给诸位讲过，这是理一心不乱的境界，事一心到不了这个境界，理一心不乱的境界。寂照不二，寂照一如，这是平常动静二相已经不能再扰乱他了。为什么？他这个心不缘外面的尘境。尘境不是真实的，如果没有妄心去缘它，尘境不生，这才是真正的入流亡所。这个叫做根本静，就是寂静。根本来寂静的，根是见到了，所入的尘这个时候也消亡了，可见得这个尘本来也是寂静的。

诸位想想这个味道，大乘经里面佛所讲的，从无生法忍的境界再往上提升，寂灭忍，这个里头就有一点极清净寂灭的意味了。这个境界是最高的境界，也是最殊胜、最真实的境界。这个意思就是说根尘都已经寂静了，妄识不生。不但动而无声之相了然不生，就是分别心也是静而无声之相，也了然不生，所以才说动静二相了然不生。这是功夫继续的提升，从入流亡所又提升了一级，就是动静二相了然不生。

这个境界，在我们《楞严经》里面讲到后头五阴来说，这是破色阴的境界。诸位要记住，色阴就是代表的六尘，因为佛法，色法跟心法，可以归纳为这二大类，展开来是五阴，色受想行识，我们今天说五阴，色阴破了。这个色阴里头，要是把五阴和百法来说，色阴里面包括了十一类，五根六尘，这个都是色法，这个关突破了。

突破这一关，像《弥陀经》里面讲，超越了劫浊了，五浊里头超越劫浊了，功夫到这个境界。那么我们修定，诸位要晓得，佛法里面所谓是八万四千法门，方法尽管不一样，目的决定是相同，那就通通修的禅定，都是修的定。而修定的目的就是要破五阴，超越五浊恶世，超越五浊。再往底下看：

【如是渐增。闻所闻尽。】

『如是渐增』，这个境界往上再提升，功夫愈来愈深了，到『闻所闻尽』。第一句「如是」两个字就是指前面「所入既寂，动静二相，了然不生」，所谓是到这个境界了。在佛法一般说来，这个功夫渐进呢，有观行、有相似、有分证、有究竟，像天台大师所讲的，这都是大的层次。我们现在姑且从观行上来说，观行是要用智慧，所以如果没有智慧，我们就不得其门而入，而智慧之产生，一定要清净心。

诸位千万不要误会，我们只要把经多读、多听、多来学习，我就开智慧了，那你就错了。你这

个办法啊，所得到的是世智辩聪，对于你开智慧是构成了障碍。八难之一啊，你了遭难了。遭什么难？智慧不开。所以诸位要想开智慧，你又去自找麻烦、自作障碍，那就无可奈何了，你所走的这个路线完全是背道而驰。

所以学佛人特别要留意，心地要清净，无论在什么境界里，逆境、顺境，染境或者是清净境界，全无染着，我们这个心才能清净。像前面讲的，入流亡所，这是第一步啊，入流一定亡所，亡所才能入流。亡所拿现在话讲就是放下万缘。五欲六尘你要放不下你怎么能入得进去？！你就不能入流。能所不亡你怎么能到寂静？！所以这个观智，我们说我们有没有？那就要问问我们自己，我们五欲六尘染不染？五欲六尘，就是根尘相接触的时候，还动不动心？动心就是染，染就没有观智的本钱。

没有观智，我们在修行，像天台大师所讲的六即佛，这个六个位次上，那个理即不必说，那是理体上的，那是一切众生人人有分的，那是理。事上呢？事上搞来搞去还落在什么？名字即佛，有名无实，名字修行，有修行之名，无修行之实。多少人啊，搞了一生都是搞的假名，都是搞的名字。名字这一个范围之内完全是凡夫，包括世智辩聪，无论他有多大名气，无论他这个经教讲得怎么好，定功怎么深，只要境界现前他还起心动念，那就是在名字即中。他出不了六道，甚至于说他还逃不出三恶道，这个东西麻烦大了！

真正有了功夫，要从观行讲起。你看智者大师当年在世的时候，他圆寂的时候，他是求往生西方极乐世界的。《净土圣贤录》里头都有他的传记，这是天台宗的创始的第一代祖师。他圆寂的时候，学生们问他，你老人家在什么位次上？大家都很想、很希望知道。他非常谦虚，他是一个宗派的创始人，一代祖师，果位当然是相当之高，可是他自己很谦虚，同时也给我们一个很大的启示。

他说如果他要不领众，就是不管一切事物，自己修行，他可以证得一心。一心那是属于相似、分证，事一心是相似位，理一心是分证位。他说我可以能够到一心，但因为我领众，在寺院里做住持，要管很多事，要分心，不能够专修，所以我证得这个位次只是五品观行，观行位。

诸位要知道，观行位最起码的就是我们在净土里面讲的功夫成片。从功夫成片到事一心不乱以下，这个是观行位；事一心到理一心以下，这是相似位；理一心以上是分证位，这是六即佛里头。我这样一说，大家可以明了。这个观行位里面，给诸位说，就预知时至，带业往生。你自己要是再修福，知道修福的话，这个福报就能够叫你预知时至，临命终时没有病苦，如入禅定。那么这是跟大家说明如何真正的修行；若不真修，到临命终时后悔，那就太晚太晚了。

你要想真修，你就要记住前面我提出灌顶大师讲的话，一门啦，一生就守一门，守一个方法。守一门，在行门里面，如果你一门没有成就，最好不要涉猎其余的法门。譬如像我现在修念佛，我念佛没有到功夫成片，不要三心二意去学禅去，又去学密去，不要，一门都没成就嘛。你要在一门上有成就，你看智者大师，到观行位了，这是有成就，到观行位就是功夫成片。再给诸位说明，功夫成片就可以自在往生，想什么时候去就什么时候去，那一心不乱更不必说了，功夫成片就能做得到的，就自在往生。这个功夫成片里面程度当然也有浅深差别不等，功夫深的可以自在往生。

研教亦复如是。初学的人解门比行门更重要，你们看看江味农居士的《金刚经讲义》，他说得很清楚，初学的人解比行重要。也正是说明了释迦牟尼佛住世的时候，四十九年天天在那里讲解，这就说明了解比行重要。我们去找《大藏经》，找遍《大藏经》，没有看到释迦牟尼佛在什么时候领导大众去打过佛七，你们去找，能不能找到？释迦牟尼佛有没有交代那些弟子们集合起来打个禅七，有没有？没有。我们来做个法会，打个普佛，有没有？也没有，什么都没有。

我们在《藏经》里面发现的就是天天在讲经说法，把这些理论、方法告诉大家，修行是你自己的事情。所以从前这个修行呢，都是个人干个人的，没有大家集体在一块的。集体在一块共修是我们中国人提倡的，提倡的人，一说你们就晓得，百丈禅师、马祖道一和尚，「马祖建丛林，百丈立清规」，他们两个人提倡的。建丛林，我们大家统统住在一起，我们在一块共修。所以这个共修的制度是我们中国人提倡的。六祖大师在世的时候都没有共修，大概是六祖的徒孙，他们大概是第八代的，我们在《坛经》里面都读到，马祖的师父是怀让，怀让的师父就是六祖。所以到那个时候才有共修啊，共修在佛法里头很晚很晚。那么这就是说明了解门的重要。
编号111-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈

说到解，在今天麻烦，很困难很困难。那就是什么呢？我们不能够专一。叫你要专一去学一部经、学一部论，或者跟一个老师去学，你总是心不甘情不愿。你想干什么？立刻我就要多多地接触，要博学多闻，这个就害死人了。111-b
昨天我说过，博学多闻是要有条件的啊。那什么？根本智现前之后，才有资格博学多闻。所以在解门里面也是要专一，也是要专一个老师，你跟一个老师学。我们说学一部经，这个一部经学来学去，学了多少年，又不开悟，枯燥无味，厌倦了，这个就是什么？这就是没有耐心。所以我才不得已鼓励大家什么？你去找一个老师，今人不知道谁是有成就的人，找古人啊，为古大德的私淑弟子，一样成就。

像蔼益大师他就学莲池大师的，蔼益大师学佛的时候,莲池大师已经圆寂了。他对于莲池大师非常的崇拜，莲池大师不在世了，莲池大师的着作在世间，一直到今天还保留在世间，我们藏经

里头有莲池大师的全集，现在还有《莲池大师全集》的单行本，我们图书馆这里也有。那么藕益大师就是以他这个《全集》做为他研究的范围，专攻莲池大师的集子，一直到他自己开悟，不悟绝不看别人的东西，就守住这个范围，他守一，守一家之言，他成功了。那么我们为什么不能学习呢？！

甚至于一些佛学院里我都劝告他们，你们办佛学院，所有课程里头，守一家之言，古德的，大家所景仰的，莲池大师的、藕益大师的，可是只能守一家。用莲池的就用《莲池大师全集》，用藕益的就用《藕益大师全集》，不要两个同时来搞，同时搞不行，那你是走两个门路。如果近代的，像《圆瑛法师全集》，内容相当丰富，做为一个佛学院三年、四年的教材足够了，守一家之言。

这样能够下个五年到十年的工夫，你才有根底。什么根底？观智的根底，才能够从名字位中提升到观行位，这是个办法。否则的话，你搞一辈子，都在名字位中，你二六时中提不起观照。你要是提得起观照，你的心是清净的。如果你这个心里面常生烦恼，那就是没有观照功夫，若有观照功夫，决定不生烦恼，心是清净的。如果你要到相似位中的时候，不但心是清净的，常生智慧。这个地方虽然不生智慧，但是也不生烦恼，心清净，有这种能力。不管什么境界，心都是清净的，这真正叫断烦恼，断烦恼就了生死。诸位晓得，推动六道轮回的这个力量就是烦恼，烦恼障断了，六道轮回就超越了。所以前面讲，超色阴、超劫浊。

这个时候这个定的力量渐渐加深，智慧当然也渐渐增长，所以说「如是渐增」，增到一个相当的程度，「闻所闻尽」。要是说外面这个尘不染，决定不分别、不执着了，但是内里面还没有到完全清净。所以这个功夫是讲的内功，前面一句，「动静二相，了然不生」，很清楚是讲的外境，先断外境，于外境上不起分别、不起执着，不起心、不动念就是了然不生。这个功夫做熟之后，再加深，做什么？内功，这个内心更求其清净。

这个闻所闻尽，能闻与所闻都尽了。这个在五阴里面，这个功夫又增进了一层，破受阴。色受想行识，破受阴，破见浊，五浊里头破见浊。这个都是连带关系，见浊破了受阴就破了，受阴破了见浊就破了，这个是连带关系。这个时候就是教中所讲的，分别、俱生我执，到这个时候才断，这个就是证得了人我空，相当于小乘阿罗汉的地位。在我们念佛法门里面来讲，这是初得事一心不乱，就是这个境界。再看底下两句，它这是两句就是一个境界。

【尽闻不住。觉所觉空。】

这个地方注意的就是那个『住』字。如果在前面这个境界，见浊、受阴破了，分别、俱生我执破了，你要是停止在这个位次上，那就是小乘了。停止在这个地方，不再求进步了，往生西方极乐世界，就是《弥陀经》里面讲的声闻、缘觉。那个声闻、缘觉跟我们一般这个声闻、缘觉不一样。我们一般声闻、缘觉，他不知道有西方极乐世界，他也没有求生。这个呢，的确是大乘菩萨，是证得事一心不乱的，但是他的功夫不再往上提升了，所以在西方极乐世界等于声闻、缘觉，是这么个意思，而不是真正的小乘人，他是大乘人里面，位次与小乘阿罗汉、辟支佛相等，是这么个说法。我们要是念佛修行功夫到这个境界，要是停止在这里，那就是这么个境界。

所以诸位一定要记住一个大前提、大原则，我们的境界希望要天天提升，不能住。『尽闻』，就是能闻与所闻统统都尽，那往生西方极乐世界品位增高啊。这是真正有志之人，有志气的人。这个讲的这是大前提，我们再把范围缩小来说，这个修学的功夫、境界，要年年提升、月月提升、天天提升，你学佛才会真正有法喜充满，才会得到这个境界啊。

这个境界，实在上说，孔老夫子在《论语》里面第一章就说出来了，「学而时习之，不亦说乎」。学是什么？所以一般人，它这个句子是活的，凡夫看到了是凡夫的境界，佛菩萨看到是佛菩萨的境界，这句子活的。凡夫人看到，孔老夫子叫我们学，我们要多多的学，学了我们要练习，自己会了，很快乐。这个境界很粗、很浅、很低。

菩萨看到了，学是什么？学是觉悟啊，学是觉。你们查查《说文》、查查字典，学当什么讲？学当觉讲。觉而时习之，六根接触六尘境界，这个习是什么？习就是历事炼心，在一切境界里面觉而不迷，这就法喜充满啦，这是真修行啊。历事炼心，六根接触六尘境界，这是历事，样样事都经历，在这里面学什么？学觉而不迷。换句话说，学什么呢？学着不分别、不执着、不起心、不动念，这就是觉而不迷。《金刚经》里面给我们讲的，「不取于相，如如不动」，学这个。

所以小乘人没分，小乘人不学，自己找一个深山，找一个岩洞里面去面壁去，不接触外面境界，不修历事炼心。所以小乘人没有智慧啊，他有定功，他能够断烦恼，但是他没有智慧。大乘菩萨不一样，大乘菩萨这个境界是天天要提升，绝不是守住自己那个境界，要提升，所以他要历事炼心。我们看《华严经》，你看鬻香长者修禅定在哪里修？在市廛之中修。市廛是什么？最热闹的地方，像我们今天说的百货公司、市场，最热闹，人最多的地方，叫你看得眼花撩乱，在那里怎么样？炼不动心，这个就是修行。唯有这样，才能把自己这个境界提升啦。

我们在百货公司去逛一下，看到琳琅满目，这个也不错，这个也想要，那个看看，也动了心，你心被它牵跑了。一想想，不对，我要修心，不动心、不起念，眼睛闭着起，这眼睛睁着看呢不行，勉强把自己压制住，初级的功夫。下一次再去，比较清净了，动心的幅度比较小一点，这就是你自己进步了。到几时你完全不动心了，这个地方你可以去、可以不去。还没有到完全

不动心，要常常去，要炼，去锻炼啦，因为你还没有到净地，净地就是完全不起心、不动念。这时摆脱这个境界再修另一个境界，『尽闻不住』，这个是禅定真正成就了，到尽闻，成就了。

这个尽闻就是六根接触六尘境界完全地不起心、不动念，真正不起心、不动念了，小乘就是阿罗汉的地位。小乘阿罗汉所以比不了大乘人，它道理在哪里？小乘人还没有经过锻炼，大乘人是在锻炼当中到了六根清净。这个尽闻呢，就是六根清净，或者我们叫六尘清净，都可以，是一样的意思，真正清净。所以他这个境界比二乘人要高，他是经过锻炼出来的，这个清净是决定可靠的。

假如这个境界相达到之后，你要是住在这个地方呢，就变成障碍了。变成什么障？所知障，烦恼是没有了，所知障，变成障碍了，必须要把它摆脱掉，要离开掉。这个时候，诸位要晓得一个原则，如果真有净相可得的话，好清净，净相可得的话，你已经又执着了，心又有所住啦。住在哪里？住在什么都没有，极其清净，空相。凡夫住有，二乘住空。到这个地方有尽了，有尽了是什么境界？空，住到空的境界那里去了，这就又错了。虽然得到所觉空，可是他还没有能够证到能觉空。

菩萨在这个阶段里面，他所到达的是外净六尘，内净六根。这个时候，再往上提升一层，尽闻也不住，『觉所觉空』，这一句就是再提起观照的功夫，破所知障，这是功夫更增进一层了。能觉之智与所觉之理，又是能所一对，但是境界愈往上去愈微细。如果要是住的话，必定又起法爱，就是法执，又要起法执。

换句话说，必要能这个能觉之智、所觉的空理两边也要摆脱掉，能所不立，中道不存啦，这样才能把所知障打破，把法执打破。到这个时候，是能空的觉知、所空的理障也都寂灭了，这个时候才能够圆破烦恼浊，也破五阴里面的想阴，知道想阴本空。分别、俱生的法执断掉了，到这时候断了，这个时候所谓是思慧的功能达到了极处。这个境界在我们净土里面讲，这是初证理一心不乱。再看底下一段：

【空觉极圆。空所空灭。】

『空觉』，换句话说，还有空，空不起觉，那么这个空不圆，不圆满。有觉，还觉得空，觉也不圆满。诸位想，到什么时候空与觉圆满？一定要到空觉不二，空觉俱无，空觉是一，这个时候才圆满。就是连空觉也没有了，这个是极圆之空，极圆之觉，求其空相及觉相俱不可得，所谓是「觉而无觉，空而无空」，所以称之为是『极圆』。

由此可知，极圆的境界里面，觉无觉相，空无空相，所灭的空与能灭之空也不可得，这个在《般若》里面所讲的就是空空。《般若》讲的三空，我空、法空、空空，你看这个层次。到这个地方，这到空空，三空里头证得空空。前面讲了，人我空，事一心不乱；法我空，理一心不乱，破法执；到这个地方，这是空亦空，六结三空都超越了。这个是什么境界呢？在菩萨境界里面，这是真正的无生忍的境界，真正无生忍，诸位晓得，七地、八地、九地，是这个境界。我们跟大家讲的是圆教啊，菩萨位次快到头了。

【生灭既灭。寂灭现前。】

底下一句才是真正到头，为什么？到寂灭忍，从无生忍再提升到寂灭忍。寂灭忍，诸位晓得，下品的寂灭忍是法云地，中品是等觉，上品是如来果地。我们通常在圆教里面讲理一心不乱，从什么时候是理一心？圆教初住就理一心。你看看，这个理一心里头也有四十一个等级啊，这个地方所讲的，这是理一心里面极深的程度，地上菩萨的境界，超越了三贤，登地。严格讲起来他是七地，尺度放宽呢，最低限度也是初地，在圆教里登地。

你看在本经里面所讲的，每一个阶段，两句话八个字，真正是纲要之纲要，再简单也不过了。可是这个里面给我们一个很大的启示，那就是希望我们学佛的同修一定要发大心，所谓发大心就是发觉悟之心，大心就是菩提心、就是觉心。所谓觉心呢，就是要把自己的境界不断向上提升，正是《金刚经》里面所讲的无住生心。无住就提升嘛，他不住嘛，就提升了。生心是什么？是生觉心，生菩提之心。

话虽然是这么说，我们要想到我们现前的境界，我们不能单看观世音菩萨，看他这个修行法。人家早就成佛了，这是他述说他修行的经过，提供给我们做个参考，而且是非常重要的参考数据。因为他所提出来的都是原理原则，八万四千法门，门门用得上，这个是了不起的啊。无论修哪个法门，通通用得上，无论学哪个宗派，也统统都用得上，好在这个地方，这个是真正大慈大悲。

所以我们今天从这个基础上如何去建立，建立而后才能谈到提升。好像盖大楼一样，先把基础打好，基础打好之后，慢慢一层一层往上盖，一层一层往上提升。你如果基础都没有，你提个什么？你拿什么去提？基础没有，天天口皮上在提升，那就讲，总在名字位中打转转，永远超越不了名字位中，这个就大错特错。所以一定要名符其实。

由此可知，在今天我们最重要的是要晓得奠定基础，你要懂得这个道理，晓得奠定基础的理论与方法、功德与利益，那你就是有智慧的人，你对于现前的境界就是觉而不迷。如果你对于这一点疏忽了，那是迷而不觉，无论你在大乘里头修学什么法门，那都是盲修瞎练，迷惑颠倒。我们今天就讲到此地。

编号112-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈
请掀开经本一百四十六面第六行：
【生灭既灭。寂灭现前。】

从这个地方看起。今天，在我们没有开讲之前，刚才分发给诸位同修们一份《华藏会讯》，这是几位年轻的同学们他们发起的，用意非常好。他们感觉到我们图书馆的会员呢，遍及全省，所以希望用这个刊物将我们图书馆的活动给大家做一个翔实的报告。我们是以会员为主，所以叫会讯，对内的刊物。实在讲呢，这个一般办刊物，这个稿源是一桩很头痛的事情，要到外面去找文稿。那么我们这个小刊物呢，可以说内容太丰富了，只要诸位每一天写五十个字，这个刊物就容纳不下了。我们讲席，一个星期固定的有四次，还有你们许多同学的实习讲座，的确内容非常丰富。所以希望这个刊物将来能够把我们图书馆所讲的这些经论，摘要地给会员们做一个报道，那么这个就是无量功德了。不但图书馆本馆的这些出家人每个人要负责一部分，更希望凡是在图书馆听经的同修，都可以随便写一写，你听经的心得，你听经的感想，都可以写一点，那么这个内容的确我觉得是相当之丰富。现在这个刊物是月刊，每个月出刊一次，如果大家写的东西很多呢，我们一期出个八版，出两张也可以。可以随同我们所印的经典，寄给外县市的会员，他们没有机会来听的。最近呢，我们在淡江大学也有一个圆觉经的长期讲座，那一部分呢，就是圆觉经的心得与感想呢，就请淡江的同学们来负责任。我想你们一个月提供一个版面，应该不成问题。如果有更多的呢，都欢迎，我们这个四版不够印，就印八版，就再增加一张。

我们看今天的经文，这个『生灭既灭』，就是生灭的两边也离开了，所谓是能空的觉智、所空的理障。这个能与所虽然都离开了，如果以为这样就是圆满，这个境界就算圆满的、就算是究竟的了，那就又错了。为什么？又堕落在法身边了。所以这个佛法啊，向上一着，你看都称之为叫妙法，能空、所空都灭了，境界是不错，但是怎么样呢？没有办法入妙。为什么？能灭所灭的『灭』字又成了障碍。所以前面讲了，菩提心生，生灭心灭，诸位想一想这个境界好不好？这个境界依然还是有一生一灭。所以诸位假如真正能把《六祖坛经》那些话都要是记得的话，你就恍然大悟，六祖给印宗所说，佛法是不二法，二就不是佛法。菩提心生，一法，生灭心灭，又是一法，这不是二法了吗？境界是不错，不妙啊，不能入玄，不能入妙。

因此必须要知道生与灭是一回什么事情，有生这才有灭，灭呢？灭还不能够执着，灭也要把它远离，这样才真正达到了能所双亡，才到真正的清净。所以我们自己在这个功夫到差不多有境界的时候，觉得自己心地很清净，清净心现前了，你自己感觉到，哎呀，我现在很清净，很清净就不清净了；嗨呀，我很自在，很自在就不自在了。为什么？因为你清净心里头还有个清净，清净心里头还有个自在，本来无一物嘛，哪来的清净自在呢？！所以你有清净自在，已经不是真正的清净自在，当然比一般凡夫的境界那是高得太多了。

这个两句说的是大菩萨的境界，也是寂灭忍的境界。寂灭忍，经论里面告诉我们，是法云地以上的境界，十地菩萨、等觉跟如来果地，这三个位次的境界，所以他这个标准才有这么高。你看证得无生法忍了，还是有能证跟所证，还是有能所。寂灭忍这个境界是能所都没有，是能所双亡，这个时候才真正见道，也就是你证得世间一切法生即无生，是真正证得。出世间一切法呢？灭亦无灭。

我们今天的境界，世间法里头有生有灭，出世间法里头有灭有生，这是我们现前的境界，可是我们一定要明了诸佛与大菩萨他们的境界。明了有什么好处呢？知道我们现前这个境界不究竟，换句话说，你一定要发心再要深证，就是把自己的境界要提升呢，不能够止于现前所得的这个小小的境界里面，那个就错了。

既然真正明了生是属于幻生，灭亦属于幻灭，正如同《金刚经》里面所说的「凡所有相，皆是虚妄」，这个后面又跟我们讲「一切有为法，如梦幻泡影」，这个有为法里头也通世出世间法。所以我们不要认为这个世间法是有为的，出世间，出世间还是属于有为。有为的心量，有为的知见，观一切法无不是有为法。那么到你「生灭既灭，寂灭现前」的境界啦，嗯，观一切世间法皆是无为法。

可见得有为、无为，这个一切法里头哪有什么有为、无为啊？没有！有为、无为就是在迷悟之间，大彻大悟就是无为，迷惑颠倒总是堕在有为。换句话说，法有没有有为、无为？没有，有为、无为皆是幻法，了不可得。这些意思《楞严》说得清楚，《圆觉经》里面也讲得非常清楚，《圆觉经》里面「清净慧章」里头就是说这个境界，跟这一段境界是完全相同的，可以互相来参看。

说到这个地方啊，我们必须要了解一个事实，那就是本修因是比什么都重要。佛在楞严会上一开端就提醒阿难尊者，要以不生灭心为本修因。什么叫不生灭心？我们现在这个心一会儿想东，一会儿想西，想东的时候，东这个念头起来了，西灭了；想西的时候，西的念头起来了，东灭了，这个心就叫做生灭心。如果以生灭心为本修因求无上菩提，这是决定做不到的。所以这一桩事情希望我们要特别注意。

这个不生灭心，这是佛提示我们的，不但在楞严会上，所有大乘经论里面，佛都是这样提示我们。不生灭的心是什么呢？这个要搞清楚。不生灭的心才是真心，要用这个心去修行，做为本修因，你一生当中就可以证得无上菩提。那么拿我们的境界来说，无上菩提，在理论上讲，一生当中可以证得，没有问题，可是在事实上说呢，我们真的不敢讲，事实上我们不敢讲。

可是在就事论事，如果说是用这个不生灭的本修因来修无上菩提，我们念佛得理一心不乱这是可能做得到的，这个我们敢讲。换句话说，在圆教菩萨这个阶级里面，证个圆教初住、二住，这是办得到的。你说圆教里头的登地，证到法云地、等觉，这不敢讲，这个的确是不敢说的，可是一生当中修到圆教初住的确是没有问题。你证得圆初住了，就是法身大士，这个华严入法界品啊，你就有分了，就有资格了。

不生灭心也就是本经所说的自性本定。到底在哪里呢？前面我们念过啊，十番显见、七处征心，这个东西就是我们六根根性。你要用它来做本修因，那岂不就是交光大师所提倡的吗？交光大师教给我们，平素我们六根接触六尘境界，教我们用六根的根性，不要去用六识。这就是修自性本定，这样在一生当中就可以修无上菩提。为什么呢？因为六根根性是不生不灭的，这个十番显见里说得很清楚，无来无去，不垢不净，这是真的。

怎么个修法？前面都跟大家说得很详细，用六根根性接触六尘境界，叫自受用，而不是对他。他受用怎么讲？他受用再用六识。我们凡夫所犯的毛病，对自己是六识受用，对别人也是六识受用，这就是迷啊！内外都假，都是虚妄，不是真实。

佛菩萨的受用，对内是真受用，对外是假的。外面什么？外面要利益众生，所谓是水月道场，空花佛事。建许许多多道场，许多道场怎么样？像镜花水月一样。佛事是什么呢？佛事是弘法利生，这是佛事。弘法利生的事业就像什么？就像前面讲的，眼睛害了病，看到空中之花，叫空花佛事，水月道场啊。可见得佛事与道场是幻化而有的，不是真有。

因此开了悟的那些菩萨们，对于道场、佛事绝没有一丝毫的执着，对于一切众生绝没有一丝毫的分别。没有分别、没有执着，内外一如。内外虽然一如，可是在表现的态度上似乎又有分别执着，那个分别执着都是假的，都是他弘法利生的妙用，不是真有分别，也不是真有执着。如果他真有分别执着，那他是凡夫。所以这是教给我们如何去用根、用识，用根这是真实的，用识那是权巧方便，目的无非是利益众生。

虽利益众生，又不着利益众生的相，像《金刚经》上所说的，度无量无边的众生，实无众生得灭度者，绝没有一丝毫执着。如果我们这样的用心，就叫做修行，就叫做修楞严大定。这样用心来念佛，那就是修理一心不乱，与如来果地上的寂灭忍是相应的，这个也是诸佛菩萨对我们真正的期望。所以要晓得，自性本定就是如来藏性，体是真常，性本来就是寂灭相，在如来果地上现的是寂灭相，我们现在迷失了本性，可是我们的本性还是寂灭相。

对于《楞严经》稍稍涉及一些，应该能体会到这个意思，我们六根的根性怎么不是寂灭相呢？！其余的不必谈，就像经里面所讲的这个十番显见，我们的见性，见性的相就是寂灭相。可见得是在圣不增，在凡不减，我们的清净寂灭真常之体，从来就没有失掉过。现在毛病发生在哪里？毛病发生在妄想、在执着。可是这个妄想执着，如果你不能修自性本定，这个妄想执着没有办法离开，这个道理我们应当要明了。

小乘阿罗汉虽然说是断烦恼障，破人我执，你们仔细地去想一想，这个话讲得通吗？人我执他没有了，他还有法我执。我们要问，谁执着法我执？还是有我啊。没有我，谁执着法我执呢？所以在大乘法里面讲，小乘阿罗汉只破三界之内的见思烦恼，还有界外见思，这个理才讲得通。那个三界之外的见思烦恼比三界之内的要微细得太多，三界之内的是粗重的见思烦恼，他离开了，不再受三界六道的生死轮回，可是界外还有微细的见思烦恼。这个的原因就是他不知道修自性本定，他是勉强地克制他的烦恼，用的是这个方法，所以这是不究竟的，不能断根。

菩萨到这个境界，这是能所双亡，二种执着已经离开了，三空也都舍弃了，所谓是人空、法空、空亦空，这个时候才是破根本无明。那就是我们讲阿赖耶识里头的业识，无明业相，这个里头的一分动向也没有了，这个境界才算是生灭既灭，寂灭现前。寂灭现前是什么境界呢？前面我们曾经读过，不生不灭，清净本然，周遍法界。到这个境界不是我们嘴边念念，哎呀，我们在那里想想，哪能想到？！人家是亲证这个境界，这个是亲证啦。到这个时候，我们要用破五阴来讲，这是圆破行阴，超众生浊。再看底下经文：

【忽然超越。世出世间。十方圆明。获二殊胜。】

诸位注意经文上这个『忽然』两个字，「忽然」就是我们禅宗里面所讲的顿悟。由此可知，顿悟是要功夫积到差不多，这一下才能开悟。所以顿悟也是从渐悟修的，没有渐悟哪来的顿悟啊？！自己不肯修渐悟，天天打妄想，等着那一天顿悟，我们已经等了无量劫啦，等到今天还不开悟啊。我们在座的同修，你们哪一个人不是无量劫以来就修行啊，修到今天啊？这个意思我也给你们讲过很多遍了。

无量劫修到今天还是这个样子，这个有问题，不但修学没有进步，愈修愈退转，这个毛病大啦。那就是什么呢？我们不晓得修悟，不知道求悟。可是你要求开悟，这个开悟最大的障碍就是分别执着，这是最大的障碍。我们不但对世间法分别执着，学佛也分别执着，这就是天天在修，天天在增长分别执着，那怎么能开悟？！这是把自己的悟门堵得死死的。

所以你看一切大乘经典佛所告诉我们的，首先教我们明了世出世间一切法的真相。真相是什么呢？真相是梦幻泡影，真相是一切法了不可得，真相是一切法皆空，就是万法皆空啊。说明这个真相的目的在哪里？目的叫你在一切法里头不要分别执着，不要起心动念。果然能够做到这

一点，就有顿悟的机会，顿悟是这么来的啊。

悟了以后，在一切法里头才得大自在啊。世间人最畏惧的就是生死轮回，顿悟之人生死轮回没有了，这多自在！回想一想我们无量劫来受这个生死轮回的果报，生死疲劳，苦不堪言，这一下解决了，彻底地解决了。好像一个人在做恶梦，做了很久恶梦，哎，这一下醒过来了，很轻松了，得大自在了，梦中所有的一切恐怖，啊，都晓得这是假的，不是真的，恍然大悟啊！

『超越』是说什么意思？这是说顿断无明。无明必定是顿断，而不是渐断。那个渐断的是什么？是烦恼、是迷惑，我们讲这个见思烦恼、尘沙烦恼，这个是渐断的。根本无明一定是顿断，这个是顿证的，一刹那之间，这是讲你功夫成熟了。像我们昨天在《华严》里面所读到的，第一个是叫我们生善根，第二个阶段是增长善根，第三个阶段是成熟善根，熟透了就顿悟。诸位要记住，善根跟福德不相同，善根我们一般讲就是悟性，一听了之后就彻底地明了，就能够生起清净信心，这是你的善根。

到这个时候是顿证，顿断无明，才晓得明与无明原是一体，这是真正的顿证。如果你要认为明与无明是二，哎呀，无明不是明，明不是无明，你就没有办法顿悟。为什么呢？因为你心住在二法上，烦恼不是菩提，菩提不是烦恼；生死不是涅盘，涅盘不是生死，全是住在二法上，这个就没法子顿悟啦。所以我们必须要先到不二门，然后一步才跨得过去；你要是在二门里面，那就不得其门而入，先要到不二门。

这个境界这是圆破识阴，超越了命浊。到这个时候真正是功德圆满了，才真正地明了通达自己的如来藏心妙真如性本来具足世出世间一切法，无有一法而不具足。这就是六祖觉悟了之后他所说的，「何期自性，能生万法」，他悟了之后才有这么一句话。而这一句话与佛在大经里面所讲的境界完全相同，可见得他是真悟。因为六祖在悟的时候并没有看过很多经论，也没有听人讲过经，他居然所悟出这个道理，说出这个话，跟佛在大乘经典里面所讲的没有两样，这是真正开悟啊。

那么诸位想想，自性本具世出世间的万法，如果你要是见到性了，证得自性了，世出世间一切万法你怎么会不通达呢？！哪有这个道理呢！这就是佛法所说的「一经通一切经通」的理论依据。在修学法门也是如此，一个法门成就了，一切法门都成就；一个法门证得了，一切法门通通证得了，这是这个境界。所以念佛人焉能不求理一心不乱，这是真修行，这个才是在真干啦。摆在事一心的目标上，那都叫小根性的人。

由此可知，佛与众生只是觉迷不同而已。凡夫迷在世间法，以为世间事事物物是心外之法，以为是真实之法，于事事物物起分别、起执着，被世间这个范围范围住了，永远不能超越啊。声闻、缘觉虽然聪明一点，哦哟，知道与世间法对立的还有一个出世间法，好了，他就被那个出世间法范围了，自己局限在出世间法里面，世出世间法不能圆融，不晓得是一体。

所以小乘修证的法，那法不妙啊，自己得一点小小的受用，哪能像这些大菩萨们，一念超越，证得自性本心。这是佛法里面的究竟法啊，大经里面所谓「心、佛、众生，三无差别」，证得这个三无差别，所以才说『十方圆明』，都圆融了。十方跟三世是一，这个「十方圆明」就是《华严经》里面讲的一真法界，我们净土里面讲的常寂光净土，这是十方圆明的境界啊，这个时候自然得到两种殊胜。底下经文所说的：

【一者。上合十方诸佛本妙觉心。与佛如来。同一慈力。二者。下合十方一切六道众生。与诸众生。同一悲仰。】

这是观世音菩萨证得的。这个是什么境界呢？等觉菩萨，寂灭忍中证得的。这个两种殊胜就是业用，我们在《四十华严》里面读了很多，你看每一位善友他所说出他证得的法门之后，一定要把这个法门的作用说出来。观世音菩萨在这个境界里面证得十方圆明，作用是什么呢？十方圆明有什么用处呢？这个两种就是殊胜的业用。

编号112-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 观音广陈 三十二应

在一般说，像这样的业用，圆教初住就证得，证得我们叫相似的业用，有这个样子，但是没有观世音菩萨这么样的真切，没有这样的圆满。我们也可以像佛在经上常常用月亮做比喻，圆教初住菩萨就像那个初三的月牙一样，初二、初三那个月牙，等觉菩萨彷佛是十四的月亮，到十五就圆满了，快要圆满了，当然他这个两种殊胜是不同，这称为两种殊胜呢。圆教初住就证得这两种业用，有这两种业用，但是不能叫殊胜。好像这个初三、初四的月牙，虽有月光，那是真正的月光，不是假的。但是怎么样呢？照的亮度还不够大，还不十分明亮，这个情形就是这样的。

前面这是上合慈力，说明『本妙觉心』，这是「合十方诸佛本妙觉心」，本妙觉心就是真如本性，也就是我们这个经里面所讲的如来藏妙真如性。真性，无论是在果地或者是在因地，都没有分别。所以佛与众生是一样，真性上讲一样，根本就没有两样，所谓是在佛它不增加一点，在我们凡夫并不减少一点，不增不减。这是从什么？从理体上说，是如此。

从作用上来讲，佛的作用没有障碍。为什么没有障碍？因为他不迷，所以他没有障碍。凡夫的作用有了障碍，为什么有障碍？因为他有迷，迷了就有障碍，悟了就没有障碍。迷了的这个障碍，是真正的障碍吗？不是真正的。前面说过了，真正悟入的时候，豁然大悟啊，悟的什么？

悟的是迷悟不二啊，这时候才一切贯通啊。迷悟是二，那个悟是小悟，不是彻悟。为什么？有能悟、有所悟，有能迷、有所迷，你能所没断啦。

所以在这个体上完全相同，正像我们经前面所讲的，我们的六根根性与十方诸佛如来的六根根性没有两样，完全相同；我们自己的智慧德相与十方如来的智慧德相也是完全相同，没有两样。可是现在问题来了，我们自己都不敢承认啦，给你说了，「哎呀，这个我不敢当啦！」非常谦虚、非常客气，都不敢当。该客气的时候、该谦虚的时候，不晓得客气、谦虚；叫你直下承当的时候，你在这个时候开始来谦虚、客气了，这个错了啊。

你之所以不敢当，就是你对于这个事实的真相不了解、不明白。观世音菩萨到这个时候是完全明了了，所以他直下承当。所以说是上合诸佛本妙觉心，这就是与佛同体了，真正证得一切众生六根根性与诸佛如来六根根性是一性无二性，这就叫上合。

体上合了之后，用当然就合了。诸佛菩萨的用叫大慈大悲，通常我们讲菩提心，菩提心就是佛心，菩提心就是本妙觉心。直心是体，就是清净平等之体，与一切万法不二之体就是直心。深心，就是清净心，自受用，一切不染、一切不着，远离染着，这个心就是深心、就是清净心，《圆觉经》里面讲的净圆觉心。起作用呢，就是大悲心，大慈大悲啊。

这时候菩萨这个心的业用就是大慈大悲，予一切众生乐，拔一切众生苦。诸位想一想，他还会障碍众生吗？他还会为难众生吗？决定没有这个事情，总是尽一切的力量去帮助众生。帮助众生，诸位晓得，佛菩萨帮助一切众生，目的总是在破迷开悟，而不是帮助他得到物质、精神上的享受，不是这个，那是世间法，那不是佛法。佛法帮助人的就是破迷开悟，破迷开悟之后自然离苦得乐，那是真正的离苦得乐，这个就是佛菩萨的事业啊。

那么这就是上同诸佛，与诸佛同体，下面呢？『下合十方一切，六道众生』。这个里头应当要补充一句话，你看「上合十方诸佛本妙觉心」，下面也应该这样，「下合十方一切六道众生本妙觉心」，这个意思就完全了。是不是这样？确实是这样的。刚才我说过，本妙觉心，生、佛、一切万法是一不是二。佛在《华严》里面讲的，「情与无情，同圆种智」。

你看不但有情众生同一个本妙觉心，无情的众生也同一个本妙觉心。为什么呢？因为十法界依正庄严都是依本妙觉心变现出来的幻相，体相同嘛，生佛同具此心啊，情与无情共一心。上合了，下面当然合；下合了，上面也一定合，没有说是合上而不合下，合下而不合上，没有这个道理。这个见性没有说见一半的，没有这个道理，没有说见一半的，一见就是圆满的。所以说从圆初住，刚才我给诸位说可，就是这样的境界。到寂灭忍，就是法云地的时候，这个境界才看到什么？看到圆满，看到究竟，看得十分真切，所以慈悲心才流露出来。

慈悲心就是本妙觉心的起用，与一切众生『同一悲仰』。这个「悲仰」，悲是哀求拔苦的意思。一切众生都有苦难啦，总是要求一个力量来帮助他离苦得乐。所以这个世间众生无知，不晓得事实真相，求助于宗教的神明，哪里晓得宗教的神明还是众生，宗教没有办法解决这个问题啊。宗教不教人破迷开悟，宗教只叫你在苦难的时候去祷告，去求神明保佑，这个是它的能事，这是解决不了问题的。仰的意思，仰是希求，希求给予他快乐，悲是哀求希望他救苦，救苦救难，这是悲仰的意思。

凡是迷失自性的人皆有这两种求，求拔苦，救我的苦难，再求给我的生活能更快乐、更美满、更幸福，求这些啊，这个世间人就是干这种迷惑颠倒的事情啊。所谓迷惑颠倒，就是他所求的没有正确理论的依据，又没有正当的方法，虽有求，到后来结果呢，还是一场空，这是佛法里面讲求不得苦啊。

有些人也知道自己这个求是求不得的，他也要去求一下，为什么呢？给自己精神上安慰安慰。他也知道这是迷信，也知道是没有结果的，他也要做，这个就是显示出一切众生内心的痛苦与内心的愿望。诸佛菩萨对于一切众生的心情彻底明了啊，所以佛菩萨在世间，以种种善巧方便，诱导一切众生破迷开悟。

那么佛法，这个讲经说法呢，这是种种善巧方便里面一种最直截了当的办法，这是最直接的。这种最直接的方法接引哪一类人呢？就是根熟众生。要不是根熟的众生，你在那里讲经说法，他不愿意听，那就是根没熟；能够听得下去，听了有兴趣的，这根熟众生。这个熟也有等级的，这种熟，可以听经了，对于听经、对于佛经的研究有了兴趣，这是这一个阶段呢，他成熟了。

到这个地方，可以说观世音菩萨将他自己修行证果，以及获得两种殊胜的业用，全都给我们说出来了。文字不多，每一句话里面皆含无量义啊，而且可以说是修学最高的指导原理原则，不管你修哪个法门，这种原理原则统统用得上。所以诸位能够把这种原理原则用在念佛法门上，你这个念佛就是理念，你所得到的必定是理一心不乱。

那么他成就了，等于在佛法里头毕业了。毕业之后干什么呢？毕业之后去享福去了。我们看看他那个福报怎么享法？这是我们要学习的。请看底下一段经文：

【世尊。由我供养观音如来。蒙彼如来。授我如幻闻熏闻修。金刚三昧。与佛如来。同慈力故。令我身成三十二应。入诸国土。】

这个就是他的大用现前了，这就是他的享受。那么也许诸位要问了，哎呀，这个还是不要修成的好，这修成之后啊，到处去弘法利生，累都累死啦，这多辛苦呢！这一个念头呢，是以我们凡夫的心去推测佛菩萨的境界，哪里知道全错了，不是这回事情！

这个三十二应身，入诸国土，就是随类化身啦。是一种什么？是一种自然的业用，不是有心，也不是无心。虽然天天弘法利生，没有一天休息，像《行愿品》里面所讲的「无有疲厌」。我们凡夫工作太多了，疲倦，厌烦了，会有厌倦。为什么？因为我们是凡夫心，就是用的什么？生灭心啦，所以才有这个虚妄的现象。菩萨以不生灭心，所以他这个三十二应随类化身是作而无作，无作而作，作与无作是一不是二，他怎么会有厌倦呢？！作与无作是二不是一，就有疲倦的时候，就有厌恶的时候；作与无作是一不是二，这个里头找厌倦找不到，没有了。

我们也是如此啊，如果你在讲台上讲经，说不是不说，不说不是说，说与不说是二不是一，你在这个讲台上讲的时候啊，会累、会疲倦，时间久了会受不了。假如你是说而无说，无说而说，坐在这里讲上十二个钟点，不累，愈讲精神愈好。为什么呢？没有疲厌。

听经亦复如是，你要是听而无听，无听而听，你坐在这里不会感觉到疲倦，连续坐上十个钟点也不会疲倦。听跟不听是两桩事情，不是一桩事情啊，那你就会疲倦。譬如上课一样，我们定的是一个钟点，到一个钟点就不行了，就疲倦了，必须要去走动，休息一下，再接着来就受不了了。为什么？佛法常说「一切唯心造」，你那个心量只有那么大，只有那么一点钟，到一点钟不休息一下，底下就不能继续。

饮食起居无不如是，那个一天吃一餐的，他为什么也精神饱满呢？因为他觉得一餐就可以了嘛，他就不必吃第二餐了，首先他在心理上就建设了。如果要是一般人看，那不行，一天三餐都还不饱，还得要吃点点心，那要到时候不吃就饿了。到时候不吃就真饿了，为什么呢？他心里面先就想饿嘛，他怎么不饿呢？！那个吃一餐的人他不想，他不想，他也不饿。可见得这个事情的确是万法唯心啦。

观世音菩萨对于一切众生最大的恩德就是救苦救难，这是观世音菩萨于一切众生有大德啦。那么这个大德从哪来的？必有所本，就是有所依据。这里给我们说出来了，他是『供养观音如来』，观音如来是他的老师。这个供养里面，注重的是在法供养。什么叫法供养？依教修行，这是真正的法供养。他老师告诉他这个原理，告诉他这个修行方法，他就依据这个理论、方法来修行，哎，他也成佛了，这叫真正的供养。也就是我们世间讲的师承，他就是学的观世音如来啊，所以他自己的名号也叫观世音菩萨。

这是给诸位说明，这个供养里面，第一个是修法供养，第二是弘法供养，第三是传法供养，这在佛法里讲的真供养啊。自己成就的时候，像观世音菩萨，要这样做法；自己没有成就的时候，帮助成就的人，这是供养。像我们现在自己没有成就，没有成就呢，给大家来讲解、来研究这部经，我们帮助观世音菩萨弘法，帮助他修供养，就是我们自家修供养。

诸位同修促成这个道场因缘，也是大家在这里修供养。凡是在这个道场，你来听经，是修供养，你出一丝毫力量，或者是你一点力量都没有，生欢喜心，听说这里有一个道场，听说有这么多人在这里闻经，心里很欢喜，这都是供养，这都得无量福啊。尽心尽力的供养，那个福报就更殊胜。这是十大愿王里面所讲的「随喜功德」，是随喜功德的供养。我们在此尽心尽力来促成道场呢，那就是十大愿王里面「请转法轮」的供养，那个功德就更殊胜、更不可思议。

此地这个几句话都是从纲领上说的，等于作文章啊，都是讲的题目。『蒙彼如来』，这个「彼如来」就是指的观音如来。『授我如幻』，这两个字是总纲领。所以将来啊，我们现在念到这个《四十华严》，还没到，现在我们才念到三地，这个十地完了，到等觉，等觉有十一位善友来代表，到等觉所修的，全是如幻三昧。在这个《四十华严》里面它所占的分量几乎是四分之一，给我们讲这个如幻的三昧。

这个地方我们简单的说说，所谓「如幻」是以清净觉心，也就是六祖所说的本来无一物的心。诸位要晓得，心里面才有一物就是不觉，就是迷。佛在本经里面给我们说过，知见立知，即无明本，清净觉心是本觉，如果你里面再要有个觉，那就是不觉；清净觉心是本明，里头再加一个明，就是无明了。无明哪来的？无明就这么来的。

你看看马鸣菩萨《起信论》里头讲得很好，「本觉本有」，不会失去的，「不觉本无」，不觉就是无明，就是你心里面有东西，你心里面有东西，那个东西本来无。本无的你一定要执着有，这就是你的迷惑颠倒，将你本觉心迷失了。因为你执着有，你执着有我，那你着了我相，执着有人，执着有众生，执着有寿者，四相迷了，这叫基本的四相。

有了这个东西之后啊，如幻三昧不能证得，如幻的世界也不能证得，把这些假东西当作真的，一天到晚牵肠挂肚，于是就变现出六道轮回，这个东西讨厌啊。所以六道轮回是你自己变现的，是你自己在那里受。好比一个人做恶梦，谁给他的，他自己在作梦啊。他在梦里头遇到恶人，遇到猛兽，遇到魔鬼，自己生活在恐惧不安之中，全是假的，自作自受。所以说一切迷惑颠倒的众生，无量劫在六道生死轮回，叫自作自受，不晓得事实的真相啊，哪一天才开悟呢？！

一切大乘经典的确给我们做了非常好的增上缘，实在说啊，我们的善根、福德不够。在台湾来

说，因缘是有的，就是有这个机会。善根不够是什么呢？我们听了之后不能理解，就是听了之后不开悟，清净信心生不起来。福德不够，福德不够就是没有耐心，像这样一大经，一部经总要讲几年，没有这个耐心听下去，这是没福德。

这一次我到高雄，高雄《圆觉经》大概快讲完了，恐怕还有三次，顶多还有四次，这个经就圆满了。高雄佛教堂来找我了，找我讲什么经呢？他要求讲《楞严经》。我说《楞严经》太大了，一个月去一次讲五天，我说恐怕要讲十年。他说不要紧，我们有耐心。我说好，我来考考你们。开头的时候我叫他们登记，到这个经讲圆满的时候看剩几个人，有几个人有耐心？我说换小一点的讲，他们不肯，一定要讲大的，他说他有耐心，那就看看是不是真有耐心。

好，我们今天就讲到此地。

编号113-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 三十二应

请掀开经本第一百四十七页第三行：

【世尊。若诸菩萨。入三摩地。进修无漏。胜解现圆。我现佛身。而为说法。令其解脱。】

从这个地方看起，这个以下是讲三十二应。说到三十二应，诸位必须要记住，这是两种殊胜里面开出来的。所以对于两种殊胜，就是上合诸佛，下合一切众生，这是菩萨显示出殊胜的德用。这些德用，如果我们探究它的根源，菩萨自己说了，由于他供养观音如来。前面也给诸位说过这个供养当中的意思，有法供养，当然也有财供养，财供养是得福报，法供养呢，是得智慧。

那么菩萨讲的这个三十二应身，三十二是讲的种类，每一个种类里面都是无量无边身，这是把它归纳为三十二大类。这个三十二大类呢，都离不开上合诸佛的慈心，下合一切众生之悲仰，都离不开。这个三十二应呢，也离不开法布施与财布施，都离不开。为什么？因为这个里面是法缘殊胜，殊胜的法缘，这个三种施都圆满，我们讲财布施、法布施、无畏布施，三施都圆满。三种施里面特别着重的是法布施，法布施里面又特别着重在自行化他，上求佛道，下化众生。

今天这一段经文，说『若诸菩萨，入三摩地』，着重在「入」，入是什么？入是证入啊。假如要不是证入，那就不能现佛身了。我们晓得，示现佛身是度什么样的菩萨呢？大经里面常给我们讲，是度那一些法身大士。那么此地的「入三摩地」，就是念佛法门里面的理一心不乱，禅宗里面所讲的明心见性，这是入三摩地。此地这个三摩地跟《圆觉经》里面所讲的是一样的境界，《圆觉经》也讲三摩地，奢摩他、三摩钵底、禅那，也讲这个三种。

这三种统统都是理一心不乱的境界，都是法身大士所得到的禅定。这样的人，当然观世音菩萨就要示现佛身为他说法。就像我们净土经里面常常讲到的，实报土是见阿弥陀佛的报身，这个地方就是示现佛的报身来度他们。这是度化众生里面程度最高的，是法身大士。

这些人呢，证得三摩地之后，并不就止于这个境界里，他还是要增进，『进修无漏，胜解现圆』，他还要把自己的这个境界往上面不断地去提升。因为入三摩地，我们可以讲圆教初住就入了，诸位晓得，从初住往上去还有四十一个位次，这才圆满成佛。它这个地方讲「进修无漏」，就是这四十一个位次的进修，全是真正的无漏法。无漏，平常我们也讲大小乘，这个地方是属于大乘菩萨，因为底下会讲到声闻、缘觉，那是小乘的，此地是讲的大乘菩萨。何况底下有一句叫「胜解现圆」，胜解就是最殊胜的、决定性的见解，完全没有疑惑，不为境界所转，这样才算是胜解。

我们看看现前我们佛教界里面，又有一些疑问现前了。记得在五十七八年的时候，曾经为《六祖坛经》有过相当一段时期的争论，佛教的刊物、报纸上都有很多文章来讨论这个事情。最近好像又有杂志、报纸里头讨论一个什么，带业往生还是消业往生，又来争论这个问题。那么诸位想想，这个一争呢，就往生不了啦，西方极乐世界没有争论的。所以聪明人老实念佛，他争他的，他说带业也好，他说消业也好，反正你是有争执的，你就不得一心。

我们念佛什么？求一心嘛。一心里面没有争论，什么带业、消业，统统没有，那是你们的事情，呵呵，我们没有这个事情。心地清净才能得一心不乱嘛，这是一个基本的道理，所以千万不要争！

那个时候，争论《六祖坛经》的时候，也有几个老居士来找我，问我的看法怎么样？我是反过头来问他，我说《六祖坛经》里面所讲的道理，合不合释迦牟尼佛所讲的？我提出这么一个问题。哎呀，他说很合。我说那就行了嘛，既然符合释迦牟尼佛所讲的，我们依照这个方法修就可以了，管他是哪个作的，六祖作的也好，不是六祖作的也好，不相干嘛，何必为这个事情去争论呢？！这个理论、方法好，我们用这个理论、方法可以修行证果，这就行了，管他谁说的呢。

所以我劝他，他们争他的，我们好好的学我们的。现在这个念佛法门起了一个争论，咱们好好的念佛，根本就不要理它。那些文章看我也不要看，为什么？浪费时间，看了起分别、起念头。我们现在要修一心，尽可能的叫六根接触六尘境界不起分别、不生妄想，这样就好，心总是清净的。就是研究经教、听讲经，我也是奉劝诸位，不起分别、不起执着，这个样听法会开悟啊！

这个悟就是这一句「胜解现圆」。圆是什么？圆是圆满。这个就是说明，智证将要到圆满的时候，观世音菩萨大慈大悲，来与他做增上缘，来帮他一把，『我现佛身，而为说法』，这是帮助他成佛啊。那么在这个地方，也许有人要问，菩萨怎么能现佛身？诸位要晓得，观世音菩萨久远劫就成佛了，他成佛之后再退回到菩萨的地位上来，帮助佛弘法利生，那么这个是我们从本迹上来说，本迹里面我们从本上来说，他示现这个佛身呢，当然没有问题。

如果就事论事，从迹相上来说，只要你证得了真如本性，真如本性里面没有差别，隐显自在。何况这个佛又有四教差别不同，藏、通、别、圆。那个藏教的佛就不必说啦，连初住菩萨位置还不到，所以圆教初住菩萨要以藏教佛的身分来出现，可不可以呢？当然可以。通教佛，这是见了性，别教的佛只相当圆教第二行位的菩萨。那么，观世音菩萨居等觉位，示现别教佛又有什么问题呢？！

所以这些疑问，诸位对于经教稍稍深入一层，自然就消除，这个疑问就消除。所以菩萨可以以佛的身份，来为一些小菩萨说法。这些小菩萨他念念当中啊，希望佛来度他，观世音菩萨就可以示现佛的身分来度他。

说到这里，也许我们自己也有一个毛病，我们也希望佛来度我们，那观世音菩萨是不是也现佛身来度我们呢？如果观世音菩萨现了佛身来度我们，给我们说法，你就记住，决定是魔王冒充的，不是真的。为什么不是真的？因为我们没有入三摩地嘛，我们没有这个资格嘛，观世音菩萨就现佛身来度我了，啧啧，这个佛是假佛，不是真的，靠不住。

换句话说，你念佛要念到理一心不乱以后，你见到佛来给你说法，这个可靠。事一心的时候还不行，纵然是佛来了，阿弥陀佛来了，他也示现菩萨身分来给你说法。那么像我们现在业障深重，诸佛菩萨来示现什么身呢？示现我们人的身分来给我们说法。佛菩萨没有心啊，经前面说得很好，随众生心，应所知量，循业发现，菩萨完全没有心的，不像我们凡夫有心，我们要怎样怎样；佛菩萨决定没有，是随众生的心而显现这个境界，这一段我们晓得这个意思。

在三十二应里面呢，没有菩萨，为什么没有菩萨？因为观世音菩萨他居的这个地位就是菩萨地位，所以就不必说了。向上说一个佛，底下就讲缘觉，不再讲菩萨，因为他本人就是菩萨的地位。

【若诸有学。寂静妙明。胜妙现圆。我于彼前。现独觉身。而为说法。令其解脱。】

这是缘觉一类的。缘觉有两种，一种出现在有佛出世的时候，佛为他说十二因缘法，他开悟了，修行证果，这个我们称缘觉。还有一类的，这个根性很利的，出现在没有佛出世的时候，他也能开悟，这一类我们称为他独觉。可是经上也说过，好像前面我们都讲过，小乘的修行，我们讲初果，证这个初果须陀洹，从初果须陀洹之后，依照这个修证次第呢，必定是天上人间七番生死，就是七次往来证阿罗汉。如果这个世间没有佛法的时候，他怎么办呢？没有佛法的时候，他的时节因缘到了，他就成了独觉。

由此可知，证得须陀洹之后，对于破见思烦恼，证小乘的果位啊，可以说这个期限就决定了。好像在学校念书一样，大学四年一定毕业，只要你不留级，一定毕业。所以小乘证得须陀洹之后，天上人间七次往返，必定证果。佛在世证阿罗汉、证缘觉，佛不在世就证独觉。

这一段是讲『若诸有学』，他还是在修习的位次当中，功夫到了极处，那就证得无学了。『寂静妙明』，诸位要晓得，跟前面佛所讲如来果地上本觉妙明不一样、不相同的。本觉妙明是讲我们自己的真如本性。如果要在本觉妙明上下功夫，那是直截了当成佛，不经过二乘。这是在大乘佛法里面上上根所修的，像六祖大师，他那个修学的方法就是从本觉妙明上下手，因地心与果地觉相应，这是一生成佛。

此地他求的是「寂静妙明」，这就是我们平常讲的因定生慧，有定、有慧，寂静是定，妙明是慧，还没有圆满。虽没有圆满，将要圆满了，『胜妙现圆』，就是将现未现的时候，就是这个境界，将现未现的时候，菩萨看到这一个众生因缘成熟了。所以诸位必须要晓得，世出世间一切法，佛给我们讲的，都离不开因缘，佛度众生也是如是，你的因缘成熟了，佛一定现身给你说法。

所以你不要老是心里想着，哎呀，我遇不到好老师，我这一生遇不到善知识，完啦，完啦，一切都完啦！呵呵，那就真完了。你要果然诚心诚意依照这个理论、方法去修，只要自己真修，到时候佛菩萨不晓得现什么身份，跟你、跟我们一接触，哦，或者是听他讲几句话，或者是看什么一个动作的时候，一下就开悟了！佛菩萨点化的啊，就是这个三十二应身啦。

所以佛菩萨对我们看得比什么都清楚，我们自己看自己看不清楚，佛菩萨对我们看得很清楚。佛菩萨念念都没有舍弃我们，真是佛氏门中，不舍一人，从来没有舍弃过我们。佛菩萨对我们的恩德太大太大了，几个人晓得？我们用妄想心去求佛菩萨，去巴结佛菩萨，佛菩萨不会来的，不会来。诚心诚意去修学，到必要的时候他一定来，没有必要的时候，他眼睛里面也看得清清楚楚。

那么这个是紧要关头了，功夫快要成就了，差这一点点就要突破了，好比是证缘觉果的时候，就差这么一点点，古人所谓是画龙点睛，这个龙已经画好了，眼睛还没点，你画好之后，他来教你点睛，这一点，龙就活了，到这个时候才来啊。

所以一切法里头通通有时节因缘，诸位果真是诚心真实的修学，你在这个修学过程当中，你能够觉察得到，诸佛菩萨、护法鬼神天天照顾你，照顾得无微不至啊。这个就是时节因缘成熟了，成熟怎么样呢？菩萨就现一个独觉身，这就是辟支佛，独觉、缘觉这两种都叫辟支佛，来给他说法。他一听佛说法啊，他就开悟了，也就证得辟支佛的境界，『令其解脱』。这是讲菩萨现独觉身。

【若诸有学。断十二缘。缘断胜性。胜妙现圆。我于彼前。现缘觉身。而为说法。令其解脱。】

这个『十二缘』就是十二因缘。刚才讲了，缘觉他是出生在有佛法的时代，不是没有佛法的时代，像我们现在是释迦牟尼佛末法时期，还是有佛法的时代；独觉是出在什么？没有佛法的时代，灭法这个时代。换句话说，释迦牟尼佛虽不在世了，我们以今天来算，末法还有九千年。这个九千年当中，如果从这种修学的方法来说，佛菩萨还会现缘觉身给他说法。

到释迦牟尼佛法灭了，弥勒佛还没有出世之前，这个当中有五十六亿万年没有佛法，世间没有佛法。那么在这一段期间当中，譬如在现前的这些初果的学人，到那个时候他这个修行功夫到了，天上人间七番生死，他这个修证功夫到了，诸佛菩萨就会示现独觉身来度他。所以在目前我们这个九千年之内不会有独觉，有缘觉，不会有独觉。因为还有佛法，佛法还在世间，那么就只有缘觉，没有独觉，这一点我们也要晓得。

这个修十二因缘呢，也是属于小乘，这一类的人比修四谛的根性要利。由四谛、三十七道品入门修行证果的，往往习气不断；从十二因缘，这是比较聪明，能够断习气。十二因缘呢，在此地也不必多说，就是无明缘行，行缘识，到生缘老死。『缘断胜性』，这个胜是殊胜，「胜性」就是他真正觉悟了因缘性空，所以他证得无生之性。

像大乘经里面讲的，万法因缘生，「因缘所生法，我说即是空」，龙树菩萨是从因缘里面觉悟到一切万法无自性，这个理事都圆满地现在眼前，『胜妙现圆』啊。这个时候这个修十二因缘的人，也等于说是功夫快成熟了，快毕业了，那么观世音菩萨很慈悲，立刻给他现缘觉身来帮他忙，为他说法，他得到解脱。这个解脱都是属于小乘的解脱，而不是究竟的解脱。

佛在大经里面给我们说，阿罗汉跟辟支佛，虽然佛常常是喝斥他们，所谓是焦芽败种，但是绝对不会有定性的阿罗汉。所谓定性就是不会回小向大的，这就叫定性，不可能有的，不可能有这个定性的。那么经里面常说，哎呦，这是定性的，那是骂人的话，释迦牟尼佛骂人的话，不是真的。

所以佛在经里给我们讲过，阿罗汉最迟两万大劫他也会回小向大，发大乘心；辟支佛，缘觉跟独觉呢，最低限度是一万大劫回小向大。那么诸位想想看，他在这个一万大劫、二万大劫当中，他停止在那里，不再进步啊，这是佛看起来是很惋惜的一桩事情。堕在无为坑里面，住在偏真涅盘里头，不肯再往前前进，是这么一个意思。他必须要经过相当长的一段时间，他觉悟了，这个时候舍弃偏真涅盘，学菩萨道，学大乘法。

【若诸有学。得四谛空。修道入灭。】

这个『入』就是证，『灭』是果，『道』是指的小乘的三十七道品，依这个方法来修行，快要证得小乘的果位了，这个「入灭」就是证阿罗汉果。

【胜性现圆。我于彼前。现声闻身。而为说法。令其解脱。】

我们从小乘来说，三果以前，小乘断证的次第啊，我们在这个讲堂也跟诸位很详细地解说过。可以说是四果向以前都属于有学，到了所谓是断四谛惑，证人空，也叫做生空，证人我空，这个时候才叫做『得四谛空』，就是初果以后再往上进步，断三界八十一品思惑，这个东西都要搞清楚。在修行当中你把三界八十八品见惑断尽，叫做见道，这个才算是见道。那么你就晓得了，三界八十八品见惑没有断尽，道没见到啊，道在哪里？只是听说，没有见到。这是我们要真正提高警觉。我们有没有见道？见了道以后才谈得上修道，你连道都没有见到，你修什么？！

大乘道里面，要破一品无明才叫做见道，就是前面讲的三十二应第一应所讲的，要入三摩地才见道，圆教初住的地位。换句话说，初住以前，就是十信位，十信位没有见道。
这一桩事情我们在《华严经》里面看得非常清楚，《华严经》，十信没有地位，到初住才有地位，所以《华严经》讲四十一位法身大士。我们通常讲菩萨五十一个位次，前面有十信，他十信，你在经上找，没有这个经文。为什么呢？没见道啊。初住见道，见道而后修道。

未见道以前，这个修道啊，都是盲修瞎练。所以在这一段期间，没有见道这个期间，古时候人怎么个修法呢？跟着老师，不离开老师。见了道之后呢，不必再跟老师了，自己走了。好比我们驾车一样，我们在这个市区里面走，我们想上高速公路，可是我们初来这个都市，市区的路都不熟，我们请一个人在前面带我们，我们跟着他走，就像老师一样，上了高速公路了，不要跟他了，自己可以走了，认识路了，就是这个意思。这个就是根本的老师啊，就是亲教师、和尚啊。

那么善财童子在《华严经》里面所示现的，他在没有见道以前，他跟文殊菩萨，文殊菩萨给他

领路啊。等到他见了道了，好了，他就出去参学了，不要再跟老师了，离开老师。从释迦牟尼佛你看看讲《华严经》，这是第一部讲的经啊，他老人家示现成佛，二七日中在菩提树下转大法轮，为四十一位法身大士讲《大方广佛华严经》，一直到佛法传到我们中国，代代相传，我们中国人叫这个叫师承。

没有开悟以前跟一个老师，这一个老师他对学生要负决定性的责任，就是要以善巧方便诱导他开悟。根性利的，我们在《六祖坛经》里面看到的，三、五年开悟了，根性钝的，有二、三十年开悟的。那么还有一些不开悟的人，那是什么人呢？那是不肯依教奉行的人，那就不开悟。如果你跟到一个善友、善知识，真正能够依教奉行，没有不开悟的。

编号113-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 三十二应

我们就拿《坛经》做例子，你们晓得《坛经》里面惠能大师讲，他离开黄梅以后，黄梅有多少人去追他，想把这个衣钵夺回。其中有个惠明，是一个将军出身，是一个武将出身，这个人很粗鲁，在五祖会下多年，他见到六祖得了衣钵不服气，想去把它夺回来啊。真的给他追到了，呵呵，追到之后，惠能也晓得这个人不好惹，他是有力气，孔武有力，不是一个平常人，怎么办呢？113-b
好，他目的是来抢衣钵，把衣钵摆在石头上，自己躲起来。这个惠明一看到，哎，衣钵摆在这里，也知道了，算了！你躲起来就躲起来，我衣钵拿到手就行了。谁知道到衣钵那去拿，拿不动。你们想想，他是四品将军，衣钵多重啊，你们想想，决定不超过一公斤，小孩都能拿得动嘛，一个将军为什么拿不动？他就晓得了，护法神守住在这里，不该是你的你拿不去啊。于是乎真正发心忏悔，说是来求法，能大师给他一说法，他就开悟了。

你们想想，五祖比六祖差吗？为什么他在五祖会下那么多年他不开悟，惠能大师几句话就点醒他，他就恍然大悟？六祖会下所度的，就是开悟、大彻大悟的，明心见性的，四十三个人，他是第一个。什么原因呢？他听话啊，这个时候他真听了。可见得他在五祖会下那么多年，虽然天天听法，耳边风，没在意啊，所以他不开悟。到这个时候，看到钵拿不动了，真正发了虔诚心。

所以啊，这个悟不悟，就是对于一个老师相不相信，是不是百分之百的顺从。惠明在当时那就是没话说了，百分之百地依从他，所以一点就破了。由此可知，那些没有开悟的人都是不听话的学生啊，不是老师没有善巧方便啦，不是老师不热心教导啊，他不听，那有什么法子呢？！这是无可奈何的。老师有再妙的方法，你不接受，那也无可奈何。所以诸位要明了这一点。

这个地方讲的三十二应身，为什么观世音菩萨一定都是到他快要成熟的时候？这个时候他完全会接受，他不接受的时候，来了没用嘛。完全能够接受的时候，这时候一点就破了，就这么一个简单的道理。由此可见，所谓是师承，里面特别着重的，叫师资道合。这个时候老师跟学生真是一个心啊，一心无二心，心心相印，所以是一点就通了。那么我们没有见道，就要依靠老师，要真正发心依靠老师。像古人，不开悟绝不离开老师一步！

我是很可惜啊，《禅林宝训》没有讲完，《禅林宝训》里面一共是有三百段，一小段一小段，有三百段啊，我讲的大概不到四十段，只讲了十分之一。为什么不能讲下去呢？这个里头也有因缘。所以诸位念念《禅林宝训》，你晓得从前人如何事师，怎样的态度对待老师，所以他成就。老师要看一个学生，看他快要成就的时候，也是以种种善巧方便来度他。

而在《禅林宝训》里面所看到的，是一种根本就无理、不讲理的方法，欺负人，不讲理、欺负人。这个学生一点过失都没有，故意找麻烦。这是什么呢？叫他修忍辱，看他能不能忍。不能忍呢，那就算了；能忍的时候，还要加深。里面有一位，时间久了我都记不得了，到最后的时候，总是老师一看他就不顺眼，讨厌他，他怎么样去讨好都不行，最后把他迁单。迁单之后怎么？他晚上就睡在走廊上，还是不离开这个庙。老师也晓得，故意装不知道。白天去听经的时候在窗子外面偷偷地去听，其实老师统统晓得。以后怎么驱逐他都不走，甚至于老师的洗脚水倒在他头上，他还是不走。最后老和尚宣布要请新住持，他老人家要退休了，请谁啊？就是请的那个人。

所以多少年的折磨，看他是一个大器，久炼成钢啊。不经过这个折磨的时候，那个忍辱波罗蜜从哪里学啊？慈悲心从哪里培养啊？没地方培养嘛。整个寺院的大众，将来他要统理大众，大众对他如何能够心服口服呢？所以我们晓得这个老和尚培植一个人苦口婆心，真正不容易。他这样一做的时候，提拔他上来，大家服了。为什么？想想我们做不到，嘿，他都能做到。别人做不到啊，忍人之不能忍，他成就了，这是看中的人。

所以诸位要记住，我们以前在李老师会下，李老师他对人是如此，看你这个人可以成就了，常常找麻烦，有打有骂；看到你这个人不成器，哈，对你很客气，非常客气。从哪个地方看呢？打你骂你，你对老师并不怀恨，这是一个可教的人。打了一次，骂了一次，怀恨在心，老师也没怎么样，他看我就是不顺眼。老师当然会知道这个事情，下一次对他就很客气了，从此以后都很客气。为什么呢？不跟你结冤仇。你要来听经，随你来听，你听多少随你多少，不会认真教你。就是什么？你不能忍受。这样的学生等于说放弃了、舍弃了。

李老师教学是这个教法。换句话说，你真正肯接受，他真教你。你能够接受一分，教你一分；你愿意接受十分，就教你十分。你那个量很小，只要一分，他说我要多教你一分，我白费了力气。为什么？你只能够接受一分嘛，教你两分，两分你就受不了，你就无法接受了嘛。所以老

师对待学生没有偏心啦，不要说老师对这个、对那个的，真的没有偏心，而是学生各人根性不相同，所以我们看到教学有差别，这个道理在此地。

佛法是世出世间最大的学问，没有个十年八年不能入门啦。诸位想想看，今日之下，有几个人能够跟一个老师跟个十年八年的？实在是难。现在人想学的是，哎呀，最好几个月就学会了，就毕业了，那他最高兴。三年都嫌太长了。实际上诸位想想，三年能学到什么东西？纵然一天上八小时课，三年都有限。这一点希望我们大家要明了、要懂得。真正遇到一个善知识，如果你要是轻易离开了，这真正可惜。佛法里面常讲，「百千万劫难遭遇」，这个机会一逝去之后再很难得到，很不容易得到第二次的机会。这是我们在这一生当中修学成败关键的所在。

一定要见道，见道以后，你就想留在老师身边，老师也不愿意，老师必定叫你出去参学。为什么呢？唯有参学，历事炼心，才能真正的增长你的定力、增长你的智能，把你的境界不断地提升，那是参学的事情。所以老师要是再留你在身边的时候，那对不起你。你有能力出去参学不叫你参学，这是不可以的。没有能力参学老师不会叫你参学，你自己要愿意去参学的话，出去的话，那你就舍弃了老师，你是放弃了修学的程序。这是说到见道，修道，而后才证道。

此地的这个入灭，修道入灭，你看从见道而后修道，由修道而后证道，入灭就是证道。在他将证未证的这个时候，这时是一个难关，观世音菩萨示现阿罗汉的身份，声闻就是阿罗汉，来帮助他证得阿罗汉果。

前面讲的这是四圣法界，以下是讲六凡法界。在这个经文里面就有差别了，前面四圣法界，『若诸有学』，因为有学的人都是已经见了道的人，以下的凡夫没有见道，没有见道的人跟见道的人呢，那个心里不一样。见了道的人心在道上，没有见道的人心在五欲六尘上，有很大的差别，完全不一样，完全不相同。所以说：

【若诸众生。】

底下称『众生』了，不是称学人了，前面那个都是修道之人，称为学道之人，底下这是「众生」。

【欲心明悟。不犯欲尘。欲身清净。我于彼前。现梵王身。而为说法。令其解脱。】

这是一类众生，也算是不错了。他修什么呢？希望能生天，而且生的天很高，色界天，梵王是色界天，比起我们一般人，这个志向就高了。今天这个世间有许多的宗教，他们的目的都是希望将来能够生到天堂。实际上这个天堂呢，非常的广泛，也有很多很多的等级，那么像大梵天，这是相当高的等级。像印度婆罗门教、瑜伽、数论，他们目标都是在梵天，可以算是世界高级的宗教。

那么我们要问，到底有没有这些梵天？世间所讲的这些天人鬼神，这一切宗教里面所讲的，到底有没有？如果你们要提出这个问题问我，我会反问你，你说有没有？你想想前面经文所讲，「循业发现」，你从这个理论去推想，你看有没有？如果对于大乘教理通达了，这些问题都会远离了。为什么呢？十法界依正庄严全是自己心识妄想所变现的，那怎么会没有？！

你有这个心，有这个念，就有这个东西，因为一切有为法没有自性嘛，前面独觉、缘觉的时候讲过，没有自性嘛。所以一切这些鬼神的确是存在的，天堂真有，不是假的，有大梵天、有六欲天、有四禅天、有四空天，决定是真实，不是假的。

那么我们能不能去得了呢？当然可以去得了！《华严》所讲的，「应观法界性，一切唯心造」，那怎么会去不了呢？！我们造作这个因缘与他的因缘相应了，就去了，就感应道交了。所以这一类的众生，他求生天堂。『欲心明悟』，这个欲是指的欲望，换句话说，他认为欲界是污秽的，这个色界呢，哦，是光明的，于是乎发心超越这个污秽的欲界，希望能够生到光明的色界天。

下面这一句是讲他修学的方法，『不犯欲尘，欲身清净』，这是他们修行的根本法。不管他修的是什么样的法门，他这个理论依据就是这两句，换句话说，他离欲。这个「欲尘」是指欲界里面的五欲六尘，诸位要记住，欲界里面的五欲六尘他都能够舍掉，名闻利养、财色名食睡、欲界里面的色声香味触法，他都不染，这个时候才能够得到身心清净啦。

在我们佛法里面常讲，这些人修什么呢？修四禅八定、上品十善、四无量心，他修这个。修成了，看他的功夫浅深，这个就是色界跟无色界。观世音菩萨看到这样的人，也满他的愿。他的愿不求解脱，只求得个天上的富贵、天上的清净，他的目标在此地，菩萨满他的愿，为他『现梵王身』，就是大梵天的天王的身份，哎，来给他说法。

『令其解脱』，这个解脱不是真正的解脱，是在欲界里面解脱了，欲界解脱，跳到色界上去了。所以这个不是三界的解脱，像前面所讲的这个解脱，那是超越三界，这个只是超越欲界，超越欲界我们叫它做解脱。所以这个可以说是世间高级的宗教，全都出不了这个范围，一切宗教出不了这个范围。再看底下一段：

【若诸众生。欲为天主。统领诸天。我于彼前。现帝释身。而为说法。令其成就。】

这比前面就低了很多，这是讲欲界天，而欲界天里面代表的是忉利天，『现帝释身』，帝释就是忉利天主。这一类的人他不能够舍离欲界的五欲六尘，就是欲界的种种享受他没法子舍离，

但是他也求生天，在佛门里面讲修十善业道。上品的十善业道能够感生欲界天的天主，这个地方是讲天主，满足他的欲望，成就他的功业，他想做天主，这一类的众生想做天主。

看起来这个志向也不小啊，有很多人想在世间竞选总统、做国王，他对这个世间他不太喜欢。为什么呢？他晓得世间就是做了国王、做了总统，也很苦啊，不自在。天上去做天主，做天上的王，做天王，这大概自在多了。的确，为什么呢？天比人间清净，天的福报比人间要大得太多，要殊胜太多。所以他发心不愿意做人王，愿意做天王。有没有呢？给诸位说，有。

出家人当中有很多，你问他修行，你的愿望怎么样？有的人讲，我这一辈子苦修修行，希望我将来来世做个总统，我来统理大众，往生西方极乐世界的人并不多。还有很多人怎样？我来生做大官、得富贵就好了，目的在此地。你要去看看过去这个高僧语录里面你都能看到。因为他看到这个人间富贵，他动心了，希望自己也能够得到，那么他来生，这一生所修行的福报，一转世的时候，他就可以得到。

所以如果要觉悟，这世间纵然是帝王、是总统，也不自在，也很苦，不愿意受，我要去做天王、做天主，他如果修的福报很殊胜，他也能得到。刚才给诸位说，上品的十善，或者是中下品的四无量心，的确能够得到这个欲界天的天主。

他有统领诸天有这个愿望，菩萨真是慈悲啊，好，你有这个愿望，满你愿。『我于彼前，现帝释身』，就现这个帝释天天主的身份来给他说法，帮助他成就，帮助他，满他的愿望。真正是佛门广大啊，你有什么愿，佛菩萨都会帮助你成就。可是里头有一个原则，善愿，不会帮助你成就恶愿。谁帮助你成就恶愿呢？魔王。

魔王跟佛菩萨不一样的地方就在此地，佛菩萨帮助人成就善愿，就是你将来做国王也是个好国王，也能够爱护老百姓，为大众造福的这个国王，这个佛菩萨成就的。如果你要做一个暴君，独裁、专制，只贪图个人权力享受，不顾老百姓死活，这样的王，佛菩萨不帮助你。谁帮助呢？有些恶魔，魔王帮助他、成就他，那个魔王有力量。

但是诸位要晓得，这里头还是有一个原则，众生没福的时候，众生造的罪业太重了，就会出现这样的魔王。罪业太重的时候，诸佛菩萨、善神不能度你，这些神呢，都远离了，善神远离，恶鬼屯门，这个事情麻烦大了，善神都不在了。

所以我给诸位说，这个善神有。我记得大概是在民国二十几年，我是好像才记事的时候，六、七岁，已经记得事情，我的故乡出了一个怪事情，这个城隍搬家了。诸位晓得，城隍是福德正神，保护这个地方的。怎么知道搬家呢？那个时候我住在我外婆家里，我们自己家在乡下，我外婆住在城里，住在外婆家里。外婆家的隔壁，隔壁是隔好几家的，不是完全隔壁，有个邻居得了病，病得很重，请医生看都看不好。他嘴里面说话，叫他家里人，他说城隍老爷要搬家，拉夫拉到他，就是要他帮助他去搬东西，很苦。他就说有什么办法？他说你赶快烧纸钱，我有钱就可以雇别人代替他，有这么回事情。于是家里头烧很多的纸钱，他病就好了，他大概是请到代替的人了，他就没去了，有这么一个事情。这个事情大概过了有一个多月，在那个时候还是军阀的时候，有些军队，也是秘密地进行，因为怕这个地方老百姓反对，在一个夜间的时候把这个城隍庙全部破坏，把里面的神像统统都给它打碎了，以后城隍庙就给他们做为军队的机关。哦，我们才晓得，原来害病的人说，一个多月以前，这城隍已经全部都搬走，搬家了。这个地区以后就常常有乱，不会像从前那么安定。所以一个地方要遭难的时候，老百姓造的罪业重的时候，这些福德正神总在几个月之前就离开了。他们离开之后，进来的都是妖魔鬼怪。诸位想想看，这个地区的老百姓还有什么好日子过？！这个事情是真实的。

我们学佛的人也是如此，心要不在道上，我们虽然供的有佛菩萨的像，其实佛与菩萨都不在道场。在道场的是什么呢？也是妖魔鬼怪冒充佛菩萨来教我们，不是真正的佛菩萨。佛与魔都是我们自己的心去感应，一念心正，就感得佛菩萨来应；一念心邪，则感得妖魔鬼怪来应。佛菩萨也会变现种种身份，但是诸位要晓得，帮助我们行善的，成就我们善愿的，你就是世间最低的这个愿望，我学佛保佑我家里人平安，保佑我自己升官发财，佛菩萨也会帮助你，也会叫你圆满，成就你的愿望，那是正的嘛。你如果说佛菩萨保佑我，我今天到外面去偷、去抢，保佑刑警队不要抓到我，佛菩萨不保佑你的。为什么？那不是正的嘛，那是邪法，不是正法。凡是正法的时候，佛菩萨会保佑你，一切善愿都会成就。所以真正学佛要能够相信得过。袁了凡居士能够把这个命运转过来，就靠着信心，他真正能相信。

在南部有一个同修，我在南部讲了六年，前三年在凤山莲社煮云法师那里所讲的，讲了几部经，有一个老太太、老居士她做了笔记。最近她把这个笔记印出来，她说寄了两百份给我们，我们现在还没收到，收到之后分发给同修们。你们看看，一个老太婆，六十多岁了，每一次每一堂听经她都记，她记的是札记，因为她一句一句整个记下来她没有能力，她听多少就记多少。这个笔记也很特色，在南部许许多多人对她非常的赞叹。所以希望提供给你们同修做参考。她那个方式有一点像刘承符居士记的札记一样，可是她的程度没有刘承符那么高。刘居士记的东西当然是非常之好，他记东西很忠实、很朴实，的确有他的好处。跟他人一样，诚诚恳恳，一点虚伪都没有，所以文字没有修饰，非常的朴实。希望像他自己所说的，抛砖引玉，希望大家都能够发心，真正地听讲之后能够有一点心得。好，我们今天就讲到此地。

编号114-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 三十二应

请掀开经本，第一百四十八面第二行：

【若诸众生。欲身自在。飞行虚空。我于彼前。现大自在天身。而为说法。令其成就。】

这是三十二应身里面这是第四段。这个大自在天是说的色界天顶，也就是平常所讲的摩酰首罗天，我们一般讲娑婆世界讲到这个地方为止，因为往上去那就是四空天，四空天的天人没有色相，换句话说，有形相的到这个地方是最高、极限，这个四禅天的天顶。

在三界之内福报最大的就是大自在天，佛门里面常讲的这个三灾，特别是讲的大三灾，大三灾是讲的火灾、水灾、风灾，这个风灾可以吹坏三禅天，四禅天这三灾都达不到，就是火灾、水灾、风灾都没有，这个地方的人福报最大。由此可知，世间许许多多自然的灾害，像我们居住在台湾这个地区，有地震、有台风、有海啸，这些都是一些天然的灾害。这些灾害也是众业所感，不是偶然，是众生业力之所感，三禅之内的众生还是免不了业感带来的灾难。到四禅，定功深了，所有的烦恼习气都能够伏得住而不起现行，所以这一切自然的灾害它也没有，这个三界之内福报最大的。

他们修行的方法是以四禅、四无量心为修因，四无量心是讲的慈悲喜舍。在三界六道之内，我们可以讲这个四禅天人，特别是摩酰首罗天，慈悲喜舍这四个字的确是做得十分的圆满，所以他得的身心自在，『飞行虚空』。我们看了这个大自在天真正是自在，名实相符，我们又何尝不想自在呢？每一个人都想自己在这个世间得自在，自在在佛法里面讲就是解脱，自由自在，是一切都无有障碍，这个才得自在。

自在不是得不到，换句话说，每一个人都能得到，可是我们一定要晓得这个里面的道理，要知道它的修因证果，如何来修这个因，如何证得大自在这个果报。这是讲修四禅、四无量心的人，快要到成就了，只差一点点，快成就了，观世音菩萨这时候就示现大自在天的天身来指点他，让他证得这个境界，这个就是四禅天人。底下一段是讲的天大将军：

【若诸众生。爱统鬼神。救护国土。我于彼前。现天大将军身。而为说法。令其成就。】

这个『天大将军』一般都是指四王天，四王天所现的这个相就是将军身。譬如说我们在这个寺院，台湾寺院并不普遍，有些寺院有，像基隆大觉寺，你到那边去，一进山门就是天王殿。天王殿里面所供的就是四大天王，这个身相现的这个将军的身相。世间有一些人不明白就理，把它称作四大金刚，实际上是四大天王，而不是四大金刚。

这是一类众生，他有这个习气，欢喜统理鬼神，统理大众，他有这个习气，我们世间俗话说领袖欲很高的人，他喜欢权势，喜欢在一个领导人的地位。这样的果报在佛门里面也可以修得，正是所谓佛氏门中有求必应，你希望来生做个国王，希望来生做个天王，只要你好好的修学，都能够满你的愿。

除了四天王我们称天将军之外，还有一个就是韦陀菩萨，他也是现的将军身，而且现的也是「天大将军」，也是天将军身。这是统理八部鬼神，这是在佛经里面都讲得很清楚，他们是救护一切众生国土，所以在这个忉利天的四方。

这个是欲界天里面最下一层，前面讲这个大自在天是色界天里面最高的一层，这个是底下了，也是有这个愿望，他要成就了，将要成就的时候，观世音菩萨也能够帮助他，满他的愿望。再看底下一科，这就是四天王。

【若诸众生。爱统世界。保护众生。我于彼前。现四天王身。而为说法。令其成就。】

这个四天王与天将军有些时候可以合起来说为一类，在这个地方分开来说为两类，两类当然就两种身份，但是这两种身份是非常接近的。前面将军身是以统帅的身份，所以称之为天将军。这个地方所讲的，这是以一个统治者的身份，就是国王的身份，所以称之为四天王。『爱统世界』，前面是『爱统鬼神』，在佛门里面讲，统领八部鬼神的就是四大天王。可见他从统帅的这个身份上，我们说他是天大将军；从他在统领世界，他有他的一个国土，他也有他的界限，从这方面来看，我们就称他为四天王。

四天王这个身份的确是介于鬼神之间，经里面给我们讲，他是属于忉利天主，忉利天真正是天神。这些天王所统领的部下呢，都是属于鬼神，你看属于修罗、乾闼婆这一类的，属于鬼神。他也算是天神，也算是鬼神，鬼神里面讲，他是大福德鬼，鬼神里面的领袖，他是属于忉利天的部下了，也可以说他是天神，所以这一类是介于天神与鬼神当中。这是修中品十善业道，他有这个愿，发愿来统理鬼神，或者是为一方的天王是一样的，这个是四大天王之一，统领一洲的，他也能成就。这些都要以五戒十善为因，才能够成就。

【若诸众生。爱生天宫。驱使鬼神。我于彼前。现四天王国太子身。而为说法。令其成就。】

这是天王的太子，所以也生在贵族之家。诸位看《封神演义》，你看这个那吒太子，他就是属于四天王的太子，他的父亲就是四天王之一，是这一类的身份。

到这个地方一共是有七类，都是讲的天众。所以如果一个人希望来生生到天国，佛法里面讲的天国讲得很详细，不像一般宗教讲的天国，含糊笼统，不晓得是哪一层天，也不晓得是哪一个国土，搞不清楚，佛门里面给你说得清清楚楚、详详细细。这个七种，这是七类，每一类里面都包括着很大很大的范围。真正想生天，依照这个方法来修行，你真有这个愿心，有这个德行，具足这些条件，观世音菩萨一定帮你忙，满你的愿，你可以生到你所期望的天国。

底下就是讲人间了，一共有十二段。

【若诸众生。乐为人王。我于彼前。现人王身。而为说法。令其成就。】

也有一些学佛的众生发愿，世间众生太苦了，救度一切众生，给诸位说，除了佛法教化之外，的确，最好的办法就是政治。如果真正能把政治办好，这一个国家、一个地区的人民都能够享福，所以有很多菩萨就发这个心，来生到世间做国王，以国王的身份来推行佛教的教学，来护持佛法，来弘扬佛法，这是这一个国家、这一个地区众生都有福了。我们看看今日的世界，这是诸位要有这个智慧，很冷静地去观察。此地讲的国王，就是我们佛经里面所讲的人王，那是佛菩萨，是一个真正修行人发心来示现的。他当权之后，一定是为一切众生造福，绝不是为残害一切众生，不会行暴政的。

但是诸位要晓得，众生也要有福报，才能够感应到有圣贤人生在这个地区做国王大臣，得有福才行啊。众生要没有福，魔王下来了，他来做国王大臣，统理这个地方，给这个地方人民带来了无限的灾难，魔来了众生就苦了。换句话说，菩萨发心是一桩事情，众生还得有福，众生要是有福，佛菩萨哪有不发心的？为什么我们今天世界上不出现一个人王来护持佛法，来弘扬佛法？

我们中国过去历代帝王差不多都是皈依佛门的，都是佛弟子。所以佛教教学在我们古代的中国，的确是代替了国家的教育，国家虽然有教育，但是不普及，而佛法的教学普及。在印度我们也见到几位国王，最着名的，像阿育王，释迦牟尼佛在世的时候，在印度有十几位大国王都是皈依为佛弟子，帮助佛弘法利生。由这个地方来看我们晓得，诸菩萨里面，甚至于诸佛如来，发这样大愿的人多得很。我们如何能够真正的帮助他出现于我们世间？这就在乎我们自己的修德。

我们一个人修德没有法子感动，我们要鼓励大家修德，大家都能够修德，就会感应道交，诸佛菩萨以国王大臣这种身份示现在世间，佛法才能够发扬光大。所以这个事情我们也要帮助这些有大愿的人，为他们做增上缘，亦为众生做增上缘，观世音菩萨也就是促成这个事情。像经里面讲的，佛菩萨应现在世间，以国王大臣身份，必定是以佛法教化众生，或者是名义上不是佛法，他的精神、他的做法一定与佛法所讲的相符合。

第二是以长者身份：

【若诸众生。爱主族姓。世间推让。我于彼前。现长者身。而为说法。令其成就。】

这就是佛经里面常常称的大长者，我们在大乘经里面常常看到的。佛法里面称长者他要具有十个条件，才能够称之为长者。不像我们中国，我们中国称长者没有印度那么严格，没有佛法里说的这么严格，但是我们中国人称长者一定他也有相当的年岁，有学问、有道德，我们尊称为长者。

在佛法里面，第一个，长者一定属于贵族。印度阶级观念很深，一直到现在都不例外，所以四姓阶级一直保存到现在，长者必定是婆罗门、刹帝利这个两类的人，这就是说他的出身一定是贵族。第二，他在社会上一定有很高的地位，而不是一般普通的平民。第三个条件，他一定富有而不是贫贱。第四，他一定有威德。第五，他一定有智慧。第六，他也得要有年岁，至少也得四十岁以上，太年轻也不能称为长者。第七，有品德，心行清净。第八个条件，待人有礼貌，而不是傲慢，他虽然有地位、有财富、有聪明智慧、有威德，可是对人谦虚，对人有礼貌。第九，国王大臣都对他赞叹。第十是一般平民老百姓都归仰他，都拥护他。具足这些条件才称之为长者。而一般长者大概都是一个族姓里面的长老。

『爱主族姓』。这个在从前的社会大家庭之中，族长就是长者。不像现在，现在我们一般社会都是小家庭制度，而不是大家庭。从前一个家，至少一个家也有一两百人以上，这是一个家，一个家族。所以一个村庄就是一家人，就是一个家族。可以说在目前这个社会我们已经见不到这种家族。你们看小说，你们看《红楼梦》，你看《红楼梦》里面大大小小老老少少有一百多人，那是一个家族。这个小说的确是描写我们中国古代的家庭。

在我们中国讲伦常社会，齐家治国平天下，齐家不是我们今天小家庭，是家族。那一个家族的家长要统理几百人，要叫几百个人每个人都能够得到公平，这是一个相当不容易的事情。所以他能够治家，就能够治国，因为家庭里面他是个领袖，他底下也有几百个人嘛。所以这个家能够治得好，就可以治国；国能够治得好，就能够平天下。现在我们读这个很不容易懂，我们说齐家，家里也不过就几个人而已，这是现在的家庭跟从前家庭不相同，以前这个家庭实际上就是一个社会。

这个里头特别着重的，他别的德行不说，他说推让，着重在这一点，也就是我们讲的礼让。如果要不讲推让，样样大家都存的有私心，都要来争执，这个家就不像家了。所以从前的教育是以家为单位，他把他所有的子弟集合在一起，在外面聘请老师来教学，这是以自己子弟为主，另外亲戚朋友或者是邻里乡党少数人参加在其中，一定是以他自己的子弟为主。所以在从前礼是非常重要，也就是维系家庭、社会、国家的这个秩序，等于说法律一样的。

【若诸众生。爱谈名言。清净自居。我于彼前。现居士身。而为说法。令其成就。】

此地所讲的『居士』不是我们现在所讲的学佛的，在家学佛我们都称之为居士，此地这个居士意思不是这个。这个「居士」是什么？就是指从前的隐士。我们在《二十五史》里面，你看这个《二十五史》的传记里头有「隐逸传」，隐就是隐居，逸就是安闲自在，这些人你看这个国家历史里面还要给他留传记。这一些人都是有道德、有学问、有能力，但是什么？他不出来做

事情。诸位想想，他有智慧、有道德，又有能力，他不替社会做事，对国家也没有什么贡献，为什么在历史要给他上留名？

这一点诸位要晓得，他对于社会贡献是非常非常之大，虽然没有正面上替我们办事情，可是他做出这个榜样，就能够叫世间人去效法他。他给我们示现的是什么榜样？不争，不求名闻利养，他是有能力求名闻利养而不求名闻利养，换句话说，他是真正在那里教给我们看得破、放得下。他教我们这个，所以这个功德就太大了。他是用身教，而不是言教，所以他做的工作是潜移默化，对于世道人心有很大的影响。这些人是道德之士，你看古时候帝王大臣见到这些人都尊敬，见到这些隐士都特别的尊敬、特别的礼遇，道理就是在此地。

这一类的人就是不追求名利，不追求荣华富贵，过一种隐居，像古时候，耕读渔樵，他过这种清净的生活，一生安闲自在，无拘无束，保持着天真无邪。所以这个《隐逸传》的确值得看，它里面这个精神实实在在不亚于我们佛门的《高僧传》，有一些比我们的高僧还要清高，因为我们的高僧还要忙着弘法利生，他连这个都舍弃掉了。这是有这一种志趣的人，观世音菩萨也帮他成就。

【若诸众生。爱治国土。剖断邦邑。我于彼前。现宰官身。而为说法。令其成就。】

这个也显示出诸佛菩萨以四摄接引众生，与一切众生修同事这个法门，就是四摄法里面的同事。他有这个志愿来治理国土，拿现在的话来说，就是一个县市长、省主席，他不是一个国家的国王，但是他在这个国家治理一个小范围的，所谓地方官吏，这个也非常之重要，特别是在现代民主制度之下，地方的官吏对于一个地区人民来说，关系最为密切。所以一个好的地方首长，这是这一个地区大众的福报，他真正能为大家谋幸福。

『宰官』，把范围扩大来说，国王以下的都叫「宰官」。拿今天的话来说，政务官才叫做宰官，我们今天政府里面的职称属于政务官，政务官才是宰官。为什么呢？他是发号施令的，他是有主宰的，而不是完全听命于人的，他是一个发号施令的，这是指的政务官，宰官。

【若诸众生。爱诸数术。摄卫自居。我于彼前。现婆罗门身。而为说法。令其成就。】

这一段，我给诸位说明，这一段是讲的宗教师，在佛门常讲外道啦。譬如像天主教的神父、基督教的牧师，婆罗门教的、印度教的他们称之为梵志。从这方面看，诸佛菩萨也可以以其它宗教师的身份出现在世间，你才晓得佛门广大啊。所以佛氏门中，不舍一人，那一类众生，你跟他讲佛法他不接受，他有成见，佛菩萨与他同事，入到他那个教里头去，以他那个宗教师的身份来教化他，他统统都接受了，这个方法高明极了啊。讲的是他那个教的经典，内容义趣是叫大家觉悟，叫他觉悟、开悟，那不就成了佛了吗？

这个是佛菩萨，佛菩萨绝不排斥这些人。四悉檀里面第一个，「世界悉檀」，菩萨所在之处，令一切众生生欢喜心。你要跑到这个基督教教堂里，基督教教堂里生不生欢喜心？你要叫他生欢喜心，你是菩萨。你一到那里去，人家说，嗨呀，这魔来了，怎么佛教徒跑到我们这里来了，那你就不是菩萨了。

所以我们今天学佛有很多错误的观念，就是什么呢？与别的宗教对立了，这就错误。他与我们对立是许可的，为什么呢？他迷，他不觉啊。我们觉悟的人跟他对立，那你不也是迷吗，是迷而不觉吗？！所以觉悟了之后没有界限，与任何人没有对立，才叫一真法界。一与别人对立啊，就变成十法界了，那是自己迷了啊。

因此我们明了，这个世间许多的宗教，他们的宗教领袖，他们的传教师，就可能有这些佛菩萨应化在其中，我们怎么晓得呢？甚至于还有他们很多虔诚的信徒，也是佛菩萨应化在其中，他去做影响众。这在理上都讲得通的，在事上也可能。因此我们对于一切宗教徒都应当抱着礼敬的心理，礼敬、赞叹而没有毁谤，这样才能够摄受一切众生。所以这个地方数术这一段都是讲的宗教徒，讲的世间宗教，他们喜欢数术，凡是宗教都离不开数术。

编号114-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 三十二应

【若有男子。好学出家。持诸戒律。我于彼前。现比丘身。而为说法。令其成就。】

这个容易懂，这是说到佛门了，我们讲佛教。佛教异于宗教，这一定要晓得。为什么？因为佛教里面不讲求数与术，不讲求这个，佛教所讲求的是明心见性，是讲求的这个，是讲求的一心不乱，这是一切宗教里面所没有的。佛教修学的基础是在戒律，因戒生定，因定开慧。这是讲一个初学的人，『好学出家』，男子称为比丘，女子称为比丘尼。

【若有女人。好学出家。】

你看看这个经文里面，特别着重在『好学出家』。

【持诸禁戒。我于彼前。现比丘尼身。而为说法。令其成就。】

这四个字我们有没有做到？我们有没有做到好学？我们有没有做到出家？这是问题啊。出家，我们离开父母那个家了，这个寺院又变成一个家，自己那个家小，到了寺院这个大家，出了小家又住到大家来，入了大家，这个事情就麻烦大了。像这些地方都是关键的所在，我们一定要搞得很清楚，要把这个家的意思搞清楚。佛在经论里面给我们说，父母之家，这是世间所谓田宅之家，你把它舍掉了。在从前的寺院叫十方道场，不像现在，现在这个道场都变成私人产业。纵然今天我们政府一直要求组织财团法人，财团法人还是控制在几个人的小团体的家业。

而不像在从前，从前大陆上这个寺院的的确确是十方道场，不是属于任何一个人。寺庙里面住

持、执事是大家公开推选的，是选举的。所以这个民主选举的制度，几千年以前就在佛门里头推行，佛法里面作法讲羯摩，羯摩就是会议，今天讲的就是表决，羯摩就是表决，会议里面的表决。所以这个民主制度，几千年前就在佛门里面实行。一个寺院里的住持他有一定的任期，到时候由寺院大众来推选，这个住持选出来之后，住持再任命一些执事。他任命这些执事的时候，选出这些执事的时候要大家同意，所以要作法，等于说表决，我请这个人做当家，请那个人做知客，你们大家同意不同意。这都是民主制度在佛法里头推行，而不是像今天这种情形。

但是这种家毕竟还是一种形式的家，最要紧的，要出烦恼之家，要出三界之家，要出生死之家，这个叫真正出家。由此可知，最低的一级，这就是出烦恼家，你才能够得定。我们为什么要修戒呢？修戒的目的就是出烦恼之家。像阿罗汉，阿罗汉已经出烦恼家了，已经出三界之家，三界六道他超越了，可是他变易生死还没尽，他还有一个家没有超出，他这个三界之内的分段生死没有了，三界家出了，他还没有破无明，还没有断变易生死。所以我们要晓得出家的真实义。你出家一定要好学，学无止境啦，一定要到如来的果位，这个出家的功德才圆满。为什么呢？变易生死也尽了，这个时候才是真正功德圆满。

所以发心出家一定要懂这个意思。我们对于三界之家要毫无留恋，难舍要能舍，你要是不能舍，心里面有一丝毫留恋、挂碍的话，最低的一层障碍你都没有办法断掉，上面的就不必求了。换句话说，三界之内、田宅之家要是不能够断得干干净净，我们念佛一心没指望，开悟也没指望。那么我们想不想得一心？想不想开悟？真正肯发心想修的，你不要害怕，不要怕我没有好老师，我没有遇到真正善知识，唯恐一生不能成就。

只要你真正发心，感应道交，观世音菩萨随时都看着你。菩萨没有在你面前现身，那是你的程度不够，你功夫没到家，你功夫到家你就见到菩萨。此地观世音菩萨所发的愿，就跟我们读《无量寿经》里面阿弥陀佛的四十八愿一样，愿愿不虚啊。观世音菩萨这个三十二应就是他的本愿呢，他不会说妄语的，句句话都是真实的。我们见不到菩萨，就是我们自己业障太重，无法与菩萨感应道交。

【若有男子。乐持五戒。我于彼前。现优婆塞身。而为说法。令其成就。若有女子。五戒自居。我于彼前。现优婆夷身。而为说法。令其成就。】

这个两类才是我们现在所讲的居士，男居士、女居士，前面那个居士是世间隐逸之士，这在佛法里面称为优婆塞、优婆夷，翻成我们中国意思叫近事男、近事女，这是亲近三宝的，是三宝弟子，在家学佛的，我们现在称之为男居士、女居士。这是你发心以在家身份来学佛，观世音菩萨帮助你成就。

再给诸位说，在家学佛的往往大多数是菩萨，出家学佛的有菩萨、有小乘人，在家学佛的大概只是有菩萨学大乘，而没有学小乘。你要不相信的话，你看看菩萨，在我们中国这个四大菩萨，就有三位现的是在家相，观世音菩萨，你看他那个样子，在家相，文殊、普贤都是在家相，只有地藏菩萨示现的是出家相。地藏菩萨示现的出家相，是因为在我们中国曾经有一位肉身地藏菩萨，他是现在的韩国人，到我们中国之后也就没有回去，现在九华山的肉身菩萨就是他的相，他是新罗国的太子，我们今天造像是以他的相来造的。就好像弥勒菩萨一样，弥勒菩萨现在我们造的像是以布袋和尚的相来塑的。你看看在印度，印度的弥勒菩萨的像，我们图书馆重刊的《瑜伽师地论》前面有，你看那个相，在家相。

菩萨所示现的大多数都是在家相，为什么呢？一切苦难的众生是在家者多啊，要度这些苦难众生，必须要示现与他同样的身份，同事摄，因此菩萨绝大多数都是现的在家相。在家菩萨他有双重的任务，因为佛法的住持一定是出家人，为什么呢？为的是表法。出家的菩萨如果得不到在家菩萨的拥护，他有再大的能力，没有办法发挥。就拿释迦牟尼佛来说，释迦牟尼佛示现的出家相，主持一代的佛法教学，如果要没有那些在家菩萨示现的国王大臣，像佛在世的时候，波斯匿王、只陀太子、须达多长者，这是你们大家很熟悉的，都是菩萨化身啊。要没有这些人的拥护，表现那些爱戴、崇敬，帮助佛来宣扬，释迦牟尼佛也一筹莫展！那有什么办法？可见得佛法的发扬光大，叫一切众生普遍来接受、来修学，这个是要靠在家菩萨的协助。所以在家菩萨是双重任务。

诸佛菩萨在我们中国示现的也不例外，我们中国历代这些各宗祖师里面就有不少是佛菩萨示现的。我们读经论、读传记，清凉，华严菩萨再来的；永明延寿，阿弥陀佛再来的；天台智者大师，释迦牟尼佛再来的；文殊、普贤示现寒山、拾得；弥勒示现的布袋和尚，傅大士，这是在家居士，也是弥勒菩萨再来的，太多太多，不胜枚举啊。他们住世的时候你看有多少人拥护，清凉，九个皇帝的老师，智者也是国师，都是国王、大臣、长者、居士们统统来拥护，所以才有那样辉煌的成就，这个都是一定的道理。

所以这些在家菩萨他们对于佛法的兴衰，负有很大的责任，他们能尽职，佛法必定兴旺，众生有福了。这个都是说的佛门，底下这是说的世间一般人。

【若有女人。内政立身。以修家国。我于彼前，现女主身。及国夫人。命妇大家。而为说法。令其成就。】

这个『内政』就是一般讲的家务事，所谓是家政。在从前这个家政可不简单，的确是不简单。为什么？以前那个家族家大，是大家庭，的确是不简单。你们看《红楼梦》，《红楼梦》里头

主内政的当家师凤姐，凤姐就是当家师，那的确是不简单。如果女子要发这个愿，观世音菩萨也帮她成就，为她『现女主身』，这个女主，在一个国家来讲就是皇后的身份。『国夫人』，这是王公、侯王之夫人，称为「国夫人」。『命妇』，这在一般是指有爵位的这些夫人，称之为「命妇」，就是接受过皇帝封赏的，这个称之为命妇。在古时候大多数从她的丈夫，她丈夫做一品官，她称一品夫人，这就是命妇。这个『大家』是女子当中的老师，有学问、有道德，就是教化女众的，在古时候称之为「大家」。这些都是说世间的女子，你有这样的愿，观世音菩萨也帮助你。

【若有众生。不坏男根。我于彼前。现童男身。而为说法。令其成就。若有处女。爱乐处身。不求侵暴。我于彼前。现童女身。而为说法。令其成就。】

这个两段就是童男童女身。此地的童男童女不是指童子，而是男子终身不娶，女子终身不嫁者。这个又未必是学佛，他喜欢清净自居。这一类在古时候有些隐士是这样的，或者是修道，但他不是学佛的，学佛的就归纳在前面这个优婆塞跟优婆夷里面，归纳在那边，如果是出家，那就归纳在比丘、比丘尼里面，这个不是属于那一类的，甚至于他修道，他也不是属于哪一种宗教的。这是这一类的，观世音菩萨也帮助他，也能够叫他成就。

到这个地方一共有十二类，是讲的人众，是人间种种身份的人，种种志趣、爱好不相同的人，你发什么样的愿，菩萨都愿意帮助你，都愿意帮你成就。下面这就是讲的天龙等众，我们前面讲的八部鬼神，在这里我们都见到。

【若有诸天。乐出天伦。我现天身。而为说法。令其成就。】

在这里我们先要说明，这个诸天福报比人间要大得多，所以人都希望生天，去享天上的福报。可是究竟来说，天福并不圆满。第一个，这个福报要是享多了，人的理智就失掉了，头脑就不清醒。这个事情在我们人间可以能看得出来，譬如我们晓得在今天这个世界上，在目前这个状况之下，在我们东方，日本人福报最大；在西方，美国人福报最大，他们这个福享多了啊，是非利害都看不清楚了。所以你们到那个地区看看那些人，他不大讲是非的，何况天人，天的福报更大，所以你要在天上跟他讲六道轮回之苦，呵呵，那他不相信，换句话说，这就障碍了他见佛闻法。

诸位要晓得，众生最大的幸运就是见佛闻法，因为你见佛闻法就已经种下得度的因缘，纵然这一生不能得度，多生多劫之后必定这个因缘成熟，你还要得度。像佛在《法华经》里面所讲的，「一称南无佛，皆已成佛道」。所以你要晓得，世间最不幸的事情就是一生没有见到佛像，没有听到过佛法，这是最不幸的。这就是讲天福再大，这是一个很大的障碍，这是一种不幸，真正的不幸。

还有一种天人，虽然生在天上，可是他的福薄，虽生在天上，还有种种的苦难，换句话说，也有饥寒之苦，福报薄的。正好像我们人间，人身不错，在六道不错，可是得人身，有的人享福，有福报的，有一些得人身没有福报的，他的生活很可怜。天人也是如此，并不是天人个个都有福啊，不是如此。

好像美国的国家很富裕，其实讲美国也不是个个人都富裕，美国也有穷人，你们在报纸上看到的，领救济金过生活的，失业的、没有工作的。美国人跟我们中国人不一样，我们中国人在有钱的时候会晓得储蓄一点，一旦自己没有工作了，自己银行里还有存款，生活一样还过得很舒服。美国人不然，美国人没有这个习惯，他们不晓得储蓄，所以他有工作的时候就有钱，什么都有，失业了什么都没有了。但是美国的福利工作做得很好，就是国家的救济，所以美国没有要饭的，为什么呢？他国家有救济，你失业了，你向政府登记，每个月发救济金给你，这个救济金足够你的生活费用，这是社会福利做得好。可见得它也有穷人啦。

所以这个生天也是如此，那个福报要是小的，到天上也有的时候缺少穿的、缺少吃的，也有这个情形。可见得佛教给我们要福慧双修，你要不修福，你的生活就有欠缺，你要不修慧，你就容易迷惑颠倒，容易造罪业。

因此这个天人也有不愿意在天上的，他想个方法离开，你看『乐出天伦』，伦就是一类，诸天那一类，他喜欢离开他那一类。离开他那一类，最好到哪里呢？的确，最好到人间来，因为六道里面，唯有人道，成就佛法，修行证果，最为方便。为什么？佛菩萨应化的特别多。天上固然也有应化，六道里面都有佛菩萨应化，但是没有人间来得多。这个不是说佛菩萨偏心，在六道里头特别对于人道好像偏重，不是的，人道的机感容易成熟，换句话说，他容易接受，容易修行，容易证果。所以你看十方诸佛示现成佛都在人道，而没有在其它的道，他修菩萨行可能在天上，他如果要示现成佛一定在人间，这个道理就在此地。

所以有一些天人他不愿意享天福，他要想离开，观世音菩萨看这个机缘成熟，他也去帮助他，也给他说法，帮助他离开天道，满足他的愿望，『令其成就』，就是满足他的愿望。这是天龙里面第一种，这是天众，也就是诸天的天上的老百姓一样。好，我们今天就讲到这里。

编号115-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 三十二应 十四无畏

请掀开经本第一百五十面第五行：

【若有诸龙。乐出龙伦。我现龙身。而为说法。令其成就。】

这个天龙八部虽然有一些小的能力，在佛法里面讲，小神通，但是他们依然不能够脱苦，所以

他也是希望超越他这一类。菩萨非常的慈悲，只要他发心，一定去帮助他。前面我们讲过天，天他都想离开这个天界，何况是八部鬼神？这种心就是所谓的觉心，觉悟的心，知道自己所处的境界不是究竟的，而是可以能够舍离去求得一个更好、更殊胜的环境，这种环境总而言之都是为了修行证果。因为这些恶道他们的障碍比我们要深重得太多，所以虽然是，龙我们讲有很多种类，即使是天龙，他也希望能够到人间有机会来进修。

第三类是药叉。

【若有药叉。乐度本伦。】

『本伦』就是他本类，他也想超度他本类。

【我于彼前。现药叉身。而为说法。令其成就。】

『药叉』是梵语，翻成中国意思叫轻捷。捷是讲他速度很快，轻是讲他浮现在空中。经上讲，这一类的鬼神有三种，一种所谓是地行的药叉，一种是在虚空，一种是在天宫。地行的药叉他能够布施财物，他不能够飞行；天药叉他这个布施里面有这些车马，这是讲修因，能够布施车马，所以他得的果报，能够飞行。佛转法轮的时候，地行药叉就将这个消息传出去，空行的药叉听了之后，再辗转就将这个消息传到四王天，乃至于传到大梵天王。在经上讲，天药叉也是守护天宫的鬼神，虽然他在天上服役，但是他是鬼神的身分。

【若乾闼婆。乐脱其伦。我于彼前。现乾闼婆身。而为说法。令其成就。】

这一类是属于忉利天的乐神，『乾闼婆』翻成中国的意思叫香阴，天宫里面需要他奏乐的时候，燃香，他闻到这个香气，就集合到天宫演奏天乐娱乐天众，是这一类的神。所以也是鬼神的一种。

【若阿修罗。乐脱其伦。我于彼前。现阿修罗身。而为说法。令其成就。】

『修罗』这是我们比较熟悉的，因为说到六道，他也算一道。不过「修罗」，在本经里面讲，这个说得很详细，除了地狱道没有之外，其余的四道都有，他在哪一道他的业报享受与那一道大致上相同。所以说，人间有阿修罗，畜生、饿鬼都有阿修罗，天也有阿修罗。所以佛经里面常常讲五趣，五趣就是五道，不算阿修罗，因为阿修罗在哪一道就可以归入到那一道。讲六道，是单单指天阿修罗，而不讲人阿修罗，单指天阿修罗，算他们是一道。

修罗翻成中国意思叫无端正，面目都相当的丑陋，所以也翻作非天，这个意思就说他有天人的福报，而没有天人的德行。这一类他是修下品十善业而得的果报。所谓下品十善业，就是他瞋恚、傲慢不能够断除，所以说虽然修十善业道，他这两种烦恼障碍了他，就是这个习气不断，所以即使有天福，他不能够得天身，而在天上得修罗身。我们晓得，天修罗，只要是修罗，无论他在哪一道，福报虽然是大，可是他造的罪业也相当之重，这个福报享完之后必定堕落，这是修罗之苦。所以一旦觉悟之后，他也想离开这一种果报，观世音菩萨当然也是要帮助他的，令他成就。

【若紧那罗。乐脱其伦。我于彼前。现紧那罗身。而为说法。令其成就。】

这一类的众生，经上讲，也把它翻作非人，他的形状与人没有差别，但是头上长了一只角，不是长两只角，长一只角，他与乾闼婆是相类似的，是帝释天的乐神。这就说明了天宫里面的乐神有两类，而这两类还是有区别，乾闼婆只奏世间的音乐，天乐比我们人间的音乐要美妙得多，但是他不善梵音，而紧那罗他懂得梵音。

我们也晓得，像释迦牟尼佛也在天宫说法，佛在天宫说法，诸菩萨也不例外，所以天上有佛法。在说法的时候，说法之前有这个梵音的演奏，说法终了的时候也有。我们现前这是一切随着我们现实的环境都把它省略掉了，如果要是按照大座讲经，我们讲经之前与讲经之后的回向都有梵音的演奏，就是我们有赞颂。『紧那罗』擅长于梵音的赞颂。

这样一说来，天上也不错！天上的确比人间好，可是诸位要晓得，诸佛菩萨在我们人间弘法利生，我们想想，几个人开悟了？几个人得度了？诸佛菩萨、祖师大德的苦口婆心，六道里面得度的机缘，的确人道最为殊胜，而这个比例都这么少，佛菩萨在天上讲经，开悟、得度的人比我们人间就更少了。也许诸位要问，天人很聪明，为什么得度的还少？

天人他是乐多苦少，所以佛菩萨虽然讲经说法，不容易开悟。喜欢佛法是一桩事情，那是感情上的喜欢，很难领悟，当然更不容易去依教修行。但是诸位要晓得，人天善法他比我们殊胜，修学出世法他不如人间，我们人间讲修行出世法，比天上要殊胜。除这个之外，我们人间造作种种罪业也是要超过天上，天人虽然不肯认真修行，但是他不大造罪业，换句话说，他们道德的水平比我们人间要高出很多。

第七类「摩呼罗伽」：

【若摩呼罗伽。乐脱其伦。我于彼前。现摩呼罗伽身。而为说法。令其成就。】

这一类，翻成中国意思就是大蟒蛇，我们俗话称之为地龙，就是大蟒蛇。这一类众生也是守护伽蓝神，他皈依佛之后发心护法。蛇的苦比龙还要超过，纵然是大蟒，我们读过安世高的传记，安世高的同学堕落的这个蛇身就是属于大蟒，很不幸的，他就做了我们世间所谓的龙王，本省同胞所说的妈祖，诸位晓得妈祖就是龙王，香火虽然很盛，杀业很重。这种福报享完之后，还是要继续堕落，这个堕落是一世不如一世。所以当他觉悟之后，也是希望赶快的脱离畜生身，这是畜生的一类。

【若诸众生。乐人修人。我现人身。而为说法。令其成就。若诸非人。有形无形。有想无想。

乐度其伦。我于彼前。皆现其身。而为说法。令其成就。】

『人身』，这个不必多说，这是我们现前的境界。可是经里面常常提示我们，所谓「人身难得，佛法难闻」。这两句话我们听得耳熟，可是有几个人真正觉悟到人身之难得？真正觉悟了，他一定珍惜人身。人身的确难得而易失，得人身很不容易，失人身太容易了。这一桩事情在此地我也不必多说，六道里面最难得到的是人身。

人身，佛之所以赞叹，就是最容易入道。天人乐多苦少，把修道这个事情疏忽掉了；三恶道苦太多了，乐太少了，纵然想修行，他的障碍太多；人间所谓是苦乐参半，因为有苦，容易觉悟，因为还有一点点安稳，容易修道，这是人间这个环境最适合于修行。我们想得人身，菩萨就现人身为我们说法，使我们得到人身。

这些『非人』，这个包括的范围非常的广大，像经里面讲的『有形无形，有想无想』，包括的范围太多了。在我们世俗间来说，所谓讲是日月星辰、鬼神精灵之类的，都包括在这一条里面，乃至于精神化为土木金石之类的，也包括在这一类。他们如果说一念回心，皈依佛法，想脱离他这一道，观世音菩萨也发心现同类身帮他成就。

到这个地方这是把三十二类都简单的给我们介绍出来了，后面是总结。

【是名妙净三十二应。入国土身。皆以三昧。闻熏闻修。无作妙力。自在成就。】

这几句话非常重要。这里面有几个字我们要注意，不能够轻易地看过。上面讲的三十二应身，最高的，观世音菩萨可以现佛身，最下的，可以现这些鬼怪精灵之身，真正是无所不现身，都是观世音菩萨变化的，所谓是随类善巧方便的示现。虽然示现，总不离『妙净』，这个「妙」就是随类示现，这是妙，所以称之为妙色身。

所以你要是问观世音菩萨是什么样子？观世音菩萨到底是男的还是女的？你看有很多人问这个问题。这都是对于佛法不懂得，才会有这个问题，你要是明了了，观世音菩萨什么样的身分都有，你不能说他是男的，也不能说他是女的。为什么？他随类现身，这个叫妙。什么叫净？净就是虽然随类现身，与一切众生和光同尘，菩萨是清净不染，这就叫净。我们要想学观世音菩萨就要在这个地方学。

我们现在虽然不像经典里面讲的，有这样殊胜广大的境界，可是诸位要读《六祖坛经》，祖师给我们讲的三身，清净法身是我们的自性，圆满报身是我们的智慧。我们要问一问我们有没有自性？六根的根性就是自性，就是我们自己的清净法身，没失，自性起用就是圆满报身。如果我们用六根根性对外面的境界，就是交光大师所讲的舍识用根，那就是报身。什么是千百亿化身？我们一切的思想行为就是千百亿化身。六祖大师就我们自己身上指出了三身，我们今天这个三身不得自在，是因为你迷而不觉。虽然迷而不觉，可是我们的妙净并没有失掉，妙净还是在，没失掉，而是自己迷了，自己见不到。如何叫我们自己再能够亲证，再能够见到，这是我们现前修学最要紧的一桩事情。所以此地称之为「妙净三十二应」。

『皆以三昧，闻熏闻修』，这是显示出因地的修行。这部经着重在菩萨自己怎么修行成就的，换句话说，也是给我们做一个示范，我们要学观音法门从哪里下手。「闻熏闻修」，这是讲的三慧，三慧的基础是禅定，所以说「皆以三昧」，三昧是禅定，从定中起的闻思修三慧。这里说一个闻、说一个修，这个思就包括在其中了，因为这个闻熏就是闻思的意思在，熏是讲熏习。修行的方法，前面给诸位说过，「反闻闻自性，性成无上道」。换句话说，他是用六根根性接触外面的境界，这叫做闻熏闻修，而不是用心心所。为什么？因为心心所它是有能有所，有能染的心，有所染的处所，能所不断。如果用六根根性，用见性见色性，闻性闻声性，这个里面能所双亡，这才能够见性，这就是观世音菩萨所修学的方法。

后面这两句是讲他成就之后的作用，『无作妙力』，果上的大用。「无作」它不像二乘或者是权教菩萨所证的寂灭，二乘、权教菩萨所证的叫偏真涅盘，他还是在有作为的。菩萨所证的是无作为，这个才是真正的大用，从体起用，不带一丝毫的情识，这个叫大用。「妙」就是无染，有染着、有能所就不妙了，离开了能所、染着，这是妙。

『自在成就』，这是随众生心，应所知量。所以菩萨与一切众生感应道交，绝不是菩萨起一个心、动一个念，不是的。再给诸位说，菩萨的感应是无所不在的，就好像夜晚天上的月亮一样，没有一点分别心，普照大地，哪个地方有水哪个地方就现月影，就好像感应道交，我们端一盆水在此地，盆里面有月亮的影子，我们要是把月亮比作观音菩萨，这个月影就是观音菩萨的三十二应身。好，我们没有这个水，没有这个水这个月光在不在？在，有水它显现出来，没有水它还在。在怎么样？它不显。诸佛菩萨确实是如此，所以我们的心清净，就像那个水清净一样，我们心清净了，你这个心里面就显佛菩萨的境界相，就显现，这个就叫做感应道交。

可见得诸佛菩萨的应是永恒的，从无间断，显与不显在我们自己的心。我们的心清净就显，诸佛菩萨神力加持，自己感觉得到，自己晓得，清清楚楚。一分清净就有一分感应，十分清净就有十分的感应，在心极不清净，就没有感应。可见得感应道交这桩事情是在我们自己，不在佛菩萨那边。千万不要错怪了，我这个人这么好，对佛菩萨这么恭敬，佛菩萨怎么没照顾我？你要这样想法就大错了。所以这叫自在成就。如果他要有心，起心动念，就不自在。

同样的，我们自己在修学、求证的过程当中，我们这个心里面有求，就不自在，就是障碍。修学一切法门绝不可以着修学之相，你着修学之相就不容易成就。修行，所谓的是三轮体空，不

着修行相，就很容易成就。这是把三十二应介绍完了。
下面讲十四无畏，请看经文：

【世尊。我复以此闻熏闻修金刚三昧。无作妙力。与诸十方三世六道一切众生。同悲仰故。令诸众生。于我身心。获十四种无畏功德。】

前面三十二应是上合诸佛的大慈大悲，这一段是下合六道众生同一悲仰。经文里面讲得很清楚，他能够上合诸佛的慈力，他能够下合六道众生的悲仰，都是依『金刚三昧，无作妙力』而得到的。这两句话都是说的大定，着重的是「金刚三昧」，这个「无作妙力」无非是金刚三昧的作用而已，我们得到三昧了，当然就起作用，所以这是我们修学关键的所在。佛法里面所谓八万四千法门，门门都是修金刚三昧，特别是这一部《楞严经》，《楞严经》里面所讲的楞严大定就是此地所说的金刚三昧。

悲是悲自己沉沦在六道里面，这是说的六道众生。诸位要晓得，这个都是叫觉悟的众生，他要不觉悟到他一天到晚迷惑颠倒，他怎么会自己悲叹自己的沉沦？所以一个人自觉了，他才晓得为什么诸佛菩萨在三界当中游戏神通，自在无作，我们今天堕落在六道生死轮回。能想到这一点，这就是觉悟，这就可以回头了。

「仰」是盼望。我们自己现在觉悟了，可是自己没有自度的能力，盼望着佛菩萨伸出援手来帮我们的忙，这就是仰，俗话所谓求佛菩萨来救度我们。这在《起信论》里面说就是始觉智，有这个一念这就是始觉智现前。这一念非常的可贵，因为有这一念，就与佛菩萨感应道交了，观世音菩萨就会现身。为什么？因为诸佛菩萨与一切众生同一法身故。所以众生悲，就是菩萨悲，菩萨与众生同悲，众生有这个仰望之心，菩萨同样也有仰望之心，这是所谓同体大悲，所以能够与诸佛菩萨感应道交。

因此这个悲仰就是十四类无畏的根本，换句话说，如果我们没有悲仰之心，诸佛菩萨再大的神通，再大的愿力，也帮不上忙。我们今天讲求佛菩萨加持，求佛菩萨保佑，你要不懂这个道理，你这个求愿是虚妄的，是会落空的。所以俗话常说，「佛氏门中，有求必应」，但是求有求的理论、有求的方法。这一段经文就是给我们说求的理论与方法，句句话都是踏实的，是自己真正境界里面流露出来的，我们自己必须要有正念，才能够理解。经里面给我们说的这个范围，『十方三世六道一切众生』，115-b
像前面这个三十二应里面，我们也看到了那些众生们的希求、愿望，可是他那个毕竟是在平时，而不是在遭难的时候。这个地方说「十方三世六道一切众生」，多半是在患难当中。虽然说六道，六道的上三道灾难少，何况三乘圣者？由此可知，灾难最多的是恶道。
编号115-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

也许诸位要问，经典里面有说，「果缚若存，虽罗汉不免」，这也就是我们一般所讲的定业，不但罗汉不能免，佛陀在世的时候还示现的头痛，还示现的马麦之报，还不能够度他的族人，他的族人遭琉璃王之难，佛都没有办法度他，这是讲定业。这就是说圣者怎么没有难？可是在这个地方我们要晓得，诸佛菩萨、辟支佛、罗汉，他们纵然有这些难，也少，而且这些难多半都是示现的，是告诉我们定业不容易转，是说明这桩事情。何以知道呢？像《梵网经》里面所讲，释迦牟尼佛这一次，这是讲三千年前在印度示现成佛，是已经第八千次，由此可知，佛是久远劫已经成佛了。他的一千二百五十五人，这他的学生，里面有很多都是古佛再来的，有许多是等觉菩萨示现的，不是真的，连舍卫国的国王都是四地菩萨再来的，你们想想看，所以他们是来唱戏的，是来表演的，是做个样子给我们看的，不是真实境界。

虽然是表演，诸位要晓得，不是他们的真实境界，可是却是我们的真实境界，我们是博地凡夫。如果你初证罗汉，初证菩萨位，定业还是难免，我们造业就不能不谨慎，我们发心不能不勇猛。像昨天我们在《华严经》里面读到的精进，要勇猛精进，我们在这一生当中，其他的什么都不求，只求西方极乐世界，决定要往生。给诸位说，你要发这个心，你是世间第一等人，没有人能够比得上，诸佛菩萨时时在你心中现身，帮助你成就。何况观世音菩萨、大势至菩萨，西方三圣之一，哪有不伸援手、不帮忙的。所以这个我们一定要相信。

这段经文里面着重在众生，是在遭受这些苦难的众生，可以讲正说在我们现前的环境。在整个世界大劫难当中，我们台湾算是幸运。这个话说得不过分，有些地方社会比我们安定，生活过得比我们好，可是没有佛法，没有佛法就得不到解脱，没有佛法的地方，环境再好，八难之一。诸位晓得，八难里面有长寿天，天人的福报比我们大多了，为什么叫遭难？那个地方没有佛法。北俱卢洲没有佛法，北俱卢洲福报第一，寿命长，物产资源丰富，人不必劳心劳力，福报自然，所以那个地方没有佛法，大家太享受了，太幸福了，佛法到那边去没有人接受。你们如果要问，北俱卢洲在哪里？地球上有不少的地方与北俱卢洲相似，你们可以去看看，他们的确一年到头都生活在幸福当中，你给他讲佛法他听不进去，那就是相似的北俱卢洲。

经文里面讲，『令诸众生，于我身心』，这正是说明成就无畏。「于我身心」这个我是菩萨自称，因为菩萨在反闻证性的时候，他所证得的清净法身，那是法界的全体，与一切众生同一个心性，这也是菩萨所证的圆通之理。所以便在众生悲仰之中，他知道一切众生与菩萨是一个心，所以众生心里面起心动念佛菩萨没有不晓得的，他不起心、不动念，我们起心动念他有感应。

末后一句，这是就众生方面来说的，说众生正在遭遇恐怖危难之中，而蒙观世音菩萨救度，这

就是无畏的功德。在我们目前修学就是无畏布施，到你见了性之后，或者我们讲念佛这个功夫念到理一心之后，这个就叫做『无畏功德』，现在我们是无畏布施，到那个时候就叫「无畏功德」了。所以诸位现在我们修财布施、修法布施、修无畏布施，在果地上就成了种种的功德庄严，因果决定是相应的。我们现在不认真的去修学，证果就有障碍，你不能够修布施、不能修忍辱，怎么能成就十四种无畏功德？由此可知，三种布施是菩萨必修的功课，而且要尽心尽力勇猛精进的去修学，这才能成就。

下面一共是十四条：

【一者。由我不自观音。以观观者。令彼十方苦恼众生。观其音声。即得解脱。】

这些地方我们都要特别留意到，观世音菩萨果地上的境界，换句话说，也是我们因地上要效法的。佛在《法华经》里面说，无量众生受种种苦恼的时候，闻是观世音菩萨或者是闻其他的佛菩萨的名号，这个地方特别是指观音菩萨，在苦难的时候听到佛的佛号，听到菩萨的名号，尤其是听到观世音菩萨的名号，观世音菩萨实时观其音声，皆得解脱，可以与这个地方的一段经文来参看，那是《普门品》里面的经文。说『由我不自观音，以观观者，令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱』，又能够观世间能念观音的那个人，而以慈力加持他，所以可以叫苦恼的众生，「观其音声，即得解脱」。

这样的话我们能相信吗？我们遇到苦难的时候，念观世音菩萨，怎么念也不灵，观音菩萨没来救我。你把这个经文多念几遍，你就了解观世音菩萨为什么不来救你。你那个念不合理又不如法，所以没有法子感应道交。好像我们求月亮现影子给我们看，我们端的不是一盆水，端的是一盆沙，怎么在月光底下照，月亮影子也现不出来。佛氏门中有求必应，这个话是千真万确的，但是要如理的求，如法的求，才有求必应；违背了理论，违背了法则，这个求不应，过错在自己这一边。你看看这个地方所讲的，观其音声、以观观者，着重在观其音声，观是观慧。我们几时提起过观照？此地这个观其音声就是用观照。

不会观照念观世音菩萨名也行，也有可能，那是什么？极其虔诚，俗话也说「诚则灵」，诚就有感应。为什么？因为诚心就是佛心。你看看佛在《观经》里面给我们讲的菩提心，菩提心，第一个至诚心。所以如果你是不明白理论与方法，你用至诚心念，就有感应，心到了至诚，一定清净、一定慈悲，所以你的至诚、清净、慈悲，与观世音菩萨完全相合，这个时候你的灾难就解除了。我们自己以为我已经很诚心了，那不行，你已经很诚心了，你心里头还有一个很诚心，你的心就不诚。为什么？

至诚心里面没有一个妄念，像六祖大师所说「本来无一物」，这是至诚心的样子，里面还有一个我很虔诚了，这就是有一物了，有一物，你的心不诚了，所以得不到感应。这里头教给我们的方法，就是我们称念，就是持名，念观世音菩萨名号的时候，要一心不乱，这是用至诚心、是用清净心。如果再懂得这些理论与方法，由这个一心里头再观其音声，从境界里面，所谓是依文字般若起观照般若，这个南无观世音菩萨这是文字般若，再能够提起观照般若，实相就现前了，那怎么不解脱？

所以我们念阿弥陀佛，在念佛有事、有理，有事一心、有理一心，念观世音菩萨名号也有事、有理，也有事一心、有理一心。心里面一个妄念都没有，这一句名号历历分明，念念相续，这是事一心，二六时中都不中断。如果真正要是照见，彻底通达，音声名号唯心所现，能念所念，从体上讲就是法界，能所虽然宛然存在，当下能所双亡，这个就是理一心。事一心，能脱一切事境界上的苦难，理一心，能够破除无明烦恼。所以求生西方净土的人，念观世音菩萨，念阿弥陀佛，功德是一样，重要的就是你得会念，你得懂这个道理，这才真正是佛法当中任何一个法门都是平等，无有高下的。所以说是观其音声，即得解脱。

《法华经》里面说称名，本经里头没有说，《法华经》里面说观其音声用意是在应，感应道交的应，本文观其音声这个意思是在感。《法华经》偏重在菩萨度众生的功德，而本经菩萨自己叙说他修行证果的这个功德，所以这两部经我们要合起来看。我们图书馆过去曾经把观世音菩萨三经合印成一本，便利诸位去研究、去修学，另外一种就是《华严经》里面「观自在菩萨」这一章，这是观音三经。所以此经的重点是菩萨勉励我们应当要效法他的修学，希望我们也能够证得耳根圆通，他的用意在此地。

第二段就是火烧。

【二者。知见旋复。令诸众生。设入大火。火不能烧。】

内外四大常相交感，见觉属于火，我们这个眼睛在五行里面，金木水火土，眼是属于火，因此见业相交，这就见到猛火。所以菩萨修学的方法是『知见旋复』，「旋复」就是回头，不随外境所转，这个时候就把见业消除了，所以这个功德上成就，『火不能烧』。也许有人问了，菩萨「知见旋复」，那是他的事情，怎么能够叫众生脱离火难？这是很难理解的事情，在今天来讲也很不好讲。我们也晓得，佛法里面讲的火难有三种。一种是果报的火，大三灾里面的火难，从地狱烧到初禅天，这是果报火，大三灾。第二是恶业火，这个是通三界的，三界都不免，果报火只能到初禅，初禅以上就没有了，可是恶业火通三界。第三种是烦恼火，烦恼火范围更大，不但三界有，阿罗汉有，辟支佛也有，权教菩萨也有，通三乘。菩萨救这个火难，在三种火难里面是讲的恶业火、烦恼火，说的这个。

果报里面的火灾，那有特别的因缘，不是平常的，有特别的因缘也能避免，这是不常有的。可是诸位要晓得，这个果报之火，如果我们把这个恶业、烦恼火熄除了，熄掉了、灭掉了，果报之火，外面境界的，境随心转，你们想想能不能免除？当然能免的，理论上讲得通，事上呢？

事上的确也有。所以我们真正通达理论，明了修学的方法，一切果报上的灾难也能够免除，也能够无畏。这个是要自己有相当的定功，譬如念佛真正到达一心，纵然不能到理一心，也有事一心的境界，什么样的灾难，他如如不动，不为境界所转，这个境界偶尔一现，就消失了。在我们广大众生里面，诸位晓得，有共业、有别业，所以说共业里面有别业，别业里面有共业，这个是在前面都曾经说过的。所以这些道理你细细的去想、省察，我们就相信。今天时间到了，我们就讲到此地。

编号116-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

第七行：

【三者。观听旋复。令诸众生。大水所漂。水不能溺。】

这是十四种无畏里面第三段。前面说过火不能烧，这个地方讲『水不能溺』，俗话常说「水火无情」，同样的，有理上所讲的，有事上所讲的，如果我们在理上贯通，事上必定有感应。感应的缘是相当的复杂，不是那么单纯的。古人说闻性是属于水，在我们中国医学里面也是认为耳与肾脏有关系。所以『观听旋复』，这个水则能够归其根本，所以说「水不能溺」。

佛法里面表法的意思多，佛法以火表瞋恚，以水表贪爱，这是三毒烦恼里面最重的。如果在修学这个过程当中我们能够反闻，这个「旋复」就是反闻，能够将我们的见性旋复、闻性旋复，像观世音菩萨所说的，反闻闻自性，这种功德可以断贪瞋烦恼。为什么？不会再向境界上攀缘，这个样子瞋火不能烧，爱水不能够溺，我们能够断瞋火与爱水，就有能力越超三界，这是一定道理的。

第四段说：

【四者。断灭妄想。心无杀害。令诸众生。入诸鬼国。鬼不能害。】

这一段意思非常的显然。鬼是以阴隐为想因，以杀害为堕缘。鬼道里面固然也有善的，可是恶的多，善的少，我们在经典里面看得很多。所以世间人称鬼叫恶鬼，那是可恶的。佛法里面称之为饿鬼，这饿鬼的确是个通称，因为鬼道普遍有饥饿之苦，从这上说的。称他为恶鬼也很有道理，鬼里面大多数是不善的，是会害人的。

可是像天台家所说，百界千如，每一界里面都具足了十法界。在人法界里面也有鬼道，我们看到他是一个人，如果他存心阴险，手段狠毒，损人利己，贪欲无厌，那么我们晓得，他所做的业就是与饿鬼道相应。现在虽然还在人道，他这个人身失了之后一定与鬼道相应，这是人道里面的鬼道。菩萨修慈悲心，所以纵然是恶人，阴狠之人，看到一个慈悲的人，他也不会伤害他，这就是『入诸鬼国，鬼不能害』，这是以慈心三昧能够解除这个厄难。

像这些修学的方法，菩萨是在果地上，那当然没问题，十四无畏都成就了。佛法上上法我们现在也可以修学，所以说是诸佛如来的法门，我们不妨在修学过程当中也要兼修，但是宾主一定要分清楚。那就是我们现在烦恼、习气还没有断尽，我们要以三学为主；如果业障习气断尽了，这个时候以三慧为主。

像本经里面所讲的「反闻闻自性，性成无上道」，就是舍识用根的修学法，这是最高级的修法，他的成就是如来果地上的楞严大定，这个是要有层次的。所以有许多人来问我，过去我们讲《楞严经》，也有不少人听了以后很想修学，但是这是不可能的事情。那就是你的烦恼、业障、习气太重，这种方法你要是学习的话，不会得力的，反而产生了障碍。这就是学佛一定要按步就班，晓得自己的根性，晓得自己的程度，也知道我们现前生活的环境应该要如何修学，一定要把根基打好。

我们看古人，人家修学先求根本智，我们现在一天到晚打妄想，好高骛远，这样搞，到后来结果必定堕落，而且容易着魔。许多人着魔这个原因，我们要晓得他为什么会着魔，他的期望太高了，他的业障太重了，怎么会不着魔？所以学佛的人，不管你是宗门、教下，一开头要以根本智为主。根本智从哪里求？从戒定当中去求，从破我执、断二障当中去求，这才是基本办法。讲到事相上的修行，是要从孝亲、尊师、重道上从这上去奠定基础。

十大愿王里面前面这四愿是修根本智的，「礼敬诸佛」，对一切人都要有恭敬心，像《华严经》、《圆觉经》里面所讲，「一切众生本来成佛」，我们有没有做到？做不到，我们基础不稳固，要想躐等，太危险了，决定不可能的事情。

「称赞如来」，我们做到没有？我们是不是对每一个人都赞叹？如果你说某人他根本没有值得我们赞叹的地方，那你错了，再恶的人，也会有一、二桩善事。说一个人在一生当中完全作恶，找不到一条善的，这个人大概也不容易找到，只能够说善恶有多少。可以讲纯善跟纯恶大概都找不到，就是阿鼻地狱众生，他还也有几个善的种子，善言善行值得我们赞叹的。古德教给我们隐恶扬善，这是称赞如来。

第三「广修供养」，我们做了没有？也许大家讲，供养我没有能力。没有能力要有心。说到广修供养，说老实话，人人做得到，只是你不肯做。诸位听到供养都想到财物上的供养，财供养不是佛法的本意。财供养，你看看经里面告诉我们的，那是福报，是有漏的福报，不是功德。财供养的，只是我们可以讲施主，而不能称为福田；法供养是福田，是无漏的。我们没有法给别人，没有法给别人，你自己修行，认真的修行，就是广修供养。你要不信，四弘誓愿就讲得很清楚，这个意思我们在讲堂里面讲得很多，四弘誓愿第一愿「众生无边誓愿度」，你们想想是不是广修供养？后面，断烦恼、学法门、成佛道，都是为了第一愿。

所以我们自己修行证果就是广修供养。不要以为我们什么事都没做，这是广修供养吗？！是广修供养！你自己修行成就了，你得清净心，你开悟了，你证得一心了，这一个地方的人有福了。这一个地区人没有福报，诸位想想怎么会有佛菩萨出现于世？有一个修行证果的人，这个地方人有福，没福不会出这样的人。所以你自己修行证果，对于人天来说就是广修供养，我们晓得这个意思。

第四愿「忏悔业障」，忏除业障。十大愿王前面这个四愿是根本的修行，没有根本不会有成就的。所以我们要认真的学习，学礼敬、学赞叹、学供养、学忏悔，在这上多做一点功夫，基础够了才能够修上上的法门，这是一定的道理。

闻性，这个地方观世音菩萨修的是闻性，而不是耳识，耳识是虚妄的，是生灭法，闻性是湛然，是不生灭法，所以这个功德很大。舍了心意识，产生无比的威德，这种威德与一切众生起感应道交。我们众生遇到苦难的时候，至心称名，这一点很重要，我们念观世音菩萨名号要至心地念，就能够超越苦难。至心我们一般讲是一心，一心里头决定没有妄念，与菩萨神力就感应道交，它就起作用，能够免除一切魔鬼的灾难。

下面一段是讲刀兵劫。

【五者。熏闻成闻。六根销复。同于声听。能令众生临当被害。刀段段坏。使其兵戈犹如割水。亦如吹光。性无动摇。】

这些事情在过去的确是有，但是不是常有，因此善根福德厚的人他相信，善根福德薄的人他不相信，那就是不常有。这个里面说的有很深的道理，一般的凡夫耳根接触声尘，当中就产生了耳识，识有分别，有分别就是相对的，因为是有相对，所以这个刀就起了作用，刀枪它就起作用了。菩萨舍识用根，根是闻性，闻性就是本觉，本觉的内熏这是成纯真的闻性。『熏闻成闻』，前面这个「熏闻」是本觉内熏，「成闻」是成就了纯真的闻性。所以才有办法叫『六根销复』，「销」是销融，「复」是成了一个。

换句话说，这个时候将自己的全身融于无形相的境界。这种境界有打坐的人容易体会到一些，有一些同修在打坐，坐得有相当功夫的时候，他会感觉到这个身体不存在了，一大半的人感觉胸部以下好像没有了，人非常的轻松，这种境界很多人有，功夫更要好一点的，全身都没有了。诸位要晓得，你要是感觉整个身体不存在了，你的身体跟整个宇宙合而为一了，到这时候刀枪对你不发生作用了。这是在打坐的时候，上乘的功夫。

虽然说上乘功夫，他只是静坐里头有这个境界，就是入定的时候有这个境界现前，这是相当好的境界。出了定这个境界就没有了，这不行，功夫真正到家，行住坐卧全是这个境界。所以这个身变成一个什么样？若有若无，你要说没有，有这个身在，你要说有，自己没有感觉，自己感觉里面是跟虚空法界合而为一。

换句话说，不但是打坐中是在这个境界，不打坐也在这个境界当中，这是大定，这个定才有受用。观世音菩萨那不必说了，像这样的境界可以说圆教初住菩萨以上都有。我们念佛的人要念到理一心不乱，也得到这个境界，那个学禅的人禅坐里头会发生这个境界，念佛的人在一声南无阿弥陀佛当中得这个境界，他不必打坐也能够会感觉到整个身体没有了，跟虚空合而为一了。由此可知，坐禅跟念佛法门不一样，功夫成就了，达到的境界实在是没有两样。这是观世音菩萨首先说出他自己所得到的三昧。

然后能令众生当被害的时候，只要你能够诚心诚意念观世音菩萨名号，他就起这个感应的作用。观世音菩萨，刚才跟你说过，他这个身是跟虚空法界合而为一的，他哪里不在？所以说千处祈求千处应，感应道交，他跟整个时空合而为一，无所不在，无时不在，无处不在，问题就是我们自己如何跟他起感应？平常我们念这一句观世音菩萨，南无观世音菩萨，挂在口头上，心口不相应，所以没办法感应道交。要到什么时候才完全感应？到反闻闻自性是完全感应。刚才说了，这个境界太高了，我们想学也学不来。最低限度，你要晓得观世音菩萨大慈大悲，我们念这一句观世音菩萨，要把自己的慈悲心念出来，这就会起感应，虽然不是完全感应，它有部分感应。

可是慈悲心从哪里生的？从清净心生的。所以说你是非人我烦恼不断你慈悲心生不起来，想现起来现不起来。我们平常讲这个菩提心，菩提心咱们为什么不说「直心为本，方便为门」，为什么不这样说法？为什么不说「深心为本，方便为门」？而要说「慈悲为本，方便为门」？为什么说慈悲？说了慈悲，底下都包括了。为什么？慈悲是从深心、清净心里面生的，说了慈悲当然就有清净心，清净心从哪里生？从直心、平等心里面生的。好像我们说楼房一样，我们说三层楼，说第三层一定包括第二层、第一层，我说第一层不一定包括第二层，也不一定包括第三层，说上面一定包括底下，就是这个道理。所以初学的人求根本智，修平等心、修清净心，戒定慧修学的目的不过是如此而已，这是我们应当要晓得的。菩萨神力加持，我们就能够消灾免难。

底下这几句，『使其兵戈犹如割水，亦如吹光，性无动摇』。因为如果你这个身是有分别执着，以为是有一个形相，刀它就发挥作用。所以诸佛菩萨、有道的人没办法伤害，就是他那个身跟虚空一样，所以不能够起作用。这种能力，不但佛门里面说出这个道理，瑜伽术里头也有，修到分别执着都无，这个身体不受一切外面的这些伤害，外在的伤害，这里头有很深很深的道

理存在。

这些道理，在佛法里面，从纲领上说，经上讲得很多，像《金刚经》上讲的，「凡所有相，皆是虚妄」、「一切有为法，如梦幻泡影」。诸位想想，我们这个身是有为法，梦幻泡影，那个刀也是有为法，也是如梦幻泡影，因此彼此没有障碍，就是《华严经》里面所讲的事事无碍，不到这个境界那是有障碍的，有障碍就有损伤。这是在大经大论里面佛都发明这些微妙的实相，也就是事实的真相。

菩萨六根销复，同于无形，所以他没有受兵刃之处；众生与菩萨感应道交，短暂的时间也达到这个境界。所以前面跟诸位讲，一心称名，这个一心两个字很重要。因为一心，忘我了，不但我没有了，我执没有了，法执也没有了；你要有我执、有法执，就没有一心。你看我们念佛法门里常讲，事一心破我执，理一心破法执，极其短暂的时间一心称名，我法二执这时候离开了，这个时候才刀兵不能够损伤，也就是《华严经》里面讲的事事无碍。

才有一念，刀兵依然有损伤，为什么？你没有得一心，你还是落在意识里。意识里有分别、有执着，对立的，对立就有冲突、就有伤害、就有破坏。一心里头没有对立，「凡所有相，皆是虚妄」，妄与妄不相妨碍，所以理事无碍，事事无碍，道理在此地。这是很高很高的功夫，我们凡夫偶然在一念之间里相应，正是古德所讲的，「一念相应一念佛，念念相应念念佛」，就是这么个道理。这个道理明白了之后，事相里面的水火刀兵都不会伤害你，真的，入了大火，火不能烧你，跳到水里，水不能淹你，刀兵不能损害你，这是一点不假的，这不是神话，而是事实。

我们懂得这个理论，就晓得这个事情是有可能；如果不懂这个理论，看到这些经文，这都是神话，不可思议，哪有这种道理，我们念观世音菩萨，刀兵就伤害不了我，还不是一样伤害。你是不明了这个道理，你念得不如法，你念的功夫不到家，你要是明白这个道理，如法、功夫到家了，的确像经上所讲的。这就是佛经里头没有妄语，句句都是真实话。

再看底下一段：

【六者。闻熏精明。明遍法界。则诸幽暗。性不能全。能令众生。药叉罗刹。鸠盘荼鬼。及毗舍遮。富单那等。虽近其傍。目不能视。】

这段讲鬼见，鬼神是以幽暗称性，所以他在黑暗里头能见，在光明里面他就见不到了。所以我们一般讲，鬼神夜晚出现得多，白天很少。有些修行有一点功夫的人他能见到鬼，像我以前有个老同参，明演法师，他那个时候在大溪跟屈映光上师学密，他学了三年，告诉我，他能见到鬼了。他见鬼不是偶然的，是天天见，就像我们看见人一样，天天见的。他说到差不多黄昏，下午四、五点钟，街上就有鬼了，但是很稀少，不多，到了晚上九点、十点钟，满街都是，像我们人一样，都出来了，可见得鬼的性质是幽暗的。他讲的话决定不是假的，绝不是妄语。

这个地方所说的是要我们本性的光明透出来，而不是见到阳光，不是见到日光。所以说是『闻熏精明』，「精明」是讲的功夫，反闻闻自性的功夫，到既精又明，这个时候『明遍法界』，本性里面的般若智光就能够照遍法界。照遍法界，法界是个什么样子？净土经里面常讲常寂光，大乘佛法里面所谓的大光明藏，大光明藏就是净土里面讲的常寂光，这个现前了。常寂光里面、大光明藏里面没有鬼神，鬼神虽有，鬼神见不到，鬼神连见都见不到你，他想害你那根本就不可能。

所以我们生生世世当中有许多冤家对头，这是免不了的，那些人的怨恨还没有忘掉，还常常想来报复你，你现在已经入到大光明藏了，入到常寂光了，他找都找不到你，这个地方讲的就是这么一回事情。所以这些恶鬼、罗刹，『虽近其傍，目不能视』，看不到你。这个光，光是从净当中来的，《楞严》前面念过，「净极光通达」，我们的心要清净到极处就有光明。

这个净，再给诸位说，不是一天到晚盘腿面壁这是净，也不是我们身心不动了这叫净。什么事情都做，什么境界都接触，佛在《金刚经》里教给我们，「不取于相，如如不动」，这叫净。诸佛菩萨示现在这个世间的时候，像释迦牟尼佛，讲经三百余会，说法四十九年，足迹遍及五印度，他在常寂光中。

这个意思我在讲堂里头也跟诸位常常提起，佛说一切法，无说而说，说而无说，这就是常寂。无说是常寂，说就是放光，说与无说是同时的，没有先后的，正说之时就是正寂之时，116-b寂照是同时的，没有先后，寂而常照，照而常寂。所以他住在常寂光中，他住在大光明藏中，比实报庄严土还要高，还要来得究竟，还要来得圆满，是这么回事情。

编号116-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

这是诸佛菩萨的境界，我们在讲经当中也多少给诸位透露一些，自己一定要能够证得，因为你证得才有受用，不能证得哪里会有受用？！证得是实证。我们讲证得之难，难在什么地方？难在我们的妄想不断。古人有个比喻形容佛的说法，所谓是以楔出楔，楔是什么？从前榫头接榫的地方不是用钉子，现在是用钉子，好比我们这个扇子，这当中这里面有一根棍子穿在里面，我们想把这个拿掉，怎么办？我们再用一根棍子在这边敲，这一敲的时候它出来了。出来的时候应当怎么样？这边也不要了，我们的目的才达到。好，这边敲出来了，这一边又跑进去了，这就比喻凡夫难，因为你有邪知见，佛说法就等于说另外一个知见，想把你的邪知见打掉，好，你那个知见放弃了，你把佛的知见又接收了，你又死在这个里面了，这就是我们永远不能开

悟之处。

诸位懂这个意思吧，这就是分别、执着，第一个分别执着被佛破除了，就是你执着有，佛告诉你，佛讲空，讲空是什么？把你有这个楔给打掉。好，你有不执着了，你又执着空，这个就难办了。这就是不懂佛说法的意思，佛是无法可说，佛没说法，你要对佛所说的法要起了分别、起了执着，这错误了。错在自己身上，不在佛，因为佛说过他没有说法。

经上又有一个比喻，佛所说的一切法譬如黄叶止啼，又说众生如病，佛法如药，药是为你除病的，病好了之后药就不能再要了。所以有没有佛法？没有佛法。这都是讲到佛法究竟说，这个意思我们要懂，我们懂得这个意思，佛法才有真正受用，真正对治我们无始劫来的习气的毛病。不晓得这个意思，反过来又执着佛法，这个事情麻烦大了，永远不能够解脱，永远都在生死轮回之中，决定不能够超越。这就是死在名句之下，哪里晓得名句都是假的，都不是真的。

再看底下这一段，第七段，枷锁。

【七者。音性圆销。观听返入。离诸尘妄。能令众生。禁系枷锁所不能着。】

这个理跟前面一样，你有能闻所闻，你是凡夫，你住的境界是相对的境界，相对的境界你就会为一切事、一切尘劳所系缚。六道凡夫各个都如此，所以叫生死凡夫，你没办法解脱。菩萨到这个地方是『音性圆销』，这个意思是说，情识融化了，也就是唯识里面所讲的转八识成四智。这个时候像前面所说的，动静二相了然不生，所以才『观听返入』，入一亡六，一六俱亡，这就是《华严经》讲的一真法界。『离诸尘妄』，尘是妄，根也是妄，「离诸尘妄」，这是用一个来做代表，根尘识都离了。根尘识都离了，诸位想想还有什么人能够系缚你？枷锁当然不能够系缚。

现在我们一般人看到这样的经文，这不但在《楞严经》上有，《华严经》，《普门品》里头说得更详细，一看到这个枷锁，就是古时候有罪的人披的枷、戴的锁链，你就想到这些。这固然是枷锁的一种，它的范围很大，烦恼是枷锁，无明是枷锁，我们一个人在社会上，身口之累是枷锁。换句话说，三界六道就是大监牢狱，你在这里面造业受报就是枷锁，几个人觉悟？一定要披了枷、戴了锁，这个才是枷锁，观世音菩萨你来救我。

你不晓得你现在活在这个社会上一身都是枷锁，你处处不得自在，那不是枷锁是什么？解脱的方法，观世音菩萨所示现的这些理论、方法，我们依照这个理论、方法来修学，修学功夫到家了，这个枷锁就摆脱掉了，三界之内根尘识再也不会系缚你了。我们自己这样修，观世音菩萨神力跟我们自己的力量可以结合成一体，感应道交，这就是菩萨神力的加持。

【八者。灭音圆闻。遍生慈力。能令众生。经过险路。贼不能劫。】

这个『贼』是指的盗贼，这是说明感应所发生的效用。经文里面说『灭音圆闻』，这个「灭音」是说外脱声尘，「圆闻」是内证闻性，这样的内外一如，遍融一切，这就是菩提心里面所讲的直心、深心，像《圆觉经》里面所讲的清净心。自己这个心清净了，心清净了，真正的慈悲，我们常讲的，无缘大慈，同体大悲心，自然流露出来，所以能够感动盗贼，你就是遇到盗贼，能够感动他。

也许诸位说，这很难叫人相信。印光大师去我们不算远，民国初年的人，我们念念他的传记，印祖的慈力能够感动蚊虫、跳蚤，连这些蚊虫、跳蚤、苍蝇、蚂蚁、蟑螂都被他感动，何况一个人？以前他住的寮房里头有这些东西，有这些蚊虫、跳蚤这些东西，他的侍者就把这些东西清除，佛法里不杀生，把它赶走。从前寺院里面通常用竹筒，虱子、跳蚤把它抓起来装在里面，到外面去把它放掉。印祖就告诉他不必，他说留它在此地。留它做什么用？叫自己生惭愧心，自己没有道德，不能感动它。自己真正有道德了，这些东西它会迁单，就是它会搬家，自己的慈心不够，还会有这些东西，慈悲心不够。印祖到七十岁以后大家才发现到，七十岁以前他住的房间还有这些东西，七十岁以后，本来这个房间里头蚊虫蟑螂都很多的，只要他老人家到里面去一住，好像一个都找不到，都搬家搬走了，这是我们在印光大师传记上看到的。连蚊虫、蚂蚁、跳蚤、臭虫、蟑螂都会搬家，何况盗贼？

只有一种情形盗贼会伤害你，那就是什么？你前世欠他的命，欠命的要还命，欠钱的要还钱，你前世跟他没有这个过节，就会被你感动。我们读《安世高传记》，安世高是个得道的高僧，到我们中国广州来还了两次命债，那是例外，除这个之外，必定受感动。

所以这是讲『遍生慈力，能令众生经过险路，贼不能劫』。就是念观世音菩萨的人，必须要跟观世音菩萨理、事要相应，才能够产生这个力量，他自己在险路，纵然遇到盗贼，他没有恐怖心。

【九者。熏闻离尘。色所不劫。能令一切多淫众生远离贪欲。】

『熏闻离尘』，这句话是说，熏于闻根，了尘性空寂，这个时候根尘就消失了，根尘不偶，知道色性。像前面我们在四科七大里面所念到的，「本如来藏，妙真如性」，色性、闻性原无二性。不但色性跟闻性，四科七大就把世出世间一切法统统包括了，皆如来藏妙真如性，换句话说，一切万法是一性，决定无有二性。晓得是一性，这就不动心了，为什么？一性里头无心可动，二性里面才有分别执着，一性里头哪里会有分别执着？二性里头有能、有所，一性里头没有能所。正如六祖所说的，「本来无一物」，你们想想，本来无一物里头会动心吗？一动心就不是本来无一物了。这是觉迷之分界线，觉心是清净的、是不动的，迷心是妄动的。这是讲以闻劫闻，以色劫色。所以说『色所不劫』。

末后这三句，一切凡夫众生他不明了圆中之理，以为根尘是相对的，所以在这里面才妄生贪染。这个淫欲范围很广大，欲界里面是以男女相染为淫欲，色界里面是禅定里面那个快乐为淫欲，这是我们要晓得的。禅定里面有真乐，这是没有到这个境界他不晓得，那是有受用的。所以你看我们讲色界、无色界天说的，禅悦为食，这个禅悦能够滋养他的身命，滋养他的色身，他心情愉快，这种愉快超过了欲界。无色界里面的定功更深，他是耽着于这个，这是我们讲三界之内。三界之外的呢？还有，二乘人贪爱偏真涅盘，这是二乘人的淫欲；菩萨贪爱六度万行，又喜欢去普度众生，这是菩萨的淫欲。所以这个淫欲范围讲得非常的广大。

我们读《金刚经》，你看佛教给我们的，度一切众生，度无量无边众生，实无众生得灭度者，这个才叫做根本上断贪。有能度众生、所度众生这个念头，贪心还没断。贪心不断，障碍你大定，拿我们念佛来说，障碍你一心不乱。我还要度众生，我每天讲经说法，我有很大的功德，你的一心从哪里得，你得不到一心。不但一心得不到，功夫成片都不行，都得不到。这个事情真难！贪图世间五欲六尘，你得不到一心，功夫不能成就；贪爱度众生，贪图功德，得不到一心。那都不贪，我就贪一心不乱，贪一心不乱还是得不到一心。为什么？因为一心不乱里头没有一个一心不乱，有个一心不乱的时候那里面已经不是一心了，就是二心了。所以诸位要晓得，连一心不乱也没有，这是真一心。佛说这一切法是假名，你可不能把假名执着不放。这是讲菩萨之贪。

要到什么时候才能把贪断尽？禅家讲的，无念、无心、无住，贪心才能断尽。心有所住，贪心就断不尽。那我们今天也学这个方法，我们要无住，实际上怎么样？实际上你那个心住在无住上，你还是贪心。心住在无住上，住在无想上，我什么都不想了，你要真正修成了是无想定，果报在无想天，那是外道天。是不是真无想？不是，他有想，想无想，住无想，分别无想、执着无想，你看看，没有能真正达到。这是佛法之难处，说很难说，听也不容易真正听懂。所以常常听的时候产生误会，发生了错误的见解，错误的见解就是修行证果的障碍。所以教下常常提倡的叫大开圆解，宗门里面讲大彻大悟，然后自己才有能力修行。

底下这一段是讲瞋恚，这是讲贪瞋痴，根本的烦恼。

【十者。纯音无尘。根境圆融。无对所对。能令一切忿恨众生离诸瞋恚。】

这个我们也晓得，跟前面这个贪欲是一样的，总是从相对的境界里面产生的。这个贪欲跟瞋恚是发生在两种境界，顺境里面起贪心，逆境里面起瞋恚心。前面给诸位说了，贪的境界广大，瞋恚的境界跟贪欲一样，也是非常广大。二乘人厌离三界，他对于这个三界讨厌，讨厌这种心就是瞋恚心。菩萨看轻小乘人，舍弃两边，你们想想是不是瞋恚心？菩萨的瞋恚心。

大菩萨，这是讲见性的菩萨，他不一样，他到『纯音无尘』，着重在这个纯字。纯音是什么？法性的妙音，这个里面再见不到一丝毫的障碍。尘相就是障碍。我们凡夫听到这个音，声尘，菩萨所听的是声性，不一样。这个性是真的，是本有的，从来也没有失掉，六根的根性、六尘的尘性、六识的识性，这真的，一点都不假，这就是「纯音无尘」。

为什么会把性变成尘？迷了性就叫做尘。由此可知，觉了的时候，六根、六尘、六识都叫性，迷了的时候，性就叫做尘，只换名词，不换境界。觉悟之用是无量功德，不觉之用是无量烦恼，可见得佛法就是一个觉、一个迷。觉迷这一关不容易破，不容易破的原因就是在我法二执，执着不能够舍弃就不能入门。凡夫执着坚固，二乘人有执着，内守幽闲，守就是执着，菩萨也有执着。

我们讲善根的厚薄从什么地方看？执着的轻重，这个人无论对什么事情，很重的执着，这个人善根薄，不太容易教化，他有很重的执着。执着轻的人容易入道，执着轻的人容易点醒，晓得一切法都是幻化的，都是假的。你叫我是个人，你叫我圣人，我也晓得这名字是假的；叫我是个猪、是个狗，我也不瞋恨。为什么？都是假的，不是真的。人家一赞叹，说你是圣人，你喜欢了，你的心被境界动了，被境界染污了；说你是个猪，你就生气了，你的境界也被染污了，不知道世间法界是假名建立，没有一法是真实的。这是讲纯音无尘，我们一般讲见性了。

见性之后，『根境圆融，无对所对』。你看看我们现在这个对立，根尘识对立，没见性。如果一旦要见了性，六根的根性，六尘的尘性，六识的识性，是一性无二性。所以这个十八界不成对立，晓得是一桩事情，没有对立里面怎么会产生瞋恚？所以这个欣厌之心没有了，这个理就是在此地。

我们在没有见性之前，换句话说，贪瞋痴是有的，只可以说是浅深差别而已，有的人重，有的人轻，烦恼特别重的，烦恼特别轻的，轻重而已，没法子断除，见性才断。我们念佛人来说，你念到事一心，伏断，没断根，因为事一心，这是有相当定功了，这是念佛三昧，可以叫你烦恼不起现行。你念到理一心，就断了，那不是伏断，是灭断，的确没有。诸佛菩萨没有，没有里面，有时候为度化众生有示现，那个示现不是真的。

所以我讲没有了，怕诸位又起疑心，为什么？释迦牟尼佛在世的时候，你们看到，他也娶太太，他也生儿子。维摩诘居士，那是在家的佛，妻子儿女也一大群，毘耶离示现害病的时候，这些阿罗汉们去看他，他见人就骂人，好像脾气都很大，那是示现，不是真的，不是真的有贪瞋痴，那是示现，这个我们要晓得。你要是看他，这个维摩长者脾气大了，舍利弗、目犍连去了都被他骂了一顿。他真是有那么大脾气？有瞋恚心吗？没有，所以这是我们要晓得的。

我们千万不能用凡夫的心，以我们自己分别执着妄想来测度佛菩萨的境界，这个罪过就大了。所谓罪过，是自己障碍了自己，是自己增长自己的烦恼，增长自己的无明，增长自己的邪见，这叫罪过，不是得罪别人。刚才讲了，佛菩萨都已经见了性，你赞叹他，他也不生欢喜，你毁谤他，他也不会瞋恚，他要还有欢喜、还有瞋恚，那跟我们凡夫一样，那不能叫成就。凡夫的功夫叫忍辱，能忍受得了，他没有忍，他忍什么？根本就没有分别执着，离开了能所，「无对所对」。这样就是所有贪瞋痴这些烦恼统统没有了。这一没有，一转变，就变成了无量的智慧。所以是『能令一切忿恨众生离诸瞋恚』。好，我们今天就讲到此地。

编号117-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

第二行，这是十四种无畏功德的第十一种，痴暗。

【十一者。销尘旋明。法界身心。犹如琉璃。朗彻无碍。能令一切昏钝性障诸阿颠迦永离痴暗。】

这一段是讲离愚痴。我们晓得愚痴是根本烦恼，可以说是根本中的根本，也是最难断的，修行人的确也是以这个为修学最重要的一个重点。首先我们要晓得，我们为什么会愚痴？这个愚痴就是大经里面常讲的根本无明，也就是《起信论》里面所说的不觉，这在大乘法门里面是中心的问题，不觉就是迷、就是痴、就是暗。这桩事情《楞严经》里面说得很多，我们这个大经在前面是讲到第三卷，以后我们就选讲最重要的这一部分，第六卷。《楞严经》在以前我们讲过三、四遍，可以说讲得很多了，这次我们选最重要的出来讲，对我们老同修来说是格外的有利益，对新学的同学来说也比较会轻松一点，因为这个经论分量太多了，对于初学的人是增加压力。

无明，你看经里面常讲无始无明，无始，没有开始，这是迷！在第四卷里面世尊给我们举了一个例子，演若达多，迷头认影，举出这么一个公案给我们说出这个迷的状况。佛在《华严》、在《圆觉》里面给我们说，「一切众生本来成佛」，佛眼睛看我们都是佛，佛看我们都不迷，而是怎么？你自己迷了。这个东西麻烦了，是你自己迷了，别人看你不迷。

你要不信，我再举个例子。上个星期我看到有一个同修，我们一起出门去的时候，他非常紧张，到处找东西，找了很久找不到，他问大家，你有没有看到我的皮包哪里去了？皮包当然很重要，里面装着钱、装着钥匙，很重要的，急得都满头大汗。他的皮包在哪里？就挂在身上，我们一看，「皮包不就挂在这吗？」他一下觉了。你想他迷在什么地方？我们看他，它没丢，东西明明就挂在身上，可是他自己急得满头大汗，到处去找找不到，到处去问人「你有没有看到？」演若达多迷头认影也是如此。佛看我们就像这样，我们自己急得满头大汗，到处乱找，哪里晓得要找的东西原来就在自己身上。

这些道理可以说在经论里头已经说得很多，实在讲不迷，有《楞严经》前面三卷也就够用了。提出真心，虽没有明说，也等于全部都透出来了，都显示出来了。十番显见更说得明白了，我们的见性、闻性、六根根性，你看世尊说了之后，连波斯匿王都大彻大悟了，都晓得了。这六根根性几时迷过？没有迷过。现在有没有迷？现在还没有迷。将来会不会迷？永远不会迷。那就是根本智，那就是佛性。它起作用的时候，尽虚空遍法界、过去、未来无所不知，无所不能，这些知能都是你现在本来具足的。本来具足的，迷了，怎么个迷法？

《楞严经》里头说的，「知见立知，是无明本」，这是说出来你为什么会迷，《起信论》里面讲「一念不觉」，这个一念不觉就把你的清净心，就是清净圆觉心，就是你的真如本性，一念不觉这就迷了。迷了以后我们就不叫它做清净心，不叫它做本性，把它换个名字，实际上还是它，换个名字，叫做阿赖耶。但是麻烦在哪里？就是这一迷之后它愈迷愈深，它不会回头，麻烦在这个地方，这个才由阿赖耶变为三细六粗，才变现出这个世界的依正庄严。这是说明怎么个迷法的，怎么迷的。

但是诸位要晓得，迷悟是一不是二。这就是我们不容易回过头来，不容易破迷开悟。为什么？我们总是把迷悟看作两桩事情，不知道迷悟是一桩事情。好比我刚才举的例子，这个同修，钱包在他身上，他自己忘掉了，他到处去乱找，并没有离开他，所以一觉悟了，觉悟了，现成的，不必找了，老早戴在身上了，所以是一不是二。我们对这个真如本性迷失也是如此，讲真如本性，讲阿赖耶识，是一不是二。

可是这个事情的确不容易打破，不容易打破的原因就是因为你有执着，几时你不执着了你就醒过来了。如果还用执着，即使十方如来给你讲经说法，讲无量劫，你的程度跟今天还是一样，没有进步。为什么没有进步？因为你的执着没有放下。执着里面最大的，就是最根本的一个执着，我执，本经里面讲的，《圆觉经》里面讲的，妄认四大为自身相，执着一个我，妄认六尘缘影为自心相。好了，你这有两个妄认，这两个妄认就是『痴暗』，就是「痴暗」的根本，不知道这个是假的不是真的。

所以我们要是不认真的话，不认真在这里面去探讨、去研究、去修行，那就要晓得，无量劫以来一直到今天，你看看我们还是个什么样子。无量劫到今天，诸位生生世世都在修行，修了这么多时间了，你今天还是这个老样子，生生世世永远是这个样子。好像念书不用功，年年留级，念了一辈子还是一年级，那有什么办法？总没有办法向上再提升一级。这就是你不能破执着，虽然经文很熟，不能起观照作用，念的经论，死在经论之下，这是我们的过错。《般若经》里头常常教给我们，依文字般若起观照般若，证实相般若。我们文字般若有了，天天在读经，天天在听经，这都是文字般若，可是底下一步功夫就失掉了，没有起观照的作用，所以你没有

办法证得实相。我们今天缺乏的就是缺了个观照。我们今天来给诸位细细的说说这段经文。

『销尘旋明』，旋是回头，这就是说明了，刚才跟大家讲的，我们无始劫以来妄为明觉，就是本经里面讲的「知见立知」，这么样的起了无明，把本明失掉了。迷己为物，这句话不好懂，自己是什么？自己是法身，把法身迷了，以为是外面的物，外物，不晓得是自己的清净法身，不知道，认物为己，这个颠倒。

这个意思我这样说诸位恐怕一下还不能够体会，我们再举一个比喻来说，我相信你们都做过梦，天天都作梦，我们就以梦来做个比喻。当你在作梦的时候，那个梦中一定有你自己，没有你自己那梦谁作的？所以不管你做什么千奇百怪的梦，梦里头一定少不了你自己，还有一些人、还有一些物，也有天地、也有山河。当你醒来的时候你有没有想一想，这梦从哪里来的，这个梦境是从什么地方显现出来的，有没有去想过？梦里面的自己、别人、山河大地以及虚空，都是你自己心里头变现之物。能变的是你的心，所变的是梦中境界，整个的梦境不是你自己是谁？你们想想看是谁？我要给诸位说，什么叫法身？整个梦境就是法身，为什么？都是你自己的身。正是佛家所谓「心外无法，法外无心」，你想想梦境里头哪一法不是你的真心？法法皆是。

所以在这个境界里头，真正入这个境界叫一真法界，这个境界是一不是二。不但在理上说是一，相也是一。你将来修行到高级的修行，给你讲要修行一相三昧、一行三昧，一相三昧、一行三昧就是这么一个道理。所以诸位要是真正明白之后，恍然大悟，尽虚空遍法界是我们自己真如本性所现的现相，这是跟梦境一样。

我们这个不觉，不觉就是迷，迷就现这个境界，就好像作梦一样，现这个境界。可是你现在把你自己所变现的十法界依正庄严迷失掉了，认为那是万物，身外之物，心外之物，这就是你的迷，这就是你不觉。就好像在梦中一样，自己作梦，梦里头，那是外面的人，那是外面的境界，与自己都不相干，就跟这个情形完全一样。在一切万物里面，抓那么一点认为是自己，以六尘缘影的心，四大假合的身，认为这是自己。这是自己没错，的确是自己，但是只是自己的一小部分，不是自己的全体。拿一小部分当作全体，把全体迷失了，认为不是自己，这就叫做痴，这就叫做无明，就叫做颠倒。

一切凡夫不晓得万法唯心，不晓得本性空寂。性体是空寂的，性变现出来这个相，给诸位说，还是空寂的，这个空寂的就叫做诸法实相。诸佛与大菩萨我们讲证得，他证得什么？就是证得这个空寂。体是清净寂灭，相还是清净寂灭，连作用也是清净寂灭，真正叫不可思议。

讲到证，一定是要你自己证，别人帮不上忙，诸佛菩萨也没有办法，也帮不上我们的忙，他只能给我们指一条路，我们循着他的路，自己要去求证。二乘圣者他不晓得万法唯心，《华严经》里面所说的，「应观法界性，一切唯心造」，这个心不是说的六尘缘影的心，六尘缘影的心没有这么大的能力，虽然能力很大，但是比起真心，那是小巫见大巫，它的力量太有限了，所以小乘人不晓得这个道理，也没有见到这个真相，假名无量。菩萨，没有见性的菩萨，我们通常讲的叫权教菩萨，他也不能够完全通达诸法唯心的事实，所以菩萨叫做中道。其实凡夫的愚痴、小乘偏真涅盘、大乘菩萨的中道都不是究竟法。

我们今天看观世音菩萨在给我们讲圆顿大法，他老人家怎么说的？我们要把这个经文记住，他教给我们『销尘旋明，法界身心犹如琉璃，朗彻无碍』，这是菩萨教给我们的，这个境界就高了。像《金刚经》里面所讲的，「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电」，十法界依正庄严都是有为法，这个叫尘性，用尘性就代表了。菩萨明白这个事情，就好像我们作梦的时候这个梦境一样，梦中境界是幻化的，不是实在的。

几个人能够觉察到我们现前这个境界是个梦境，跟梦境里完全一样，那是你真正觉悟了。一旦觉悟到这个境界完全是梦中所现，真如本性不觉所现，所现的一切现相就没有一样不是你自己，都是你的清净法身。苏东坡游庐山作的诗里头有两句，「溪声尽是广长舌，山色无非清净身」，他在佛法上稍微透了一点消息，其实不只这个境界，但是这一点已经就不是普通人能够见得到的。

所以菩萨了达六根的根性、六尘的尘性、六识的识性，通达明了。这样才能够消落昏翳，这个消就是消除。消除什么？消除迷。就好像我们眼睛有一层翳，有一层现在所讲的白内障，有一层白障，看不见，这个东西去掉之后，你的眼睛又恢复正常了。这样才能够旋归本有的觉性，这个觉性是光明的，所以叫「销尘旋明」。尘就是障碍，这个障碍就是迷，就是痴，不痴、不迷了，尘就消了。本明，本明就是《起信论》里面讲的本觉，本觉就恢复了，旋就是旋复，恢复了，恢复了光明的觉性。到这个时候是什么境界？到这个时候你晓得法法唯心，法法圆照。所以才讲是「法界身心，犹如琉璃，朗彻无碍」。这个境界观世音菩萨证得了，他怎么证得的？他用反闻闻自性的功夫证得。

我昨天在南部讲经，还有一个人就提了这个问题，问我怎样去修反闻闻自性？大概问我这问题的人总有几十个人之多，可见得大家很关心。这些事实的真理你没有搞清楚你怎么反闻？你从哪个地方反？你无从下手。可是佛法讲方便法，所谓是方便有多门。这几天你们在看《六祖坛经》的录像带，「传香忏悔」不知道有没有看到？还没有看到。不过我们以前《六祖坛经》详细的讲过。大乘法里面一开头修行，就叫你反闻闻自性。从什么地方修起？从三皈依修起。你们想想，皈就是反，就是回来。自性是什么？你看《坛经》里面给我们讲三皈依，佛是自性觉

，自性觉是佛，我们六根在六尘境界里面不迷就是觉。皈依佛是什么？从前是迷在六尘境界里头，现在我在六尘境界里回头了，不迷了，这就叫皈依佛，皈依佛就是皈依自性觉，法是自性正，僧是自性净。你一天到晚六根接触外面六尘境界，你能够皈依自性觉，皈依自性正，正是不邪，没有邪见，觉而不迷，正而不邪，净而不染，你这不叫做反闻叫什么？天天早晚课在那里念，不晓得意思，不知道怎么个修法，还要去问别人，这是值得我们去反省、去检点。

刚才说过，迷的根本的确是我执，妄认四大六尘缘影为自己的身心，这个是根本，这一关要不能突破，纵然是无量劫的修行，都不能成就。这个话不是我说的，佛在《圆觉经》里面讲过的。《圆觉经》里面的道理跟《楞严经》里面的道理是完全相通的，可以互相来转注的，就是彼此互相解释，拿《楞严经》来解释《圆觉经》，拿《圆觉经》来解释《楞严经》，你看大乘经的教义它是贯通的。所以在这个地方真正是要细心去体会，要晓得觉与不觉是一回什么事。

诸位还要晓得一桩事情，大乘经论不容易听得到的，不容易读到的。现在讲经真是愈来愈少。我这次到南部，就有两个处所，没有得我同意，也没有跟我商量，他们居然在那里开会，要请我去讲《楞严经》。我说没有得我同意，你们那个会白开了。因为这个经是大经，不是小部头经，如果我们是一个月到那里去讲五天，这个《楞严经》要把它讲圆满最低限度都要五年的时间，要五、六年的时间，这时间太长，所以我也不敢答应。这也是讲经的机缘实实在在是不容易遇得到，希望大家要珍惜。

同时我们现在这个道场有一个很大的遗憾，就是你们听了，我看都好像开悟的样子，都没问题，也许这是孔老夫子所谓大智若愚，没有问题，应当要有问题。特别是我们这个录音带跟录像带，诸位听了之后，希望多多的提出问题来，提出问题我们随时来解答，帮助远方没有机会到现场来听经的人，这是帮助他们。或者你发现别人有问题，你自己没有问题，你也可以代别人来发问，这是大慈悲心，应当去帮助别人。经义不能透彻了解，对于修行就造成障碍，所以是盲修瞎练。

『阿颠迦』是梵语，中国的意思是讲没有善心，没有善心的人，一阐提是没有善根的人，「阿颠迦」是没有善心。这个名词用得很广泛，在大乘经里面，凡是不晓得心、佛、众生三无差别这一个事实的真相，都叫做无善心，可见得这个名词用得非常广泛。不但包括我们，连二乘、权教菩萨都包括在其中。这两个字有一点像我们中国人讲的愚者，我们中国人讲的愚者有印度阿颠迦的意思。能够叫阿颠迦永离痴暗，可见得这个功德是非常的殊胜。

我们就要问了，观世音菩萨有这么殊胜的功德，我们现在确实很愚痴，智慧不开，无明没破，观世音菩萨应当大慈大悲，帮助我们破无明、开智慧，何以我们今天还是一点办法都没有？这里我们要晓得，不是观世音菩萨没有能力，而是我们自己不能够接受观世音菩萨神力的加持。换句话说，我们本身有障碍，不是菩萨有分别心，不是菩萨拒绝我们，是我们本身有障碍，我们本身排斥菩萨的神力功德，不能够接受。

如果我们自己真正觉悟了，修菩萨这个法门，与菩萨感应。你修观世音菩萨，这是本尊，那当然感应，修其他的菩萨，再给诸位说，与观世音菩萨也感应。为什么？佛佛道同，哪有不感应道交的道理。问题在哪里？问题在如法不如法，问题在这个地方，如法才有感应，不如法则没有感应。像我刚才跟大家讲的三皈依，这是我们修行的根本法。在佛法里面，各人的功课都不相同，都不一样，但是三皈依是共同的功课。不论是显教还是密教，八万四千法门，没有不修三皈依的。所以这是共同科目，这是最根本的一个科目，我们都没有做到，还谈什么感应。

编号117-b/133--观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

念佛是迷心念佛，是邪心念佛，是染心念佛，我说这个你们听起来不高兴，你想想看是不是？我讲真话。117-b
我们一天到晚六根接触六尘境界时候，问问自己，迷不迷？迷，你在境界里面起心动念，你怎么不迷？你在境界里分人我是非，你怎么不迷？迷！觉心里面，觉心是清净的，六祖大师说的，「本来无一物，何处惹尘埃」，那是清净的，清净心里头本来无一物，你有我有人、有是有非，迷了。所以你今天修行你是用迷心在修，迷心里头所有的见解是邪见，不是正见，是邪智慧，不是正智慧。

正智慧，你看《般若经》里面讲的，「般若无知」，无知之知是正知，有知是邪知，无知是正知。所以我们这个心是迷、是邪，我们的见解是邪，我们的心是迷，我们这个心是染污的心。这是我们讲到修行，讲到修行的根本法，没做到。要说到这个之前，还有好多层的预备功夫，真正讲到修三皈依是讲修行，我们没能做到。

如果依六祖大师所讲的五个层次，修行是第四个层次。第一个层次是建立信心，我们这个就没有，我们的信心没有建立起来。譬如刚才所说的，十法界依正庄严是自心变现的，你信不信？你这个就不相信，所以你信心没法子建立。「凡所有相，皆是虚妄」、「一切有为法，如梦幻泡影」，天天念《金刚经》，不相信！佛跟我们说「一切众生本来成佛」，我们能不能相信自己本来成佛？《华严经》里面所谓「信为道元功德母」，学佛要从信心建立起，头一个要相信自己，相信自己是佛，相信自己有无量的智慧，相信自己万德万能，相信自己决定往生西方。你头一个信心没有，你还修个什么？

所以有了信之后，要做一个预备功夫，这个预备功夫什么？就是断烦恼，这就是讲忏悔了，忏悔业障。业障重，想修，也修不成功，必须要忏除业障，业障忏除之后再发愿，愿以导行。第

四才是修行，才讲到三皈，三皈是修行的起步，是修行的开始。这样才能与佛菩萨感应道交。

我们想想我们这个修行，这五个层次你做了几个？如果说一个都没有，那你不是盲修瞎练是什么？我们经讲了这么多年，你信心有没有建立？这是第一步，第二步才讲你的业障有没有消除，第一步是你信心有没有建立。没有信心，不要说成佛，往生没有信心，连弘法利生的信心都没有，这糟糕！那还有什么办法？请你上台讲一部经难，难得不得了。不难，问题就是你相不相信你自己，你没有信心，那真是比登天还难，你要有信心，有信心就不难。

我记得我学佛的时候，没有你们这样殊胜的因缘，想看经典，经找不到，买都买不到，想听经听不到，讲经的地方太少了，今天你们的因缘殊胜。我学佛第七年就讲经了。还有比我更快的，学了三、四年就出来讲，比我还快。我们台中办大专讲座，老师派几个学生去讲经，那个时候有徐醒民一个，老师交代他去讲唯识，讲《百法明门》。他害怕了，他来问我怎么办？我就问他，我说你学佛几年了？他说我学佛四年了。我说那大专学生他们学佛多久？大概三、四个月。我说你四年教那个三、四个月的还不能教吗？胆子有了，一想，不错，他们才接触佛法不过三、四个月，我学了四年，我教他们应该没有问题，信心就起来了，有信心他就成功，胆子就壮了，上台也不害怕了，这是讲最低限度的。今天弘法人才很难得，我常常鼓励大家要发心。发心，头一个要建立自己的信心，这样才能够与佛菩萨感应道交，才能够真正的消业障、开智慧。

下面两段，我们文念一念，我们把它合起来讲。

【十二者。融形复闻。不动道场。涉入世间。不坏世界。能遍十方。供养微尘诸佛如来。各各佛边。为法王子。能令法界无子众生。欲求男者。诞生福德智慧之男。十三者。六根圆通。明照无二。含十方界。立大圆镜空如来藏。承顺十方微尘如来秘密法门。受领无失。能令法界无子众生。欲求女者。诞生端正福德柔顺众人爱敬有相之女。】

这就是求男子得男子，求女子得女子，这是求儿女的。讲到求儿女，诸位要晓得，命里面没有的，这个求是真正求得的，命里面已经有的，那就不算是求得。还有就是命里头譬如说有这个儿女，这个儿女都是冤家债主，这个将来都是找麻烦的，你向观音菩萨求孝子贤孙，那你是求来的，是求得的。你要懂这些理论，要懂道理，如理而求，那的确可以求得到；你不晓得这个道理，供个观音菩萨像，每一天给它磕头祷告，希望我生个好儿子、好女儿，那没有用处的，拜了多少年也不灵。为什么原因？你不晓得这个道理，如理如法的求没有求不到的。

你们看看《了凡四训》，袁了凡命里头就是没有儿子，他懂佛法，他的佛法是跟云谷大师学的，云谷在明朝末年也是很了不起的一位高僧，他跟他学。所以你看他这一生当中真是有求必应。《四训》里面所讲的都是讲的事相，都是讲的方法、迹相，没有说理论，了凡居士不懂理论他就运用不出那些善巧的方法，他是个懂道理的人，这些理论都在经典之中。你看《楞严经》这样说，《法华经．普门品》也是这样说法，《华严经．观自在菩萨章》也是这样说法。所以我们要真正是有求，要晓得此地里面所讲的这些原理、原则。

『融形复闻』，这个意思是说真正晓得真与妄是什么一回事情，像我们在大经里面常说的，达妄本真，真妄不二，这个时候融灭妄形恢复到闻性，这叫「融形复闻」。融形复闻就是前面所讲的反闻闻自性，语句不一样，实际上是一桩事情。他用这么多的名词来说，也就是教给你从这个地方去悟，悟怎么个反闻闻自性法，这就恢复到闻性了，闻性是不动的。我们在前面讲的十番显见是讲见性，见性不生不灭、不来不去，不但是没有动，连静也没有，动静二边都离开了，十番显见诸位能够看到。见性如是，其余的五根根性亦复如是，闻性、嗅性、尝性、觉性、知性统统是一样的，所以它是不动的。『不动道场』，就是说证入诸法实性，反闻闻自性就是见性，就是证得了实性，在净土法门里面讲，理一心不乱就是这个境界，这个反闻闻自性就是见性，禅家里面讲明心见性，见性成佛，一见性就成佛，这个是一点都不假的。

这个成佛，天台大师所说六即佛里面的分证佛。释迦牟尼佛是圆满的佛，你成的佛没有圆满。为什么？无明有四十一品，你才破一品。但是你破一品无明你就见一分真性，你见到的真如本性跟佛那个圆满的真如本性没有两样，无二无别。古人拿月光做比喻，究竟佛好像十五的月亮，圆圆的，那个月光是圆满的，分证佛，像圆教初住菩萨，就好像我们初二、初三看到的月牙，刚刚露出来一点月牙。你们想那个月牙的光跟十五的月光有没有两样？没有两样。十五的月光是真正的月光，那个初二、初三的月牙也是真正的月光，一点不假。所以你的心性透出来，就叫做成佛。

《金刚经》里面所讲的诸佛如来，你看江味农居士的批注，就是讲的这四十一位诸佛。四十一位是讲圆教，从初住起，十住、十行、十回向、十地、等觉，这是四十一位，妙觉那就是如来果地了，一共是四十二位佛，这四十二位都是真佛。我们念佛念到一心不乱，理一心不乱，就是圆初住的地位。所以诸位念佛念到理一心，就成佛了。

念到理一心的时候你晓得不晓得？你晓得。为什么晓得？像经典一打开看这个经上的境界，完全是自己亲证的境界，那就对，没有两样。我们今天看到这个境界是观世音菩萨的境界，不是我们自己的。如果展开经卷一看，这个境界就是自己证得的境界，自己就晓得了你成佛了。所以到证果的时候，经典的作用是给你印证的，给你证明你自己到什么境界，给你做证明。在修行当中它是给你指路的，到证果的时候是给你做证明的，经典有这么两种作用。

所以我们看，每一段这个句子用的不一样，这处处都是提示我们，希望我们能够反闻闻自性，

能够见性成佛。既然是见性了，见性之后再『涉入世间』，那就是倒驾慈航。所以诸位要是见了性，念到理一心不乱的时候，你就坐「不动道场」。这个不动道场在此地就是楞严大定，经论里面常讲的，「那伽常在定，无有不定时」。你在楞严大定里面，那你当然具足了如来智慧、具足如来的方便。这个时候「涉入世间」，涉入世间是度众生，这是大慈大悲。『不坏世界』，对于世间一切的现象绝不破坏，天堂还是天堂，地狱还是地狱。你变地狱为天堂，那你把地狱破坏了，你坏了世间法。不坏世间法！为什么不坏？诸位要晓得，在他境界里面是一真法界，无虚无实，梦幻泡影，换句话说，没有坏也没有成，成坏都没有。

普度众生，要度有缘的众生。什么叫有缘？善根福德具足的，给他做增上缘，这才能度他。善根福德不具足的，你要是度他，麻烦就大了；换句话说，增长他的无明、邪见。所以这时候不能度，必须得机缘成熟才能度。成熟有层次的成熟，譬如我们以五乘佛法来讲，人乘佛法机缘成熟，天乘因缘成熟，权小因缘成熟，不一样，在哪一个阶段成熟，用哪一个阶段的方法来接引他、来帮助他，这是所谓「佛氏门中，不舍一人」，这是讲「不坏世界」。

『能遍十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边，为法王子』。这就是他能够令想求儿子的人能够得到一个好儿子，原理就在此地，就是他有这种能力遍十方供养微尘诸佛如来，而且在各各佛边为法王子，它的理就在此地。所以他能够令法界无子众生，你想求儿子，他就能够来感应道交。谁来的？观世音菩萨来了。你以为那个儿子是谁？观世音菩萨的化身，来给你做儿子。底下不说你就晓得，观世音菩萨化身来给你做女儿。你想想看，你要懂理，你要不懂这个道理，那有什么资格做观世音菩萨的父亲、母亲？这多大的福报！这是真的，一点都不假。不但观世音菩萨如此，十方诸佛菩萨各个都是这样。所以你要是真懂得的话，确实有求必应。你不晓得这个道理，求观世音菩萨，观世音菩萨送给你一个儿子，他哪有那么多儿子？所以要晓得道理，这是讲的化身，像经里面给我们讲的千百亿化身。所以说是如理如法的去修学，你去求愿，没有求不到的。

下面这一段就好讲了，但是它前面有两句不一样，那就是求男的这个地方是讲的「融形复闻，不动道场」，求女的这个地方他用的是『六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜空如来藏』，这个是几句不相同的，实际上，刚才说过了，是一个意思。这是讲「六根圆通」，这章叫圆通章，一根返源，六根互用，这就叫做圆通。「明照无二」，这是说唯圆，圆到极处了，所以才无二。通，通达无碍，所以才能够含十方法界。明是照的意思，所以才说之为大圆镜智。那我们晓得，这个境界是转阿赖耶为大圆镜智，这个境界是相当之高，即使在圆教里面讲，一般也是在讲七地菩萨以上，这是转阿赖耶为大圆镜智。

含界，这是讲的空如来藏之本体，他具足这些的成就，所以他才能够承顺。承顺这就是女德，他能够承顺法门，他能够接受，他能够领纳，能够不失。这些在我们古时候讲，都是女子之德。菩萨才有这样的威德，与十方法界那些想求女儿的这些众生，他以这个化身来满他的愿望。这也是拔众生之苦，满众生之愿。没有到这个能力做不到的，诸佛如来各个都已经证得圆通，各个都有这个能力，唯恐我们不晓得如法地去求。晓得这个道理，如理如法地去求，没有求不到的。观世音菩萨不会欺骗我们，不会打妄语的，我们在这里念观世音菩萨的经就等于观世音菩萨给我们说话一样。好，今天时间到了，十四无畏后面还有一条。

编号118-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

一百五十二面：

【十四者。此三千大千世界百亿日月。现住世间诸法王子。有六十二亿恒河沙数。修法垂范。教化众生。随顺众生。方便智慧。各各不同。】

从这个地方开始。这是十四无畏里面最后的一条，这是讲到持名。在上次有讲到「求子得子，求女得女」，讲到这一条，他听我讲《楞严经》里面说，凡是求子而有所得者，是子女皆观世音化身，则观世音菩萨之灵化千万亿，是灵可分之为否？而诸观音化身之子女，在世间之成就、学道参差不齐，其亦具有七情五欲，造业在所难免，则诸子女去世后，有证得阿罗汉果者，是就阿罗汉果位否？亦或越之于观音本位否？有未证得果位者，是难离轮回否？亦或毕一切之业，回归观世音菩萨之本位？你问的问题，主要是这个灵可不可以分，主要是问这个问题。在没有开悟的时候是有神识，我们俗话讲灵魂，就是现在一般所谓灵的问题。这个问题在最近几十年当中，中国、外国都热心的在讨论。灵是不可分的，为什么不可分？因为灵是从迷、执着里面产生的，所以它不可分。见性的菩萨以上，像观世音菩萨是已经成佛再来之人，我们问，他有没有灵？给诸位说，他没有灵，所以他才能得大自在，因为你有灵魂，所以你不自在，这个道理在此地。

灵是有范围的，这是佛法里面讲神识，它是有范围的。我们举个比喻说，这个比喻也是经论里头常讲的，真如本性就好比清净大海，我们的执着就像大海里面所起的一个水泡，这个水泡我们就叫它做阿赖耶识，迷惑颠倒的人把这个水泡就当作大海，当作大海的全体，这个意思就是比喻迷的人把阿赖耶识认为是自己的身体，道理就在此地。所以破迷开悟，明心见性，这个水泡破了，破了，原来就是大海。所以海里面的水泡与大海的确是一不是二，迷人看到是两桩事情，觉悟的人看到是一桩事情，不一也不异。

经上常说千江有水千江月，观世音菩萨就像天上的月亮一样，他的应化身就像水里面的月亮一样。那我们要问一问，把这个月亮当作灵，它分不分身？这个世间到处有水的地方里头都有月影，是不是那个月亮就分成很多很多的身到水里面去？你们想想月亮有没有分？没有分。观世音菩萨，不但是他，诸佛菩萨的应化，你说分了没有？没有分。没有分他怎么能回到本？我们

今天这个月亮，我们端一个脸盆水，这个脸盆水里头就有月亮，就有月影在，我们把水倒掉，月影没有了，这个月影是不是又回到天上月亮去？你看到它回去没有？你把水放到这，你有没有看到月亮从那个地方来了，到里面去了，再又看到它回去了？没有这现象。诸佛菩萨的应化身所谓千百亿化身就是这样的，不但诸佛菩萨千百亿化身是如此，我们自己又何尝例外？这个道理诸位要细细的去参。

你提出来这些知见，这都是分别执着，对你的修学，对你的一心、开悟，都有障碍，这是我们自己要明白的。去了分别执着，我们心得清净，清净心里面生智慧，智慧观照之中才了解事实的真相。可是你要记住，你迷的时候你有一个灵，就是你有一个神识，我们俗话讲有个灵魂，这个灵魂在六道里面舍身受身、造业受报都是它，这是迷才有这么一个现象，悟了之后没有。悟了之后还要是有这个执着，你的清净法身又如何证得？法身，我们在讲堂里面已经跟诸位提示过好多次，法是指万法，十法界依正庄严，包括我们的虚空，法是万法，唯有觉悟的人，他才真正理解一切万法就是自己的身。

这个诸位一下会不过来这个意思，我们也举了很多比喻跟大家说，好比我们作梦，这是梦中的境界一样，全体的梦境就是我们自己一心，一心变现出整个梦境，整个梦境里面哪一法不是自己的心？这是你清醒过来了，你想想，对呀！整个梦境都是自己心变现之物，梦境里面自己这个身是自己变现的，还有别人，也是自己变现的，你念佛梦到佛菩萨，佛菩萨还是你自心变现的，梦里面山河大地，梦里面的虚空，全是你自己变现的，心外无法，法外无心。可是你在梦中不晓得你作梦的时候，你没有法子辨别，你在那个境界里分自分他，在这个境界里头迷惑颠倒。你要是觉悟了，我现在是在作梦，一想，整个梦境都是我自己，你在梦中就证得清净法身了，你不再以为你自己这个身是你自身了，你晓得我自心所变现一切物都是自己身，那个情形就不一样了。

这样的境界不难见得到，我们有很多学佛的同修，学佛久了，的确心地比较清净一点，他在梦中会觉悟到我自己现在在作梦，他会觉悟到，觉悟到自己在作梦，梦里头境界不妨碍了。曾经有一位同学告诉我，他作梦的时候，在梦中一下警觉到我现在在作梦，梦里面，「凡所有相，皆是虚妄」，他忽然想起佛经里面，墙壁没有障碍，他作梦从那个墙壁走过去，果然就走出去了，那是梦里面的墙壁。这就是说，佛所讲的这些境界，他在作梦的时候知道自己在作梦，在梦境里面把佛的这些境界见到了，事事无碍他证得了，可是醒来之后又不行了。

佛告诉我们，我们眼前的十法界依正庄严就是我们的真心变现出来的。诸位要晓得，你作梦的时候，这个梦境是第六意识变现的境界，六识变现的，我们今天这个境界是阿赖耶识变现的，这在唯识经论里头说得非常的透彻，说得很详细。所以你要是不悟，法身，法身就在现前，你不能证得，就跟在梦中一样，你迷了；你要是悟了，悟了原来清净法身就在眼前，六根所接触的六尘境界，无有一法不是自己的清净法身。

我给诸位说，你有这么一点概念，但是你不能证得。你为什么不能证得？那就是你的迷关不能够突破。迷关为什么不能突破？因为你的心不清净，你有执着、你有烦恼。根本的执着，我法二执，有了这个东西这就是迷，你把我法二执打破了你就成佛了。佛跟凡夫没有两样，有执着就叫凡夫，没有执着就叫佛。我法两种执着都有，这是六道凡夫；有法执没有我执，这是二乘，我们叫声缘乘，小乘的阿罗汉、辟支佛；两种执着都没有，这是佛、是菩萨，事实真相只不过是如此而已。

佛是一句话给我们道破，主意就是要我们自己亲证这个境界，证得得大自在，所谓是破迷开悟，离苦得乐。证得这个境界，没有生死了，没有烦恼了，也没有轮回与十法界，都没有了。所以法界原本是一真，悟有浅深不相同，有人悟得浅，有人悟得深，因此果位也就有高下不相等。像大乘菩萨位次，有十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉，五十二个位次，就是迷悟浅深不相同而说的，其实哪有这个东西。这是在平等法里面不得已而说的差别法，是因为我们众生心是个差别心，就是分别心、执着心，所以佛才以这种方便善巧来接引我们。

佛法的修学，经论之所说不必疑惑，为什么不必疑惑？因为他的语言即非语言，《金刚经》里面所谓的文字即非文字。如果它是语言、是文字，你可以分别它，你可以研究它，它非文字、非言说，你怎么研究法？这是佛法的经典跟世间的书籍不相同，我们用世间读书的方法来学佛法，那就不得其门而入。佛法的言说文字它不是给我们讲理，也不是给我们说什么事实真相的，为什么？理与事都没有，正是古人所说的「天下本无事，庸人自扰之」。

佛的千经万论，八万四千法门，它是干什么的？它是破我们执着的，他的大主意在此地。你们如果翻开《六祖坛经》里面所讲的，三十六对天然佛法，你就会恍然大悟，破执着的。我们今天读佛经之难，难在哪里？因为不是现场，像佛在《楞严经》里面说这些道理，我们没在现场，我们今天等于说是在听人家新闻记者的记录，在看记录，在听录音带，不是现场，现场情形没看到，这是很大很大的难处。如果你要在现场，那就很容易开悟。为什么？请法的那个人他提出问题来，他有哪些执着，他有哪些知见，佛这一开示，他的执着没有了，他的知见化解了，他大彻大悟了，道理在此地。愈是大乘了义的佛法，愈是合乎这个原则。

对于那些迷惑深重、坚固执着的人，佛不给他说法，佛教他什么？教他做人的道理，教他断恶修善，叫他不堕三恶道，叫他在人天当中得乐，教这个，这就所谓是不了义的教学。那是因为这一类根性的人执着太坚固，分别心太重，不得已的设施。烦恼轻的人，执着不太重的人，佛总是跟他讲了义究竟一乘佛法，所谓是根熟的众生，经里面讲根熟就是指这一类的。在这个地

方我们讲这一条，也等于说答复前面这个意思。

这个地方讲『此三千大千世界』，这个「此」是指我们娑婆世界，这个「三千大千世界」就是指的娑婆世界，释迦牟尼佛所教化的这个区域。『百亿日月』，这里面有一百亿单位世界，或者我们称之为小世界。这个小世界，今天科学的说法就是太阳系，我们这个大世界里面有一百亿个太阳系。诸位要晓得，这个一百亿是不是一个确定的数字？这不是一个确定的数字，这是一个概略的数字，因为有的世界还不到一百亿，有的世界超过得太多太多了，世界有大小不同，这与佛的愿力、众生的业力有很大的关系。所以每一个世界只能够讲一个概略，或者我们讲大多数是如此，并不完全是这个样子。所以我们不要死在经文里头，经文里头有很多数字是正确的，的确是数目字，譬如讲八万四千烦恼，这个八万四千它是个数字，不是概略的，确确实实就是八万四千条，像此地讲的百亿日月，这是概略的数字，我们要认识清楚。

『现住世间诸法王子』，「现」是讲现在，「住」就是讲安住在这个世界，也就是说的这些菩萨随类化身。随类化身的有多少？此地也是说一个概略数字，『六十二亿恒河沙数』。你们要到印度去看看恒河，恒河里面那个沙那么细，像面粉一样，你去数去，你数数看恒河里头多少沙。佛讲菩萨数有多少？有六十二亿恒河沙，那简直没法子计算，娑婆世界里头有这么多的菩萨。你们同学得问了，菩萨应化到我们世间来，也有七情五欲，他也有造业，这叫什么菩萨！这个事情是你自己颠倒了。你怎么颠倒的？我们图书馆这次大概是第五次印《华严经》，我从五十六年到台北来讲经，一直到现在，《华严经》这是第五次的重刊，你们好好地去念念《华严经》，我们才有门路可入。

菩萨道里面修行只有一个人，就是自己，除自己之外，都是善知识、都是佛、都是菩萨，你就成佛了，你就成菩萨了。你要看到外头，这个是众生，他还造罪业，那不等于你现在读《华严经》，看胜热婆罗门愚痴，甘露火王杀人，伐苏蜜多女邪淫，尽干恶业，所以你打开《华严经》看看，五十三参是什么，你信心完全没有，善财童子的老师，这些善知识，统统是菩萨，还干杀盗淫妄。这就是你不了解佛菩萨的境界，你不了解一真法界的境界。

所以这个学人，就是学生，参学的这个学人，只准一个人，就是善财一个。善财没有同学，善财如果有个同学，他两个就要抬杠了，你有什么了不起，你跟我同学，你跟我差不多。诸位想想，你的心乱了，你起了分别、起了执着，你想修一心不乱修不到的。唯有学生只有一个，其余的统统是诸佛菩萨的示现，示现种种境界。

示现的是善境界，我们学的人怎么样？在这个境界里不生欢喜心，不动心，境界清清楚楚、了了分明。为什么？我们修一心不乱。看到善境界，心里一欢喜，心乱了。我们念佛人一下看到阿弥陀佛来了，拿个莲花来接引，好欢喜，我求了这么多年，总算把阿弥陀佛求来了，你这个念头一生，完了，心乱掉了，就不能往生了。

见到一切众生造恶业、杀盗淫妄，你又动了瞋恚心，心里看了又难过，你心又乱了。所以五十三参里面，有顺境、有逆境，有合理的行为、有很不合理的行为，实际上就是什么？就是我们六根接触眼前的境界，我们要像善财那样，学什么？学了了分明，如如不动。为什么？无有一法不是诸佛菩萨的示现。你也不要问他，他造什么业，他将来受什么果报。他造业受果报与我有什么相干？根本风马牛不相关，我替他操个什么心！

不是他起心动念，是自己起心动念。就好像那个风幡亭里头那些出家人、在家居士们在辩论，到底是风动是幡动？六祖大师一句话把他点醒了，不是风动，也不是幡动，仁者心动，你自己的心动了，外面的境界如如不动。几时你能看到这个境界，你就证得一真法界了，你就入实报庄严土。实报庄严土在哪里？就在面前，眼前就是，只要你在境界里不动心，你就见到了。

所以我讲《华严经》一再给诸位说，净土里面一心不乱是能入，《华严经》的一真法界是所入。修行人要不晓得这个道理，那就是盲修瞎练，你修一辈子，也不得其门而入。你要会修，三、五年就有消息，心开意解，法喜充满，就得受用。

所以修行一定要晓得修的是什么行，那行是什么。行是自己的行为，不是修别人的。自己身、口、意三业的行为我们迷了，这才要修正，修正是修觉悟，我们有邪知邪见，需要修正，修正为正知正见。我们处处染污、执着，这是我们的病。所以我们要修身心境界无不清净，心清净了身就清净，身心清净了境界就清净。所以诸佛菩萨看这个境界是什么境界？清净寂灭相。我们看这个境界不清净，为什么不清净？因为我们的心是生灭染污相，心照外面的境界，境界也是生灭染污。佛心清净，照外面的境界也是一味清净。所以境是随心转的，是心转境界，不是境界转心。境界转心那就颠倒了，这叫凡夫；心转境界这是正理，这叫佛菩萨，这是圣人的境界。

这个地方说，「现住世间诸法王子，有六十二亿恒河沙数」，他们在这个世间示现种种不同的身分，示现在各行各业当中，我们肉眼凡夫不认识，如果你要证得慧眼、法眼，你一看，我们这个世间有许许多多佛菩萨在示现。『修法垂范，教化众生』。的确佛菩萨苦口婆心，以无量的善巧方便来教化我们，来启示我们。虽然我们自己麻木不仁，对佛菩萨种种善巧方便我们是毫无感觉，但是诸佛菩萨的示现从无间断。好像什么？你能体会，我教你，你不能体会，我还是做这个样子给你看，从来没有间断。正如同《普贤行愿品》里面所讲的，「无有疲厌」，他不疲劳，他不厌倦，不管你懂不懂，也不管你是赞叹正法或者是毁谤正法，一概不顾，永无间断、永无休止的在「修法垂范」，这就是我们常讲的度众生的行为。

度众生行为有两种现象，一种是属于真实行，一种是方便行。方便行是恒顺众生、随喜功德，这在四摄法里面，利行、同事。这个地方讲的「修法垂范，教化众生」，修法这两句就是随自所修实行，「随顺众生，方便智慧」，这是随他所欲，就是随众生行，所谓是恒顺众生，随喜功德，目的无非是令众生觉悟。

譬如一个造恶的众生，诸佛菩萨示现跟他做朋友，天天跟他在一起做坏事情，他做坏事情真造业，造罪业，佛菩萨随喜功德，帮助他做坏事，诱导他做坏事，把坏事做尽了，一旦觉悟了，回头了，佛菩萨要的就是那一点，他一下觉悟了，一下回头了，这就是佛菩萨度了他。这样的事情在我们这个世间不少。那个佛菩萨怎么度他？就是佛菩萨跟他两个一道做坏事情，跟他做好朋友，他做坏事，他那个朋友比他做得还坏，结果以后犯法，被枪毙了，他一下觉悟了，做坏事情下场是如此，从此洗手不干了。那个被枪毙的就是观世音菩萨，把他度了，他从这里一下醒悟过来。这个事情你能看得出来吗？能晓得吗？

佛菩萨在世间数量比我们众生数量多，我们这个世界人口才四十亿，那恒河沙里头多少亿？数不尽！恒河沙里面，那个恒河沙我看一里路长都不止四十亿，都不晓得是多少个四十亿。你们要不相信，现在到印度旅行的人很多，他们带来了恒河沙，你看带来像酒杯那样一杯，不要说多，你把那一杯数一数有多少。这是经论里头常常说的，诸位读《华严经》，悟处就更多。

《华严经》里面，我是讲到哪一品里头说过，很早了，好像在竹林精舍讲的，经里面有这个意思。诸佛菩萨的化身，不是讲应身，讲化身，可以借众生的身来度人的，那个数量就真是无量无边。什么时候能给你一点小的开悟，什么时候给你一点大的开悟。所以小悟无数次，大悟也是无数次，才能到大彻大悟。到你这个小悟的机缘成熟了，你跟一些人在一块的时候，佛菩萨借他的身体说出几句话，那个说话的人自己也不晓得说些什么，可是听的人他就很有受用，菩萨借他的身体说几句话他就走了，他又到别的地方去了，还有这么一种事情。

编号118-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

不但他能借人的身，什么样的身他都能借，动物、植物、矿物，大用无边。118-b

这些境界我们如果不细细地去体会，你怎么能够觉察得到？我们晓得这个意思了，要紧的我们自己要学。学佛要像个佛，以佛的心做自己的心，以菩萨的行持做自己的行持，佛的心是觉而不迷，佛的思想见解是正而不邪，佛的身心、佛的境界是清净无染，我们要学这个。所以这个大目标、大前提一定把握到，这个才谈得上修行。

昨天我在中大也谈到这个问题。有一个同学听了以后提出一个问题来，他说我们自己业障很重，烦恼习气很深，我们知道这个方向、知道这个宗旨，我们要从哪里下手？这个问题问得很好。你们在座的同学们，你们晓得不晓得应该从哪里下手？所谓下手，《楞严经》里面讲的，最初方便，就是最初入门，要断烦恼、要破我执，这是最初的方便。烦恼就是见思烦恼，见思烦恼里面有一半是错误的见解，有一半是错误的思想。见惑是错误的见解，属于所知障，虽然它是烦恼障，这个二障是分不开家的，思惑的五条完全是烦恼。我们学佛，如果见思烦恼天天在增长，那个麻烦就大了。不管你修什么法门，除障而已，除障这就是正确的。无论你修什么法门，如果你是增长见思烦恼，那就是盲修瞎练，那就错了。

根本烦恼里面，第一个是贪心，主要是讲贪心，不讲境界，第二个是瞋恚，第三个是愚痴，第四是贡高我慢，第五是对于圣教怀疑，不相信圣贤人所说的话，不相信圣贤人所讲的道理与方法，不能够接受，这个五条叫根本烦恼。我们想想，我们这个五条是一天比一天少，还是一天比一天增加？如果这个五条一天比一天增加，我们这个贪心一天比一天重，瞋恚心一天比一天重，脾气一天比一天大，这个事情麻烦了，我们走的这个路子是迷惑颠倒的路，不是菩提道。菩提是印度话，翻成中国是觉悟的意思，菩提道是觉悟之道。我们今天不是走觉悟之道，我们走的相反的，迷惑颠倒的道路，走这个路子求菩提，那怎么会得道？那是不可能的。

所以佛法的修学，特别是大乘菩萨法的修学，你看法门，就是手段里面，第一个教你布施。布施是什么？就是放下，就是舍弃。放下什么？舍弃什么？放下你的贪心，舍掉你的贪心，放下、舍掉贪瞋痴慢疑，把这个东西给舍掉。为什么？这是障碍。障碍舍掉了之后，没有障碍了，没有障碍所显现出来的就是真性、就是法身。佛法的教学就如此而已，诸佛菩萨修法垂范教化众生也是如此而已。

所以佛菩萨没有法予人，给别人做增上缘，无非是希望他自己自觉、自悟、自修、自证。佛菩萨没有能力代替别人，这个事情是自己的事情。所以佛度无量无边众生，实无众生得灭度者，就是这个道理。今天我们在此地读《观世音菩萨圆通章》，这一章里面就说明观世音菩萨修法垂范教化众生这些道理、方法、境界。我们明了之后，知道诸佛菩萨是如何垂范众生，我们自己应该要怎样去效法。十四无畏到这个地方这也是一个段落。

再看底下经文：

【由我所得圆通本根。发妙耳门。然后身心。微妙含容。周遍法界。】

前面阿难尊者在请教释迦牟尼佛的时候曾经说，听佛讲解，虽然是明了一六亡义，晓得这个道理，就是一根还源，六根旋复，前面说过这个意思，可是依然不晓得圆通根本的道理，也就是说一根还源六根旋复的所以然的道理还不清楚。这一段由观世音菩萨自己说出来，菩萨自己说，『由我所得，圆通本根』，他所证的「圆通本根」是从闻性里头证得的，前面说过，「反闻闻自性，性成无上道」，所以说「圆通本根，发妙耳门」，称之为本根，实在讲这个含义是双关的。

观世音菩萨六根当中耳根最利，哪一根利就用哪一根来修，容易成就，眼根利的人用眼根去修，耳根利的人我们用耳根来修，这是一个意思。另外一个意思，我们娑婆世界的众生大多数的人耳根利，叫你看你看不懂，一听你懂了，没看懂，听懂了，可见得耳根比眼根要利。所以后头文殊菩萨来拣选圆通，他老人家说「此方真教体，清净在音闻」。所以释迦牟尼佛在我们这个世界教化众生就是以言语，以音声为教体，以音声做佛事。

那个时候教学没有书本，楞严会上就是一问一答，没书本，我们是把当时的问答记录下来变成经典，当时没有。佛出现在我们中国周朝，孔老夫子也是在那个时代，比佛晚一些，孔老夫子教学的时候也没有书本。《论语》是孔子去世之后，他的这些弟子们所记录下来的，过去听老师所讲的话，凭着自己所记忆的把它留传下来，成之为典籍。佛法亦复如是，佛灭度之后才有经典的结集。可见得文殊菩萨所讲的话很有道理，假如我们这个世界的人眼根最利的话，佛在当时就会写很多书，供给大家看，一看就明了了，以阅读为主，就不以讲席为主。可是佛经一直演变到今天，历代寺院丛林天天讲经，有这么多《大藏经》了，你不去看，天天来讲，可见得还是耳根聪明。

因此本根里头含的意思，娑婆世界这些众生六根当中耳根最利，我取耳根做本根，证得圆通的根本，娑婆世界众生要想证得圆通，那个根本还是得用耳根，所以它这个意思有双关的意思在。发妙耳门，这个妙，就菩萨来说，菩萨是从这一根而明心见性，要是拿念佛法门来讲，应用这个方法，得理一心不乱。这个方法的修学前面已经详细跟诸位讲解过，叫你用闻性闻声性，菩萨是这样修学的。而不是叫你用意识去分别外面的言说，不是叫你用第七识去执着别人的议论，不是的，因为你用第六识、第七识，你用耳识，就是分别执着。你用闻性，那就是闻的声性，这个里面没有分别执着，性是真常，是无生灭的。本经前面十番显见，虽然说的是见性，六根根性是一性，一性无二性，见性如是，闻性又何尝不如是？所以我们要通达，要明白这个道理。

此地末后这个三句，『然后身心，微妙含容，周遍法界』，这个三句就是前面所讲的「修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧，各各不同」，就是这个意思，所谓是应化无方。身是「微妙含容」，正如这位同学所问的，我举也是经典里面古人举的这个比喻，千江有水千江月，这是周遍含容，没有分也没有合，自自然然，毫不勉强。这种感应，在佛法里面所谓是一念相应一念佛，念念相应念念佛。智慧无尽，慈悲无尽，这个就是心地微妙含容，这个意思好懂，随类化身难懂，我们讲智慧慈悲无量无边无有穷尽，好懂，这是讲心。智就是觉醒，智则不迷，换句话说，无有一法不觉，不但对现前一切诸法觉而不迷，过去一切诸法，未来一切诸法，都能够做到觉而不迷。

这是觉心圆照，也是我们《圆觉经》里面讲的圆觉，圆满的觉照，这个心是佛心，佛心就是觉心。佛心、觉心，诸位一定要晓得，就是自己的心，自己的真心，这是我们要相信。真正能信得过，没有疑惑了，我们自己与佛实在没有两样，圆满的觉心是真的，《起信论》里面讲「本有」，本有的，迷心、不觉是本无的，本来没有的。

这个我在前面也举过很多例子给诸位说明，希望大家要体认，要认清自己本有觉性，我们这个觉性与十方三世诸佛无二无别，依这个觉性起修，这一生当中必定成佛。如果你违背了觉性，违背觉性就是迷，迷惑颠倒，迷惑颠倒才会有六道三途的果报，这个真是冤枉。我们的觉性是周遍的，不但体周遍、相周遍，作用也周遍，所以依报、正报无不具足，这个就是所谓周遍法界的意思。很可惜就是这个意思我们不容易理解，理解了不容易相信，信了的人又不敢承当，可见得这个事情是我们自己把自己陷住了。

我们今天在菩提道当中最大的一个困惑就是衣食之累，你们想想对不对？我要修行，又没有福报，明天吃饭成问题了，我不去拼命赚钱，谁来养活我！这个社会是个竞争的社会，我要不跟人家竞争，我在社会上就不能生存。这是我们不明了觉性周遍，不明了心量周遍，不明了作用周遍，是在迷惑颠倒里面讨生活，这个生活苦，不知道这是大用周遍，这个大用周遍刚才讲，就是依报、正报无不具足。为什么？因为这个依报、正报不是修来的，是性德，是你本性、觉性里头原来具足的，不是修的。

所以你们看看净土经典，西方极乐世界，你们读读《华严经》，看毘卢遮那佛的依报、正报，那不是修来的。这样的依报、正报我们每个人都有，谁也不缺乏一点。可是你自己现在为什么得不到受用？你为什么有衣食之累？是你自己迷失了自性，我们俗话说的，捧了一个金碗要饭吃，自己虽有，不知道用，我们的情形就是如此。为什么不能够现前、不能起作用？就是你迷，为迷执所障碍了，破了迷执无方大用就在现前。观世音菩萨，见了性的菩萨，有这样的智慧德用，所以他才能教化随机。

这个境界，我再告诉诸位，我们自己在这一生当中能不能做得到？我相信大家对这个问题非常关心。我告诉诸位，只要你真正把这个道理明白了，不怀疑，相信了，如理如法地修学，这一生做得到。做不到佛就不说了，佛给我们所说的都是我们一生当中决定可以做到的。佛法里头最难的，理难明，这个法门，世间学说里头常讲的知难行易，行不难，知难。如果行难的话，你们想想怎么能一生成佛？成佛的确是一生，善财是一生，《华严经》所说的，龙女是一生，《法华经》所说的，这两部经大家都称之为经中之王，都是一生。你再看本经「二十五圆通章」，这二十五位菩萨他们的成就都是一生，没有说两生。

可是你要开悟那就不止一生，这个麻烦就大了，开悟是知，行一生成就。我们在这里研究过《弥陀经疏钞》，《弥陀经疏钞》里面给我们讲七日成就，所以你想想看这个行多快。要把这个道理搞清楚这个东西很难，就跟走路一样，走路容易，认识路难，我们要到这个地方去，到某一个地方去，在哪一个方向，从哪一条路走，怎么走法，都不清楚，这就很难了。你要想走的时候，到处去摸索，到处去探听，那不晓得什么时候能到。如果这一条路清清楚楚、明明白白，从这个地方起步走，到那个地方，计算时间就可以达到，我要多少时间就能达到。

克期取证，佛法的行门都是克期取证。《楞严经》的修持方法也是克期，《弥陀经》是一日到七日，《楞严经》里面是八十天到一百二十天，你看后面这个修行方法。一百二十天，四个月，不长，我们念书才一个学期，四个月就成佛了，你看难不难？不难，明理难！

可是这个理你怎么样你也没法子明了，不要说我给你讲的时候你有困难，释迦牟尼佛来给你讲，阿弥陀佛来给你讲，还是一样困难。难在什么地方？你自己的障碍你不肯打破，难在这个地方，而这种障碍是别人没有法子打破的。譬如你的贪心，你的瞋恚心，你的愚痴心，你的贡高我慢心，别人有没有办法帮你去掉？没办法，诸佛菩萨对你也无可奈何，这个事情是你自己的事情。

所以佛一再给我们讲，要修什么？修清净心。有了这些东西心就不清净，我们在修行里头还增长这些东西，那叫颠倒了。不是佛法里头修行，你天天起贪瞋痴慢，你增长烦恼，这世间人，学佛的人在佛法里头还天天增长烦恼，这不是糟透了！这就是我刚才说了，行门里头为什么只有一个修行人，不能有两个，两个修行人就有障碍。为什么？你就会起烦恼，起烦恼就是障碍。换句话说，诸位总要记住，二六时中六根接触六尘境界不生烦恼，二六时中你心里能够得到清净，这是佛法，这就是你在菩提道中，你一生的成就就容易了。

可是这个心地清净要在动当中去求清净，像六祖所说的，动中有不动，这才是真正的禅定，这才叫一心不乱。所以善财童子的修学，他接触外面的境缘非常之广大，没有障碍，什么环境他都接触，他在那个动的境界里头他自己心不动，如如不动，像佛在《金刚经》所说的，「不取于相，如如不动」，所以他一生成佛。我们今天这个境界小小的动一动，自己就大动起来，所以你一天到晚所修的，增长无明，增长邪见，增长烦恼，搞这个东西。我们再不觉悟，还用这个方法来修学，再修无量个阿僧只劫，还是今天老样子，决定不会有进步。以前人家说，过去有修行，一生总比一生要进步一点。我以前也听人家这么讲，也相信，现在我才晓得，那叫方便说，不是真实说，我今天跟你们说的是真实说。

编号119-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏

【能令众生持我名号。与彼共持六十二亿恒河沙诸法王子。二人福德。正等无异。】

这段经文是说的称名无畏，我们从这个地方看到菩萨的名号功德不可思议。六十二亿恒河沙菩萨，这个数量实在是没有法子计算的。菩萨虽然是自利利他，代表着种种法门，各各差别，意思是在这个地方。我们在《佛名经》里面看到世尊给我们说了一万多尊佛的名号，菩萨的名号实在讲那是更多。

在《华严经》里面我们明白了，菩萨是代表因地修行的法门，佛是代表果地上的圆满功德，一尊佛、一尊菩萨只代表一种法门。一切佛菩萨里面，的确有两位很特别。像阿弥陀佛，你们在课诵本都念到「法界藏身阿弥陀佛」，你看其他的佛没加这样的字样。加上这样的字样，就是你念一尊阿弥陀佛，就把十方三世一切诸佛就统统都念到，就是你念一尊佛号就等于念一切佛的佛号。菩萨里面，观世音菩萨特别，只要念一声观世音菩萨，就等于念了六十二亿恒河沙数的菩萨，这个实在是不可思议。这就是说，观音菩萨、阿弥陀佛这个名号所代表的法门，这是总持法门，所谓是「总一切法，持一切义」，所以这是不可思议的功德，这一点我们应当要晓得。

何况菩萨与我们娑婆世界的众生特别有缘分，这个缘分从哪里来的？同样都是耳根最利，菩萨代表的是耳根圆通，娑婆世界的众生也是耳根最利。所以观音菩萨他所得的圆通本根就是耳根一门，从闻性里面得一心不乱，在禅家讲就是明心见性，见性之后就有能力以一身应无量身，以一心应无量众生心。

上一周有个同修提出这个问题，我也跟诸位解释过，菩萨以一身去应无量的身，以一心应无量的心，那他到底是一个神识还是众多的神识？这是有同修提出这个问题来。实在说，这个问题是我们凡夫的见量来测佛菩萨的境界，套经上一句话来说，「无有是处」，没有办法，做不到的。诸佛菩萨的境界不是我们思惟想象能够达到的，这个境界也不是几句话就能够把它讲清楚的。

实在说，根利的人，一语可以道破，根钝的人，愈说愈迷惑，当然说听都需要有善巧方便，这一点也非常的重要。诸佛菩萨应化在世间，那就是本经所说的，「随众生心，应所知量，循业发现」。这个业不是诸佛菩萨的业，佛菩萨已经不造业了，所以才能够循众生之业感，众生有感，佛菩萨就有应，无量无边的众生都有业感，佛菩萨就能够现无量无边身，各各那里都得感应。

我们现在所想不通的道理，我们有一个关口没突破，那就是迷在这个神识究竟是一是多？疑一多，都是迷！没能够破这个关，也就是没能够破这个迷。一多是二边，你们诸位想想看，几时能够把二边都摆脱掉了，你才能见得道，见道之后，这个事情才一下就明了，不再有疑惑了。

再说这个问题现在困扰着我们，我们可以暂时把它放在一边，为什么？菩萨神识一个也好，多也好，可以暂时不管它，我们先求一心要紧。如果这个问题你要是放不下，的确障碍你证一心不乱，这个亏吃大了。

我们学佛的人，根利的人一闻千悟，好，没有问题。根钝的人有钝的人的办法，我不懂，不懂没有关系，不懂，我不理会它，我也不怀疑，我就是求一心不乱，自己到达一心不乱，这些问题统统解决了，这是个好办法。所以在佛法里，无论是宗门教下，无不是以求根本智为第一桩大事情，凡是障碍根本智的，一概不予理会，不叫它妨碍着我们，这就对了。一即是多，多即是一，含容周遍，自在无碍，这种境界是诸佛与大菩萨的境界，《楞严经》说得很详细，《华严经》、《法华经》、《圆觉经》里面，乃至于《大乘起信论》，我们现在讲堂选的这些经论，对于这些问题都有很深入、很透辟的说明，希望大家多多的留意。

正因为菩萨住不思议解脱境界，所以这个地方才讲六十二亿恒沙菩萨所证的法门。像《华严经》里面才以五十三位菩萨做个代表，略说五十几个法门，这些菩萨所证的法门，皆不离观世音菩萨所证的法界海慧，这个慧是智慧之慧。所以观世音菩萨这个名号的功德，与六十二亿恒沙菩萨，这个菩萨都不是普通菩萨，你看经上讲的，法王子，法王子在一般都是称等觉菩萨才称法王子，等觉以下则称大菩萨，摩诃萨，等觉菩萨才有资格称法王子。由此可知，六十二亿恒河沙这些菩萨都是等觉菩萨位，观世音菩萨名号与他们就可以相等。

我们要念六十二亿恒沙菩萨，念累死了，恐怕念一辈子一个菩萨念一遍都念不完，六十二亿恒河沙数，真的一生一天念到晚，二十四小时不间断，念一百年恐怕都念不完。可是你念一句南无观世音菩萨，就与受持六十二亿恒河沙菩萨这个功德相等了，这实在是不可思议。释迦牟尼佛决定不讲假话，这个话虽然是观世音菩萨说的，观世音菩萨当着释迦牟尼佛的面说的，那怎么会是假的？如果观世音菩萨夸大了，那佛马上就指责他，你说得太过分了，会指责他的。佛不但不指责他，而且还要赞叹他，可见得这个话是真实不虚，所以我们一定要相信。

在中国自古以来专门受持观世音菩萨名号的人很多，依这个法门而修的每一代都有许多人。修观音法门，我们这个道场也特别提倡，我自己也修这个法门的，观音三经一定要熟。这个三经里头，我们现在念的这一章，这是观音菩萨的经，《楞严经》里面的「耳根圆通章」，你们要记不清楚，就记第六卷，《楞严经》的第六卷。《法华经》里面的「普门品」是观世音菩萨经，《华严经》里面有「观自在章」，是观音菩萨经。你看观音菩萨经都分在大经里头，《华严经》、《法华经》、《楞严经》，这是修观音法门不可不知、不可不读。这个法门跟弥陀法门一样，也是三根普被，利钝全收，最上乘的圆顿大根性的人，受持耳根圆通很容易开悟，能够得利益，就是业障深重那些钝根，依照这个法门修学的，也有许多不可思议的感应，可见得这个法门真是慈悲广大！

其次讲的这个『福德正等』，要依照本经所讲，菩萨已经在暗示我们，二十五种修行法里面，耳根最为殊胜。因为什么？前面二十四圆通里面，我们都没有看到一称名的时候，能够与六十二亿恒河沙法王子的福德相等，没有看到过这个字眼，唯有在这一段里面我们看到，这就是显示耳门的殊胜，就是耳根圆通在一切圆通章里面最为殊胜。但是他的话没有明说，暗含着有这个意思，诸位细看就会发现到。明说在后面，后面文殊菩萨拣选圆通的时候就给我们说出来了，「此方真教体，清净在音闻」，后头文殊菩萨会说，观世音菩萨不必自己介绍，不必自我来夸耀，由文殊菩萨来说。他说到这个地方，实际上已经就暗含着，意思都有了。我们再看底下经文：

【世尊。我一名号。与彼众多名号无异。】

『我』是观世音菩萨自称。这个『众多』就是六十二亿恒河沙法王子的名号，没两样，一个名号等于六十二亿恒河沙法王子的名号。这什么原因？

【由我修习。得真圆通。】

这个道理在此地。我们要晓得，名号只是音声，音声就是如来藏性。这个地方特别要注意到的，没有通达如来藏性，这是我们讲的凡夫、二乘、权教菩萨都没有能够通达藏性。他为什么原因不能通达？佛在一切大乘经典里面告诉我们，只为了多一个情计而已，情是情识，计是计度分别，这是世尊为我们一语道破。换句话说，我们之所以不能得一心，不能断烦恼，不能开智慧，不能明心见性，障碍就在此地。所以修行修什么？破一切情执而已，情就是妄想心，就是妄想，执是执着，没有别的，千经万论只为了这个。

情计不断，这个生死轮回永远没有办法了的，生生世世实在是很麻烦的一桩事情，永远没有法子摆脱。无法摆脱当中，诸位就要晓得，轮回是愈轮回愈苦，这是一定道理。你要以为我下辈子一定要比这辈子好，你这是妄想，我们世间法有一句话说，「一代不如一代」，这话很有道理。

你就打开历史来看，中国、外国的，有史以来一直发展到今天，你看看人类的业障、果报，的确一代不如一代。不要以为好像我们今天科学发达了，我们一切受用比古人都要进步，比古人都要享受。不错，是的，这是事实，这是物质上的享受，如果你要再看看精神上的享受，那不如古人。从精神上的享受来说，的确一代不如一代；从物质上的享受，一代比一代强。但是这两者的价值我们要加以评论的话，精神生活比物质生活要重要得多，精神生活里头有真乐。像孔子那个时代，颜回一箪食、一瓢饮，他还不改其乐，他乐的什么？每天连饭都吃不饱，他很快乐。那就是什么？他有丰富的精神生活，他虽然很贫穷，他很自在、他很快乐。一个人一生

当中生活得很快乐，这就是人生。物质上样样都不缺，生活得很痛苦，这个人生就没什么价值。

你们想想，美国有个大财主，前些年过世的，报纸上登的，休斯，他自己私人财产有二十多亿美金，世界上少有的财富，物质生活他真是应有尽有，精神生活痛苦不堪。有人问他，你生活快不快乐？不快乐，很痛苦。因为太富有了，出门的时候都要请很多保镖，跟人家讲话的时候，买卖交易跟人家讲话的时候，不敢面对面，用电视，自己好几个房间，为什么？怕人家害他，等于自己把自己关在监牢狱里头，一切都不自在。

所以富而不乐，富而不乐不如贫而乐，诸位要懂得这一点。人生的价值是真正快乐，不是在富有，富有对一个人来说不重要，快乐是真正的重要。特别是伦常的这种快乐，这个快乐在外国也没有，只有在中国文化里面有伦常之乐，所以有天伦之乐，外国没有。外国小孩长大之后，对父母很冷淡，父母到家里来吃一餐饭还照样要算饭钱，你想想看多可怜。那个儿子如果招待请他吃一餐饭不收钱的时候，高兴得不得了。所以外国人到中国来的时候，外国老年人，年轻人不晓得，年轻人什么？他还没老，他这个苦还没来，他还没有想到，到他老了，再看到我们中国老人，儿孙满堂，都居住在一起，小孩都很孝顺奉承的时候，他羡慕得不得了！这是文化不相同。这是属于凡夫之乐，可是凡夫之乐不是长久的，佛给我们点破，生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得、五阴炽盛，谁能免得了？谁都免不了。

佛法之好，好在应机说法。所以在教学过程当中它分很多个阶层，我们讲五乘佛法是从大的层面来说的，你喜欢在哪一个层面，佛就可以帮助你，使你达到你的欲望，满足你的需求，可以做得到。你觉得人生很快乐，人生很好，佛给你讲人乘佛法，你要希望到天上去享天福，佛就给你讲天乘的佛法。可是预先跟你说，人天是不究竟的，人天之乐是短暂的，不是永恒的，所以它不是真乐。真正的乐是要觉悟，必须要超越三界，要超越轮回，你成佛、成菩萨，然后乘愿再来，应化在世间，这个得真乐。为什么？没有生死了，这是真的。

你要说应化，是不是应化来的时候就是一个出家人、是一个祖师？不一定。你们在《华严经》五十三参里面看到的，五十三位善知识都是佛菩萨应化的。由此可知，诸佛菩萨应化在世间是在各行各业之中，没有一个行业里面佛菩萨不应化在其中，男女老少，什么样的身分都有，真是应有尽有。这个里面才是有真乐，这个一定要通达如来藏性，也就是我们讲的明心见性。观世音菩萨今天讲要证真圆通，你也像观世音菩萨一样，要得真圆通，才能够有真乐，真正的离苦得乐，这是佛法里头最究竟、最殊胜之法。

证得如来藏性了，诸位常常到这来听经，总需要记住，像我们在《圆觉经》里面所说的，佛说的圆觉，《楞严经》上讲的如来藏性，《弥陀经》讲的一心不乱，《华严经》讲的一真法界，《法华经》讲的一乘法，统是一个意思、一个境界、一桩事，名称不同，事情是一样。所以通达藏性之后，一也是法界，多也是法界，一不为少，多也不为多。只要你能够像观音菩萨一样，证得闻性圆明，不是由于声尘而起知见，这是闻性圆明。如果是由外面的音声，就是声尘，动静而成，这是讲音尘，起的知见，那就是佛在本经里面所讲的，知见立知是无明本。这是我们一定要明了的，这些境界要晓得，然后在自己修行觉观当中，你才晓得什么叫觉、什么叫不觉。你要能够觉不觉，那不觉就是觉了；你要悟迷，那迷就不是迷了，迷就是悟了。我们在日常生活当中用功夫，这一点特别要紧，自己才能入得了法门。

菩萨在此地说，『由我修习，得真圆通』。我们不要忘了，楞严会上的当机者是阿难，当然阿难在此地是个代表，也就是像阿难这一类的人，则是楞严会上的当机者。阿难这一类是什么人？阿难在十大弟子当中多闻第一，可见得《楞严经》就是为多闻第一而说的。佛门里常说「乘急戒缓」，阿难就代表这一类，观世音菩萨在此地就暗含着点化这一类的众生。刚才也跟诸位提示过，菩萨与我们娑婆世界特别有缘分，那就是我们这一方的众生大多数都是耳根比较利，所以观世音菩萨在此地讲，真圆通。难道前面二十四位所证的圆通是假的吗？当然不假，都是真的。菩萨在此地强调一个真圆通，那就是二十五种圆通法门里面，这种圆通最容易成就，意思是在此地，并不是说前面二十四位所证得的不真，所以这个意思我们要搞清楚。

过去裴休居士，这在佛教也是很有名望的一位大居士，他在世间有相当高的地位，他是一个虔诚的佛教徒。有一天他去访师，看到老师一个人在草庵里面打坐，很清净。他就问，老和尚有没有侍者，有没有侍候你的人？老和尚说，有一、二个，只是不好见客。裴休说，在哪里？为什么不好见客？这个老和尚就叫了，大空、二空，你们出来吧！大空、二空出来了，出来是什么？是两头老虎。老和尚在山里面修行，茅蓬修行，陪他做伴的、侍候他的是两头老虎。119-b
两头老虎从后面出来了，裴相公，他做宰相，裴相公吓了一跳。老师看到裴相公的神情不能够稳定下来，看他有害怕的样子，就跟两只老虎说，好了，好了，已经见过面了，你们到后面去，老虎就走出去了。
编号119-b/133--观世音菩萨耳根圆通章 十四无畏 四不思议

哎呀，这个时候裴相公对老和尚是佩服得五体投地，裴相公就请教老和尚，他说老和尚，你修什么法门，有这样的感应？老和尚一句话不说，待了半天，就问他，你会了没有？他讲不会。你们诸位想，你们会了没有？一心不乱！不要说证得理一心，证得事一心就可以了，事一心里面我执破了，真正讲无我了，无我与一切众生就可以相处，没有分别了。裴相公就是不会，老和尚讲，你回去常念观世音菩萨，劝他念观音菩萨。念观音菩萨的目的是要证耳根圆通的，耳根圆通是属于理一心不乱，所以才有不可思议的功德。再看底下经文：

【是名十四施无畏力。福备众生。】

『施无畏力』，要据后面的经文说，「十方微尘国土皆名我施无畏者」，后面经文上有这么一句话。观世音菩萨布施给我们的，大无畏，可惜念观世音菩萨的人很多，念了怎么样？不相信，那你就没有办法了，念了不相信。如果你要念了相信，这个三十二应、十四无畏与你就有感应道交了。『福备众生』，这个意思是说，不但是能够令一切众生脱离一切苦难，而且还能够得福德，真是大慈大悲，大悲是叫我们离一切苦难，大慈是叫我们能够得福。

得什么样的福？那就看你信心的程度了，你要是全程肯定的去相信，一丝毫都没有怀疑，一切明了去修这个法门，最高的能够得到如来果地上的福报。可是你要晓得，这种福报不是观世音菩萨给你的，是你从这个法门去修学，悟了藏性之后，如来果地上这个福德是你如来藏性本来具足的，所以离苦得乐，一点都不假。观世音菩萨给众生的实在是太多了，「施无畏力」这四个字就把它包含尽了，就统统都包罗尽了。

底下这一段是四种不思议。

【世尊。我又获是圆通。修证无上道故。又能善获四不思议无作妙德。】

这一段是给我们说四种不思议，融合前面的二观，前面虽然是显明上同十方如来，下合时劫一切众生，这都是随机应化。在理论上说还是有限量，还是可思可议，虽然说三昧，还是从因地心上来讲的。到这一段文显示它圆融到了极处，圆极了，那就是不可思、不可议，言语道断，心行处灭。所以菩萨自己说，『修证无上道故』，这是说这个道是「无上道」，既神妙，愈不可思，愈是无法来测度的，前面说法以及说称名的功德，我们还能够窥测到一些行，到这个地方实在是无法再形容它。这是菩萨讲他修证到圆极了，能令众生得大自在，这是真正不可思议；换句话说，虽然他是菩萨，与如来在果地上那个境界真是无二无别，所以谓之『无作妙德』。

这个经文里头着重在「无作」这两个字，有作就不妙了，这是我们修学要特别留意的。什么叫有作？什么叫无作？有作、无作都做，不是不做。有作是什么？有心去做。这个有心是有妄心，换句话说，就是有心意识去做的。无作，做不做？做。做怎么样？没有心意识，他在那里做。没有心意识的做是妙作，是三轮体空，是妙德；有心意识的去做就有业，你善心去做是善业，恶心去做是恶业。诸位要晓得，要紧的是心，善心作恶事还是善业，恶心作善事还是恶业，这里头的道理诸位细细去想。所以大乘法里头，大乘戒律里头，论心不论事，跟小乘戒不一样，小乘戒是论事不论心，为什么？偏重在人天福报，大乘是论心不论事，偏重在出三界，证菩提涅盘，这是不一样的。善心、恶心都没有离开心意识，所以这种不能称之为无作妙德。

他们就是修道来说，有修有证，因为他有心，有修有证。我们念佛如果是有作而念的话，你这个功夫可以能够念到事一心不乱，以我们《楞严经》这个理论，佛给我们所讲的，可以达到事一心不乱，但是不能达到理一心不乱，理一心不乱一定要舍识用根，交光大师在《楞严正脉》里面就是这样指导我们的。舍识是什么？不用心意识，换句话说，八识五十一心所我们统统不用它，那你就是无作妙德。

你说我做什么？穿衣服是无作妙德，吃饭是无作妙德，穿衣吃饭就是！我们现在穿衣吃饭怎么样？穿衣吃饭都在心心所里头计较，在这里面起烦恼、起分别、起执着，所以衣也不会穿，饭也不会吃。几时你穿衣吃饭都离开心意识了，完全与真如本性相应了，那就是像慧海禅师所说的，人家请教他，老和尚，你用什么功夫？他就答一句，「饥来吃饭困来眠」，这就是人家用功的地方。我们听了，哪个肚子饿了不吃饭？哪一个困了不睡觉？人家是真吃得下，也真睡得着。为什么？他事情了了，没事了！我们现在烦恼没有断，生死没有了，饭吃得不安心，睡也睡不着，生死没了。他是生死了了，烦恼断了，所以到吃饭的时候去吃饭，到睡觉的时候去睡觉，除这个之外没事了，是这个意思。真正到了无作妙德，穿衣、吃饭、睡觉都是无作妙德。这就是拣别不是有为、有意去做的，而是怎么样？任运自然的成就。

下面四种都是这种境界，这个境界里面这个意思比前面要深得多，比前面也要圆满得多。请看经文，这个经文比较长一点，我们一段一段来研究。

【一者。由我初获妙妙闻心。心精遗闻。见闻觉知。不能分隔。成一圆融清净宝觉。】

这是他叙说他成就的时候，我们俗话讲，观音菩萨自己修行，他得道，最初得道的境界，跟我们说出来。『初获』，这个「初」就是前面讲他用功，他这个功夫在「反闻闻自性，性成无上道」，就是讲他初于闻中的这个初，用这个功夫。初于闻中这个初可以这样说，耳根接触声尘这一刹那叫最初，这一刹那怎么样？还没起心动念，这是闻性闻。如果有一念心生起来了，就落在意识里面，那就不是初了，那就落到第二义去了。观世音菩萨他这个用功夫的地方，他能够保持着第一义，他不落在第二义。我们修行所以不能成就，我们从第一义一刹那之间就落到第二义、第三义，麻烦就出在这个地方，这是值得我们警惕。

我们看到观世音菩萨，再想想自己，说了一个闻，这是六根里头一个代表，见闻觉知六根统统一样，眼见色，他能保持第一义，耳闻声，也能保持第一义，六根接触六尘境界，六根的根性全保持在第一义上。第一义是见性，前面十番显见里面见性，见性、闻性、嗅性、尝性、触性、知性。

所以对外面呢，对外面不是六尘，对外面也是六尘性，对外面六性，这叫见性。如果会这样用功，你们诸位想想，证无上道就在一念之间，哪里要什么三大阿僧只劫？正是经上所讲的，弹

指超无学。这个无学是指谁？诸位要晓得，这个无学是讲大乘阿罗汉，法云地的菩萨。超无学，最低限度你是等觉，超了无学，一弹指之间的确从凡夫地证等觉菩萨，只要你懂得这个道理。从哪里修？六根接触六尘境界你都能够保持在第一义上，就是交光大师讲的，用根不用识，用识这是第二义。

你们有不少同修读了《楞严经》之后来问我，如何用根？怎么样才能够舍识用根？这个地方说得很清楚。第一义是什么样子？第一义里头，眼见色，见而无见。不是说见了就像看不见一样，那这个法门我们不学，还学它干什么？见是真见，无见是无妄见。什么叫妄见？你们学过唯识应该晓得，八识五十一心所心心所都有见分，那个见分是妄见。没有妄见，没有妄见的那个见是什么？那个见是见性之见。听而无闻，真闻无妄闻。闻是什么？闻也是见分。

诸位要晓得，心心所四分，自证分、证自证分、见分、相分，那个见分，在眼叫见，在耳叫闻，在眼我们叫它做眼识，在耳就是耳识，在六根在哪个地方我们叫它做哪个识。那个是什么？那都是叫见分，它起作用的时候，耳识的见分就是闻，听的作用，眼识的见分是见的作用，它见它的相分，耳的见分是见它的相分，就是听它的音声，这都是叫妄见、妄闻，不是真实的。

真实的什么？见性见的那是真实的，你要是到这个境界来了，那就可以说一句，凡所有相皆是实相，不是虚妄，没有到这个境界，凡所有相皆是虚妄。

这个说法诸位还不懂的话，我再举个比喻说，譬如像我们好眼睛看到外面这个境界相，实相，诸位张开眼睛看，很清楚，凡所有相皆是实相。假如我们戴个绿色的太阳眼镜，一看外头，你们每个人的脸都是绿绿的，我戴个红眼镜，你们的脸都是红红的，那就凡所有相皆是虚妄，懂这个意思吗？我们现在在见性上面戴上了眼识，那个眼识就戴上了心心所的眼镜，看到外面的相皆是虚妄，如果把心心所统统拿掉，你所见的那个相皆是实相，就这么个意思。

你们要问修行的秘诀、修行的要领，没有别的，就是保持你的第一念，不要落在第二念上去，就是第一义。第一义什么？见性见，闻性闻，观世音菩萨就是如此。这个办法就是弹指超无学，还要什么三大阿僧只劫，《弥陀经》里面，若一日到若七日，太多了，哪要那么长的时间！你们诸位想想，大乘经你要不研究你怎么能晓得这个道理，你怎么能懂得这个门道？你平素用功你就晓得应该怎么个用法，你不明了这个道理，不懂方法，平时用功真的盲修瞎练。一说你盲修瞎练，马上火气就来了，可见得是盲修瞎练。如果真修、真练的时候，八风吹不动，如如不动。赞叹你几句，高兴得意得不得了，毁谤你几句，火气就上来了，可见得小小的境界风一吹就动，那你不是盲修瞎练是什么？当然是盲修瞎练。

这个『妙妙闻心』就是讲的反闻闻自性，实际上前面都讲过。反是什么？反是回头。怎么个回头法，这个要晓得。众生的心随着外面境界流转，前面讲，我们这个耳识，第六意识，这个心心所，我们以耳识来说，流逸奔声，流到声尘外面境界上去，眼识这是流逸到色，流是像水一样流出去，逸是放逸，放逸在色相里面去。六根的根性被六识掩蔽，平素是妄心起作用，反闻不是说闻性反过来，闻性没有反，闻性是真常的，它反个什么？在圣不增，在凡不减，它是常住真心，它反个什么？可见得那个反是心心所反过来，不往六尘上去流逸，反的是这个。

所以反闻，这两个字是两个意思，反这个字是对心心所说的，心心所反过来了，不去攀缘外面六尘境界了，这个时候闻性就现前了。这是闻的自性，这就叫舍识用根，那个反就是舍识，因为什么？不用它了。一般凡夫在迷的时候，用心心所见色，我这样讲比较方便一点，因为见色的确很复杂，不要以为见色，这是眼识见到色尘，其实它与第六识有关系，第六识起分别，第七识执着，第八识落印象，而且与六识、七识、八识、前五识相应的这些心所，一刹那之间同时都起作用，复杂得不得了。我们讲心心所，一切复杂的心行都可以包括在里头，心心所起作用。我们现在这个心心所不起作用，这个就是反的意思，就是舍的意思，舍识，此地用这个反，用根，这用根性，就是闻。所以你要问舍识用根，本经里面就用反闻两个字，前面讲「反闻闻自性，性成无上道」。

这个功夫的确要经过一个相当长的时间来锻炼，而且用功，我再告诉诸位，无论什么人，无论什么环境，统统没有障碍，这真是不可思议。用功的要领，就是古人所讲的，「不怕念起，只怕觉迟」。为什么？你那个念一起来，落到心意识去了。为什么？心意识里头才有妄念。觉，觉是正念，念是妄念。所以觉悟的佛菩萨，他有正念，他没有妄念。才有一个妄念起来，立刻就觉悟，一觉是什么？这个妄念不存在了，把妄念打消掉了。所以古人才说「一念相应一念佛，念念相应念念佛」。这是讲我们用功夫的方法，眼见色，一起心、一动念，立刻觉悟，又落在心意识去了，耳闻声，才起一念，又落心意识去了。这种原理原则我们在讲席当中跟诸位讲了很多，希望大家要记住，要会用，这完全是讲的什么？自受用。

他受用呢？他受用要在正念里面再变现出这个妄念为他受用。譬如我们眼睛看到这个茶杯，我们在这上起了个念头，这杯子不错，这错了，这就是迷了，落到心心所里头。真如本性里面本来无一物，哪里有什么错不错？没有，心地干干净净，一尘不染。这个杯子不错，这就是落心意识去了。别人受用的时候，别人我们跟你介绍，这个不错，怎么好，不是自受用，是自己从清净心里面变现出心心所为他受用，诸位要晓得这个道理，自受用跟他受用要划得清清楚楚的。

把他受用的当作自受用是凡夫，把自受用的当作他受用是阿罗汉，入了涅盘。为什么？他心不动了，他也不教化众生，他见到众生他也不开口了，那都没有用处。菩萨之所以称为菩萨，自

受用的不是他受用，他受用的不是自受用，这是不可思议！他受用的所表现的跟凡夫没两样，打成一片，和光同尘。虽然和光同尘，他自受用当中他不起心、不动念，他不落在心意识里头，这是高明极了。

诸位要修学的时候，不管你修哪个法门，八万四千法门，太少了，观世音菩萨在此地说了，六十二亿恒河沙法门，一个菩萨代表一个法门，六十二亿恒河沙法门，一句名号，一个原理，就是反闻这个原理，反闻就是舍识用根这个原理。所以在《圆觉经》里面我特别告诉大家，修行修什么？修圆觉心，净圆觉。《圆觉经》我们这个题还没讲完，你看它第一章，文殊菩萨这一章，一开口就说什么？清净心，清净心就是圆觉心。所以你修什么？修清净心。

在境界里头起心动念，清净心没有了。自己没有成就的时候不管别人，自己清净心还没有得到，我天天管别人，我自己清净心再修无量阿僧只劫，还得不到。那就是佛门里常讲的，「泥菩萨过河，自身难保」，还想度别人，哪有这个道理！自己清净了，再度众生，你度众生时候不会害众生，不会误众生。为什么？理论真通达，门道真晓得，自己修行的时候自己真好像有成就，换句话说，这个理论、方法自己试验过的，没错，才敢教别人。自己没有试验过的靠不住，自己误了自己，那活该，你自己再误了别人，这个罪业太大了。所以说自修比教他要重要。修什么？就是修清净心，修在一切境界里面舍识用根，一切境界当中反闻闻自性，用这个方法。

这一段里头意思很深，我们刚刚只说一个初获，只讲初这个字，底下妙妙闻心，这里头还有很精的意思在里头。今天时间到了，下次我们还从这个地方讲起，就从「一者，由我初获，妙妙闻心」，从这个地方讲起。

编号120-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 四不思议

第一百五十三面，第二行：

【一者。由我初获妙妙闻心。心精遗闻。见闻觉知。不能分隔。成一圆融清净宝觉。故我能现众多妙容。能说无边秘密神咒。】

从这个地方开始。在上一次给诸位说了，这是四不思议，这四种不思议比前面的境界更高、更殊胜，这是观世音菩萨证得圆通以后的境界，在这个地方我们特别要注意到的就是修行的方法。『初获』之「初」，这个初字，就是这一章一开端，观世音菩萨告诉我们他所修学的方法是初于闻中，反闻闻自性，用这个办法。所谓初于闻中，这是就六根里面一根来说，一根明了之后，根根皆然，都一样。他所修的是耳根圆通，耳根所取的境界就是声尘，声尘这个境界当然是非常的广大，也是无量无边，在佛法里面把它归纳为两大类，一个是动，我们讲有音声，有声就叫做动，另外一种就是无声，无声就是静，这个静也是耳根所对的对象。诸位要记住，不要以为说，听的有声音的时候，我听到了，没有声音的时候，我没有听到，这个话是笑话，这是错误的，没有声音是静的境界，你也听到了。所以你听到的，一种是有声，一种是无声，就是一个是动的境界，一个是静的境界。

这个地方讲，着重在这个初字。实在讲，初相不可得，为什么？因为闻性它是不生不灭的，从来就没有间断过，初相你到哪里去找去？这是说真实话，初相不可得，从方便当中我们可以说初相。以往我们是迷在境界里，从今天起，反闻，这一反就是觉了，觉悟了。不知道回头，随着境界迁流，愈迷愈深，这才叫做生死。这个问题是相当的复杂，不是几句话就能够把它讲清楚的，牵涉到的经论也很多。我们这个讲堂确实也是蒙佛菩萨特别的加持，为什么？我们不是有心的，不是我在这里讲经故意配合得那么好，把种种经论配合起来，不是的，凑巧凑上了。

我们《起信论》最近就是讲到这个问题，讲三细六粗，你要把三细六粗的道理统统明白了，你才晓得怎么个反闻，这个意思就能体会得到。三细六粗是说我们真如本性一念不觉而有无明，这个无明是什么样的过程变现到我们眼前的境界，现在《大乘起信论》就是讲这个道理。换句话说，我们本来是觉悟的，本觉本有，本来是觉悟的，现在不觉了，现在迷了。什么原因迷的，几时迷的，一直迷到今天这个样子，这是个大问题。

如果你通达《起信论》了，一切大乘经就不困难了。《起信论》是一切大乘经的精华，经义当然它有相当的深度，这是无可置疑的事情，它有相当的深度。可是我们初学的人也不必害怕，为什么？我们有时间，我们慢慢来研究。自己有时间可以研究批注，但是批注不可以看杂了，我们给诸位选的这两种，这两种是初学人可以说是标准的批注，不要看多、不要看杂。因为《起信论》的批注很多，差不多有七、八十种批注，不要看杂了，看杂了以后看乱了，反而增加困扰。就依这两种注子都好，而两种注子里面我们以慈舟法师的注子为主，看到有疑问的时候，再参考日本汤次了荣的批注，就是丰子恺翻译的，看这个本子，他注的比较上新一点。两个本子合起来看，再听讲。

如果认真的话，我还希望同学们你们自己最好私下有研究讨论会，才会真正有心得。一个星期你们有三、五个同学，最好讨论会不超过十个人，像小组的形式，自己有这么几个同参道友，每个礼拜有一次、二次时间来做深入的研究讨论，这对大家修学就会有很大的进步。当然你对观世音菩萨这种修行方法你就晓得门路，你也就会有一个概略的认识，自己应该如何修学也就不难了。

此地这个初，在《起信论》里面讲就是始觉，四种始觉我们都讲过了，这个是始觉。从前不觉，现在一下觉了，耳根接触声尘，这个初觉了，始觉了，眼见色觉不觉？鼻嗅香，舌尝味，身

对触尘，意对法尘，一觉一切觉，要懂得这个道理。所以你会用一根了，这六根全都会用。这就是初于闻中那个初的意思，说初获，或是他得到了。得到了什么？『妙妙闻心』，这一定要讲到反闻自性的时候，反闻之闻就是始觉自性之性，也就是始本合一，不但本觉妙，始觉也妙，本觉是心，始觉也是心，所以叫「妙妙闻心」。这个妙字，一个就是本觉，一个就是始觉，皆妙。

现在也许同学们困难的地方就是这个反闻，反闻怎么个返法？是不是我们这个闻性出去之后得回头来？这个难懂。《楞严经》里面举的见性，十番显见里头说得很清楚，我们这个见性，是不是见到物象了，然后又回来？没有这个道理！这里面牵涉到唯识的问题，上一次我也跟大家提到过，唯识纵然大家不愿意去专门修学它，因为那个的确太麻烦、太繁琐，但是唯识说理是比一切经都说得详细，那个理本来就复杂，所以讲起来当然复杂，当然难讲，但是唯识的大意我们一定要懂。换句话说，最低限度，像《百法》、《五蕴》、《二十颂》、《三十颂》、《规矩颂》，这是要下一点功夫去研究的，这个等于说唯识学里面的常识。不管你学哪一宗、哪一派，统统要晓得，这几门功课可以说是大乘佛法里面的共同科目，而且是必修的科目，要懂得，懂得这些说法就方便得多了。

所谓反闻就是不用心心所，就是反闻。交光法师在本经给我们提出了一个修学的纲领，他劝我们舍识用根。我们晓得，本经最重要的一部分，也就是本经精华的一部分，就是「观世音菩萨耳根圆通章」，就是我们念的这一章，这是全经的精华，最重要的一部分。观世音菩萨提倡的反闻闻自性，交光法师不叫我们反闻闻自性，叫我们舍识用根，是什么意思？诸位要晓得，舍识用根就是反闻闻自性。是从哪里回来？是从识里面回来，回来的时候用性，用六根的根性，就叫做反闻闻自性。这里面实际上就是个反，因为闻性它从来没有中断，闻性是真常，常住真性，这个反的意思就是不用，因为在以往我们六根涉境全用心意识，就是唯识里面所讲的八识五十一心所。我们自己认真的反省反省，我们在二六时中见色闻声，是不是都用心意识？

观世音菩萨他高明的地方没有别的，用心意识这是用的妄心，心攀缘境界，往境界上跑，在境界里面起贪瞋痴慢，顺着意思的，这个意思是什么？意思是妄心。实际上说，八识还不太有大过失，真正作怪的、造业的是心所，六道凡夫哪一个人不是生活在二十六个烦恼心所里？你在见色闻声的时候，六根接触境界的时候，所谓合了你心意，合了你的意思，你们想想合了你什么意思？真心里面没有意思，六祖大师所说的，那个真心是什么？「本来无一物，何处惹尘埃」，真心里头没有意思。阿赖耶识里头是只落印象，它也不分别好坏，就像布袋和尚那个大口袋一样，他没有分别心，人家供养什么，往袋子里一装，他看也不看，那个大口袋尽管装就是，好的也装，坏的也装，他不分别。第七识的执着，第六识的分别，可以说都不是心，你说合哪个意思？都没有。那个意思在什么地方？就是我们现在讲心，心是什么？贪心。谁喜欢？贪心所喜欢。谁讨厌？瞋恚心所讨厌。

所以众生用的心，诸位要晓得，他要能够用八识，那就相当高明了，他不但把真心忘掉了，八识也忘掉了，他所用的心就是心所，而且在心所里面绝大多数都是用的烦恼心所，六个根本烦恼，二十个随烦恼，用的这个，把这个东西当作心，所以你那个心就多了。我们昨天在《华严经》里面所读到的，连三地菩萨都有这个能力，随众生种种心示现种种身相。所以我们有多少心？无量无边的心。这二十六，像百法里面这个二十六是归纳，展开来，你看经上讲，八万四千烦恼。烦恼就是八万四千吗？八万四千不太多，也不算多，八万四千还是纲目。你看四弘誓愿里面所念的，「烦恼无尽誓愿断」，可见得这个烦恼是无量无边的、是无尽的，经里面把它归纳为八万四千。

解释的时候，八万四千太麻烦，所以再归纳，像《瑜伽师地论》里面，把一切法归纳为六百六十法。天亲菩萨怕初学的人受持不了，再归纳，归纳为百法。百法里面，烦恼就占二十六法，一切众生拿这个东西当作心。所以世间人常讲心猿意马，就是这个道理，因为你那个心太多了，一会这个心做主，一会那个心做主，贪心所做主了，你喜欢了，烦恼心所做主了，讨厌了，就这么回事情。由此可知，自己对自己都做不了主，这很可怜！世间最恩爱的是夫妻，谈恋爱、结婚的时候，贪心所做了主，结婚之后，意见不对了，贪心所不做主了，换了一个主人，换了瞋恚心所做主了，要闹离婚。你问我，谁是你？你要真正把百法念通了就晓得，没有我，确实没有我。

《百法明门论》的宗旨，天亲菩萨在一开端就讲得很清楚，百法是解释什么？解释佛在经里面所说的「一切法无我」，所以到后面说出「人无我，法无我」，的确，我是主宰，你根本没有主宰。就好像一个国家一样，有众多的人民，今天这个做总统，做了两年又换了一个，你说这个国家哪一个是主人？没有主人，为什么？他过几年就要换掉，几年一换，几年一换。国家还有定期，像美国四年换一次，我们这个心所刹那刹那之间在那里换，没有主宰！

内随着心所奔逸外面六尘的尘境，这种现象就叫生死疲劳，经上常讲的。佛看到这种现象，称之为「可怜悯者」。诸佛菩萨明了这个事实真相，劝导我们这些迷惑颠倒的众生回头，反就是回头。从哪里回头？要从那个心所里头回头，而不是叫我们从尘境里面回头，诸位要晓得这个道理。从外面境界里面回头是对初学人说的，初级的佛法。为什么？因为初级的佛法，外境勾引我们，来诱惑我们，实际上外境哪里会诱惑？不会诱惑的，境界没有诱惑的能力。

你们念念蔼益大师他老人家那篇开示你就了解，人家说得很清楚，境缘没有好丑，好丑生于心。什么心？就是心所，好丑是你的心所，境界里没有。但是你这个根对境界的时候，你里面这个好丑的心它自然就出来，这是因为你自己没有定力，你自己不觉，所以这些烦恼心所往境界

上奔逸。其实是不是真的向外境奔逸？又不是，诸位读唯识就了解这个事实。所以在初学的时候是禁止，外面境界愈少接触愈好。

所以从前的修行人不接触社会，都在山林之中，世间一切人事他都不过问，心容易清净，眼不见，耳不听，心清净，这是初学的。重不重要？重要，因为初学的目的是在求根本智，所以很重要。我们看这一代的修行人，无论出家、在家，不容易成就，原因在哪里？我们没有这个阶段的训练，我们今天修学，一开始修学就接触大众，就博学多闻，这个事情难，所以往往一生不管你怎么勤苦用功，你都不能成就，这个原因就是我们没有受过基本训练，没有在根本智上用过功夫，难在这个地方。这是我们常在讲席当中也常常跟同修提起来的，希望大家要注意。因为没有根本智决定没有后得智，博学多闻是后得智。

《华严经》是一个榜样，你要问善财童子修的是什么？他修的就是反闻闻自性，他就修的这个东西。他的根本智是在文殊菩萨会下建立的，善财童子在文殊会下，就是像我们一般从前初出家在丛林寺院里面修学是一样的，在那个地方毕业了，所谓毕业就是得到了根本智。然后才离开道场，离开老师到社会上去参学，五十三参就是现实的社会。你要问，那些善知识在哪里？那个善知识就代表各行各业、男女老少，像我们现在一天到晚所接触的就是五十三参。善财童子接触大众的时候，他开智慧，他成佛，功德圆满。我们接触这些大众，天天生烦恼，接触大众心里不愉快是烦恼，生欢喜心也是烦恼，诸位要晓得这个道理，喜怒哀乐爱恶欲都是烦恼。

参学那叫大修心，修什么？叫历事炼心，在境界里头练平等心。实际上就是佛在《金刚经》里面讲的两句话，去练「不取于相，如如不动」，是修的这个。佛在《金刚经》上只有八个字，两句，「不取于相，如如不动」。《华严经》里面，《四十华严》前面三卷半是本会，就是文殊师利菩萨会，从三卷半往后一直到这个经的第四十卷完了，就是五十三参，你看看，那么长的经文，学的什么东西？就是学的「不取于相，如如不动」。我们要拿《金刚经》这两句话做一个文章的题目，《四十华严》，这个四十卷去掉三卷半还有三十六卷半，那就是文章，那就是「不取于相，如如不动」的批注。那个两句话你要是不懂，你去念《四十华严》，那就是那两句话的批注。

理论、方法都明白了，我们日常生活就是修行，日常生活就是五十三参。这是把佛法的理论、方法跟我们实际上的生活融成了一个，那就是此地讲的妙妙闻心。根本智是本觉，这个反闻的反是始觉，始本不二！善财童子就是修的这个，观世音菩萨也是修的这个。可是这个话再说回来，特别跟大家强调，没有根本智，我讲得再清楚，你听得再明白，也是没用，也是枉然。

不是我在此地好像是看轻了诸位，不是的，你们自己要好好地想一想，你们在日常生活当中从早到晚待人接物，你心里头生不生烦恼？生烦恼那就不行。你为什么会生烦恼？因为你没有根本智，很简单，一句话。如果你有根本智，你二六时中待人接物你不生烦恼，生智慧，像善财童子一样，生智慧。那是因为他有根本智，所以人家是不生烦恼，智慧增长。智慧天天增长，时时增长，他怎么不快乐！我们自己修学，检讨检讨，一天到晚都在生烦恼。生烦恼什么？我们不是长智慧，我们长的是邪见，长的是无明。天天增长无明，增长邪见，这怎么得了！这些是事实，我们读经不能不晓得。

编号120-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 四不思议

根本智的培养，在我们今天来讲，就好像念书一样，我们的机缘已经过去了，这在佛法里头等于是小学、是初中，我们现在这个年龄都过去了。所以现在唯一的办法就是要补习，一方面你在此地修学这个，在这边听讲大乘法，一方面你还要去恶补，去补你那根本智。根本智怎么补法？给诸位说，根本智就是修定，定是根本智的体，照就是根本智的用，那你不修定怎么行？什么叫定？定就是不动心。佛门里面常讲「八风吹不动」，给诸位说，八风吹不动那是小定，不是大定，那是入门，还未登堂入室。而我们今天小小的风一吹，就大大的动起来，那有什么用处？

六根在境界上，眼睛看得清清楚楚，这是照；耳朵听得清清楚楚，这也是觉照。可是不能有分别，更不能有执着，一有分别、一有执着，定没有了，慧也没有了。了了分明，没有分别、没有执着，定慧具足。不分别、不执着是定，了了分明是慧，你要能够常常保持这个境界，这就是定慧等学，你要能保持得住，永远不能叫它失掉。这是我们常讲的，这是一个修行人的自受用。

他受用，别人来请教你问题，来问你，随问随答，这是从你定慧里面变现出心心所为他受用。我这个话讲过很多遍，变现出的心心所可不是自受用，自受用那就坏了，是他受用，自受用永远是清净，这个是自受用。他受用，就像《华严经》里面我们读的，此地观世音菩萨所说的，随众生心，应所知量，以无量的善巧方便应机说法，那是他受用。自己永远住在一真法界，这个才叫做妙妙，耳妙妙闻，眼妙妙见，舌是妙妙尝，鼻是妙妙嗅，无有一法不妙。你看《法华经》称为《妙法莲华经》，我们讲经题的时候也给诸位说过，无有一法不妙，这个妙字很难讲。

我们再看底下这一句，『心精遗闻』，这个「闻」就是能闻与所闻。诸位要晓得，能所是相对的，相对就不是真实的。相对从哪里出来的？从分别执着出来的。「遗」是什么？遗是把它摆脱了、放下了、舍弃了，就是能闻所闻都没有了。这是功夫，这也是境界。初学的时候能所一定是存在的，譬如我们开始修，我们学反闻闻自性，学舍识用根，像我刚才跟诸位所讲的，二六时中六根在境界上去训练。这个时候训练怎么样？是有能有所，能见能闻的是六根根性，所

见所闻的是六尘境界，有能、有所，有根、有尘，都是对立的。遗，离开了，解脱了，放下了，是不是能闻的根没有了，所闻的境界也没有了？不是的。到底什么没有了？心所没有了。

诸位要晓得，我从唯识里面给诸位讲，能闻的是心所里面的见分，能见、能闻、能尝、能觉、能知的全是见分，所见、所闻、所嗅、所尝的是心所里面的相分，把这个离开了。这个一离开怎么样？光有八识，与八识相应的心所没有了，不是根没有了，不是外头境界没有了，是说这个没有了。

更进一步的，功夫再提升一级的，把八个识的见相两分也没有了，这个功夫就高了。所以这是要相当时间来训练。你要问究竟要多长的时间？因人而异，每个人不一样，根利的人时间短，根钝的人时间就长。什么叫根利、根钝？简单的说，分别执着轻的人，烦恼轻，他的时间就短，分别执着重的人，就是烦恼重，他的时间就长，所以这是每个人都不一样。由此可知，你要想真正地修行，断烦恼是第一桩要紧的大事，不断烦恼怎么行？！

可是你要想断烦恼你得要记住，特别是在寺院里头，要做清众，这才好修行。清众就是修行人，执事是护法的，这个诸位要晓得，执事是护法的。所以在从前寺院丛林，那是修行的道场，做清众的人他什么事情不闻不问，寺庙来的客人他理也不理，看都不看一眼，他心清净。所以有些人：「这个庙里和尚架子好大，都不理人的。」他不是，他有专门接待的，有知客、照客师，他们负责任接待，有当家、住持和尚，他们接待的，清众不接待。执事是修福的，是护法的，就是护持这些清众，让他们好好的修行。人家那个道场大，一个道场住几千人，少的也有几百人，所以你看丛林执事一百多个。现在都是小庙，小庙怎么办？清众要兼执事，这个麻烦大了，都变成了修福，没有法子修慧了。这是我们今天要晓得自己的苦难，我们自己没有福报，没有生在那个有福报的时候。

虽然出家了，还是样样都放不下，谈什么修行？我学佛出家之后，一直就是有一个愿望，但是这个愿望一直到今天都没办法实现，没人发心护持。我们有一个道场，出家人统统做清众，一切执事都由在家人来做，一个寺院里，住持、当家，所有的执事统统一律在家人，出家人什么事情都不做，那就会有成就。

但是现在出家人害怕，庙里住持、当家都是在家人做，有一天他不高兴，把我赶走，那我们不是糟糕了吗？又放不下，连组财团法人，我们出家人的人数一定要超过在家人，这个权力我们才能拿得到，这还能成就吗？这还能断烦恼吗？在家人把我们赶走，我们走就是了。我们要好好地修行，他求之不得，他会供养，好好地招待的。我们要为非作歹，不好好地修行，他把我们赶出去，那是活该。所以何必要提防，何必要操这个心？事情还没有到，就在那里分别、计较，就在那里打妄想，怕哪一天没有饭吃，哪一天被人赶跑了，你想想看，心里想这个，他不想道，他不多念几声阿弥陀佛，他不想西方极乐世界，不想阿弥陀佛哪一天快点接我去，他不想这个，这都叫颠倒！

所以正信居士，真正明了佛法，要真正想修福报，应当要发心护持。在今日发心护持，那就得要担任道场里面的执事，让出家人真正在这里修戒、修定、修慧，一心一意的用功，将来担负起弘法利生的责任。这只是一个愿望，一个理想，一直到今天，都无法实现。我们道场的确是希望交给在家同修来管理，馆长一个人人手不足，所以我们住众要帮她忙。如果你们在家同修肯发心，代替他们那些职务，让这些出家人天天能够用功，能够办道，不问这些事情，外面人来的时候，我们闭着眼睛，招呼也不打一个，成就戒定慧，这是无量功德。

可是出家人自己也要晓得这个道理，心才真是清净，如果说，「这个事情不要我管了，那权力落到人家手上了。」那你糟糕了，你这个闻怎么能遗得掉？你这个能所如何能摆脱？能所摆脱，给诸位说，就得一心不乱了，在净土里面讲就是一心不乱，而且这个地方的一心是理一心不乱。在家居士这样供养是真供养，这个福报无量无边！你供养一个出家人，这个出家人真正得理一心不乱，他往生西方极乐世界，你将来决定往生。你想想看，你已经送了几个人到西方极乐世界，他们怎么不念着你？阿弥陀佛那里说人情也要把你带过去，「阿弥陀佛，我之所以能够来，承他们几位护持的，他对我恩德很大，阿弥陀佛，求你宽容，也得要把他接来。」阿弥陀佛一定答应，也得把他接去，这是必然的道理。我是阿弥陀佛我也会答应，人同此心，心同此理。所以诸位要晓得这个道理。

没有人护持很难很难，为什么？你要分心，心不在道。还是要这样下去，出家、在家两边都要吃亏。为什么？两边都不成就。如果真正明白这个道理，出家人真正能放下，在家同修能够负起护持的责任，两边得利益。释迦牟尼佛在世的时候，那些精舍道场全是在家人住持的，出家人没有家，这个家是别人的，是在家人的。出家人是在家人请来供养的，没有家，是请你到这边来弘法利生的。好比学校一样，在家人是学校的董事长、董事，董事会，是有所有权的，出家人在这里面是教员，教员是人家聘请来的，你教得好，我继续聘你，教得不好，教了一个学期，解聘了，你到别的地方去。

目前的确事实上有障碍存在，使我们没有办法如理如法地修学。如果说是在大众当中，就是说清众兼执事而能够成就，这是大善根、大福德，这不是普通人，换句话说，根本智跟后得智他是同时在修，同时在完成。这是非常手段，当然也得非常人才能成就，不是一种普通正常的手段，换句话说，也不是普通人能够做得到的。今天我们佛教修学为什么不能成就？你要把它根本的原因找出来，就好像治病一样，他的病根在哪里？他的病从什么地方来的？你找到之后就可以对症下药了。治不了别人，至少可以治自己，纵不能利他，能够得到自利。所以这些修学

基本上这些大道理，我们要不能够透彻地理解，你的功夫没法子用，一般所谓说功夫用不上力。

这个「心精」就是本觉，也就是佛在此地所讲的如来藏性，在净土法门里面讲就是理一心不乱。理一心，当体是绝待的，它不是相对的。能闻所闻是相对的，离开了相对，绝对的性体现前，就是禅家所说的「迥脱根尘，灵光独耀」，此地这个心精就是灵光，这是六根的根性，在眼叫见性，在耳叫闻性，它显现出来了。这个境界在禅家叫明心见性，遗闻就是明心，心精就是见性，就是明心见性。

『见闻觉知，不能分隔，成一圆融清净宝觉』，这两句意思是说，既然你的心性完全透出来了，念佛人讲你已经证得理一心不乱，这个时候六根作用圆融了，所谓是「元依一精明，分成六和合」，因为有能所对立，所以这个六根不能互用，到这个时候能所离开了，六根互用了。这在我们一般人讲就有神通了，不但眼可以见，耳朵也可以见，不但耳可以听，鼻子也可以听，六根互用。为什么？因为六根之体是一个，是一体不是二体。这个就是本经里面所说的「一根既返源，六根成解脱」，就是这个意思。

所以诸位从这个地方也就理解，你自己念佛功夫到一心不乱了，你要是真正到了证得理一心不乱了，六根互用。六根互用了不起，你后面有人来你也看得清楚。眼睛长在前面没长在后面，为什么？头是身根，眼能见，身也能见，全身都能见，就有这个能力，你才真正是理一心不乱。你要没有到这个境界的时候，你说你理一心不乱，那是假的，那不是真的，那是属于增上慢，不是你自己真正的境界。到你六根互用的时候，这是理一心不乱，这个时候是明心见性，这个时候就是《楞严经》里面讲的「一根返源，六根解脱」，再不拘于本根了。

譬如我们平常这个眼见，见是属于眼根，本根是眼；闻，本根是耳。到这个境界之后就不必了，六根可以互用，每一根都有见闻觉知嗅尝的作用，根根都有这个作用，所以才叫做「见闻觉知，不能分隔」，到这个境界，这个境界也就是《华严经》里面所说的一真法界。你看迷的时候，六根，起六种不同的作用，悟的时候这六个成为一根，起一个作用，六根统统起一个作用。一才是真的，六是虚妄的，不是真的。《起信论》里面讲的本觉，本妙之体，到这个时候现出来的相是圆融交彻的互用，这才叫做圆融，「成一圆融」，无障无碍。《华严经》里面讲的，这是清凉大师讲《华严经》所说的，讲四种无碍，事无碍、理无碍、理事无碍、事事无碍。

一真法界就是无障碍的法界。我们看《四十华严》，就是「普贤行愿品」的品题，《四十经》里头这个题目是具足的，「入不思议解脱境界」，这个解脱境界就是无障碍的境界。有障碍那就不能叫解脱了，无障碍这才叫清净，清净就是无碍，有障碍就不清净了。那个「宝觉」，宝在此地是个形容词，是比喻，好像世间的珍宝，它有价值，它有作用。在此地比喻成一圆融这个觉性，它的作用广大无边，我们赞佛讲万德万能，无所不知，无所不能，才称之为宝觉。在如来果地上是圆满的，在见了性的菩萨上是分证的，像《华严经》里面所说的四十一位法身大士，他们都有。那个地位愈高的是愈接近圆满，地位愈低的他的能力就愈小。能力虽然小，诸位要知道，都不是凡夫、小乘、权教菩萨所能够比的，统统比不上。因为人家的确是离开了能所，这是六根解脱，权教、小乘都没有到这个境界。

这一段里面所讲的，实际上这段文很长，我们今天才讲这个几句。这几句的境界，如果从《仁王经》上来讲，这是寂灭忍的境界。寂灭忍在《仁王经》里面有上、中、下三品，下品是法云地的菩萨，就是十地菩萨，中品是等觉菩萨，上品是如来果地。所以这个境界是寂灭现前，生灭寂灭的境界，所以才有这样殊胜的大用随缘，自在成就。菩萨向下则说了，说他这个功德，这就是我们常讲的万德万能。『故』，「故」就是因为前面这个缘故，所以在前面特别着重在初获这个初字，也就是说明他用功的方法。《楞严经》我们讲过很多次，「观音菩萨圆通章」讲的次数特别多，由过去到现在，我们是愈讲愈细，愈讲愈精，你们诸位找到从前的录音带拿来对对看你就晓得了。现在我们是自己道场，不受时间限制，所以我们有的是时间，我们可以细说。这样细讲，这种机缘非常难得，希望大家要能够把握，要能够珍惜。讲得愈细我们愈容易明了，对初学的人是愈有利益。

『我』是观世音菩萨自称，能够现『众多』，这个「众多」是无量无边，『妙容』就是随类化身，前面讲的三十二应身，这一句说的化身，无量无边的化身。『能说』，这是讲说法，『无边秘密神咒』，诸位一听说神咒，不要就以为是咒语，所有的经都叫做神咒。「神」所谓是神奇，「无边」这是多，「秘密」这是讲深密，是凡夫、外道、权教、小乘都不知道的，像佛讲一真法界、讲一心不乱、讲三细六粗，都是权小、二乘所不晓得的，这都称之为秘密神咒。这就是说明菩萨不可思议的圆融清净，所以才能够在十法界无量无边刹土与一切众生感应道交，应化无方。这一句是总说，底下就分别来讲。我们今天就讲到此地。

编号121-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 四不思议

请掀开经本第一百五十三面，第五行：

【其中或现一首。三首。五首。七首。九首。十一首。如是乃至一百八首。千首。万首。八万四千。烁迦罗首。】

这是说的以一身现多身。这是哪一位同修？有一个问题，他这个问题问的是果报，这是哪一位同修？大致上说，他在一个刊物上看到的，这也是佛经里面的一桩公案。说一个老比丘在念经，有一个小沙弥听到就笑他，念经念的声音不好听，像狗叫一样，他就讽刺他，说你念经像狗叫。老比丘告诉他，他说我已经证得阿罗汉果，你造的口业将来要受恶报。这个小沙弥忏悔了

，忏悔之后还堕狗身，这是一桩事情。你们诸位在《法苑珠林》、《经律异相》里面都可以看到这个公案。另外《弥陀经》里面有一位憍梵波提，受天供养第一，翻成中国意思是牛呵尊者，他遭这个果报也是在多劫以前笑一个比丘念经像牛吃草一样，所以得这个果报。

这个同修的意思是说，世间有所谓不知者不罪。这是世间法，不是佛法，世间法里面可以将功折罪，因果报应没有办法，没有办法将功折罪。所以善恶一定有报的，不能说我过去造的很多恶业，我现在统统作善业，我那个恶业就不报了，没有这个道理，这在因果定律上是讲不通的，所以说一定是有果报的，这个不知者不罪在佛法里面是没法子说的。因为不知，他犯了这个，也有罪，如果知道故犯，他的罪在阿鼻地狱，罪很重很重。这是不知，他也犯了，他的罪轻，他堕在畜生道，没有堕地狱道。如果他知道是阿罗汉，存心去毁谤他，那他要堕拔舌地狱，不仅仅是畜生道，这一点我们要晓得。

因此恶世、五浊恶世，诸佛菩萨为什么不以佛菩萨的身分示现，你们想想为什么？众生这样苦难，佛菩萨为什么不现身来度化我们？佛菩萨如果现身，众生毁谤，一个个都堕地狱了，都得恶报，众生没福的时候佛菩萨不敢来，来了你造罪。众生有福报的是什么？他能够尊敬人、能够赞叹人，见到有一点好事、好人，他都衷心的赞叹，佛菩萨都加持了，为什么？你赞叹你有福报，你培福。佛菩萨现不现身是在众生，不在佛菩萨，佛菩萨可以说无处不现身，无时不现身，现身不现身都是为了利益众生，道理就在此地。

我们晓得这桩事情，诸位就知道这个口业很容易造，最容易造的就是口业，往往自己造的时候自己不晓得。诸佛菩萨不现身，是不以佛的身分出现，不以菩萨的身分出现，以我们凡夫的身分出现。在这个世间，也许你们在座的就有许多都是古佛、菩萨再来的，我们肉眼凡夫不认识。他现的是个凡夫相，你骂他，当然也要造业，这个业轻。如果他示现是个佛菩萨的身分，阿罗汉的身分，你要骂他，这个罪过就重了。他以凡夫身分示现他是慈悲，不叫你造重业，意思就在此地。好，我们看今天这段经文。

『首』是我们身体里面可以说最重要的一个部分，也可以做为一个人的总代表。底下这段经文讲臂、讲目，它都有用意的，以「首」做为总代表，以臂，臂是手臂，代表接引的意思，接引众生，这个眼目代表智照。这是略举三桩事来说明菩萨的神通德用。各以本数，这个本数，头的本数是一个，手臂的本数是两个，眼睛的本数也是两个，所以说二臂、二目，这是本数。下面那是变现了，一直可以变现到八万四千。

『烁迦罗』是梵语，楞严神咒前面，「烁迦罗心无动转」，翻成中国的意思就是金刚坚固的意思，以金刚坚固之首，这是表法身不可破坏，究竟坚固。说八万四千，这是代表这个意思，从一真法界生八万四千智慧，对治八万四千尘劳烦恼，表这个意思，它是对治烦恼的。如果我们要说无量无边烦恼，它此地就要以无量无边首来对治无量无边的烦恼，诸位要记住这个意思。佛经里面常常把无量烦恼归纳为八万四千，这是一个大数，所以八万四千这个数字在经典里面常常看见。

第二句：

【二臂。四臂。六臂。八臂。十臂。十二臂。十四。十六。十八。二十。至二十四。如是乃至一百八臂。千臂。万臂。八万四千。母陀罗臂。】

这个『母陀罗』也是梵语，翻成中国意思就是我们讲手印，现在所谓叫手语，现在流行的手语，在我们佛法里叫手印，它代表一个意思。譬如我们今天合掌，合掌就是手印。因为什么？它代表有意思，它代表恭敬，代表一心，十这是散乱，合成一代表一心，一心是最恭敬。所以这个就是一种印手，合掌就是印手。这个意思就是说明，手臂可以做成种种姿态而表现许许多多的法门，不用言说，一举手，使对方一看，一切意思都明了了。现在有手语学习，大家对这个印象一定会更深。

佛法里面，所谓是妙印之手，特别是在佛的果位上，因为佛佛道同，佛的相貌完全相同，佛又有许多。你到《万佛名经》里面去看，释迦牟尼佛给我们讲有一万二千多尊佛，相貌完全一样，比那个双胞胎还要像，你简直就没有办法辨别。怎么看法？就是看手印，手印上有差别。菩萨的相还能够辨别得出来，因为就算等觉菩萨，他还有一品生相无明没破，所以他的相貌还有小小的差别，真是相随心转。

手印也是代表方便，也代表解脱德。众生在根身、境界上迷惑颠倒，所以才起无量无边的烦恼，而将真如本性随着业力在流转，菩萨以母陀罗手臂来接引众生，来体恤众生，也就是说帮助这一切众生断烦恼，恢复他的本性，现手臂这么多意思就在此地。

下面一句：

【二目。三目。四目。九目。如是乃至一百八目。千目。万目。八万四千。清净宝目。】

『目』是眼睛，代表观照的智慧，『清净宝目』是表实相般若智慧。前面意思明白了，这个地方当然就不例外。这是说明众生迷失本性，具足八万四千尘劳烦恼，不晓得烦恼业果当体性空。怕的是你没有观照般若，换句话说，你没有清净眼目。再说到，谁的眼目不清净？眼目绝不是指肉眼，肉眼没有用处的，这个眼是指你的见性。不清净了就是眼识，心心所的见分，那就不清净。你用眼识，用心心所的见分，所以你才有无量无边的尘劳烦恼。「清净宝目」就是见性，前面十番显见讲的是见性。

你们同学有些学经的，我是叫你们作札记，你们要真正用功的话，我选的《楞严经》，这个《楞严经》我记，别的经我不记，你们这个不是学习，你们很不容易学得出来。既然是学经，什么经都听，什么经都看，看经的时候写札记，听经的时候写札记，练习写札记。我学这个我就来听，不学这个我就不来听，我就不写，这是错误的。我们过去在台中李老师会下学经，人人都要记。记了怎么样？记完之后，哪一个人学这个经的，我们把所记的都贡献给他，都给他，叫他自己看一看，哪些地方，你看那个同学听到了，我都没听到。这样是彼此可以帮忙，所以叫同学，否则的话同学有什么意思？同学在一起要互相切磋琢磨，要尽到同学的本分。你们现在搞的什么？你们绝不同学，各人是各人的，不承认他是我的同学。为什么？平素在修学上一点忙都不肯帮助。

这个札记，所以我鼓励你们，你看高雄黄老太太，差不多将近七十岁的人，你看看她写的笔记。她在我会下听经，有的时候她没有笔记，换句话说，她这一堂听了白听了，没有一点心得，有的时候有一条、有二条，多的时候有五、六条。到第二天来听经的时候她一定先拿给我看，她来的比别人早一点，她要把她记的札记送给我看，问问我有没有记错，那是她的心得。她听了三年，没有白听，她写的东西，虽然文章不好，文字不好，可是很简单，很容易看。所以她这个书很流行，很受欢迎，特别是在美国，她寄到美国大概寄了一千多册，好多地方问她要，出乎她意料之外的，真没有想到她这个小册子会很受国外那么多人欢迎。因为一般人看经看批注很多，大篇文章，他厌烦，不愿意看，像这样一条一条很受欢迎。所以古书，像《菜根谭》之类的，很受欢迎，一条一条的，简单、扼要，也很明白，事理都说得很具体，不费什么力气他就得到受用，这就是札记的好处。

所以希望你们要多多地努力，笔记是可以不必做，札记是有必要的，特别是帮助同学。我那时候在台中，台中的一些同学们对我非常好，主要就是我在这上帮助他。他们在学习讲经的时候，老师讲，我记几条，记了之后我就给他，对他整理笔记、对他讲经有很大的帮助。不从这里下手，给诸位说，光阴都会虚度。所以听了这些年，你有什么心得？没有东西。我在南部讲三年，一个月只去一次，五天，黄老居士她居然出一本书。所以她来跟我说，她没有白听，她三年有收获。

我们把底下这一段接着看下来。

【或慈。或威。或定。或慧。救护众生。得大自在。】

这一段就是观世音菩萨，我们平常讲的所现的千手千眼，就是这个意思。我们在佛菩萨造像的方面大家看到有千手观音，这个画像的确千手观音能画得出来，塑的像没有办法塑成千手，但是塑得很好的能够塑到一百零八手，就是一百零八臂。诸位想想，假使你是观世音菩萨，你长了四个手、长了六个手，你觉得方便不方便？如果你长一百零八手，我看行动很不方便，要长八万四千手，那简直动都动不得了，你还能办什么事情？

所以诸位这个地方要晓得，此地是表法的意思。八万四千手是表什么？前面给诸位说过，是表从一真法界生八万四千智慧对八万四千烦恼，是从总体上讲的，是这个意思。这个手是代表帮助人来做事的，这就表示什么？这个人非常之能干，什么都会做，什么都做得比人好，千手是这个意思，不是真的有一千只手。千眼也表这个意思，一般人看不到的地方他都能看到，他能够有智慧之眼遍照十方。特别是在观世音菩萨，慈悲救苦，哪个地方有苦难的众生他都看到，他都伸手，他都去帮助他。

我们要问问，我们现在很苦，我们有难，观音菩萨看到我们没有？我告诉你，看到了。帮助没有？我告诉你，也帮助了。可是我没觉得。你没觉得是你不接受，帮助你，你不肯接受，那有什么办法？你肯接受你就得受用，你不肯接受不能怪佛菩萨没照顾你。菩萨所示现的，或者是慈悲，或者是威猛，或者是定，或者是慧，没有一定的法则，所谓是「方便有多门，归元无二路」，都是『救护众生』，帮助你破迷开悟，这是一个总目标，手段千千万万种。

可惜众生，众生也有手、也有眼，像观世音菩萨一样，哪一个不是千手千眼？而是你自己迷失不知道，变成了六道凡夫的业用。业用是什么？造业，眼、手都去造业去了。佛菩萨跟凡夫不一样，佛菩萨不迷，所以他成就了妙用，无论是自行化他，都『得大自在』。首、眼、手臂都具有这四种差别，就是慈、威、定、慧，这也是从纲领上来说的。「救护众生」，慈是护他的善根，威是救他的恶性。

今天好像刘居士没有来，昨天他问我一个问题，他说小孩不听话，不好好地念书，把这个小孩骂了一顿，打了几下，回头想，心里很难过，一切众生本来是佛，我怎么可以骂佛、打佛？我对这个小孩将来还能不能管他？这都是听经死在句下，没懂得意思。他虽然是佛，佛是从哪里讲的？是从他本性上说的，他是佛，如果从相上讲，他是凡夫。从性上讲是平等的，生佛平等，从相上讲不平等，你是他父母，他是你儿女，怎么能平等？相上不平等，性上平等，相上不平等。到你见了性才平等，没有见性就要讲平等，那个天下就大乱了。你们想想，如果没有见性讲平等，这个世界成什么世界？一个国家只有一个总统，凭什么你做，我也可以做！大家都做了，这个国家不乱了吗？一个家里面户长只有一个，你家里有五、六个人，各个都要争，那成什么家？世间法就破坏了。

所以佛一再说，「佛法在世间，不坏世间法」。你见了性才平等，成佛才平等，你有佛性是不错，你本来是佛是不错，本来是佛，你现在可不是佛，你现在迷惑颠倒。要不要教他？要教。可不可以责备他？可以。你们看《四十华严》，甘露火王，你去念那一章，我们讲过了，那简直是个魔王，看到人有过失就打、就骂，就把他杀掉。观世音菩萨也有这一套，威里面救其恶

性，做错了事情，惩罚你，把你送到地狱里去受罪。但是诸位晓得，这是慈悲心，不放在那个环境里面你这个恶性消不掉。所以一真法界里面有没有地狱？有地狱、有饿鬼、有畜生。一真法界里头为什么还有这些？要消除那些众生的恶性。慈是你有善根，奖励你、奖劝你；你有恶性，得惩罚你；以定护众生的昏散，昏沉、散乱；以慧救众生的迷惑颠倒，这是菩萨教化众生的在手段上讲四大纲领。

所以老师教学生恩威并济，恩就是此地讲的慈，威就是这个地方讲的威。一昧的慈，这不得了，变成什么？溺爱，那这个学生一辈子被糟蹋掉了。做父母的也是恩威并济，就跟唱戏一样，两个人总得要表现两个不同的角色，父亲要表现威严，母亲就要表现慈爱，母亲很威严，那父亲就要表现慈爱。两个人都威的话，这个小孩见到就害怕，对家庭起反感，教不出来；两个人都慈悲的话，小孩溺爱，也教不出来。学校的老师也是如此，所以做训导主任的一定要威，他不威学生就管不住，无始劫以来的烦恼习气怎么能够断除？菩萨教化众生与世出世间的教学没有两样，世间教学有慈、有威，菩萨的教学，除了慈威之外，他有定、有慧，这种教学才圆满。

『得大自在』，意思就是说在教学过程当中一切都能够很如意，不要操心，不必作意，与一切众生感应道交。示现的或慈、或威、或定、或慧，都不是有心，自然的感应。众生以善根来应，菩萨就现的慈；众生以恶性来应，菩萨现的就是威；众生心地散乱，见到菩萨是定；众生是迷惑颠倒，见到菩萨是智慧，自自然然感应道交。

形，这是现形，既然如此，下面说咒也可以以此类推，当然也具足这四种教学的纲领，实在这是教学的手段，手段当中的纲领。所以现身、说咒都不可思议。也许有人要问，这段经文里所说的大意，与前面三十二应有什么差别？前面经文我们念过的，三十二应，诸位要晓得，他是或随所求，或者是应同类而与说法。这个地方所讲的是不拘类求，比前面境界更要广大。这个三十二应是你对观世音菩萨有求，他来应，这个地方，没有求，他也来应，这才显示出真正的大慈大悲。有求来应，还不算大慈大悲，不求他也应，这叫真正大慈大悲。同类的话，我们学佛的人，我们有求他，我们有苦难，佛菩萨照顾，那个不学佛的人，毁谤佛教的人，他有困难，菩萨还是感应道交，这叫真正慈悲。所以说不拘种类，也不一定要他求不求。观音菩萨如是，哪一尊佛菩萨亦不如是？没有两样。

我们看底下一段：

【二者。由我闻思。脱出六尘。如声度垣。不能为碍。故我妙能。现一一形。诵一一咒。其形其咒。能以无畏施诸众生。是故十方微尘国土。皆名我为施无畏者。】

妙形说咒，这种能力之出处，就是说他这种德能的来处，这第一句里头告诉我们，是以『闻思脱出六尘』。我们想想，我们今天的闻思不出六尘，六尘好像是个界限，好像是个范围，把我们的根性范围住了。这个地方诸位要特别记住，这个「闻」字就是讲的闻性，闻性是理体，你看《华严经》、《圆觉经》上，佛讲一切众生本来成佛，就是从闻性上说的。六根根性，我们跟诸佛一点差别都没有，的确是佛，决定没有怀疑。

编号121-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 四不思议

可是现在怎么样？你现在不会用闻性，而你一天到晚所用的是从闻性变化出来。121-b你现在把能变给忘掉了，虽然有，一天到晚放光动地，有，你不晓得，你统统用心意识，用八识五十一心所，所以你本来是佛，你现在沦落为凡夫，这是目前我们所处的这个境界。

「思」这个字就要紧了，这个思是什么？是代表功夫，三慧，闻思修三慧，它不用闻来做代表，因为前面这个闻代表着闻性。如果说由我闻闻，当然也能讲得通，但是怕大家会含混了，搞不清楚了，所以三慧里头用思。这就是功夫，就是前面所讲入流亡所的功夫。

可是诸位一定要晓得，三慧是从三学里面发生出来的，换句话说，你没有戒、没有定，你就没有慧，没有慧哪里有闻思修？闻思修是三慧，就是那个戒定慧的慧，那个慧里面有闻慧、有思慧、有修慧，所以才叫三慧。三学是小乘人主修的项目，三慧是大乘菩萨主修的项目，所以大乘修学是建立在小乘的基础上。这个境界，真性与你这个功夫完全相应，融合成为一体，所谓是理智一如，这才能「脱出六尘」。为什么？六尘的尘性是空寂的、是虚妄的，大经里面告诉我们，凡所有相皆是虚妄，所以它才能够超越。如果它是真实，这个六尘要是真实的，诸位想想，那他怎么能超越？我们今天没有办法打破这个虚妄，而佛法把这个事实真相给我们说得太清楚了。而我们怎么样？还是迷惑颠倒。所以想想佛菩萨这种教学，救护众生，这种恩德真是天高地厚，没有法子形容。

我们孔老夫子教学，这是世间圣人，举一隅而不以三隅反者，孔老夫子都舍弃了，不教了。为什么？太笨了，冥顽不灵，所谓是孺子不可教也，算了，你喜欢旁听就来旁听，不教你，没法子教。可是佛菩萨怎么样？再笨再笨还是要教，你一生不开悟他还是教，这真是了不起。世出世间圣人你要说是哪个地方不同？这个地方就不同。世间圣人，人家教你几遍教不会，算了，不教了，佛菩萨没有，永远示现不疲不厌，时时在那里等待，在那里期望你开悟，这个方法你不能开悟，再用那个方法，所以是八万四千法门，都是希望你开悟。

话说回来，为什么我们不开悟？换句话说，我们对佛不信，这个话是真的，你信佛哪有不开悟的？你不信佛，所以才不开悟。不信佛的人怎么样？他相信自己，所以你这一生别想开悟了，信自己的知见，不信佛的教训。佛在经典里面给我们讲得很清楚，没有证得阿罗汉以前，不能信你自己的意思。为什么？因为你自己的意思全盘都是错误的，以你自己的意思去修学那就坏

了。到你证了阿罗汉之后，你可以相信自己。为什么？阿罗汉正觉了，阿罗汉以前都是邪知邪见，到阿罗汉，这个知见才算正。为什么要这样说法？阿罗汉无我了，我执破了，三果圣人我执还没破，烦恼障还没断尽，所以知见不正。我们到几时把这个我给忘掉？！

我们在讲席当中也常常勉励诸位同修，提供一点参考的意见，我们二六时中起心动念都为一切众生着想，久而久之，这个我纵然不能说断，一定淡得很多，我执就轻了，我执轻烦恼就轻，智慧就增长。起心动念都为自己着想，这个麻烦大了，这个是你决定不能开悟，一定你会把佛法的意思曲解。为什么？你私心太重了。

我们起心动念为一个团体来设想，诸位晓得，你这个心量开了一点点，大了一点点，以一个道场着想，大一点点；为我们一个台湾省来着想，又大一点点；为我们国家来设想，又大一点点；总而言之，没有范围。如果你的念头不生则已，一生都是为尽虚空遍法界一切众生着想，你跟佛就没有两样。大乘破执着的办法比小乘实在是高明得太多了，他就是心量大。如果我们能够常常现起这样的心量，这一生破我执就有可能。念佛人要破我执就证事一心不乱，破法执证理一心不乱。这个地方是讲六尘，六尘是法，破除六尘，这是破法执。

『如声度垣，不能为碍』，这两句是比喻，「垣」是垣墙，就是围墙，虽然有围墙，可是围墙拦不住声音，你在墙里面叫一声，墙外面人能听得到，这个音声可以度过垣墙的，垣墙不能障碍音声，这是比喻。菩萨所修的是耳根圆通，耳根所对的，六尘里头这是声尘，怎么会脱出六尘？诸位要晓得，一根超越，一尘可以能够突破，其余的五尘都解脱了，正是所谓一根还源，六根解脱。这桩事情大乘经论里面常常说到，我们执着尘才有根。所以根从哪来的？根是因为执着尘而入的。那不执着呢？不执着就是脱，脱离了。脱离尘无根可得，所以这个根也不是真的，也是虚妄的。

禅家所谓「迥脱根尘」，迥是远的意思，远远的摆脱掉根与尘，这个时候灵光独耀，真如本性里面的智慧光明就透出来了，这个是真正受用不尽。这一句说出菩萨有这种能力之所以然，他这个能力从哪里来的。他要不说出我们不相信，他说出我们相信，真有道理。同时也暗示我们，这种能力你自己也具足，你不是没有，问题在哪里？因为你自己不能脱根、脱尘，所以你虽有这种能力，你这种能力只是潜伏在而已，不能起作用。

底下这是起作用，『故我妙能』，「能」上再加一个「妙」，这个字要注意，众生有能，不妙，没有妙，这个妙字在此地就是属于自在的意思，非有非无、非色非空，这才妙！『现一一形』，说到这个地方，前面也曾经有人问过，我还听到国外有法师说过，菩萨示现这么多身，这一个身是不是有一个神识？他现许多身，是不是他一个人变成很多神识？诸位想想，如果他能变成很多神识，很多神识都是他，那将来他成很多佛，哪有这个道理？没有这个道理的！所以在这个地方，就是你把妙这个字疏忽了，妙不是跟你说非有非无吗？一身就是多身，多身就是一身，一多不二叫做妙。一不是多，多不是一，那妙在哪里？那就不妙了。

凡夫看到这个事，听到这么说，就迷惑了。他怎么迷的？他迷在一就不是多，多就不是一，他迷在此地。人家这一个字已经叫他清楚了，他有没有心意识？他没有心意识，法执破了，转八识成四智，还有什么心意识？为一切众生现形说咒，这是从四智菩提变现出心意识为他受用。这个变现不是有心的，而我们怎么想法？这个变现一定是有心的，这个搞错了。经文里常常用比喻说，《楞严经》上就用月亮做比喻，真月、二月、水中之月，天上只有一个月亮吗？哪个地方有水，水就现月影子，你们想想那水里是不是有月亮？是这个月亮的分身吗？是不是它的分身？这个月亮是不是就是那个月亮？你这不叫迷惑颠倒吗？为什么？此地根本就没有月。诸佛菩萨应化无边就像这个样子，所谓是「随众生心，应所知量，循业发现」。

「现一一形」，无量无边的身形。诸位还要记住一点，千万不要误会，观世音菩萨是个女的，穿的白色衣服的，你认定了，人家画的白衣观音像，你看了，认定了那才是观音菩萨，要不是那个像就都不是的，那你就搞错了。那不能叫一一形，只能现一形，只能这个样子，怎么能叫一一形？怎么能叫多形？古人画观世音菩萨像画五百种像，男女老幼，还有做国王的，还有做大臣的，也有做乞丐的，也有相貌很好看的，也有相貌很难看的，那是真的，你从什么地方能认得观音菩萨？观音菩萨就站在你面前你也不认得。

现这个身形是形的利益，叫你看见，眼根看见菩萨你有所感受，你有所领悟，得这个利益。诵咒是音声。诸位说咒是咒语，你要把这个咒单单看成咒语那就又错了。这个咒怎么讲法？咒叫做总持，「总一切法，持一切义」，记住这两句，总一切法，持一切义，换句话说，这个语言叫你一听会开悟。说这一句话，这一句话的意思很多，能够触类旁通，境界广大，义理甚深，这就叫咒。三藏十二部经典全都是咒，诸位要懂这个意思，这时才是咒力不可思议。你看哪一部经不是总一切法，持一切义？无论是大乘经、小乘经，诸佛菩萨、历代祖师大德给我们所说的，统统都可以叫做咒。所以这个地方的咒是广义，不是狭义的。如果你弄错了，只是对鬼神的言语那叫咒，对你说的言语就不叫咒！再说得明白一点，凡是有启发性的言语都叫咒，就是这个言语里面给你有启示的，你听懂了就觉悟了，晓得这个里头有意思；你听不懂，听不懂算了，也不勉强你。

如果佛是真有言说，为什么佛在《金刚经》里头又否定，说他没有说一个字，谁要说佛说法叫谤佛？像这些地方我们总得要去多想想，句句都有启发性的，叫我们去体会、去领悟宇宙人生的真相，真实的大道理。

『其形其咒，能以无畏施诸众生』。「其形」就是现身，以身形来帮助他。说咒，这是语言来教导他，都是教他离苦得乐，目的都是如此，都是教他破迷开悟，觉悟了就没有恐怖了，迷惑颠倒的时候才有恐怖。譬如说，众生都怕死，众生都怕饥饿，都怕冻着了，怕名闻利养失去了，都怕这些。为什么？因为你迷，你不晓得。如果你要是真正觉悟了，道理真明白了，一饮一啄莫非前定，真晓得了，你不怕饥饿了，也不怕冻着了，不怕失去名闻利养。为什么？晓得这是命里注定的，有的决定有，谁都拿不去，没有的，动什么歪脑筋也求不到，你所求得来的是你命里有的，这不叫冤枉求的！

明白生死这个道理了，根本没有生死，只是这个业报有报尽的时候，并没有生死，这个业报尽了，继续底下一个业报又现前了，身有生灭，你自己是不生不灭，对于死亡也不恐怖了，真正离开了。贪生怕死的人死很危险，为什么？他有恐惧，他迷惑颠倒，手忙脚乱，往往会误入歧途，堕在恶道去了。如果他不怕死，他对生死根本无所谓，他一点也不慌不忙、不惊不怖，给诸位说，这样的人他的来生决定生到好的地方。为什么？他可以自由选择，他不乱。这个就是讲，一个是有智慧，一个是迷惑颠倒。

观世音菩萨现形说法，说咒就是说法，诵一一咒就是说法，是以法布施给一切众生，所以说是「能以无畏施诸众生」，施就是布施。三种布施里面，不说财布施、不说法布施，特别说无畏布施，因为无畏布施里面包括了财布施与法布施。你们想想，法布施里头不包括财与无畏，财布施里头不能包括法与无畏，唯有无畏布施里头包括财法两种布施。

底下这一句，『是故十方微尘国土』，观世音菩萨大慈大悲，尽虚空遍法界无处不现身，所以他教学经历的范围是「十方微尘国土」，这个国土是佛的国土，就是大千世界。有多少？微尘数的三千大千世界。不但我们娑婆世界众生尊称他老人家为『施无畏者』，布施我们无畏者，十方微尘国土一切众生都称他为「施无畏者」，他这个称号是名实相符。为什么？的确是施于众生无畏者，名符其实，我们世间话所谓说实至名归。菩萨这个名是这么得来的，不是别人恭维的，也不是他自己标榜的，他确确实实这个事情做到了，做圆满了，大家这样称他，这是我们称为他救苦救难，意思就在此地。好，今天就讲到这里。

编号122-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 四不思议

请掀开经本第一百五十四面，第三行。

【三者。由我修习本妙圆通清净本根。所游世界。皆令众生舍身珍宝求我哀愍。】

这是四不思议的第三段。经文像这些地方都是很重要的，因为这是诸菩萨所证的真实的境界，也是很难了解的，所以科题称为不思议，不可思议。这段经文与我们现在所讲的《大乘起信论》可以说非常的契合，但是《起信论》最近所讲的这段论文恐怕还得要继续四、五次的样子，也就是四、五个星期，我们一个星期讲一次。完全是讲诸佛菩萨报土的境界，与此地所讲的四种不思议是很契合，也很相应，可以互相的参看。

这个地方要注意的，这个『我』是观世音菩萨自称，由于菩萨自己『修习本妙圆通』，这就是他所证得的，他之所以能够证得，就是因为他有修有习。这个「修习」两个字在佛法经论里面用得非常的广泛，修是修正，诸位要记住，是修正，习是实习，也就是说在日常生活当中要都把它做到，使理论与生活融合成一体，这才叫做习。修正的标准有许多种，不是一个标准，但是它的确是一个方向，一个方向里面有许许多多的标准。这就是说明一切众生根性不相同，我们俗话所说程度不一样。有的程度高，他的标准就高，程度低，标准就低，各有各的标准，可是都是去向一个方向，那就是破迷开悟，明心见性，总是这一个方向，在此地来讲就是「本妙圆通」。

所以故能『清净本根』，「本根」是指的耳根，因为观世音菩萨修的是耳根圆通，首先是本根清净。可是诸位在此地一定要知道，一根清净六根就解脱了，所以说一个本根清净，耳根清净，眼根还未必清净，那就错了，只要一根得清净，其余的五根无不清净。

这个地方菩萨是代表等觉的地位。我们这个经文是「二十五圆通章」里面最后的一段，如果按照顺序排它应当排在第二个，二十五圆通是六根、六尘、六识、七大，按照这个顺序排的。观世音菩萨耳根圆通，那个六根里面是眼根、耳根，所以他应当排在第二，现在他排在最后。这个顺序颠倒就是认为他这个法门特别，用意在此地。

观世音菩萨是等觉菩萨，大势至菩萨也是等觉菩萨，由此可知，二十五位菩萨，不管他示现的是什么样的身分，其实都是等觉菩萨这个地位，所以他的标准是一乘菩萨的标准，换句话说，在修学里头，他是属于最高级的标准，而不是普通的标准。

讲到最高级的标准，到底高到什么程度，我们可以拿《六祖坛经》翻一翻就明白了，因为《六祖坛经》就是一乘佛法的标准，他老人家自己说的，他所接引的是上上乘人，那么就是一乘标准。一乘清净是要脱根脱尘，内脱根，外离尘，所以说「迥脱根尘，灵光独耀」，是这样的一个标准。所以这是真正的清净，是真正的圆满通达，不但于六尘境界一无所着，不再执着了，连六根他也摆脱掉了，换句话说，我法两种执着都断了，都离开了。这是菩萨讲他自己修学所证得的境界。

『所游世界』，这一句是讲教化众生，是说的化他，前面是讲他自度，这个地方讲的度他，自度度他，或者我们讲自行化他，都是一样的意思。观世音菩萨既然是在等觉位了，他所游历的世界，教化众生范围之广大，与佛已经是平等了，一样的，因为等觉是后补佛的地位，菩萨地

里面讲，十一地的菩萨，往上再进一级就是究竟佛了。所以他所游历的世界，所教化众生的范围，与十方诸佛可以说是无二无别。由此可知，观世音菩萨并不仅限于西方极乐世界，也不仅限于与我们娑婆世界有特别的缘分。这一个世界众生的因缘也是随时不相同的，我们世间人也常讲「风水轮流转」，佛法的法运也是风水轮流转，我们现前的风水，众生耳根最利，与观世音菩萨相应了，就是这么一个道理。

他教化众生，教是教学，化是要叫众生变化气质，在佛法里面教学，这个变化，超凡入圣，变凡夫为圣人，这是佛法的教学。这样『皆令众生，舍身珍宝』，众生要想成佛、成菩萨，这是诸位在大乘经论里头也都听说不少，必须要破我执、要破法执，舍身就是破我执，舍珍宝是破法执，这个身与珍宝在此地代表我法两种执着。我执里面身见是最坚牢的，法执里面财宝最为难舍，所谓难舍能舍，要舍！

这个事情说起来真难，尤其现在是经济不景气，你们如果要稍微在经济上留意一下，现在这个经济不景气是全世界性的，要想经济复苏好转恐怕至少得要三年，这个期限，我们一般看起来要三年到七年，这个问题很严重。不景气的时候大家把钱财看得很重，愈发看得重，菩萨叫你舍，你能舍得吗？不舍，诸位想想，经济不景气对学佛人来讲，一般说，增长我执、增长法执，平时你们做生意买卖，经济景气的时候，生意很好做，很容易赚钱，你舍财很大方，现在生意不好做了，赚不到钱了，你舍就很难，这是增长我法二执，这在学佛的人来说是障碍。实在讲，学佛不管什么经济景气不景气，都要舍，景气的时候要舍，不景气的时候还是要舍，为什么？破我法二执。

也许诸位有疑惑了，大乘法里头不是说论心不论事吗？不错，大乘的确是论心不论事，那你那个心舍了没有？说实在的话，事上舍容易，心上离很难。我们同修当中就有一位来跟我说，他做生意的，他常常修布施，他给我说，我这个布施不是好名，也不是想求福，只是害怕，怕什么？钱多了起贪心。所以赚来的钱，只要够自己家里生活开销，他统统布施掉，不攒积，希望在修行当中不要有障碍。这个观点绝对正确，布施不是舍一得万报，不求福，什么都不求，就是求不要增长贪心，就求这个。所以学佛人早晚课诵，就是早晚要检点自己我们的贪瞋痴慢有没有增长？没有增长就是好境界，这个是如法的，如果要增长了，这就是恶境界。为什么？增长贪瞋痴慢，贪瞋痴慢是三恶道的业因，果报就在三恶道，这个总得要明了。

所以佛教给我们，不是叫你先成佛、成菩萨，首先叫你不堕恶道。修行人先要把脚根站稳，不堕恶道，而后从这个基础上再向上提升，这是佛法的教学。可见得佛法的教学是非常踏实的，绝不好高骛远。所以在基础的修学当中，像小乘佛法、人天佛法，先断贪瞋痴，因为贪心重，与饿鬼道相应，贪心是饿鬼道的业因，瞋恚是地狱道的业因，愚痴是畜生道的业因，断贪瞋痴就是断三恶道的因缘，当然就不会有三恶道的果报，所以这一点很重要。

舍身怎么个舍法？是不是放一把火把身烧掉？那个没用处，那也舍不了的。为什么？你放一把火把身体烧成灰，顶多四十九天又投胎了，又去换一个身体了。所以这个事情没有法子的，这个不是解决问题。舍身要懂得怎么个舍法，无论是出家、在家，学佛先学舍身。你看我们中国特别着重这一点，出家受戒的时候在顶上燃香，燃香的意思是什么？舍身，在家人手臂上燃香。燃这个香是什么意思？世俗人不懂，认为这叫戒疤。错了，受戒，戒没有疤的，你们受五戒，五戒的戒疤在哪里？如果一个戒要有一个疤的话，那受二百五十条戒应该找到二百五十个疤才对，没有这个道理的。燃香跟受戒是两回事，不相干的，诸位晓得，不相干的。燃香是另一桩事情，意思就是舍身，舍身的意思就是燃烧自己照耀别人。这个话怎么讲法？就是无条件的为一切众生服务，舍己为人，这个叫舍身。我这个身不为我自己受用，为一切众生受用，把自己这个身体供养一切众生，自己没有了，诸位想想，我执没有破自然就没有了。

所以学佛人，不管是在家、出家，绝不想这个身体是我的。这个身体是众生的，不是我的，所以这个身体存在这个世间，众生的福报，为众生修学。所以我们拜佛是代一切众生礼佛，我们念经是代一切众生念经，不是为自己，我们修一点点善事，修一点点福报，都是代一切众生，这叫舍身。如果修了一点福，福是我的，别人不行，别人要加入一点，我的福报分给他了，那还叫舍什么身？那不叫舍身，舍身是这个意思。

所以我们中国古圣先贤唯恐我们忘记，所以在你受戒的时候在你身体上烧几炷香，叫你常常看到、常常摸到，晓得我发过这个愿，要燃烧自己照耀别人。我们努力的修学，为谁修的？不是为自己，是为一切众生修学。为一切众生，自己断烦恼，学无量法门，成无上佛道，是为众生，不是为自己。为什么？自己成就之后，度一切众生，为别人的，舍身是这样的舍法。

一切众生叫我们做什么事情，不必叫人家叫，主动就要去做，可不能端起架子。你们去看《佛本行经》、看看《释迦谱》，释迦牟尼佛当年在世，他是佛的身分，出家之后，人天导师，是这样的身分，在家的时候他是王太子的身分。释迦牟尼佛没有架子，看到别人有事情，不太方便，他就帮忙，年老的人穿针穿不进去，释迦牟尼佛看到了，来，我替你穿，不要人家请，就替人做事情了。你们去看看，对待一切人慈悲、平等，这讲舍身。

法执，法是讲一切万法。诸位想想，一切万法里面，愚迷的众生坚固的执着就是珍宝，哪一个不喜爱？哪一个不贪求？所以这是法执里面最坚固的执着，对于六尘的执着，身是根身的执着。珍宝都能够舍，六尘没有一样不能舍。佛菩萨教我们修因证果，修因要从这个地方修起，这才真正能够证果。如果不在这些地方上下功夫，每一天在自己身上、在名闻利养上、在一切财宝上在这上用功夫，给诸位说，不但是证果你没有分，你连开悟都没有分。

我给你讲经说法，你听不进去，你不会开悟。换一个，诸佛菩萨来，释迦牟尼佛来，观音菩萨来，阿弥陀佛来给你讲经，你还是不会开悟。为什么？因为你不除障碍、不断烦恼，你自己本身有障碍在。如果你能够除障、断烦恼，诸位要晓得，经上常讲，佛经有五种人说，都会开悟。这五种人，第一是佛说的，第二是佛弟子说的，第三是天人说的，第四是仙人说的，第五是变化人说的。

由此可知，佛法是真正讲民主、讲平等，决定没有专制，自是他非，没有这个思想，只要符合佛所讲的原理原则，实在讲佛所讲的原理原则就是一切众生的真如本性，顺着真如本性都是正确的，都能叫你开悟。《圆觉经》里面讲「随顺觉性」，除障、断烦恼就是随顺觉性。

像这个地方，这个舍字在此地是贯穿下去的，舍身、舍珍宝，那个舍字是贯穿下去的，这个的确是除障、断烦恼。唯有除障、断烦恼，才能够与观世音菩萨感应道交，这是『求我哀愍』，有求必应。所以这个求，求的条件就是上面一句，不具足上面一句，你怎么样去求，当中有障碍，观音菩萨虽然是大慈大悲，他也没办法与你感应道交。他很慈悲，你本身有障碍，你拒绝，所以菩萨的智慧神通都没有办法加持给你，我们中国一般人讲保佑，菩萨没有法子保佑你，那就是你自己本身有障碍。

如果我们自己真正懂得这个道理，破了我法二执，不但你与观世音菩萨感应道交，十方三世一切诸佛菩萨没有一个不感应的，而护法龙天、一切善神保佑你的力量也就特别的显着了，你所在之处无不吉祥。从哪里来的？固然一半是佛菩萨神力加持的，可是真正的原因还是你自己除障、断烦恼而带来的。

这个「求我哀愍」也是两个意思，求我是众生来求我，有求，哀愍，哀愍是应，有求必应，求我两个字是众生有求，哀愍是必应，有求必应，所谓是哀愍受之，接受的意思。所求之事在此地就不要多说了，前面已经说过，真是「佛氏门中，有求必应」，求什么就得什么，没有求不到的。所以学佛的人要信佛，你要不信佛那就没有办法，什么都谈不上。

我们不但是在古大德当中所见到，在佛的一切经论当中，看看所有在学的这些学人，就是做学生的人，佛门里面的学生，无论是声闻学生、菩萨学生，他跟一个老师去求学，你仔细去观察观察，去研究研究，他学的什么？这个很重要，第一桩要紧的大事就是他学的是信佛了。《华严经》里面讲「信为道元功德母」，头一个学什么？就学信，信他就会照做，不信他做不到。我们净土法门里面，你看看《弥陀经》所讲的，三资粮信愿行，一部《弥陀经》就讲这三个字。《弥陀经》里面讲到信，我们在《疏钞》里面跟诸位讲得非常详细，首先信自己，信释迦牟尼佛、信阿弥陀佛，这是信他，信因、信果、信事、信理。信心具足了，后面才有愿、才有行。

可是障碍信心，最难的，就是贪瞋痴慢疑，此地是只举了一条，可是这一条是根本的一条。我们在百法里面讲的根本烦恼六种，这个六种再归纳就是三种，贪瞋痴，所谓三毒烦恼，三毒再要把它归纳起来就一条，就是个贪，这个地方就是讲的贪。舍身、舍珍宝是断贪，断根本烦恼，你的清净信心才能够建立，你的烦恼障才能够断得了。

也许诸位要问，烦恼障断了，还有所知障，怎么办？诸位要晓得，烦恼障与所知障有连带的关系，所知不但障所知，也有烦恼，它有密切的关系，你能够断一条，那一条自然就容易了。所以菩萨在此地特别提出来，要舍，难舍能舍，难断的能断，特别是要破舍心，这是讲悭贪，最为难舍，舍心最为难发。观世音大慈大悲，他所游过之处，叫一切众生都是在根本上修学，破众生深重坚固的烦恼，舍施求哀，是真正不可思议威神所使。

这段经的意思我们要细心去体会，文字表面上来看很容易懂，它的理论很深很深，关系实在是太大太大了。我们讲我们的修学有很多的障难，障难发生在哪里？就是没有办法舍，根尘都不能舍，你几时舍你几时就成佛，就得道了。所以你要问，我们修行到底要修多久才能够开悟，才能够证果？你这个事情问谁，谁都不晓得，只有问自己。你现在舍了，你现在开悟了，现在成佛了，你明天舍，那你明天开悟，你明天成佛，没有时间性的，看你几时能舍。你顿舍你就顿悟、顿证，你渐舍就渐悟、渐证，完全操在自己。给诸位说，这个事情谁都没有办法障碍谁。你说我修行被别人障碍了，那是天大的笑话，这是怨天尤人。没有人能够障碍你自己，实在是你自己障碍你自己，谁能障碍？

如果有人能够障碍我们，这个事情真被别人障碍了，那人家一定也能帮忙我们，这一定的道理，他能妨碍我，他就能帮助我，魔王波旬、妖魔鬼怪会障碍我们，诸佛菩萨可以帮助我们，这一定道理。既然那些魔王不能障碍你，诸佛菩萨也不能帮助你，所以这个事情得靠自己。魔来妨碍的是什么？是来诱惑你，你自己不动心他没办法。菩萨来帮助你，是把这个道理方法跟你说明白，你不肯干也没用处。所以佛与魔对于我们来说，增上缘而已，取舍成败完全操之在自己，不在别人。

编号122-b/133–观世音菩萨耳根圆通章 四不思议

《楞严经》里头说得好，那个修行的方法，真是一切经里头没有《楞严经》讲得这么痛快，直截了当，他只说一个字，「歇即菩提」。菩提什么？成佛，如来果地上的大菩提。歇是什么？就是此地的布施。122-b
无量无边的法门归纳成六度，归纳为六个法门，六个法门再归纳就是布施。所以诸位细细去观

察观察，这个六度里面是不是就是一个布施，财布施、法布施、无畏布施？布施波罗蜜里面这三种统统具足，持戒波罗蜜是法布施、是无畏布施，精进波罗蜜也是法布施、也是无畏布施，忍辱也是的，禅定也是的，般若是法布施。所以你们看看这个六波罗蜜是不是统统都是布施？所以说一个布施统统都包括了。

菩萨修的什么？菩萨修的布施。所以这四个字在此地，「舍身珍宝」，就是把菩萨无量无边的行门统统包括了，一句话说尽了。十方三世，从初发心到等觉，这些诸菩萨们所修的什么？就是修的这四个字，我们怎么可以轻视？怎么可以不发心？世间人对于一切事理的真实相他不了解、不通达，迷在事相上，起了错误的执着。这些道理我们都留在《起信论》里面跟大家来研究，《起信论》最近所讲的论文就是讨论这个事情。明白事实真相之后，所贵的就是放下，舍身珍宝就是放下，所以放下才是真实的功夫。

再看底下一段经文：

【四者。我得佛心证于究竟。能以珍宝种种供养十方如来。傍及法界六道众生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求长寿得长寿。如是乃至求大涅盘得大涅盘。】

这是不思议到了极处。『佛心』是什么？《弥陀经》里面讲的理一心不乱就是「佛心」。理一心有浅深差别不同，我们从圆教来说，圆教初住菩萨初得理一心不乱，这个浅，等觉菩萨破四十品无明，这个理一心深，无明有四十一品，破一品就是理一心，破一品无明，证一分法身。法身、法性、清净心就是佛心，在《圆觉经》里面讲的清净心，净圆觉心就是佛心。

后面这一句是不能没有的，如果要没有这一句，「我得佛心」，初住就得到了，『证于究竟』，那这个就是等觉了。法云地不可以称究竟，等觉菩萨，如来果地上可以称究竟。因为等觉菩萨在菩萨是到了顶头，最高的地位了，菩萨地是尽了，所以称之为究竟。你要问，他怎么会证到这么高的地位？证到究竟理一心不乱？他怎么个修法的？没有别的，就是前面讲，舍身珍宝，他样样放得下，所以他才能「证于究竟」。我们没有办法证于究竟，甚至于我们不但讲理一心得不到，事一心都得不到。原因在哪里？样样放不下，障碍在此地。

世间人也会说，我们要是把自己这个障碍找到了，然后破除障碍，那不就一帆风顺了吗？障碍在哪里自己不晓得，这是迷惑，这需要善知识开导，指点我们，我们的障碍在哪里，什么障把我们障住了，什么碍妨碍了我们，使我们修行感觉得这么困难。诸佛菩萨大慈大悲，真的给我们说出来，说出来之后我们信不信？我们想不想把自己的障碍拔除掉？想不想证于究竟？心里又想，又不信，又不肯去障碍，那有什么办法？那就没办法了。

这个事情，我再告诉诸位，与世间学历、经历没有关系，千万不要误会了，学佛一定要大学毕业、要博士出身。试问问，六祖大师他是哪个大学毕业的？他连字都不认识，他那个教育程度连现在国民学校程度都没有，他作祖师，他成佛了，不相干！说个老实话，愈是学校念得多所知障愈多，愈是麻烦。

所以从前丛林寺院的出家人没有看报纸的，也没有听广播的。我跟忏云法师住茅蓬的时候，现在莲因寺的情形我不清楚，我在民国四十七年跟他在一起住茅蓬，在埔里住茅蓬，茅蓬里面没有报纸，也没有收音机，我们住在山上，一个月不下山，离我们那里一里路以外的事情都不晓得，出了事情都不晓得，只知道日出而作，日没而息，我们做了原始人，六根清净，一尘不染，什么事都不晓得，心清净。「知事少时烦恼少，识人多处是非多」，认识人多了是非就多了，知道事多了烦恼就多了。修行人要断烦恼、要少是非，所以世间事知道得愈少愈好，心愈清净。佛法的初学一定要这样，才能够把心定下来。为什么？求根本智。

根本智得到之后，然后出去参学，博学多闻，那个博学多闻，你认识人愈多愈好，知道的事愈多愈好。为什么？他不生烦恼，他长智慧，那就要样样都晓得，八万四千法门门门都通达，才能够度化众生。你要是没有根本智，你知事多，认识人多，麻烦就来了，增长烦恼障、增长所知障。所以佛法修学它是两个阶段，而两个阶段方法、目标完全不相同。

第一个目标，求根本智，把你外缘统统断绝掉，真正到心地清净，智慧开了。佛是这样教给我们的，诸菩萨、历代祖师大德的确是这么修学的。我们今天是不断烦恼，不求一心，一开头就要求博学多闻，这个博学多闻变成什么？世智辩聪。全都变成，这个修学修什么东西？修烦恼障、修所知障，唯恐这二障不够深厚，干这个，叫背道而驰。

从这段经文上看，观世音菩萨证到究竟极果，我们晓得他老人家是古佛倒驾慈航再来的，他早已经成了佛，退回到等觉菩萨的地位，他所证的当然是圆极了。到这个地位才怎么样？他还是发心广修供养，这个是示现，『能以珍宝种种供养十方如来』，底下讲『傍及法界六道众生』，上供诸佛，下供众生，一律平等，没有分别。供养之事，就像《华严经．行愿品》所讲的，《四十华严》里面说得很多，很详细，在此地不必一一来举例。

广修供养是修什么？就是修前面所讲的舍身、舍珍宝，难舍能舍，难行能行。但是在家同修听了，毛病比较少，出家同修要特别注意到，经论里面都教我们学佛的人广修供养，你们要好好的供养我，你供养我愈多你就愈有福，谁有福了？我就愈享福了，你们不供养，我吃饭都有问题，你们供养的愈多，我福报就愈大，我愈享福了。

如果你要有这么一念，他供养是培福了，把我一供，供到哪里去了？供到阿鼻地狱去了。现在

享福享这短短的几年，一口气不来，阿鼻地狱去了，这个事情麻烦大了，所以你要觉悟。一切众生来供养，要不要接受？要接受，为众生做福田。我们自己要享受了自己要堕落，为什么？增长贪心，这个信徒供养很多，很欢喜，对他很好；那个从来没供养，一看到就生气，增长贪瞋痴慢。这样的修行就是修贪瞋痴慢，修是非人我，他不到阿鼻地狱谁到阿鼻地狱？

所以自己要晓得，十方供养你接受了怎么办？像观世音菩萨一样，供养十方如来，傍及法界六道众生，众生他供养我，修福了，我供养佛、供养一切众生，我也修福了，你们不堕落，我也不堕落，这样才对。

出家同修我特别提示你们，不要建道场，为什么？建道场很容易堕落。不建道场我到哪里去住？自然有佛菩萨安排好地方让你去住，何必自己操心？用不着自己操心。你自己有个道场，佛菩萨、护法神绝不照顾你，为什么？你自己有办法，用不着我来照顾你，你自己没有办法的时候，佛菩萨、护法神要照顾你。

决定不能搞道场，为什么？搞道场，你想想看，你增不增长贪瞋痴慢？没有道场，看到别人都不错，我不行，不如你们，自己很谦虚。有道场了，腰也挺起来了，胳膊也伸直了，我是住持，我是一方之主，傲慢了，贡高我慢了，一天到晚贪图名闻利养。所以你一有道场，那个门是什么门？地狱门，要晓得。我说的话都不好听，但是都是真话。

你几时发个心，我这个道场十方的，不是我的，那你有功德，你没有过失。道场是我的，自己还要一个所有权状，完了，西方极乐世界没有分了。为什么？你在这里有所有权，那个地方保险你去不了。这个地方毫无关系，什么都不要，连身都舍，何况身外之物？舍得干干净净，西方极乐世界随时可以去，得大自在。

这就是告诉我们，供养十方如来，那是观世音菩萨，没有问题，我们要想供养十方如来，到哪去供养？也行，《华严经》、《圆觉经》里面说，「一切众生本来成佛」，我们供养一切众生就是供养十方如来，观世音菩萨能够培的福我们也做得到。绝不会说，观世音菩萨，等觉菩萨，他才能修那个大福，我们做不到，没有这个道理。佛氏门中法法平等，菩萨能修的福我们也能修，问题就是你懂不懂这个道理，你会不会修。如果你事理都没有障碍，我们现前一念的心圆圆满满，与观世音菩萨无二无别。供养里面，诸位要知道，经论里常说，以法供养为第一。法供养为什么第一？叫众生开悟，这是第一要紧的事情，悟了之后他才能够脱离轮回苦海，他才能够像诸佛菩萨一样的证得大自在。

底下这几句也是提示一个纲领，妻、子、长寿这都属于财布施。我们要问，能不能？给诸位说，决定能。这个『求妻』，所谓是贤妻良母，求的是这个，而不是求的冤家，世间人常讲「不是冤家不聚头」，意思在这个地方，求贤妻良母。『求子』是求好儿女，孝子贤孙，是指的这个。长寿，人人都想求健康长寿，这是属于财布施、无畏布施，的确有这个能力，这在理论上决定讲得通的。

可是你一定要记住，求的理论与方法，那是菩萨所讲的，理是修习本妙圆通清净本根，这是理，方法是舍身财宝，感应是哀愍。所以有理论、有方法，有求必应。你不照这个理论、方法求，你怎么会求得？你当然没办法。『求三昧得三昧』，这是法布施。三昧是什么？在念佛人来讲，一心不乱，念佛三昧。『如是乃至求大涅盘』，「大涅盘」是如来果地。

所以这个事情就是问你是不是真正明白这个道理，懂得这个方法？如理如法诚心诚意去求，没有不感应的。如果你求没有感应，你与这个理论、方法决定有偏差，你如果没有偏差决定能求得到。寿命到了，没有了，我还要求长寿，也行。连这个事情都能解决，其余那不是鸡毛蒜皮小事情吗？寿命都可以随自己心意去延长，换句话说，这世界上愿意住多久就住多久，得大自在。这是在一切所求里最难的，都能够得到，何况其余。这是希望同学们要好好地留意，至于详细的理论，你们细细地去听《大乘起信论》。

有个同学提出一个问题，他说我在《大乘起信论》里面讲过，佛号只是佛教化众生的方式，世尊在西方净土中即为阿弥陀佛，诸佛一体，无差别相，为何我们只诵阿弥陀佛是法界藏身，而不是诸佛是法界藏身？我常说阿弥陀佛这一佛是特别的，与其他佛不一样。又《地藏菩萨本愿经》中「阎浮众生业感品第四」，内有一切智成就如来，其佛寿命六万劫，清净莲花目如来，其佛寿命四十劫。请教，寿命是指什么？既是觉悟的佛、如来，怎有有尽的寿命？

他这个问题你们大家都听到了。不但佛没有寿命，你自己也没有寿命。佛说种种法是对治众生种种的分别执着，众生如果没有分别执着，佛的嘴巴挂在墙壁上，钉个钉子，嘴巴挂在墙壁上，一句话没得说。是因为众生有种种分别执着，所以佛才有种种法说。佛说法，我们讲席当中说很多次，说而无说，无说而说。所以叫你听不要用分别心听，不要用执着心听，你要跟佛一样，听而无听，无听而听，你才能够入得进去。要不然所听的都是死在言语、文字上，听了之后心里面生烦恼，就是什么？生分别、生执着，如果听了完全没有领会，就生无明。会听经的人，破无明、破邪见，增长智能、增长你的清净心，这才是真正的听闻。你看经一开头，「如是我闻」，闻是这个闻法。

原则懂得了，所有的枝节问题全部都可以解决得了，佛佛道同，哪有第一不第一的？说第一还不是因为你分别心太多了。你分别心太多了，你的心是散乱的，没有办法定在一处。告诉你哪个佛第一，哪个经第一，是叫你死心塌地一门深入，意思在此地。你要问为什么一定阿弥陀佛

第一？那你说哪一个第一就第一嘛，不一定，对不对？你喜欢哪一个你就死心塌地守哪一个你就能成就，对不对？你要说是我说是释迦牟尼佛第一，那别人问了，为什么释迦牟尼佛第一？这事情麻烦大了，永远争论不休，是不是？打到头破血流也没办法断案。

所以佛所说的一切都是方便法，千万不要执着，你要执着的时候，换句话说，你的根性没成熟，你还没有资格学佛。为什么？你学佛愈学愈糟糕，增长烦恼障、增长所知障。所以要懂得佛说法甚深的义趣，在佛经里面讲，密义，愿解如来真实义。

编号123-a/133–观世音菩萨耳根圆通章 四不思议 佛现瑞应

第一百五十四面，倒数第四行。

【佛问圆通。我从耳门。圆照三昧。缘心自在。因入流相。得三摩地。成就菩提。斯为第一。】

这是正式地答复释迦牟尼佛的问，前面是叙说他怎么样证得的圆通，他是把他修行经过的情形都说出来，这一句正答，也是总结。耳根三昧超过其他的法门，这在二十五位菩萨各个陈说我们可以能够看得出来。可是修行的方法，必须要把理论、方法、境界都要搞得十分的透彻，我们的功夫才能够用得上力。所以这一部经可以说自古以来，从翻译出来之后一直到今天，在佛法的研学之中可以说是占第一位，无论是哪一宗、哪一派，不管他修学哪一个法门，几乎学佛的人没有说是没读过《楞严经》的。特别是在从民国初年以来，在佛学里面《楞严经》算是第一，为大家所喜爱的，其次就是《大乘起信论》与唯识学，唯识学也在学术上有一些人探讨，总而言之，还没有这部经与《起信论》来得普遍。

菩萨修学的要领就是以智照境，境照智，实在讲就是般若里面所讲的观照般若，也正是交光大师教给我们的舍识用根。这个用根是讲根中之性，换句话说，用六根的根性来接触外面的境界，这就叫观照。观照就是三昧，我们通常讲修禅定，观照就是禅定，在本经里面来说，不但是禅定，而且是楞严大定，观照是楞严大定。

如果理要不明白，的确这个功夫是提不起来的。功夫提起来，给诸位说，人就变样子了。为什么？从前凡夫相，现在一变就是菩萨相，以前对什么事情都迷、执着，观照一得力，在一切境界里面不迷、不执着，而了了分明。这个了了分明不是说眼前我看得很清楚、我听得很清楚，不如此。你说你看清楚了、听清楚了，其实不然，你一样也不清楚。真正看清楚是什么境界？像《心经》里面讲的，「照见五蕴皆空」。你有没有照见？你没照见，可见得你把六尘境界相没有看清楚，你是用的虚妄分别，并不是用的般若智照。

智照于境容易懂，境照于智不好懂，境是外面的境界，我们晓得，智是能照，境界是所照，为什么境也可以照智？实在讲能所不二，能照、所照是一不是二，这个样子才能够入流亡所，于照离照，即缘忘缘，这里面决定没有相对的。如果说有个能照、有个所照，有个智、有个境，这是相对的，相对的那就不得其门而入。一定要到能所不二，这才入门。入什么门？一真法界。一里面没有二，所以你是相对的这个概念，你怎么能入得了一真法界？相对的这个境界如何能得一心不乱？这是一定的道理。

我们在讲席当中也常常提示诸位同学，一心不乱是能入，一真法界是所入，可是你要晓得，能所不二，跟此地讲的『圆照三昧』一样的境界。落在能所里面，既不能得一心，又不能证一真法界，两头都失了。这个圆照意思就是说的智照于境，境照于智，智照于智，境照于境，完全是一没有二，换句话说，我们一般讲绝待，而不是相对的，相对就没有办法入这个境界，离开相对才能够入得了这个境界。

『缘心自在』，「缘心」是什么心？真心里面哪有缘？六祖大师所说的，「本来无一物」，那是真心，真心起用就是缘心。凡夫这个缘心不自在，菩萨缘心自在了。他为什么自在？因为他悟，他对于整个境界完全正确的理解，所以他自在了。我们之所以不自在，对于一切境界是迷而不能够得到正解，原因在这个地方。菩萨这个时候用心跟我们凡夫的确不一样，不一样在哪里一定要搞清楚。我们凡夫六根接触六尘境界起分别、起执着，把妄心当作真心，把幻身当作自己的真身，这是凡夫见解。菩萨跟我们不一样，就是他晓得妄心不是真心，幻身也不是真身。

这么说凡与圣还是有差别，这个差别是对我们讲的，在佛菩萨境界里面，给诸位说，完全没有差别，他要有一念差别他就迷了，完全没有差别，这是大家一定要晓得的。佛说一切差别境界是为我们讲的，如果你见了性，佛的说法就不是这个讲法，佛不但是无有定法可说，佛实在是无法可说，这才是真正的佛法。所以说缘心自在，只有见性的人才做得到。念佛人来讲，到理一心不乱，缘心就自在了，事一心不乱还不自在，到理一心不乱就自在了。那个自在的情形，就像《四十华严》里面善财童子五十三参，那个得大自在。

『因入流相，得三摩地』。观音菩萨在一开头他就跟我们讲了「入流亡所」，在此地做总结的时候又提出这样的字样。我们应当记得，菩萨自己说，他因为入流亡所，所以才能够上同诸佛、下合众生，这完全是反闻功夫的成就。反闻，前面给诸位说得很详细，怎么个反？这是一定要晓得，反闻就见性，你不懂得反闻你就随着境界流逸，心就随着境界跑了。反闻功夫成就了，这才能到六根解脱，真正见到湛然的妙真如性，我们讲是明心见性，「得三摩地」，从此证入圆通妙常之法，成就了像本经所讲的楞严大定。

必得成就之后，才能够随缘应化，得心应手，无不自在，像前面所讲的这个三科，像《普门品》里面讲的三十二应。我们要找它的根本，修行的根本，就在入流亡所，这个所就是能所之相。『成就菩提』，然后圆成果地的修证。『斯为第一』，二十五位菩萨哪一个不是第一？个个第一。这也显示出法门平等，无有高下，到后来都明心见性了。

虽然说法门平等，无有高下，为什么我们偏赞观世音菩萨？那就是他这个方法我们要学起来很容易，其余的那些菩萨们的办法我们要修不很容易。这是众生根性上的问题，不是方法有什么差别，到后面文殊菩萨拣选圆通就很清楚的告诉我们，「此方真教体，清净在音闻」，道理在此地。

释迦牟尼佛为什么要劝我们往生西方极乐世界，为什么不叫我们到他方世界去，十方世界诸佛无量无边，为什么叫我们到西方世界？你念《弥陀经》就明白了，你看阿弥陀佛左右站的是谁，一个观音，一个大势至，你念《弥陀经》，「今现在说法」，就明白了，原来西方极乐世界众生也是耳根最利。所以「此方真教体，清净在音闻」这句话拿到西方极乐世界也适用，因为他们那边也是耳根最利，道理在此地。所以西方极乐世界阿弥陀佛也是以音声做佛事，他说法。十方世界的众生根性各有不同，西方世界所接引的，耳根最利的众生，到那个地方就有成就。再看底下经文：

【世尊。彼佛如来。叹我善得圆通法门。于大会中。授记我为观世音号。】

『彼佛如来』，就是他的老师，他的老师是观世音佛，他学成了，他的老师很高兴，很赞叹他，说他『善得圆通法门』，善是善巧，所以给他授记，也称为『观世音』。老师是观世音佛，他是观世音菩萨。这种情形在佛门里面很多，不只他一个，像弥勒菩萨，大家晓得，弥勒菩萨在久远劫之前遇到了一尊佛，叫大慈如来，弥勒是梵语，翻成中国意思就是慈氏，就是大慈大悲，慈悲的意思，他看到大慈如来，心里很欢喜，他就发愿，希望他将来成就跟大慈如来一样，不但一样的慈悲，而且同一个名号，就像此地观世音菩萨一样，同一个名号。因此阿逸多菩萨在小本《弥陀经》里面是表愿，净土三资粮信愿行，小本《弥陀经》里面是以文殊菩萨表信，弥勒菩萨表愿，干陀诃提菩萨跟常精进菩萨表行，信愿行三资粮具足。所以你看这个人名字摆在那个地方，它代表个意义的，这个真正是所谓师资道合。

我们在大本经里面看到这尊菩萨有一段简历介绍，说这尊菩萨在过去久远劫以前他就成佛了，可见得观世音菩萨他是倒驾慈航，是来帮助阿弥陀佛弘法利生的，他早就成佛了，佛号称之为正法明如来，这是许多同学们都晓得的，这是说他曾经成过佛。不但成佛一次，还有一次说遍一切光明。将来，这是讲西方世界，西方世界这个环境很特殊，真是不可思议。

譬如在我们这个世界，释迦牟尼佛涅盘之后，底下一尊佛出现就是弥勒菩萨成佛，当中距离，《弥勒下生经》里面给我们讲，五十六亿七千万年。释迦牟尼佛离我们现在，按照外国人的记载才二千五百多年，我们中国人记载也不过是三千零十几年，诸位想想，五十六亿，差得太远了，这当中这么久的时间没有佛。释迦牟尼佛的法运只有一万二千年，以我们中国的算法，现在一万二千年已经去了三千年，还有九千年，后来没有佛法，一万二千年之后没有佛法了，要到五十六亿年之后，弥勒佛出世的时候这个世间才有佛法。

可是极乐世界就不一样，阿弥陀佛灭度了，观世音菩萨立刻就成佛，没有间断的。观世音菩萨成佛，那个世界名字要改了，不叫极乐世界了，他也不叫阿弥陀佛，他的名号叫功德山王如来，这是经里面有记载的。这个功德山王如来入灭之后，大势至菩萨接着成佛，可见得那个世界佛住世没有中断的。这个世界的殊胜实在是不可思议，其他世界没有办法相比的，所以释迦牟尼佛劝我们去往生是有道理的。

遇到佛法真是幸运，开经偈里面讲「百千万劫难遭遇」，这是一点都不假，因为你遇到佛法你就有开悟的机会，遇到佛法你就有脱离轮回的机缘，就有成佛、超越三界的机缘，遇不到佛法这些机会决定没有，所以佛法称之为宝，道理就在此地。你自己稍稍入了境界之后，然后你才能够体会到这个意思，你才晓得这个世间人多可怜！百千万劫难遭遇的佛法他遇到了，竟然当面错过，你怎么劝他都没有用，他自己迷得太深了，业障太重。愈是入进去愈有这个显着的感觉，才晓得佛在经典里面句句话都是真实的。

【由我观听十方圆明。故观音名。遍十方界。】

这是菩萨自己说的。的确，观世音菩萨的名气实在是太大了，所谓是「家家观世音，户户弥陀佛」，这两位名气最大。有很多人不知道有释迦牟尼佛，不知道有《楞严经》，但是没有人不晓得有观音菩萨的。观音菩萨名气实在是太大了，知名度算第一位，没有人能够跟他相比，他在我们娑婆世界知名度是第一，排名第一，阿弥陀佛排第二，还比不上观世音菩萨名气大。

这也说出来了，为什么有这么大名气？『观听十方圆明』，这个「圆明」，诸位要晓得，圆是圆满，明是智慧明了。圆满之观听一定要用闻性才圆满，耳识不会圆满的，意识也不会圆满的，法性本来就周遍法界，六根的根性就是法性。佛在经里面告诉我们，在有情的分上说为佛性，佛这个字是觉的意思，是觉心，见性、闻性、嗅性、尝性、知性都叫觉心。心意识呢？全是法性，佛性与法性是一个性，不是二性，所以这里面才没有能所，要是佛性跟法性是二性，那就有能有所。

这个道理唯识里面讲得非常清楚，从真如本性里面起了无明之后就变出两个东西，第一变就变成无明业相，我们在《起信论》里面很详细地跟大家来解释、来说明，由业相里面就变成了转

相，就是见分，同时，因为有见，从业相里头又变现了一个境界相，相分。所以见分跟相分是同一个东西变现的，无明业相，同一个东西变现的，它的体是一不是二。我们称见分就称作佛性，称相分我们就称法性，这是讲见分之体叫佛性，相分的本体叫法性，佛性跟法性都是一个自证分，同一个自证分里变出来的，自证分就是无明业相，或者再提高一层说，说它真如本性都可以。因此心境是一，能见与所见不二。

这个理的确甚深，几时你才能够见到这个事实真相？见到事实真相，给诸位说，就是明心见性，你真正见到这个事实真相就是明心见性。实在说，《楞严经》里面佛也告诉我们，前面我们曾经念过，「净寂光通达」，观世音菩萨他这个方式就是从净寂而见性，入流亡所，能所二边都离开了，他能所不二，能所一如，这个时候见性了。他虽然功夫用在耳根上，用在闻性，在原理上说，一根解脱，六根通达。

佛在本经举例，讲六结三空，每一个根都有六结，举的例子是在耳根上说的，一根解脱，六根还源。然后才晓得，见闻觉知六根的根性本来是周遍法界的，换句话说，你见是周遍法界的，闻也是周遍法界的，尽虚空遍法界哪一桩事情你没看清楚？没看清楚就是有障碍。所以到这个境界的时候，五眼圆明。五眼圆明虽然是性具的，可是你还是要有修德，你没有修德你的性德不能够现前。

晓得这是本性里本来具足的，我们这个修行有了信心，知道什么？知道会成功的，能够修得的，这个东西本来有的。本性本来没有我们去修，到底能不能得到是个未知数，不敢断定；本来有，那我一定可以达到的。譬如说我们从台北沿着高速公路往南面走，南面有一个高雄，高雄本来有，我们沿着这个方向走一定会走到，它不是本来无，它是本来有。佛给我们讲的这些境界，都是每个人本性里头本来具足的。这就是讲「十方圆明」不单单观世音菩萨有，我们每一个人都具足。观世音菩萨证得了，我们虽然本有，没有证得，所以得不到这个受用。

底下说，『观音名遍十方界』，是因为他有这样的成就，由此可知，他这个「名遍十方界」乃是实至名归，名不是求来的，实际上他做到了。尽虚空遍法界，无论在什么处所，无论在什么时间里，观世音菩萨与大家都同在，只是你自己觉察与不觉察而已。到这是一个段落，我们只讲了观世音菩萨耳根圆通章。

【尔时世尊。于师子座。从其五体。同放宝光。远灌十方。微尘如来。及法王子。诸菩萨顶。】

这段经文是释迦牟尼佛先以神通来示现，当然这个示现里面全是表法的意思。我们要晓得，他放光是什么意思？这一次放光是从五体放光，这是代表根根尘尘皆是圆通法门，代表这个意思。所以说二十五位菩萨各说圆通之后，世尊来给他们做一个总结。远灌诸菩萨顶，这是表一一圆通都是无上大佛顶法，都是楞严大定。

编号123-b/133–佛现瑞应

所以念佛是修楞严大定，这个修行的方法一下手就不可思议，这事有几个人知道？！其余的法门修定有入定、有出定，而且定中的境界很多，如果你要不能够辨别，俗话讲就着魔。念佛所修的念佛三昧，这个三昧里头只有一个境界，没有第二个境界，所以他不容易着魔。这个境界就是阿弥陀佛的境界，心即是佛，佛即是心，所以他不容易着魔。

而且一下手，行住坐卧，就是一天二十四小时都在定中，他没有出定、入定，一下手就不一样。所以念佛人要晓得，念佛功夫什么？二六时中就是与阿弥陀佛相应。你心里面有妄想，想别的，阿弥陀佛失掉了，叫失念，你功夫不能成就。像前天我们所讲的，退转了，功夫退失了，不能保住精进。

其余的修定，现在在本省修禅的人不少，学密的人也不少，禅与密都有许许多多境界现前，也曾经有很多人问过我，他说他定中那些境界。这个东西很难，愈是功夫深境界愈多，愈麻烦，就是《楞严经》后面所讲的五十种阴魔，一定会有的。那个五十种是五十种类，每一类里面有无量无边的境界。这个事情是很大的一个困扰，你要不能够突破你就会被欺骗，随着魔境走了，那就着魔了，不着魔太难了。

所以念佛这个法门稳当，古来大德，从禅宗里面修学，在禅宗里大彻大悟了，回过头来念佛了。他是过来人，劝勉大家念佛这个路子稳当，这句话是由那些过来人说的，这法门稳当。我们净土宗过去历代祖师，有许多都是在禅宗大彻大悟，回过头来提倡念佛，成为净土宗的祖师。所以「念佛圆通章」，就是大势至菩萨前面的一章，说明了这是修楞严大定，是无上大佛顶法。

远灌十方如来，如来以之为密因，菩萨依这个大定来修六度万行，这个宝光远灌十方如来，及法王子菩萨顶，就是这个意思，以此地来讲就是根根圆通。根根圆通，前面给诸位说过，智境不二，那就是说尘尘圆通，哪有一样不圆通？没有一法不圆通。古人常说，圆人说法，无法不圆。什么叫圆人？圆通之人，像此地二十五位菩萨，证得圆通之人，他来说法，法法都圆通，一切法皆不二。

【彼诸如来。亦于五体。同放宝光。从微尘方。来灌佛顶。】

这个佛就是释迦牟尼佛，你看交互的，佛放光灌十方诸佛的顶，十方诸佛也放光灌释迦牟尼佛

顶。

【并灌会中诸大菩萨及阿罗汉。】

这个什么意思？这代表着佛佛道同。不但诸佛放光灌佛顶，同时与会的，就是当时在会的这些菩萨、这些罗汉、这些大众们，都蒙佛放光灌顶，这是表因果一致。前面所讲的二十五位菩萨，同证大佛顶法，平等无二，所以在此地用如来一光所摄，说明法门平等，无有高下。我们对于一切法门不要生高下想，只能够说哪一个法门适合我，这个可以。的确没有高下，八万四千法门，门门都可以明心见性。

【林木池沼。皆演法音。交光相罗。如宝丝网。】

前面讲正报，你看此地讲依报，不但是根根圆通，这个地方说了，尘尘圆通。这种境界通常我们在《华严经》里面看到，在净土经论里头看到，西方极乐世界的境界就是六尘说法。所以我们在这个世间如果证得理一心不乱，我们这个世间六尘说不说法？读这段经文就晓得了，我们这个世界六尘也说法，与极乐世界、与华藏世界没有两样。只是什么？华藏世界的人、极乐世界的人他知道六尘说法，他得六尘说法的功德，我们这个世界六尘说法我们不知道。我们不但得不到六尘说法的功德利益，恰恰相反，我们迷在六尘里面，所得到的是无尽的生死烦恼，适得其反。这一桩事理我们要好好的想想，你想想会开悟的。

这一段经文的意思是说，圆通既然已经现前了，换句话说，既然已经得到理一心不乱了，这个圆通就是理一心不乱，你得到这个境界了，然后这个六尘境界，一切的声尘都是佛说法的音声，一切的色尘都是佛的色相，情与无情同一圆通妙性。《华严经》里面说的，「情与无情，同圆种智」，你才真正相信，为什么？你证得了。所以六根接触六尘境界，无量无边诸佛在给你说法，这个境界多殊胜。

后面两句，『交光相罗，如宝丝网』，这个是表一一圆通法门，各个互遍互摄一切圆通法门。就好像经里面常常举比喻，说帝释天的罗网，帝释天的罗网是装饰品，每一个网孔里头都结一个珠，结一个宝珠，那个宝珠就像镜子一样，一个照一个，一个照一个，帝网千珠，帝释天的罗网。每一个珠里面，外面的境界都收在里头，那一个珠里头又收这个，彼此互相的映辉。这就是《华严经》里面所说的，一即是多，多即是一，一多不二。

所以说一个法门通了，一切法门都通了，道理在此地，要不然给你讲不相信，在这经文上看到了。你研究教理也如此，一经通则一切经通，哪里要《大藏经》每一部都得要去学，用不着，那太笨了，一部学通了全都通达了。什么样的程度才算是通？那个通是圆通，像观世音菩萨，你要证得圆通才行，才是一切法都通达，正是世出世间一切法都通达，就是你要证得圆通法门。

今日之下这个学经，死在句下，他学，下了很大的功夫去学，学的结果是什么？不通，不是圆通，他学的是不通。不但他本部经不通，他部部经都不通，那有什么办法？那不善学。此地经文里头，观世音菩萨善学。大家一定想，怎么样才能做到善学？我们这个道场天天在讲，天天在劝大家，我讲得很清楚、很明白，你们不会听。怎么不会听？把这些言语都记住了，这就不会听，记住是死在音声之下，读诵经文把经文死记住了，死在文字之下。几时你能够超越，你才能够善学，才有能力达到圆通，像这个二十五位菩萨一样。

你们想想六祖，真正讲得一心不乱的人，他没听过经，他又不认识字，他第一个碰到的就是无尽藏比丘尼，那是一个受持《涅盘经》的人。《涅盘经》你们在图书馆看到，那么大的分量。六祖在曹侯村住了九个月，这个时间相当之长，无尽藏比丘尼常常请教他。《六祖坛经》六祖自己说过，他为无尽藏比丘尼讲了这一部《涅盘经》，无尽藏比丘尼把经文念给他听，他就给她讲解。他自己说的，他所讲的没有一字一句不合佛的意思，没有一字一句违背经的宗旨。他智慧怎么来的？他圆通了。

学佛要紧的是要学这个。从纲领上来讲，这是讲戒定慧。戒是什么？生活，无论是个人的私生活，是团体的生活，总要能够守秩序。小乘的戒律是私生活的规范，菩萨戒律是我们大众共同生活的规范，不遵守这个团体就乱了，就没有秩序了。戒律就好像国家的宪法一样，是我们的生活规范，使我们大家心都能够安，心安理得，这样大家才能够用功，所以因戒生定。如果没有戒律，这个团体不能够安定，彼此猜疑，彼此斗争，你怎么能得定？你就没有办法得定。

修行的枢纽就是在定，此地讲的三昧，底下讲金刚三昧，就讲三昧，楞严大定。定里面开慧了，这叫圆通。所以到你得定，定没有开慧，这是事一心不乱；定里面开智慧了，这就是理一心不乱，事一心、理一心差别就在此地。真正得了定，烦恼就没有了，为什么？在一切境界上不动心了，他怎么会有烦恼？烦恼是你动心才有烦恼，你不动心哪有烦恼？所以这是根本的修学。

听经，善听的是修戒定慧，你在听经的时候，你心里面不打妄想、不起恶念，诸恶莫作。你在那里听大乘佛法，这就是众善奉行，帮助你开悟。你专心在听就是修定，心无二用。听的意思清清楚楚、了了分明，这是智慧。所以听经是戒定慧同时在修学，把戒定慧三学一次完成，这样的听是善听。不善听的，听经有福报，听经佛菩萨保佑，这不善听，听经的时候，我要多记一点，多听一点，将来我跟别人讲才有材料，这都不善听。这样的听经戒定慧三学都没有，这什么？世间上课，这个不能开悟的，不能证得圆通的。

所以诸位要晓得这个道理，你才真正明了一经通一切经通。修行，一个法门通达了，八万四千法门就都得到了。你要是得到一心不乱了，那个学禅的人来请教你，你就可以教他参禅，禅你没有学过，一门通门门都通了。学密的来请教你，你就可以教他如何三密相应，你没有学过，也通达。这个就是此地所说的「交光相罗，如宝丝网」，就是这个道理。

所以解与行都贵专一。多了怎么样？分心了，不能多。所以这桩事情我们谈起来我自己都感觉得很难过，我们没办法学古人，古人一生，就是在教下来说，他也只弘扬一门，他没有第二门，真正是一门深入。像清凉大师讲《华严经》，一生讲五十遍，宗密大师讲《圆觉经》，都是一门，一部经一遍又一遍，一遍再一遍，他这个功力多深！所以他所悟入的不是我们平常人能够想象得到的，功夫深，深透了，变成自己的，入到自己的心性了，完全变成自己心性里面流露出来的东西。你涉及得太多、太杂，虽然好像样样都懂得一点，深度不够。

所以我们在这个讲堂里头帮助大家，我们现在每一个星期选的有五种经典，你们来听是让你们在这里头任选一种去深入，你选定深入的这一门，每一个星期讲这部经的时候一定要来，继续不断的去深入、去研究。你要有时间，不是自己主修的这些经典，也都可以听，为什么？能够触类旁通，有的时候你这一门碰到了难关，解不开，听别的，一下听了，这个意思听懂了，能够把你的结解开。

所以不学，有专攻，自己有主修的一部经，或是一部论，一种修学的法门，一定要有一个主修的。助修的看因缘，因缘殊胜，可以多学，没有好因缘，学个一样、二样，都可以。我们讲堂因缘可以算是相当的殊胜，五种大经大论在此地，的确是有很大的帮助，这五部经都是圆教大乘经典。好，我们今天讲到此地。

这个新印的《楞严经科会》已经送来了，你们同修如果要是没有经本的，到柜台去请。这一部经，前面有个《指要》，《指要》就是离开经文，讲全部楞严经的大意。这个指要写得非常之好，文字不多，楞严经的大意通通都写出来了，对于研究楞严经的人，是一个很大的帮助。这个诸位要的话，到柜台去领去啊。

编号124-a/133–佛现瑞应

这个经也是中断了一段相当长的时间，继续听必得要把前面的经文要稍微温习一下。这一段是从法音自演，也就是从「尔时世尊，于师子座」这个地方起。我们上一次因为时间的关系，没有能把这一个大段落讲完，只讲到「林木池沼，皆演法音」这个地方。今天我们接着这个经文，我们先把经文念一念。

【是诸大众。得未曾有。一切普获金刚三昧。】

这一段经文是接着前面来的。观世音菩萨将他自己修学的法门，菩萨自己叙述他修行成就的这一段经历之后，当然也是提供给我们做参考的，也是为我们做一个修行的榜样。特别是观世音菩萨，对我们中国人来说，缘分特别的深，真正可以说得上是「家家观世音」。念观世音菩萨的人这么多，为什么不能够成就观世音菩萨？菩萨说完之后，世尊是释迦牟尼佛，放光来给他印证。所以经文里面讲「从其五体，同放宝光」，五体就是五根，因为意根在内，看不见，在外面的就是五根，眼耳鼻舌身，五根放光，换句话说，全体放光，这就是代表圆通法门。

圆灌诸菩萨顶，这是表一一圆通皆是无上大佛顶法，像经题里面所说，如来密因菩萨修学的万行。释迦牟尼佛这样表现，十方如来也有回馈，「彼诸如来，亦于五体，同放宝光」，这是诸佛如来的回馈，这是代表的佛佛道同。来灌佛顶以及灌诸菩萨顶，这是表因果一致。在楞严会上是以二十五位菩萨代表菩萨修学的一切行门，所谓是六度万行。这个二十五，在前面也曾经给诸位说过，它是八万四千法门的纲领。无量的行门不外乎六根、六尘、六识、七大，所以十八界加七大就是二十五，这二十五法门是从这个地方来的，是这么来的，它就代表了所有的行门。

这个二十五位同证大佛顶法，换句话说，同成佛道，由此可知，法门没有胜劣。我们在经里面看得很清楚，每一位菩萨说他自己修证的都是第一，没有第二。换句话说，八万四千法门，门门都是第一，从来没有第二的。为什么？因为每一门都能够圆成佛道，圆满成佛。既然门门都第一，为什么我们特别要选观世音菩萨，选这个法门？那就是说观音菩萨的根性与我们很接近，娑婆世界的众生在六根上来说确实耳根最利，我们往往看东西看不清楚，听能听得清楚。所以诸佛菩萨在我们娑婆世界度众生的方式就是以音声为教体，所以讲经说法，以这个方式为主要接引大众的方法。

听实在讲要会听，不会听的，听了一辈子不开悟，会听的人，一句、二句他就开悟了。这个问题我们在讲席当中也跟诸位谈过很多次，与我们自己善根、福德、因缘有很大的关系。因缘是什么？遇到一个真正善知识，他善说，这是因缘，是可遇不可求的，他能把真正扼要的东西给我们指点出来。可是如果我们自己善根、福德要不具足，纵然诸佛菩萨来给我们说法，也是枉然，自己没有善根、没有福德。

我给诸位说这个话句句都是实话，你们在过去生中亲近了无数的诸佛如来，你们没开悟。不要以为我曾经亲近过诸佛如来，我怎么还没开悟？你们想想，释迦牟尼佛当年住世的时候，听他讲经的人有多少，几个开悟了？六祖大师在曹溪三十七年，听经的人总有几万人，开悟的四十三个。为什么不开悟？善根、福德不具足，因缘具足了，善根、福德不具足，这个是无可奈何的事情，诸佛菩萨希望你开悟，没有法子勉强。所以佛在一切经典里面劝勉我们要修积善根、

要修积福德，而我们众生只晓得享福，不知道修福，福报享尽了就到三途去，去受罪，搞的这一套，将佛祖的教诫完全当作耳边风，这是我们所以不能成就的根本原因。

善根与福德我们在讲堂里常常讲，为什么常讲？时时刻刻提醒诸位。我讲得很简单、很清楚，什么叫善根？信是善根，解是善根。我们对于佛菩萨信不信？说老实话，不信。不要以为你现在出家了，你天天早晚功课都不缺，你不信。这个信佛好难，口头上说的信那个不是信，那个不算数的。信，首先跟你讲的六道轮回、因果报应你信不信？你信不信善有善报、恶有恶报？你要信了你就不敢做坏事，你晓得我造恶业将来要受恶报，你看这一个信的作用多大。还做坏事情，还打妄念，换句话说，根本不信。所以这个字难，不要把这个字看容易了。

信了以后才会解，你们今天听经，常常在这听经，对经的意思不了解。你们记的那些东西都是皮毛，真正重要东西一个字也没记到，不解。为什么不解？因为你不信。如果你要是信心具足，你听经不一样，就不相同，纵不能大悟，有小悟。所以你不能够理解就是因为你不信，你那个修行怎么不是盲修瞎练？

此地不但讲世尊以及他方世界诸佛来放光表法给我们证明，观世音菩萨修行是值得赞叹的，连同前面二十四位，每一位菩萨、每一个法门都值得赞叹。后面这一句是讲六尘都说法，「林木池沼，皆演法音」。如果诸位具足了信解，六尘说法，不仅说这是西方极乐世界六尘说法、华藏世界六尘说法，我们眼前六尘又何尝不说法？只是你不信、不解，如果具足信解，眼前六根接触六尘，六尘无有一尘不说法，无时无处不说法，就在眼前，可惜你见不到，你得不到受用。

具足信解的人他见到了，他得到受用。『是诸大众，得未曾有』，这个与会的大众具足信解。这句话是形容开悟，一开悟就见性了，所以法喜充满，「得未曾有」。『一切』，「一切」就是指大众，这一切大众，『普获金刚三昧』，这两句就是他的悟入，也就是我们讲他证得的，他得到「金刚三昧」。他悟什么？经前面讲得清清楚楚，「十八界七大皆如来藏妙真如性」。我刚才讲的，我们现在无时无处六尘不说法，这个话不假，十八界七大皆如来藏妙真如性，那怎么不说法？我们是有眼不见，有耳不闻。原因在哪里？不信，因为你不信，所以才不解。

明天我们启讲《华严经》，这一次讲《华严经》从头讲起。讲的方式采取选讲，就像我们从前在此地讲《大智度论》一样，我们一次讲一卷。《八十华严》跟《四十华严》合起来，除掉重复的部分是九十九卷，九十九卷加上前面这个卷首有一个纶贯，纶贯就等于玄义一样，我们把它合进去，就是一百卷，我们一百次讲圆满。当然不能像我们讲堂讲经，一句一句，一段一段，细细给诸位解说，不是这个讲法，这一卷里面有哪几句重要的经文。什么叫重要？针对我们毛病的就是重要的。我们现在害的是什么病，这个药正治我的病，对我就最重要，是以这个方式来选择的。

所以重要两个字是因人而异。譬如药店里头那个药，你说哪个药重要？你害的是胃病，那个治胃的对你最重要，那个治肺病的对你不重要，你没有肺病，你就不要它。那个害肺病的，治肺病的药对他最重要，害胃病的药对他不重要。佛法也是如此，一部《华严经》，里面包含了一切法门，我们要在每一卷里头选择针对我们现前毛病的那些经文，提出来给诸位讲解，不是一句一句来跟大家细说。所以我们这一次讲《华严经》是《华严经》选读，从里头选出来，选读这个经文，全是讲经文，可是选的，一次一卷，这个机会也是非常的难得，要完完整整的讲一部经。我们的《华严经》从民国六十年讲起，今年七十二年，整整讲了十二年，才讲一半多一点，像这样的进度讲下去，还要十二年，所以大家听了不耐烦，没有持续的力量，这是末法时期无可奈何的方式。

古时候这些经都是在丛林寺院里面讲的，一个寺院里面至少也住几百个人，一个人、二个人一个寺庙在古时候没听说过，连住茅蓬都没听说过。你们看看《虚云老和尚年谱》，你去看看他人家的《年谱》里头写的，那还是最近的，民国初年的，大陆上的茅蓬，茅蓬最少也有十几个人，多的时候有三、四十个人。茅蓬也有那么多人，一个寺院至少有两百人以上，大的寺院有几千人。像我们在《坛经》里面所看到的，五祖道场就有一千多人，六祖大师的道场差不多有三千人，那叫道场。

所以他讲经，他天天讲，一天讲八个钟点，每一天继续在讲，一年讲一部。所以清凉大师在世的时候《华严经》讲了五十遍，我想一年讲一遍，讲五十遍。他在寺院里头住十年他就听十遍，住二十年他就听二十遍，所以他有受用。清凉大师不必说了，讲都讲了五十遍，你想想，他这个里面的义理，修行的方法、境界，他熟透了，这个才能办道，解了以后才能修行。

净土法门虽然是讲先行后解，这个观念都错了，如果是只有行不必解，那更错了。你们看看江味农居士的《金刚经讲义》，念佛法门是解与行同时并进的，其他的法门是先解后行，念佛法门是解行同时，不是说不要解。不解，我昨天跟大家讲的，所以你们现在自己要好好的想一想，好好的反省反省，我们二六时中是不是在那里增长无明、增长邪见？如果二六时中增长无明、增长邪见，这就不得了，必定堕落。功夫要上轨道的人，每一天二六时中常生智慧，常住三昧，这个就是功夫在道上，这是在真精进。

像此地讲的，这一切大众普获金刚三昧，金刚是比喻最坚固的三昧，三昧是定，是禅定。什么叫做定？什么叫做禅？六祖大师在《坛经》里面给我们讲得清清楚楚，不执着一切相就叫做禅，一切境界里如如不动就叫做定，这六祖大师说的。永恒不变那就叫金刚三昧，决定不变，决

定不退转，这是金刚三昧。

所以修行不是讲什么境界不接触，不是的。「善财童子五十三参」虽然没有讲完，也讲了一大半，五十三参修什么？就是修禅定，就是修的金刚三昧。什么境界他接触，不是不接触，接触里面怎么样？就是《金刚经》的两句话，那就是禅定，「不取于相，如如不动」，不取于相是禅，如如不动是定。六祖大师「教授坐禅」那一章，就是《金刚经》这两句话，等于说是《金刚经》这两句经文的批注。

所以你修行修什么？六根接触六尘境界，顺境也好，逆境也好，不着相、不取相，在这里面练不动心。心才一起分别，就堕邪见；如果没有分别，一切无知，外面境界善恶是非都不晓得，那堕到无明。境界又清楚，清楚又不执着，这叫禅定，换句话说，一切事比什么人都清楚。我给你们讲过，不但眼前的事情清楚，过去的事情清楚，未来的事情也清楚，没有一桩事情不清楚，了了分明，这就叫增长智慧。

虽然清楚，在这个境界里绝不起一念，绝不起一点分别，像镜子照外面境界一样，照得清清楚楚，镜子有没有分别？有没有执着？照得清清楚楚的那就是智慧，不起一个分别执着那就是禅定，这叫定慧等持，这叫一行三昧。所以我们在此地看到，人家听经就能够信解、就能够悟入，得未曾有，信解，获金刚三昧，悟入。所以看经的时候，看到这些地方，他怎么修的，我为什么不会？你能够在这个地方反省，在这个地方检点，才能消业障，才有个门路可入。再看底下一段：【实时天雨百宝莲华。青黄赤白。间错粉糅。十方虚空。成七宝色。】

底下这两段经文这是境界，信解悟入以后境界就不一样。『实时』就是大家得未曾有，获金刚三昧的时候。也许你自己心里一想，我信解悟入了，天上没有掉莲花下来？你们想想这是不是一个信解悟入的人？前面给你讲，信解悟入的人不着相，不起心、不动念，你还起个心动个念，天上怎么没有掉莲花下来？我怎么没有看到？你尽在打妄想，尽在起邪见，你还以为你悟入了。

诸位要记住，《金刚经》上有几句话是原则，佛没说法，你们要把佛所讲的每一句话都记在头脑里面，那就大错特错了。《金刚经》上有这么几句话，「须菩提，汝勿谓如来作是念，我当有所说法，莫作是念，何以故？若人言，如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故」，后面接着一句，「须菩提，说法者无法可说，是名说法」。你今天看到这里，这个地方讲有莲花掉下来了，佛说过吗？佛没说过。佛所讲的这些话是表法的意思，你不要当真的天上掉个大莲花来了。

莲花是代表因果同时，金刚三昧是果，六度万行是因，就在修六度万行的时候就是金刚三昧。譬如你修布施度，财布施、法布施、无畏布施，我们一天到晚都在修布施。布施不是说天天拿了钱到外面散财那叫布施，不是那个意思。我们为别人设想，这个就是布施，为别人服务，也是布施，哪一桩事情不是布施？布施里面修什么？修不取于相，修如如不动。我讲席当中常常给诸位说，修自己的清净心、修平等心、修慈悲心，无论什么境界，顺境也好、逆境也好，我们修的就是这个。换句话说，我们的心一天比一天清净，一天比一天平等，一天比一天慈悲，那就是得未曾有。果然到了不取于相，如如不动，那你就获金刚三昧。所以佛经里面有很多表法的意思你要懂得。

菩萨修行，对象就是众生，没有众生你到哪里去修？善财童子五十三参，他为什么要去参学？他要没有那些人他到哪去修？！他要把他的愚痴断掉，他非得要去参访胜热婆罗门，胜热婆罗门是最愚痴的人，从那个地方就断愚痴。他要断瞋恨心，他一定参见甘露火王，甘露火王是魔王，瞋恚心非常重，只要稍稍惹他心里不高兴，他就要杀人，没有什么理可讲的，我们今天讲无道的昏君、暴君。你要断瞋恨心，成就忍辱波罗蜜，要跟他去学去。《金刚经》里面的歌利王，歌利王就是甘露火王，歌利是梵语，翻成我们中国的话就是无道昏君、暴君，才能够断自己的瞋恚心，在这个境界里头的确一念瞋恚不生，你忍辱波罗蜜圆满了、成就了。你没有这个境界，到哪修去？我们今天遇到这个境界，遇到那个愚痴的人，我们是更愚痴，遇到瞋恚心，我们的瞋恚心愈强，这个糟糕了，颠倒了。小小不如意的事情，心里就生怨恨心，几天几夜这个怨恨都化解不开，你修的是什么？你修的是三恶道，你对于佛法的确是不理解。

所以修行在一切大众当中修，这一切大众全是佛菩萨。我讲《华严经》天天跟大家提示，修行人只有自己一个，诸佛菩萨磨炼我们自己的烦恼习气，烦恼习气必须是种种方式把它磨掉，这叫历事炼心。在境界里头炼，炼什么？炼自己的清净心，炼自己的平等心，去炼，这个炼是锻炼，这叫修行。

如果顺境的时候生欢喜心，哪个事情他故意找我麻烦的时候我就生瞋恚心，给诸位说，这叫修三恶道。也是修道，不能说不是修道，修的是地狱道，修的是饿鬼道，不是修佛道，不是修菩萨道。我这些话说了多少遍！在家同修不常来听经，你们几个在图书馆出家的，住在这里也有几年了，我看你们一天到晚还是修妄想，还是修无明，这是糟透了，这怎么能成就呢？！ 124-b
几时我们在境界里面不起无明，不生妄想，就上轨道了，你的境界就与此地讲的，虽然还得不到这个境界，逐渐逐渐接近了。
编号124-b/133–佛现瑞应 佛敕文殊拣选

这个地方是表法，不要把它当作是真的，天上掉个大莲花下来，又是青色的，又是黄色的，《

弥陀经》里面讲「青色青光，黄色黄光」。莲花是代表刚才讲的三昧、万行，四色是代表四十一个位次，十住、十行、十回向、十地，是这个意思，不能搞错。这个是代表这些大众听观世音菩萨的开示，见诸佛放光来印证，真正悟入如来藏性。

如来藏妙真如性是成佛的正因。《楞严经》一开头佛就教给阿难尊者，因地心与果地觉要相应，换句话说，种瓜得瓜，种豆得豆，因心因果一定要相应。你要是相信这个话，你真正懂这个话，我们现在修的是什么因？如果现在天天打妄想，天天长无明，还想成佛、成菩萨，哪有这回事情！我要煮一锅香喷喷的饭来吃，结果拿什么去煮？拿一堆沙去煮，能煮得出饭来吗？因果不相应！成佛的正因既然找到了，莲花是表因果同时，因该果海，果彻因源，因果是一桩事情，不是两桩事情，因里面就有果，果里头有因，所以因果是同时的。

这就像《华严经》里面所讲的行布、圆融，从圆融方面来讲，每一位具足一切位，譬如说初住菩萨，我们讲四十一位法身大士地位最低的，可是初住就具足了其余的九住，十行、十回向、十地、等觉、妙觉，统统具足。所以佛在《华严经》说，一即是多，多即是一，一多不二。这也正是大经里面所讲的，一切众生本来成佛，《圆觉经》上我们都念过，到如来果地的位置上了，也具足初发心。这个就像莲花的意思，你看莲花，一有莲，里面就有莲子，因与果是同时的。

『十方虚空，成七宝色』，这两句话是代表十方的顽虚空这些情执统统消失了，换句话说，法执断尽了。法执断尽了，这个境界是什么？四科七大的妙性——周遍法界，眼识周遍法界，尽虚空遍法界无所不见；耳识周遍法界，尽虚空遍法界无所不闻，这妙极了，这个时候你才能证得。不但眼识、耳识是周遍法界，连一一根、一一尘都周遍法界。所以像《华严经》里面讲的，「破一微尘，出大千经卷」，一微尘也周遍法界，一法界与一微尘是一不是二，一微尘也不大，法界全体也不小。

【此娑婆界。大地山河。俱时不现。唯见十方微尘国土合成一界。】

所以这个统统是讲境界，只要你自己证得金刚三昧，这个境界就现前。『此娑婆界，山河大地，俱时不现』，不是说统统没有了，不是这个意思，这三句话就是永嘉大师在《证道歌》上所说的，「觉后空空无大千」。这个境界在不在？在，不是不在，性相交融了。我们要是以清凉大师的四无碍的意思来讲，事事无碍。这个时候看尽虚空遍法界只有一个性，明心见性。性在哪里？无处不是，尽虚空遍法界没有一法不是妙真如性。《楞严经》里讲得透彻，五阴、六入、十二处、十八界、七大，皆如来藏妙真如性，所以这时候只见性而不见相。

后面这两句，『唯见十方微尘国土，合成一界』，这一界是什么？一真法界。由此可知，这是证入了一真法界。怎么证得的？就是他得金刚三昧。我再把话说得浅一点，也还是讲《金刚经》上两句话，「不取于相，如如不动」，这个功夫达到极端了就是金刚三昧。确实不动心，把大千世界的七宝来供养我，不生一念欢喜心，贪心尽了。无缘无故，我对这个人好得不得了，恩重如山，他对我恩将仇报，拿个刀一片一片把我肉割下来，将我凌迟处死，也不动一点瞋恨心，忍辱度圆满了，这才证得金刚三昧，这才能入一真法界。

如果是顺了心的，还有贪心，起欢喜心；见到一个冤家对头，或者人家对你脸色不好看，心里头就埋怨，这个境界就别想了。一真法界在净土里面就是常寂光净土。你为什么在顺境里头生欢喜心？为什么在逆境里头生瞋恚心？是因为你不了解四科七大皆如来藏妙真如性，你不晓得这个道理，你不知道这个事实真相，你在一切境界里头有坚固的我执、有坚固的法执，你有我执你就会增长烦恼，你有法执你就增长邪见，麻烦在此地。无明也是属于烦恼、邪见。末后这一句：

【梵呗咏歌。自然敷奏。】

这两句是人间乐事，歌舞这是乐事，它也是表法的，表什么？常寂光中法喜充满，表这个。这个喜不是喜怒哀乐的喜，喜怒哀乐的喜是烦恼，七情五欲。你们查查《百法》，那是心所法里头产生的，你那个欢喜什么？欢喜是贪心所，起烦恼。这个乐是什么？是称性的法乐，是明心见性的一种喜悦，不是感情的，心意识里面都没有的，这叫真乐。

所以大经里面讲，法身、般若、解脱里面具足四德常乐我净，这就是常乐我净里头的乐。常乐我净，给诸位说，凡夫决定没有，换句话说，你的烦恼障没有断尽，这四个字是一个都没有。一个都没有你自以为是有，那是错误。你的烦恼障断尽了，能透一点消息；必须到破一品无明，证一分法身，这个常乐我净才得到一分，那就是圆教初住菩萨，得一分。往上的境界逐渐逐渐的增长，这是境界增长。

下面经文是选择圆通了：

【于是如来，告文殊师利法王子。汝今观此二十五无学诸大菩萨，及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通。彼等修行，实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根。】

这一句是利益阿难的，因为阿难是启请的，现在正式为他解答难题。后面的话，我们要特别注意。

【兼我灭后，此界众生，入菩萨乘求无上道，何方便门得易成就。】

这个几句话大慈大悲啊，为我们讲的，佛灭度以后这些众生，他想学佛，他想成就佛道，应该

怎么修行法？所以这一卷是楞严经的精华啊，非常非常重要，我们怎么能够不留意呢？我们将这个经文一句一句地来看。

『于是』，这是承前启后的话。前面那一些信解悟入者，都入了一真法界，都成就了金刚三昧，可见得这个东西不是虚假的，是实在的，不是空口说说而已，而是这么多人都证得了。那么从前面这一段经文里面看，观世音菩萨说法，诸佛如来印证，诸佛如来给我们印证。这一切大众呢，现身说法，就给我们做见证，他们就入这个境界，这是给我们做证明啊。这是最完整、最好的开示，连证果的相都现出来了。

佛在这个时候，来给我们选择法门，我们还有什么话好讲呢！叫谁来给我们选择呢？叫智慧第一的人，文殊菩萨。那么先叫他看，你看看，前面这个二十五位无学，解行圆满的人，才叫无学，解行没有圆满，还要学啊。无学就好像说是毕业了，所有的功课学完了，没有再学的了，这些就是大乘佛法里面都毕业了，都无学了，这是诸大菩萨以及阿罗汉。这个阿罗汉，前满说过，大乘阿罗汉，就是法云地的菩萨。

「各说最初成道方便」，由此可知，他们成道有相当的时间了，每一个人叙说他自己最初修行成道的方便法门。八万四千法门，都叫做方便法门。都说自己修学的路，是真实圆通。八万四千法门，没有一个法门不是真实圆通。为什么呢？他们个个成就了，人人都得金刚三昧，人人都入一真法界。用的方法不一样，走的道路不相同，但是达到同一个目的地，都证入一真法界。

所以诸位要晓得，方向是一个，目标是一个，方法，由你选择！各人可以选择各人的方法。换句话说，这个里头最重要的是什么？最重要的是方向、是目标。好像我昨天也提示过了，昨天有个王同学，今天没来，他是从美国刚刚回来的，他有些问题提出来问我。我告诉他，学佛，最重要的是目标。你学佛，你学的是什么？这一点总得要知道啊。好像走路，我到哪里去，我自己要清清楚楚。念佛、参禅、持戒、持咒，那是方法啊，那是手段啦，不是目的啊。

你们今天都是修念佛法门，念佛法门的目的是什么？你说我求生西方极乐世界，大错特错了！你能求得了西方极乐世界吗？！西方极乐世界，也是手段。念佛的目的，是要求一心不乱啊。理一心不乱，就是金刚三昧，就证常寂光净土。这个没有搞清楚，你念什么佛啊。

念佛的时候，还生烦恼，还起无明，还增长贪嗔痴，你们想想看，那个净土经典里头是这样教你的吗？！心净则土净啊，才与西方极乐世界感应道交。你一天念十万声佛号，你心地不清净，西方极乐世界，没份！为什么呢？你没有念到一心不乱嘛。几时念到一心了，就有份啦。你看，这是多么重要的道理。

你要是真正把这个目的、方向把握住了，无论在什么境界里头，我们是凡夫，不是圣人，换句话说，七情五欲啊，不知不觉、自自然然它会起现行，起现行怎么办呢？古德常说嘛，不怕念起，只怕觉迟，这一起现行呢，一句南无阿弥陀佛，把它压下去，这叫念佛，这叫功夫啊。用这一句南无阿弥陀佛，把所有的邪知邪见、一切妄念，给它打下去，把它压住。

要晓得，一句南无阿弥陀佛，它的意思，是皈依无量觉。南无是皈依啊，阿是无，弥陀是量，佛是觉的意思，皈依无量觉啊。我们这一个妄念起来了，这是迷；赶紧从这个迷回过头来，不迷就是觉嘛，皈依觉啊。所以你念这个南无阿弥陀佛，就是念的皈依无量觉，把这意思整个翻译成中国文字，就是皈依无量觉啊。一切时、一切处、一切境界里面，我们要觉而不迷。起心动念就迷了，在境界里头不能够了了分明，也迷了。了了分明，不迷；不起心不动念，不迷。这叫正觉啊，这叫修行啊。

所以他们这个二十五位菩萨啊，个个修的是真圆通。圆是圆满，通是通达无碍，就是清凉大师在华严经里面所讲的理事无碍、事事无碍，就是圆通的意思。那么这些人修行，「实无优劣前后差别」，这个三句话，含的意思很多，不容易理解。但是今天时间到了，下一次，我们从一句给诸位讲起。

明天晚上，华严经是在忠孝西路那边讲，我们这边还有没有课程表啊？有课表的话，同修们可以带一点回去，你们要是有亲戚朋友是学佛的，不要错过这个因缘，介绍给他。那一边交通比较方便，这个讲堂也很宽敞。一个礼拜一次，他们要求的是两次，我说我们暂时一次，看看大众的意见。如果大家要求两次，我们再定时间；如果觉得一次就方便很好的话，我们就定在一次。

编号125-a/133–佛敕文殊拣选
倒数第二行。

【彼等修行，实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根。兼我灭后，此界众生，入菩萨乘，求无上道，何方便门得易成就。】

从这几句话，我们就晓得楞严经里面向下这一章的经文是非常重要的。前面我们看过二十五位菩萨，实际上就是说二十五大类的修行方法，门门都能够证得圆通，换句话说，门门都能够证得佛果，实在说不上优劣差别。既然这些菩萨们所修行的实在说没有优劣，这个地方特别提出来表显他们所修的方法，也是平等法，可是在我们看起来啊，总是不一样。这个原因在哪里呢？因为我们用差别心去看平等法，那个法也变成差别了；我们用差别心去看平等相，相也差别

了；我们用差别心去看平等的境界，境界也不平等了。境界原来是一真法界，平等的，我们是以分别心、执着心去看呢，把它看做十法界，看做无量无边的法界。所以，那个毛病啊，都是出在分别心。

所以，我们如果说是没有分别心了，不用分别心了，你看这个二十五位菩萨所修行的这个方法啦，也是平等平等，无二无别，正显示出如来藏性没有差别。那么这个是从真实相上说，可是我们凡夫毕竟是凡夫，要想证得平等，昨天我们在《华严经纶贯》里面提到，最低限度要证到圆初住菩萨。换句话说，圆初住以前，你用的心，还是第六意识，还是虚妄分别。那么这就显示出修行人的根性有利有钝，我们一般讲呢，善根有厚薄不一样。因此，佛菩萨从平等法里面示现不平等，示现不平等是应一切众生不同的善根福德，这个佛给我们做的因缘、增上缘也就不相同了。因此，这个佛法呢，就有大乘，有小乘。

如果就三谛来说，小乘教所包含的多半都是真谛，大乘教所说的呢，多半都是中道，这个是所谓差别不相同的地方。但是，小乘的真谛，大乘的中谛，都是普遍表现在一切众生日常生活之中，我们称之为俗谛。如果说真谛与俗谛是不相干的，这不是佛法。大乘法里面的中道，如果说也与我们日常生活不相干的话，那么诸位想想，你学这个中道，又有什么意思呢？实在说啊，三谛是一桩事情，一而三，三而一啊。

像我们昨天在华严经讲这个四法界，真谛讲的是理，俗谛讲的是事，事离不开理，理也离不开事，理与事是一不是二。果然明白是一不是二了，那就叫中谛。由此可知，无论是大乘小乘，与我们的生活，一定是有密切的关系。本经前面二十五位菩萨所表现的，就是悟入十八界或者是七大，悟入之后才晓得，十八界与七大都是如来藏妙真如性。所以说，这个法是平等，无有优劣，没有前后差别，都是如来藏妙真如性嘛。

可是，每一个人开悟的因缘不相同，每一个人证得的方法也不一样。某一种方法，甲可以证得，可以悟入，乙去用呢，他就没有办法证入。这一点呢，我们在讲堂里面也曾经给诸位讲过很多次，你要不用心，那就没有办法了。我还从比喻上讲过，就路回家啊。这个一真法界、一心不乱啦，好比这个圆的圆心啊，你自己立在圆周上任何一点上，你只要走一个直路，就到啦。本经里面所开示的，就好比这个圆周上，二十五位菩萨。他站在这个地方，他走这个路，回来了。站在此地的走这个路回来了，站在那边的，走那个路回来了，个个第一，个个证得。绝不是说，我看到他啊，他从那里证得了，哦，我要从这里走到那里，再来证得；走到那里了，又看到另一个他那里修那个法门，又到他那里去。就永远在这里转，永远转不到中心。

诸位要觉悟啊，我们今天修行所以不能证得，就是什么呢？在这个圆周周围打转转呢，今天看到，这个法门不错，明天看到，哎呀，那个人成就了。今天去学这个，明天去学那个…
八万四千法门，学来学去，永远不开悟，永远不能证得。学来学去，学多了怎么样呢？就是清凉大师所讲的，增长邪见。不学呢，是增长无明；学了，是增长邪见。不知道就路还家啊，不晓得这道理啊。

那么也许诸位说，哎，这个比喻我听得有懂得一点意思了，那么我现在啊，在这个圆周里头，我到底站在哪里呢？我要怎么个修法呢？答复这个问题，诸佛菩萨在经论里面，古来祖师大德在注疏语录当中，都给我们说得清清楚楚。说出来了，你一听，哎，老生常谈，你又没有瞧得起。给你讲的，一门深入啊！你看二十五位菩萨所示现的，就是一门深入啊，他就学一样嘛，这一样就会、就能够到得了家嘛。你样样都要学，那就没办法啦。

那么我们看看我们现前所修学的，不要看别人，就说自己。在学佛的过程当中，就是拿不定主意。哎，今天看到这个好，明天看到那个高明，所以不能成就。我给诸位讲过，不但解门要专，行门要专，连这个道场都要专。你不相信，你去看看古大德他们的成就。我们净土宗第一代的祖师，慧远大师，他在庐山建这个莲社，他自己有一个界限，这个界限就是那个地方的一条小溪，叫虎溪。他不出他的界限啊，所以他成就啊。

近代的印光大师，他给我们所示现的，他在自己求学期间，他住普陀山的藏经楼，没有出来弘法的时候，在那里住了三十多年。以后出来弘法的时候，就住在苏州报恩寺，就是灵岩山，一直到他圆寂。所以，你一提到这个念佛道场，大家都晓得苏州的灵岩山，这是非常非常重要的事情啊。可见得，不但他行专，解专，他连道场也专。不攀缘，我们自己才能成就，因为我们的目的，是要求开悟，是要求证入，是要求了生死、超三界，目的在此地啊。不是求世间名闻利养，不是求世间功名富贵。

出家人呢，也不能存一个心啊，哦，我要做一个开山祖师。你有这种心，就跟世间人的名闻利养、功名富贵，没有两样。好，你开山了，你建了一个大庙了，庙建得非常庄严。到了庙建好了之后，差不多你的寿命也没有了，死了以后到哪里去呢？嗨呀，这个地方我辛辛苦苦建的啊，又舍不得放下。你舍不得放下，这个寺庙里面又没有夫妇住在里头，那你怎么能投胎呢？可是那个寺庙里头啊，有蟑螂，有老鼠，好，你就去投那个胎了。

去年我在南部讲经，给诸位讲过，小港那个地方，有一个庙，那个庙里养的一只狗，那个狗就是那个庙过去的住持投胎，这个事情南部都知道。他为什么会到那个庙里头去投畜生胎呢？因为他舍不得他那个庙，他那个庙建得好辛苦啊，一生的辛苦经营的，他舍不得啊。所以，佛在戒经里面教给我们，佛陀当年在世的时候，教诫弟子，日中一食、树下一宿。那个树下住两晚都不行吗？！就是怕你起贪爱之心。你对于那个处所一贪爱，你就出不了轮回啦。

由此可知，修学佛法，无论是大乘小乘，要想有成就，要把贪心放下啊。什么时候放下呢？现在就要放下。不要存了一个心，不行啊，现在我还要受用，等我死的时候再放下吧。到你临终一口气将要断的时候啊，你还是放不下，更放不下，不容易啊。所以要放下啊，就是现在就要放下，现在就不贪恋，与我们自己的修学，才会相应。换句话说，与诸法实相就相应。这是讲无论是修学大小乘，从这个地方下手，这个给我们讲的一个根本法。

虽然具足了基本的条件，这个法门里面，有契机，有不契机，这是要晓得的。我们从大类上来看，在中国，有念佛的，有参禅的，有持戒的，有修观的，这个观里面，通常讲是止观，有修这些的。这些大类，我们一定要了解，哪一类适合我们自己？适合自己的程度，适合自己的环境，适合于自己目前这个社会？我们都具足这些条件了，才来选择。否则的话，修学就免不了有困难。

你比如说参禅，纵然自己有这个根性，必须有一位真正的禅德来指导你，就是要有一个好老师。这个老师，一定是要开悟的人，不然的话，你这个路走错了没有人救你啊。大家晓得，这个参禅容易着魔；持咒啊，也容易着魔。为什么呢？因为这两种方式啊，与鬼神往来很密切。你看持咒，咒语差不多都是跟鬼神打交道。好像我们在人世间一样，你这个交际很广，这些流氓啊，这些恶人啊，你也都跟它们打交道，往来得很密切，你得要有能力驾驭它啊。你没有能力驾驭它，必定有一天受它之害。禅与密，特别是密宗，与鬼神关系太密切了。那鬼神不好惹啦，你把它请来了，俗话说，请神容易送神难啦。

那么与鬼神没有什么往来的，像念佛、持戒、修观，这个与鬼神没有什么打交道的，很少打交道。少往来，也少受其害啊。我们自己修学，有自信心，我们不接受它的帮助，它也就不会来找我们麻烦。你需要它帮助你，换句话说，有许多地方，必定它要干涉，它要来干扰你啊。正是所谓，有利必有弊。这些道理，我们都要懂得。

然后，佛晓得这个道理，在一切法门当中，让大智慧的文殊菩萨来给我们选择。可是楞严经里面有楞严经的标准，这是诸位要晓得的。哎呦，文殊菩萨选的是耳根圆通，我们也来修耳根圆通，行不行呢？不行！为什么不行呢？因为你不是阿难嘛。经上不是说了吗，【我今欲令阿难开悟】，替阿难尊者选的啊，你是不是阿难呢？阿难是个什么样子的人呢？阿难是博学多闻，为这种人选的。所以经上讲，【谁当其根】，谁的修行法门可以恰当阿难尊者的根性。当然，阿难也是代表我们娑婆世界众生绝大多数人的习气。

但是诸位必须要记住一个原则，那就是真正修行，是只取一门，是一门深入。我们古代的教学，给诸位说，只有一部经啦，周而复始，就讲一部经，他才能成就。虽然一切经尽通达，他还是天天就讲那一部经。在晚近，圆瑛法师在抗战之前呢，在上海建立圆明讲堂，办一个佛学院，叫楞严专宗学院，他那个佛学院，专讲楞严经。弘扬一部经，不是从圆瑛法师才开始啊。你们看看隋唐的时候，清凉大师专讲华严，他不讲别的；宗密大师，专讲圆觉；智者大师，专讲法华。一部讲完了，从头再来一次。

那么诸位想想，有必要吗？太有必要了。我们举一个例子给诸位说，我们在这几年当中，这个经讲得最多的，是六祖坛经。我在我们讲堂讲过一遍，在南部讲过一遍，从前在录音的时候我们讲过一遍，最近在录音当中又讲了一遍，从头到尾讲完全的讲过四遍。这个就是最近三年当中，图书馆建立以来，我们六祖坛经讲过四遍。这一次，我到香港去啊，也是讲六祖坛经，这是第五遍。我觉得第五遍呢，比前面四遍，都要殊胜，遍遍的境界不一样啊！这一遍讲完了，这个录音带做完了，这一想，再讲一遍的时候呢，这个意思又超越了这一部呢，境界比这一部又高了。

经的义趣，永无止境，他跟世间的东西不一样，一遍学完，以后再多学就没有味道啦，那个味有尽的时候。佛的经典，这个法味没有止境，只有一遍比一遍浓。所以，像江味农居士，他一生，就搞一部金刚经，你在他序文里面去看，他用四十年的时间。周止庵居士，两百六十个字的心经，他也用了四十年的时间，写成一本《心经诠注》，最近我们在翻印，你们大家都看到了。就是越讲越有味道，天天有新的意思显露出来，那就是六祖所谓的是「慧能心中常生智慧」，也就是说，他天天有悟处啊。积小悟成大悟，积大悟成大彻大悟，它道理在这个地方。

那么我们的讲席，最初的时候，我们就拟了一个构想，便利于诸位同修。所以开了有五六种课程，目的是为了便利大家进修。有喜欢学华严的，你就在这一部经上用功夫；有喜欢学楞严的，可以在楞严上用功夫。不是叫诸位每一部都学，是希望诸位能够一门深入，是这个意思啊。这个意思，是利益大家，对于自己呢，没有利益。如果说对自己有利益的，那就像古大德，一生只讲一部经。绝对不是说，如果我只会讲这一部经，那人家请我讲这一部经，这部经讲完了，他下次就不再请了，你这个头脑就错了。下一次那个地方还有人请，为什么呢？你再讲的，跟前头不一样嘛。

如果你每次讲的都一样了，那没有人请你了，那你自己也觉得枯燥无味啦。遍遍不一样，谁不欢喜听啊？！清凉大师讲华严讲了五十遍，如果遍遍都一样，他的听众我想会跑得干干净净，一个都没有了；他是讲得遍遍都不一样啊，那就引人入胜啊。前面听过的人，还想听第二遍，第二遍听了，还想听第三遍，他听众不走啦。所以哪里会有一样的呢？这就是希望诸位能够真正体会到一门深入的重要性。

在今天我们修学，确实，最大的困难就是找不到一个好的老师来指导。这个修学过程当中，成功与失败，关键就是在老师。你们都读过《阿难问事佛吉凶经》，你看佛在经里怎么说，第一句就是教你要求明师受戒啊。这个明师到哪去找？那个戒呢，就是教诫，就是跟他学，接受他的教育，接受他的指导，这是我们成败关键的所在。如果你自己真正懂得这个道理，肯一门深入，肯发心学，又得到一个好老师指导，你这一生必定有成就。

那么跟一个老师，最低限度，要十年，除非有特别的聪明智慧。我们在《禅林宝训》、在《高僧传》里面去看，《居士传》里面去看，凡是有成就的，亲近老师总是有十年以上。十年以上的差不多有百分之九十，不足十年的，只占百分之十，那是有特殊的聪明，根性特别利。要不是一种特别利根性的人，跟老师的时间，那是要相当的长。

那么跟老师，这是讲从前，跟老师的这个时间长短，以什么来定呢？昨天给诸位说过，证得平等心，以这个为定。我跟了十年，我的心还是不平等，换句话说，我天天还生烦恼，不生智慧，我就没有资格离开老师。有资格离开老师是什么人呢？二六时中，六根接触六尘境界，不生烦恼，只生智慧，那就可以了，那就有资格离开老师了，以这个为标准啦。没有达到这个境界，离开老师去接触外面境界，你的烦恼就会增长。烦恼一增长啊，就叫做退失道心，就退转啦。

编号125-b/133–佛敕文殊拣选

不知道如何学菩萨道，此地也是如此。这个【入菩萨乘】就是已经发菩提心了，他已经发菩提心了。已经发了心了，但是对于这个修菩萨道啊，还有疑惑，还不能够了解应当怎么个修法，佛是对末法时期这种人说的。这个是楞严经的当机者，就是末法的时候，像我们现在这个时候，这是学楞严经的当机者。所以你们同学当中有不少发心学楞严的，你们想想，你们是不是已经入菩萨乘了？是不是发心修无上道了？果然你们都发了菩提心，都想修无上道，那楞严经啊，正对你的根性，正对机。那么你学起来呢，就法喜充满，不会感觉到很苦，不会感觉到很难，不会感觉到枯燥无味，学得很自在。

这个经，是大乘，也是了义经典。换句话说，把它这个修学的资格，在此地显示出来的，他是发菩提心、修菩萨道的人来修学的，所以发心重要啊。我们在讲席当中，是一再提醒诸位，信重要！要建立信心。金刚经上有两句话说得很好，「信心清净，则生实相」，你们能懂得这两句话的意思吗？生实相是什么？生实相在净土法门里面来讲，就是证理一心不乱；在禅宗里面讲，就是明心见性；在华严境界里面讲，就是证入一真法界，你看看多重要！他怎么证得的？信心清净！所以大经大论上才说「信为道元功德母」啊，这个字，好难好难，你要不『信』，怎么会有成就呢？！

那么既然具备了这个条件了，现在要求无上道，【求无上道，何方便门得易成就】。八万四千法门，都是方便门，那么我们要从哪一种方便门里面来修，比较容易成就？这个法门啊，对机就容易，不对机就难，这是文殊菩萨选择法门的意思。前面经文有三句话，说「得循圆通，与不圆根，日劫相倍。」有这么几句话。这个几句话的意思就是，如果你选的这个法门很对自己的根基，这个修学啊，非常的快速；如果选的这个法门跟自己的根性不对，那就困难重重。这个日劫相倍，就是如果完全相应了，一天就成就；如果选择不相应，一个阿僧只劫也不能成就，他是用这来比喻。

我们在讲堂的时候，这个话也说过很多遍，成就，的确是一生的事情。碰对了，碰对了也是成就了嘛。碰不对呢，那这一生又空过啦。像往年，我答复这个蓝吉富所问的问题，蓝吉富给我提一个问题说，佛所讲的这个成佛要三大阿僧只劫，这个话是真的还是假的？我就给他答复，亦真亦假。

你选的这个法门不契机，那就得三大阿僧只劫啊。三大阿僧只劫不是一定三大阿僧只劫，如果说一定三大阿僧只劫，我给诸位说，你们大家早成佛了。为什么呢？你们过去世啊，不止经过三大阿僧只劫了，那为什么你们今天还是生死凡夫呢？所以三大阿僧只劫不是一个定数啊。假如你这个机缘凑巧，一碰上了，你一生就成就了，不必三大阿僧只劫。

那么我给他讲，哪几个条件凑合起来呢？经上讲，善根、福德、因缘，这三者具足，就成就了。可是这个三者，在一生当中，一条不缺，太难了，真是千万人当中找一个都找不到。什么叫善根？最简单的讲法，善根就是信心、理解，这属于善根。我能够信得过，我对于佛法的义趣，真正能够听得懂，能够体会得到，不会错解这个意思，能很正确的理解，又能够相信，这是善根。

什么叫福德呢？我能够依教修行，精进不退，这是福德啊。福德不是说你有钱，你在社会上有地位，不是说的这个，这个是世间的福报。佛法里面讲这个福德，就是你真正肯依教修行，精进不退，这是你有福。

那么因缘就是呢，你碰到一个好老师，碰到一个明白人，他给你指路。你对这个指路的人信得过，肯依照这个方法去做，那很快就成就了啊。譬如说你有善根，你也有福德，你呀，遇到一个不通的人给你指路，那你好可惜了啊。你很认真修，结果修一条错误的道路，不是一个正路。不是你不肯走啊，不是你不相信啊，是指路的人指错了，你也不能成就。

真遇到善知识了，这个因缘具足了，你自己不相信，或者自己不肯做，那这是你自己少善根、

少福德。所以这个三条要在一生当中具足，太难太难了。蓝吉富听我这么一说啊，他也相信，他也明白了这个道理。

这个善根福德因缘，因缘，要具足什么样的因缘？我们讲善知识，这是我们的增上缘。善知识啊，起码要给我们把理论讲清楚，方法讲明白，境界也得要示现得清清楚楚。所以一个善知识，他的能力，就是他能够告诉你理论、方法、境界。由此可知，如果他不是一个过来人，纵然他能把这个理论、方法，别人这么说的嘛，也给你说一遍，境界他说不出来。境界是他自己一定要走过这个路才行啊。古德所谓的是「欲知山下路，须问过来人」，他走过这条路嘛，这条路上的情况，他清清楚楚啊。他要没有走过，他怎么能说得出来。所以因缘里面就是包括着正确的理论、方法、境界，我们能信、能解、能够依教奉行。这种修行，一生决定成就！不必等待来生啊，哪里要什么三大阿僧只劫呢？！

那么我们就晓得了楞严会上当机者所要具备的条件，诸位记住这八个字，「入菩萨乘，求无上道」，这八个字很重要。入菩萨乘，我们受了菩萨戒了，呵呵，我已经入了菩萨乘了，这行不行呢？不行。楞严跟金刚经是一类，是一样的境界。金刚经上所讲的几句话，「若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨」，那么你如果还有我相、人相、众生相、寿者相，你没入菩萨乘啊，没入啊。没入菩萨乘，要求无上道，那是不可得的，决定得不到。你没上路嘛，好比你开车要到高雄去，你走这个高速公路，你没上到高速公路，你怎么会达到呢？所以菩萨要破四相啊，破了四相，就入菩萨乘啊。佛灭度以后，娑婆世界的众生，具备这个条件，才是楞严经的当机者、当机众，最适合于他修了。

不是这个根性的怎么办呢？要培养这个根性。所以这个大经，熏修，我们在华严里面给诸位讲的四种众里面呢，叫做结缘众。结缘众啊，利益是在熏修。这个熏修，熏的时间久了，就会变成当机众。 熏久了什么呢？把那个烦恼习气都熏掉了，这就成功了。

那么在经上，佛，他自己不给我们指出哪一个法门好，反而叫文殊菩萨代我们来选择，这个里面有两个意思。第一个意思，如果从果位上说，法法平等，无法选择，也没有选择的必要。那么此地选择，完全是为初学，文殊菩萨是初学人的导师。这一点，希望大家要特别留意。我们在华严会上所看到的，从表法上讲，文殊菩萨智慧第一，善财童子学佛，跟谁学的？就是跟文殊菩萨。所以，初学的人，要最好的老师。为什么呢？第一个指路的人，第一个指方向的人，这个人关系到你一生的成功失败。

往后修学，碰到那个不高明的，也没有关系。为什么呢？他有长处，我们学他的长处，舍他的短处嘛。可是初学的人，必须要最好的老师来指导。你像这个，譬如过去这个慈光讲座、大专讲座里面，大专讲座里面最基本的课程，就是专对初学人讲的，就是《十四讲》。《十四讲》这门课程啊，李老师自己讲。除了这个之外，他排得有心经，有百法明门论，有弥陀经，有普贤菩萨行愿品，叫他的学生去讲，叫别人去讲。这个意思啊，就是最高明的高手，教最基本的东西，教初学的东西。华严经里面所是示现的，就是文殊菩萨为初学人的老师，十信位的老师。你看到初住以上，初住，就是德云比丘了，从此以后，都是别人教了。这个我们要晓得啊，不晓得这个道理，那就没有办法求学。

所以今天办佛学院有非常大的一个困难，佛学院都是初学的人，到哪里去找一个大智慧的人来教他们，来给这些人奠定殊胜而深厚的基础，到哪里去找这个人？！我们这些年来，常常提倡的一门深入，也是在最近才刚刚进入这个理想。我们寒暑假大专讲座，我们就一门深入，我们一次讲座，就学一部经。同学们在这个地方，七天或者是十天，他心无二用，完全专一。他要喜欢学很多的经的，别的地方有办佛学讲座，请了很多老师去教的，他就可以到那里去。他要觉得功课太多了，应付不了，最好学一样，那就到我们图书馆了。呵呵，我们图书馆呢，只有一样，没有第二样。那么我看他们学习的情绪也很好，他们这个心得写得都不错。这种修学法，有受用。

如果更有受用怎么样呢，年年都是这门课。譬如我们讲这个六祖坛经，去年讲座里面讲六祖坛经，那么今年讲座，再讲六祖坛经，明年讲座，还讲六祖坛经。可是这种讲法，给诸位说，用录音带不行。那个录音带什么？遍遍都一样，那不行。如果我来讲堂里讲呢，那就一次一次不一样，那就遍遍不相同。所以录影带只能用一次，你就晓得它这个功效是有限的，如果我在讲堂里来讲的话，遍遍不一样。

楞严经，我们也讲了很多遍，还有很完整的过去的录音带。最近往生的巫居士，他家里保留了我一部完整的楞严经的录音带，是在莲友念佛团讲的。另外还有一部弥陀经疏钞，他也保留了一部。那么这个带子，只是那个时候的境界啊。所以听个一遍两遍，三遍四遍，再听多了，你就不想听了。可是你在讲堂听我讲的时候，是遍遍不相同。所以讲座里，的确可以十年、二十年、三十年，就讲一部经，那个就不一样了，效果就不相同了。所以这是第一个意思，文殊菩萨是为初机的指导老师，有这个意思在。

第二个意思呢，在表法上说啊，文殊菩萨表根本智。谁的根本智呢？是我们自己的根本智，这个要晓得。你看在华严经里面，它就是这个意思。而是以五十三位善知识，代表后得智，文殊菩萨代表根本智。可是诸位必须要晓得，没有根本智，决定没有后得智。好像树木一样，没根没本，哪来的枝叶？！绝不可能的。所以一定是先有根本智，而后才有后得智，由此可知这个修学根本智的重要。

根本智从什么地方现前？从一心不乱里头现前。所以说我们要是用二心，你就把你自己的根本智障碍了。如果你真正要学佛，无论在什么境缘里面，不能有二心。这是你真正想学佛，想在这一生成就，不能有二心。你说我要应付这个世间，我不用二心不行，那你不要成佛嘛，你就做六道生死凡夫就可以了嘛。你如果想成佛，那就决定不行。这个道理，你能不能懂得、体会呢？你能不能相信呢？你要不相信，你要体会不到，善根不足。哎，这个意思我能体会得到，我也相信，可是境界现前我忍不住，那是你没有福德。

我们如果是一生当中要成就，那只有这个方法嘛。不是说一生当中不能成就，一生当中确实能成就。问题就是这个理论、方法你懂不懂？这个境界你明不明了？大致上学佛，初学，在逆境里头磨练，样样都不顺心，都不如意，你在这个里头不起嗔恚心，在这个里头去修你的平等心。到你平等心现前的时候，你福报来了，这个福报是什么？称性的福报。这个不是修来的，这是你真如本性里面的福报，万德万能现前。现前怎么呢？你不能有乐的受，不能有喜欢心。一有喜欢心呢，又堕落了，那你又是二心了。

佛门里有两个人代表，须菩提尊者代表苦行，初学者。善财童子代表是大乘菩萨，样样都顺利，没有一样不称心，没有一桩事情不如意的，在这个里面修不动心。这样才功德圆满啦，才能够成就啊。我们要是不晓得这个道理，初学的过程当中，哎呀，这个又是逆缘，那个又是障碍，这里又不如意，心里面一天到晚起烦恼，那是什么？那叫做着了魔了，着魔了。魔是什么？自己心里面起了妄念了，这就是魔啊。外面境界，心随着外面境界转，就叫做着魔。心要不为外头境界转，在境界里如如不动，外境就是佛。

所以外面境界，没有佛魔，外面境界是平等的。佛与魔，是自心变现的。一念心动了，外境就是魔；一念心清净了，外境就是佛。换句话说，觉悟了，境界都是佛。所以大经里面讲，楞严经也是这么说啊，到你成佛的时候，你看到尽虚空遍法界一切众生，同证正觉，没有一个不是佛。你心一念迷了，十方三世诸佛菩萨，都变成魔王。佛在哪里修啊？佛在心地上修啊。

昨天我们讲华严，指出两个重点啦。要依法，就是依照这个理论、方法。真正修行，要依人，要依靠这些人事关系，为什么呢？这个地方才能磨练你自己啊。你摆脱了这个境界，到哪里修去？没有地方修啊。所以我们在这个境界里起心动念，只看到别人的是非长短，那就是我们天天在着魔，在魔王掌心里头打转，没法子消除啊。还自以为高明，那更糟糕了。六祖大师说得很好啊，「若真修道人，不见他人过」，别人没有过失啊，过失都是自己心里头生的。

刚才说了嘛，外境是平等的嘛，外境本来是一真法界。一见别人过失呢，就把一真法界变为十法界了，变为无量法界了。谁变的？自己那个一念分别心变的，把一真转变了。所以你自己一念清净心呢，这个无量无边的十法界，哎，又变成一真法界了。境随心转啊，楞严经前面讲，「若能转境，则同如来」，你就成佛了。你要被境所转呢，你是生死凡夫，可怜悯者。

那么文殊菩萨怎么个选法，这是底下一段经文，下一次我们来细细地研究。这都是关系到我们自己用功，关系到我们自己的修证。

编号126-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂

第一百五十六面，经文：

【文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛。】

是不是从这个地方？是从这里吗？...你念经文给我听...你们每个人讲的地方都不一样，哎，这是听得就很妙了，各人听到一个地方，这也很难得了，不容易啊，每个人听的地方都不相同。

这个地方是文殊菩萨奉佛陀的指示，来为我们选择圆通法门，虽然是承佛的旨意，礼节还是少不了的，跟平常的请法、求佛加持的这些仪式都相同，所以经文里面也说「即从座起，顶礼佛足」。下面一句呢，就是求佛加持的意思，「承佛威神」。我们晓得，文殊菩萨，在此地所讲的这一位菩萨，他是早就成佛了，是一位倒驾慈航而来的善知识，也就是说古佛再来，示现在菩萨的位次上，这一些礼节一点也不马虎，这些地方值得我们学习。如果不在这上面认真去做，那就没有办法入门。入门啊，你看十大愿王里面，从『礼敬诸佛』开始，从这个地方入门。不修礼敬，就无法入门，这是特别要留意的。经文里面含的意思，可是说最重要的就是警惕我们自己，必须要降服贡高我慢。

那么下面的偈颂，一开头啊，先说不变的理体，就是讲的真如本性，先从这个地方说起。【觉海性澄圆，圆澄觉元妙。】这个两句是说本体，正如前面经文里所说的，必须将明与无明两关都突破了，才能真正见性，所谓是两边不离，中道不存。如果我们不明白这个原理原则，修行很难上轨道。可是这一点呢，的确也是不容易。首先，一定要把它搞得清清楚楚，没有迷惑，这是修无上道的最高的指导原则。

文殊菩萨首先给我们说明，性觉妙明，本觉明妙，这个意思，就像前面所讲的，我们要想破有为无为二法。也许诸位听了这个会产生怀疑，有为法我们要破除，无为法应当要啊。殊不知啊，无为是从有为里面建立的，因为有有为法，佛在有为的对面建一个无为法。有为必须要舍离，无为能不能存在呢？如果无为要是好的，要是真的，你们想想看，世尊说小乘人堕到无为坑里去了，为什么不说证无为果呢？为什么讲他堕无为坑呢？由此可知，你堕落在有为，你是凡夫，不能见性；你要是堕在无为里面，虽然比凡夫高明一点，还是不能见性。你要想真正成就，这有为无为两边都要离开，这在前面我给诸位说了，明与无明，两边又要离开。无明是有为的，明是无为，这才真正两边不立，中道不存。

这个第一句，讲「觉海性澄圆」，就是讲到真如本性，在起信论里面讲本觉性。本觉性里面，不但没有明，觉也找不到。如果你要找到一个觉，必定有个迷，为什么呢？因为那是二法。好像刚才讲的，有一个无为，无为对面一定有个有为啊，这是二法。记住，六祖大师告诉我们，佛法是不二法，二，就不是佛法了。这个原则，我们要牢牢地把它记住，要能够体会到这个意思，向这个目标去修行。

可是，我们二六时中，起心动念，一定是落在二法里头。你要晓得落在二法里面是错误，这就是开始觉悟，这个就是『始觉』，这个起信论里面，始觉四位，我们都已经讲过了。落在二法里面自己不晓得，还随着境界去流转，那就必然是愈迷愈深，很不容易开悟啊。所以我们在这个讲席当中，常常提醒诸位，你们一天到晚在用功，你到底是修悟，还是修迷呢？这是我们应当要留意的。修悟呢，这是对的，这是菩萨道，菩萨行。如果修迷啊，那就是错误的，那就是大错特错。可是，我们几个人晓得修悟？！堕在迷里面，不晓得迷，不知道自己是迷，还以为自己是觉悟，这是我们真正的大病啊。我们在这个地方，要能够警觉得到。

此地这两句经文，跟起信论的意思完全一样。本觉的性，就是本性，本性是非迷非觉，换句话说，没有办法称呼它，没有办法建立一个名称啦。不得已，这没有名称啊，又不好说话，不得已给它建立一个假名，建立一个代号，叫觉海。觉，是从作用上说的；海，是比喻上说的，觉性广大无有边际，称它做觉海。我们要懂这个意思，不能够死在名相里面。

『性澄圆』，这是说本体本来是澄净的，本来是圆满的。本来澄净，这个里面没有念头起灭。而我们现在是一个念头生，一个念头灭，这个妄念刹那不停。诸位要晓得，这种现象，刹那不停的妄念，与我们的本性没有关系。这种妄念呢，迷时，似有而非有。如果是真有，那么当年禅宗二祖求达摩祖师给他安心，这个安心是什么？就是这个妄念、念头起灭不安呢，求初祖啊，哎呀，你给我安个心啊，求你大慈大悲，如何叫我得心安？达摩祖师把手一伸，你把心拿来，我替你安。二祖经过这么一个提示，他就认真地回光返照，去找心，去找这个妄念，找这个生灭的妄念。这么一照啊，真相搞清楚了，觅心了不可得，找不到！就跟本经前面的阿难七处征心一样。

这就是说明白了，这个妄心有没有呢？有，但不是真有，似有而非真有。不能说它没有，但是你认真去一找，确实没有。金刚经里面说，三心不可得啊。三心说的什么心啊？生灭心，有过去，有现在，有未来。真心里面，没有妄念。澄，就是没有妄念，清净的，永远是清净的。圆，是圆满，永远是圆满。

假如要不清净圆满，六祖大师见到真心之后，你看他说的那几句话，「何期自性，本自清净」，就是澄净。『何期』这两个字，换在现在的话就是，哎呀，没想到啊，没想到真如本性它本来是清净的，就这么个意思。这个话说出来非常高兴，他一下就悟入了。「何期自性，本自具足」，就是圆满的意思。无量无边的智慧，无量无边的德能，无量无边的功德，没有一样欠缺。你缺个什么？！

所以六祖悟了以后，五祖派他到草场里面去做工，叫他去修福，他当时就提出了，他福慧都圆满了，还要修什么福？这个时候是无修而修，修而无修；无证而证，证而无证。证，不证，是一；修，无修，也是一，这才是证入不二法门啦。像这种味道，你能体会得到吗？如果你也稍稍有这个境界了，你才能够体会得到。

可是这个境界，诸位要晓得，都摆在我们面前，本来如是嘛。你为什么体会不到呢？那就是你用妄心，从来没有想到过去用真心，你就是用的生灭心。不学佛的时候，你不知道，学了佛的时候，晓得了。晓得了怎么样？晓得了还是用生灭心。那么我们想想，真如本性，是澄圆，是不生不灭，圆圆满满。这个生灭心，是不圆满。以生灭，去求不生不灭，决定求不到。

你用的是生灭心，你所有的境界，全是生灭的境界。所以你看有情众生，生老病死；看无情的众生，生住异灭、成住坏空，你所看到的，是这个相。其实是不是这个相？其实不是的。那么我们现前在座的这些人，我们要问，我们这些人，有没有生老病死呢？给你说真的，你不相信。真的什么呢？没有生老病死。你能相信吗？这一切植物，也没有生住异灭；一切矿物，也没有成住坏空。你要把这个意思能够体会到了，能够证明到了，果然生活在这个境界里面，给诸位说啊，你的地位，就是证得无生法忍的菩萨，不是普通菩萨，证得了无生法忍。

一切法当下不生不灭，你之所以看到生灭，是因为你用生灭心看的。你要把生灭心舍掉了，一切万法，当下就是不生不灭，境界就变了。那么这个境界是什么呢？华严里面所讲的，一真法界。用生灭心，把一真法界看错了，看成十法界。用不生不灭的圆湛觉性，来看十法界，十法界原本就是一真法界；此土啊，原来就是常寂光土。

这是给诸位说真话，说实话，但是众生总是信假不信真。说假话，他很高兴，听了很中意；给他说真的，他不相信，他说你胡说八道。

第二句讲，「圆澄觉元妙」，元，就是原本。妙，就是前面二十五位菩萨所讲的圆通妙用。每一种作用都是圆圆满满，而没有欠缺，都是融融通通，绝不违背觉性。这一句里面，觉海，是指性体，显示这个体之广大。澄圆是就相上讲的，这个相是清净圆满。元妙，是从作用上说的，二十五位菩萨各证圆通，显示这个妙用无方。

楞严经经文少，所以讲得比较简略。华严经里面，像《四十华严》，经文长。整个四十华严，这个四十卷经，说什么呢？就是说圆妙。五十三参，是讲的妙用啊。用在哪里呢？就是日常生活当中。这几天我们在忠孝西路讲这个《华严经纶贯》，你们去听听，你看华严经的意思怎么样。纶贯只是一个纲领啊，浓厚的义趣在经文里面。

真正是就是我们福报不够啊，古人那个福报大的，天天讲华严，天天听华严，那就等于什么？天天吃大菜啊，法味无穷，禅悦为食，这个才是方东美先生所讲的人生最高的享受。假如不是人生最高的享受，清凉大师何必讲五十遍呢！在我的看法，一年一遍，一天至少要讲六个小时，这一年的时间这部经才能讲圆满。那实在是有味道。这个纶贯呢，就好像我们做菜啊，拿一个调羹呢，舀一点点，尝一尝味道啊，纶贯就是尝味道啊。你想这部经的经义多好。

所以这个经一定要在寺院里面讲，都市这个讲堂，没有法子讲。在寺院里面讲经怎么呢？他听众是固定的，就跟学校学生一样，上课是固定的。这个东西一气呵成，才够味道啊。那么现在这个都市里讲经，一个星期讲一次，一次讲一个半钟点，一部经要讲上几十年，大家的耐心就没有了。再好的菜啊，这个大菜，再好的大菜，让你一天去尝一点，一天尝一点，你也不想吃了，也没有味道了，道理是一样的啊。经之好，的确很少人能够认识到。无上的珍宝，摆在你面前，不识货，有什么法子呢！不识货啊。

那么说到这一点，讲这个华严经纶贯呢，无非是提醒大家。这一次纶贯我们是讲得比较详细一点，也没有完全讲。将来入经文呢，我们就选讲，主要是没有那么长的时间。这个选讲的方法呢，也不一定按照第一卷、第二卷、第三卷的顺序来讲。你看那个基督教堂里面布道，打开《圣经》，告诉你，哪一章哪一节，今天给你讲一节。它并没有按次序，有的时候先讲后面，再讲前面，不一定。我们华严经这么大的分量，我们也采取选讲。将来到经文了，这个纶贯讲完之后，讲到经文的时候，我们就来选讲，不一定在哪一卷哪一节里头，我们选一段来讲。这样精选出来的，都是经中的精华，契合于我们当前的需要，我们选这个来讲。

这是一种方式，也非常的活泼。为什么呢？会会圆满，就是每一次讲的时候，次次都圆满。整个联系起来，是一部大经。可是每一次都独立，都有它的独立性，听一次有一次的受用，有一次的功德。可以连续地听，也可以不必连续，偶尔去听一听。这一次，我们讲这个华严，采取这个方式。

那么这是讲到这个体相用三大。三大就是一心，一心具足三大。一念心迷，三大虽然没有失去，但是你得不到三大的功德利益，你得不到。一念觉悟了，三大的功德利益啊，立刻就现前了，真是妙不可言。那么说到一心三大，诸位能不能体会到这个意思呢？念佛所修的，就是一心。只要你得一心了，三大不就现前了吗？！华严经经题，大方广三个字，就是说的三大：大是讲的体，方是讲的相，广是讲的作用。怎么能入进去呢？一心。所以这个念佛法门，就是修的一心不乱。

我们天天在念佛，但是，不知道修一心不乱啊。目标搞错了，搞到哪里去了？求临命终时，阿弥陀佛接引我们往生西方极乐世界。你临命终时，阿弥陀佛会来接引你吗？不可靠啊。为什么不可靠呢？不是阿弥陀佛大妄语，不是阿弥陀佛欺骗你，不来接引你，正是因为你没有遵照阿弥陀佛的教训去做，因为阿弥陀佛明明叫你这个念佛要求一心不乱、心不颠倒，在经里头讲得清清楚楚啊。你果然做到一心不乱、心不颠倒，临命终时阿弥陀佛不来接引你，那阿弥陀佛就是大妄语了，那就是他不对了。那么我们这个念佛呢，心还是乱的，还是颠倒的，盼望着阿弥陀佛来接引，他不来，这得怪我们自己，不怪他。过失在我们自己这一边，阿弥陀佛那一边没过失，诸位要晓得这个意思啊。

不是给你讲得很清楚吗，理一心不乱，是上品上生，生实报庄严土；事一心不乱，生方便有余土；功夫成片，生凡圣同居土。这不讲得清清楚楚的吗。《疏钞》上讲得清楚，《要解》里面，藕益大师的要解，也说得很清楚。像这样重要的开示，你疏忽了，你忘掉了，你以乱心、以颠倒心去往生，哪有这个道理呢？！那边是净土啊，心净则土净啊。所以诸位，凡是看到一心三大，你就要晓得一心重要。你想求这个三大显现，不可能；只要你得一心，这个三大，不求，自然就显露了。

不但念佛修一心，你们看看起信论，是不是讲修一心。华严经，也是修一心。一切经论里面，纵然名称有异，意思是一样的，都是求一心不乱啦。一心三大，是一切众生与十方诸佛菩萨共同具足的，不是说诸佛菩萨才有，我们没有。我们如果没有，那我们圆满菩提，我们应该有所得；我原来没有嘛，现在得到了。为什么又说「圆满菩提，归无所得」？！心经到末后，「无智亦无得」。给你说「无智亦无得」，给你说「归无所得」，就是说明，这是你本有的，你现在迷了，不认识。迷了什么呢？二心就迷啊。六根在六尘境界里面，妄想、分别、执着，就是迷。离开妄想、分别、执着，就是觉悟。希望大家要在这上面去体会，在这个地方留意。

生佛不二啊，尤其要注意到的，不变之理体，就是我们现在的心。大乘经里常讲啊，真妄不二，迷悟不二，是一不是二啊。妄心，是依真心起的；不觉，是依觉变现出来的，这个道理，起信论里面讲得清楚。不明不觉从哪来的？它依什么生起的？它是依妙明本觉而生起的，可见得它是一不是二。不明白事实真相，叫做迷；明白事实真相，叫做悟。换句话说，不明白事实真相，即诸事实真相，不明白；明白，也是事实真相。可见得，明白与不明白，都是围着一个事实真相，都是依事实真相起了明白与不明白。那么换句话说，明白与不明白，亦不二，也是一

如。

由此可知啊，我们今天虽然说在迷，我们的本觉妙明，何尝有失呢？！我们的本觉妙明，何尝有欠缺呢？！所以读经听讲最重要的，要把这些道理往自己心性上去会归，所谓是消归自性啦。我们就不会自卑了，不会自己觉得自己那么可怜了。但是想想我们现在呢？虽然我们自性是圆满清净没有欠缺，但是为无明烦恼盖覆而不能够起用，贡高我慢的习气啊，也就除掉了。不卑不慢，功夫才能上道。傲慢障道，是很大的障碍；自卑啊，也是很大的障碍。卑与慢，是同样的障碍。不卑不慢，这就是所谓的中道啊。

编号126-b/133–佛敕文殊拣选 偈颂

我们真正明白了，全真在妄，全妄即真。就好像做梦一样，我们把能够变梦境的那个心，比喻作真，所变的梦境，叫做妄。做梦的时候，整个的心变成了境界了，真心化为妄心，全体妄境就是真心，这就是佛门讲的性相不二，性相一如的道理啊。所以禅家就是用这个功夫，直指人心，见性成佛。所以，怕的是你不悟，果然悟此妙心，那么三德秘藏之理，就现前，这才是真正的返本还源，归入大圆觉了。

那么向下就是说明你的真如本性怎么迷的。前两句说的是本真，体相用三大，本真，现在本真迷了，怎么个迷法？在下面说出来了。

【元明照生所，所立照性亡。】这就是开示你了，这就是起信论里面讲的一念不觉，文殊菩萨这两句话，就是说的一念不觉。性本来是光明的，不需要加上一点意思，它本来是光明的嘛，什么都不要加。你给它加上一点意思啊，就把整个这个光明的理体给打乱了，变成了障碍了。我们今天是不断地在加啊。

谁能呢？我能。我能怎么样呢？增长我执。能不能？我不能。我不能，也增长我执。不能把那个能不能去掉，就是因为我这个分别执着坚固啊。你在境界里头起心动念啊，你不知道能所是一不是二，你在里面要建立能所，不晓得这桩事情是什么都加不上的，你偏偏在上头给它加一个。那么这个就是最初一念不觉，在这个根性本体上虚妄地加了一个照用，这就是所谓的随照失宗。宗，是讲的宗旨，就是讲的本性。照是什么呢？是观照。观照里面什么都不加，就是观照。

譬如我们常常在讲席里头提醒同修的，我们六根接触六尘境界，在这个里面不起分别、不起执着、不起心、不动念，这是观照。为什么？什么都没加，这是观照，这就是头一句「元明照生所」。你在这个里面一起分别执着、起心动念，这就是在里头加了，你把这个观照就一变，变为意识，我们所谓说明了意识。换句话说，真性照用当中，只要不加能所，它就是观照。我们说得更明白一点，只要你不起心、不动念、不分别、不执着，是真性起用。楞严前面讲了，是见性见、闻性闻，与诸佛如来没有两样。你的体性是湛寂圆满的，你的作用也是湛寂圆满的。

可见得这个毛病的产生，就是产生在虚妄分别啊。分别能见所见、能闻所闻，一下就堕落在能所里面去了。这个堕落在能所，就把你的照性，这个真如本性的觉照，般若经里讲的观照的作用啊，变为第六意识了。再一起执着，又变为第七识了。再在这个里面，把它变成种子，藏在阿赖耶识里头，就变成阿赖耶识了。所以这个妄念一动啊，把这个照用，圆满的大用，就变成什么呢？变成唯识里面所讲的心法、心所法、色法、不相应行法、有为法、无为法，变成这些东西了。

你要是离开能所，离开分别执着妄想，这一些全体是本性的大用，是它的作用。这个作用是只要你没有分别、没有执着，不起心、不动念，没有妄想，就理事无碍，事事无碍啊。可是，一起心动念呢，是处处都是障碍，把原来没有障碍的、无障碍的法界，变成了无量无边的障碍。有障碍就有烦恼，有烦恼就有业识，就造业啊，有造业就要受冤枉的果报啊。

大乘经里面就是给我们说明这个事实的真相，迷悟的根源，所以这个大乘经不可不读啊。读大乘经的目的在哪里？不是叫你记啊。古人念经三千部，他是在记诵吗？他要是专门着重在死记，他能开得了悟吗？开不了悟。为什么呢？真如本性里头不要记诵、没有记诵。那么念经三千部的用意在哪里呢？这个用意啊，是叫你依文字般若，起观照般若，照久了，自然就入实相般若了，是这么个意思啊。

什么叫观照？就是你读经的时候，能够会归自性。像经文里头这么重要的一些道理，自己能够深深地体会。体会到这个原理原则了，应用在生活当中。从早到晚，待人接物，将这些原理原则变化为我们自己实际的生活，这叫做观照般若。观照不是叫你拿文字观照啊。照着这个方法，在人事环境里面去观照。那么修什么呢？这个你总得要晓得，修不分别、不执着、不起心、不动念，修这个。

我们图书馆有几位说学得不错的，问你什么东西，“我都不知道”。呵呵，真的是不起心、不动念、不分别、不执着。什么都不知道，可是怎么样呢？还是糊里糊涂。你们所修的是什么？是无明啊，不是观照啊。观照是真正不动心，外面境界是了了分明，样样都清楚，这是修行。不是什么都不知道啊，样样都晓得。告诉你，不但现前的事情晓得，明天的事情也晓得，明年的事情也晓得，过去、现在、未来，没有一桩不晓得，这叫圆明啊，这个才是照起的作用啊。所以不能把无明当做圆明，那就错了。

别人有问，所谓是大叩则大鸣，小叩则小鸣，不叩则不鸣。那是从自己真如本性里面，别人一问了，从真如本性里面变现为心意识，为他受用。这个叫大慈大悲，这叫事事无碍啊，不是自受用。自受用，永远是清净的，自己决定没有分别执着妄想，没有。可是，也能够恒顺众生的一切分别执着妄想。那个恒顺是顺他，顺他是为他受用，不是为自受用。这个叫学佛啊，起观照是在这里起这个观照啊。

正是于一切众生分别法相，实无分别可得。在自己，的确没有分别。六根接触六尘境界，众生有感，佛菩萨有应。实际上讲的是，是你的真如本性有应，它与外面这个关系啊，是念念当中感应道交。虽然与外境感应道交，又不失本觉圆澄的妙觉，决定不失去。这个就叫做菩萨行，这就叫做菩萨道。

这一句呢，就说到我们身上了，「所立照性亡」。观照没有了，变成了明了意识，这就是六道的生死根本，将无分别智变成了分别性。那么也许有人问了，为什么本来圆明的性体会产生这样的作用，妄生照用呢？这也是许多学佛的人要追究的。所谓说无明，什么时候开始的？什么理由开始的？什么原因开始的？为什么会有这种现象？如果有开始，如果有原因，如果有个起初，那就是真的，不叫妄了，那就不叫虚妄了。你们每天晚上睡觉都会做大梦，到你梦醒的时候你去追究，你的梦是什么原因起来的？你的梦几时起来的？你去追究！... 同样的道理啊。

我们过去的不谈，深理不谈，我们从最浅显的地方来谈。我们也不谈别人，我们就自己本身上来观察。自己虽然有性具之德，像前面所讲的，觉海澄圆、元妙，体相用三德具备啊，我们哪个没有呢？个个有。虽有啊，我们现在缺乏什么？缺乏修德，没有修德的功夫啊。所以在圆明体性上，只好说个恍然，为什么呢？没有法子说得出来啊。起了一个什么？能照的妄心，「元明照生所」。这个在唯识里面讲呢，就是起了个见分。自证分就是真如本性的理体，在这个里面冒出来一个见分。见分一起之后，既然有见了，有见，随着见分一定又出来一个妄相为它所见，能所建立了，「照生所」啊。这个生所是什么呢？就是生相的这个所，所在。

这一个照，是妄照，不是觉照。迷了本性，这个照的作用，它还是有作用，不能说它没有作用，迷了还是起作用，这个作用啊，就是我们讲的妄念，就是见分。一有见分呢，就马上就有相分了。那么这就是生所照的境界相，这是阿赖耶里头的三细相。无明业相、转相、境界相，或者我们讲呢，见分、相分。这个「生所」，就是生起了相分，就好像做梦一样，梦里面自己清净心不能控制的时候，它起见分，见分一生起来的时候，立刻随着见分就现梦境，就现相了。那么我们今天这个十法界依正庄严，就是这个样子。

这个相分一生之后，如果你在这个相分里头不执着、不分别，很容易还源，就是刚刚迷失啊，很容易回头。问题在哪里呢？就是生了相分之后啊，哎，他不知道回头了，执着分别虚妄的境界相。境界相，根本没有，随着你分别心而起来的。所以，愈分别，愈多，不分别就没有了。愈执着，愈坚固。相是虚妄的，唯心所变啊。能变的是心，所变的是妄境啊。所照的妄境既然建立了，于是乎那个根本没有能所的真性，你就把它忘掉了，这叫迷，迷失了，你把它忘掉了。可是，你能变的心，所变的境，都离不开真性，都是从真性起来的，换句话说，都是真性的德用。它起德用，你不晓得德用是从它起来的。

我们用句俗话来说，这是忘本啊，你把本源给忘掉啦。禅家把它比作父母未生前本来面目，你怎么可以把本来面目给忘掉，而执着现在这个假面目呢！假面目，是变化无常的，随着你的生灭心，随着你的分别心，随着你的妄想心，刹那刹那在变化。念念心善，就变为善的样子，善的相；念念心恶，就变成恶相，相不是真的啊。

不但是这个，容貌也是随你心变的，念念觉得，光阴过得很快啊，一年一年衰老啊，你的相就一年比一年老。如果你把这个时光忘得一干二净啊，就不老了。不但不老啊，嘿，一年比一年年轻，奇怪啊。可见得，这证明了，相是虚妄的，不是真实的。相不是常住的，刹那生灭的。

其实楞严经里面把这些道理发挥得非常透彻啊，这就是唯识家们所讲的，将自己的本觉变为意识。不是它真变为意识，迷了之后，我们把它起个名字，叫做意识。这个就是此地所讲的「所立照性亡」，也就是前面第三卷里面所说的，「晦昧为空，空晦暗中，结暗为色」啊。可见得，这个生死的根源，六道轮回的原理，就是妄想，古德称之为无始妄想。

这个无始，诸位要记住，不是讲啊，哦，好久好久以前，找不到开端的啦。你要是这样看法呢，就错了。无始是什么？没有开始。诸位要从这个地方一下明白之后，假如要是这个妄想真的是过去无始劫以来多生多劫的，你要想断，还真不简单呢。为什么呢？太久啦，不是一下能断得了的啊。如果你豁然大悟了，哦，这个妄想根本就是没有个开始，彻底虚妄的，你就可以顿断。唯有顿断，才顿修、顿证。楞严经里讲这个道理，歇即菩提，你不是想成佛吗，很快，一个字的法门。歇什么呢？歇妄想，妄想一放下，就成佛了。那么换句话说，一天到晚起妄想的，就是凡夫；一天到晚不起妄想的，就是佛菩萨。歇即菩提啊，只要你能够把妄想舍掉。

这才明了啊，无始妄想为因。这个因，就在「元明照生所」当中，种种发现，起于这个业照；照呢，起于圆明。正是《起信论》里面所说的「不觉心起，而有其念」。那么念，是从不觉心里面起来的。照处，就是动处，圆明不是无照。这个地方所讲的境界啊，就是起信论里面讲的最初一念，不生灭与生灭和合，才能够生起诸法，这是在最初的时候。

那么讲最初，到底这个最初是指什么地方呢？你们已经看过起信论，起信论虽然没讲完，也讲

了不少了。初相有没有？说最初，可是没有初相可得啊。既然没有初相可得了，所以我们讲始觉，实在说也没有始相可得，天天都是始觉。起信论里面讲四种始觉，是大阶段里头分啦，细分的话，天天都是始觉，刹那刹那都是始觉。你今天进步了，今天境界跟昨天不一样啦，我今天才觉悟啊，昨天还在不觉啊。到了明天，又是哎呀，我今天才觉悟啊，昨天还是糊里糊涂的啊。一直到成佛，还是，嗨呀，我今天才觉悟啊，昨天还是迷惑颠倒。有没有始相可得呢？没有，念念始觉啊。所以你要讲初相在哪里，初相在刹那刹那念念之中，这才给你讲的叫无始妄想，也可以说无始初相。你要不晓得这个道理，经里面真正的意思你怎么能明了呢？！

这个意思，就是本经前面所讲的「识精元明，能生诸缘」。这个四句，意思非常之深，是说明真如本性为什么会起无明，为什么变成阿赖耶识，是讲的这个道理，四句话就讲得清清楚楚。

向下了，这就讲了，这个现实的十法界依正庄严就是从这个根源逐步逐步演变出来的。再给诸位说，这个演变虽然是渐次的演变，渐次跟刹那，是一不是二。理上讲，是有层次的，有渐次的；事实上，太快了，一刹那之间，几乎你在里头找不到层次。但是，它的确是有层次的。

好像我们这个电流一样，比如说我们这个总开关在此地，我们讲堂里有这么多灯，我们这个开关一开的时候，你几乎看到这个灯同时亮，可是事实并不如此。一定是离开关最近的这个灯先亮，再第二个亮，第三个亮，一定是这样的。但是速度太大，这个电的速度，一秒钟三十万公里，我们在此地，还不到一公里，就算是一公里嘛，也不过是三十万分之一秒。那三十万分之一秒，你怎么能觉察得出来有先后，觉察不出来。我们现在用的普通照相机，都有快门，千分之一秒，飞机在天上飞，飞得那么快的速度，千分之一秒照，照下来是，哎，清清楚楚，好像它没有动。千分之一秒啊，如果是一公里的地方，这个灯，前后差距三十万分之一秒，你决定看不到哪个灯先亮，哪个灯后亮。

十法界依正庄严，这个变现出来的相，一刹那之间。这在华严里面讲，行布不碍圆融，圆融不碍行布。理论上有次第，此地讲这个次第，是理论上的。事实上太快太快了，你没有办法觉察得到。

好，今天我们就讲到此地。

编号127-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂

第一百五十六面第六行，我们将经文念一段,对对地方：

【迷妄有虚空，依空立世界。想澄成国土，知觉乃众生。】

从这个地方看起。文殊菩萨在这个偈颂里面，里面有一部分是属于重颂，像上一次我们所念的一首，就是第一首，与这个地方的第二首啊，都是属于重颂。释迦牟尼佛在前面给我们说明，实在讲呢，也就是现在人所谓的宇宙人生的来源。这个宇宙是怎么起源的？世界是如何形成的？给我们说明这个问题。这是一个很深很深的问题，也是很不容易理解的一个大问题。我们晓得全世界有许多科学家、哲学家、宗教家，都在探讨这个问题。古今中外，多少的学者专家，虽然也有许多种不同的说法，但是毕竟还没有发现有一种能够叫大家都同意的，都能够首肯的。

这个问题为什么这么难呢？实在讲呢，难在它的根本。我们用世间学术的方法，来探讨这个问题，决定是得不到答案的，这是我们必须要晓得的。佛在经上给我们说得很清楚，宇宙人生的真实相，或者我们讲的诸法实相啊，是不可能用心意识去知的。那么我们就明了了，这个古今中外这些学者、专家，包括这些宗教家们，他之所以得不到答案呢，就是他没有离心意识，完全落在意识范围之内，所以得不到事实的真相。

长行文前面叙说过，现在文殊菩萨他要为我们选择圆通根本，必须要在理论上有所依据，所以这个两首偈，就是圆通根本的理论依据。那么这样子他为我们选择，我们才心服口服。他不是随便选择的，不是依他的爱好来选择的，他是有理论依据。

在前面，诸位必须要记住，前面句子里头的意思，正如起信论所说，「不觉心动/起，而有其念」。不觉就是心动，心动就是不觉。心动呢，才有念；念呢，心就动了，这个意思啊，我们要细心去体会。我们在讲席里头也给诸位说过许多遍，六根接触六尘境界的时候，你心动了，起了念头了，这就是什么？这就是生起无明。心一动，就是无明，你的觉照，就失掉了。本性的作用啊，是觉照，就像前面所讲的，把这个照性失去了，照性亡啊，亡就是失掉了。原本是有觉照的，可是你心一动呢，这就没有了。

那么我们要求心不动，不动到底是觉还是迷呢？这个问题，最近在讲席上也给诸位说过。我们的毛病在哪里？把动与不动啊，看做两桩事情，这就迷了。忘掉了佛法的宗旨是说一，是说不二啊。如果以中国禅宗来说，你看禅宗语录里头记载的达摩祖师传到中国来的这个佛法，传的是什么呢？一心而已啊。一心就是佛，一心就是法，一心就是真如本性。所以你忘掉了一啊，你把那个动与不动看做两桩事情，二。这一二啊，就迷了，从此以后必定是愈迷愈深，你怎么会见性呢？这不可能啊。落在第六意识无量的分别，落在第七识里头坚固的执着，我们叫做成见很深啊。

殊不知真如本性里面，它的作用是能现一切相，有虚空、有世界、有国土、有众生，什么都有。六祖开悟的时候说的嘛，「何期自性，能生万法」，那怎么会没有呢？样样具足啊。「何期自性，本自具足」，没有一样欠缺的。你迷是迷什么呢？你迷是迷在分别执着上。离开了分别执着，性相不二，万法一如，就是华严里面所讲的一即是多，多即是一，一多不二，这才是真

正懂得一啊。一不是二，二不是三，那你不懂得一。这个一，诸位要晓得这个一，这个一是什么？是实在不得已，没有法子了，建立这一个概念。一就是什么？万法本自如如，我们叫它做一。所以万千不要把这个一看做数目字，看做一二三的一，那就糟了。那么这个是根本的一个意思，这个你必须要晓得。

动与不动啊，是一不是二。怎么是一不是二呢？只要你不分别、不执着，那就是一。起了分别执着啊，那就不是一了。换句话说，它本来的面目失掉了。那是因为什么？你起了分别执着。那么再说得粗浅一点，如果你在一切境界里面要不起分别执着，则天下太平，真是天下本无事啊；起分别执着，庸人自扰之，越搞越乱。

这个在经论里头常常讲，有一些很高深的学理、解释。譬如经论里常说，最初一念生灭与不生灭这两法和合，方能生起诸法。像本经前面佛所说的，「识精元明，能生诸缘」。这个话说得有没有错呢？没错。最怕的是你把这个意思给解错了，佛说的这个话没错，而你怎么？你听错了，你没有听懂真正的意思，你把这个意思曲解了，错在这个地方。所以你看开经偈里面讲，「愿解如来真实义」，这一句话不简单啦。

实相，本来是不生不灭的，没有生灭。不生不灭是说什么呢？就是讲的实相。不生不灭，跟生灭和合。生灭是什么呢？你们想想生灭是什么？生灭就是你自己的虚妄分别执着，这生灭嘛。一个念头起来，这一个念头灭了，叫生灭。不生不灭，是真的，是诸法实相。生灭是什么？生灭是你的妄想。这两个一和合了，于是生起诸法了，不是说这一切法都变现出来，不是这个意思。你要这样去体会这个意思，那你就搞错了。生起的什么诸法呢？生起的你分别心里面的诸法，你执着心里面的诸法，诸佛菩萨给你所讲的诸法，呵呵，这些诸法都不是真的啊，生起这个东西啊。

假如你明白了这个生灭心跟不生灭心是一不是二，给诸位说，一切诸法没有了。没有了是不是这个事实的东西没有了呢？不是的。就是你分别心里面的诸法没有了，执着心里面的诸法没有了，你的阿赖耶识里头含藏的诸法没有了。没有了，这是虚妄的啊。

这个意思如果你一下子体会不过来，你就想想金刚经里面讲的离四相。你看金刚经里面说的，那是讲明心见性的菩萨，圆教初住的菩萨，「若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。」那么我们要问了，有没有我呢？有没有人呢？有没有众生、有没有寿者呢？有！为什么呢？因为那是诸法实相。佛要我们离的是什么？离我相，不是离我啊。离人相，不是离人啦。我与人，怎么能离得开呢？！离的是什么？离的是你分别的相，执着的相，离的是这个啊。我、人、众生、寿者，是实相啊，就是真如，就是本性，是叫你不要执着。

这个讲法恐怕诸位还是体会不到这个意思。如果你们看过《老子》，你看《老子》第一章一翻开，说了两句话，与这个意思一样的，「道可道，非常道，名可名，非常名。」你们想想这个意思。我们这个人，有没有？有。你一定要执着，这个样，这就叫人，这就叫着了人相。佛是叫你离开这个相，不是离开这个身体。假如我们老祖宗，给我们那个时候取名字，把这个东西啊，叫狗，那么你们现在一看到，哎，这是狗啦，那就不叫人了嘛。这个名是假名啊，哪是真的呢？！你出生下来，你又没有一个名，你的名是你父母给你安的，你不喜欢了自己可以改一个。名是假名啊！

换句话说，叫你离相，离什么？离名相啊。第一步离这个，把这个分别执着的名相舍离掉，晓得这是假的。更进一步呢，再离色相，那就更进一步了。色相，色有没有呢？色有。色不能说没有，色是什么？这一个色代表了六尘，色声香味触法。我相破了，给诸位说啊，烦恼障断掉了。如果以念佛人来讲呢，可以证得事一心不乱。如果是色相破了呢，色相破就破法执，于一切法，这个法相啊，也不执着了，也不分别了。真正无分别、无执着，给诸位说，这叫法相破了。这个功夫，这个心清净啊，这个就是楞严大定。你要是我相不执着了，我相破了，我相、人相、众生相、寿者相，这些破了，你这个功夫啊，就超过九次第定了。换句话说，最低限度，阿罗汉的定功，比那个四禅四空天还要高啊。

所以修定在哪里修呢？不是在山洞里头啊，不是盘腿面壁啊。坛经里面《教授坐禅》，六祖对禅定两个字怎么解释的？金刚经说得更明白，不取于相是禅，如如不动是定。可是这两句啊，是相辅相成的，不取于相，当然就如如不动；如如不动，一定不取于相。这个叫觉，心里面有取有着，这是迷啊，迷而不觉了。所以这个经上讲的「能生诸缘」，尤其是这一段讲了，变现出这个世界众生，怎么来的。

这一些妄想，这一些抽象之相，不是事实的真相，都是从你妄想心里面生起来的。妄想心怎么生起来的呢？当然还有一个依处啊，这个依处就是诸法实相，迷了实相，生起妄相。诸佛给我们所谈的，全是谈的妄相，就算是究竟一乘了义的经典，还是谈的这个妄相，不过这个妄是愈接近了真。真的怎么样呢？真的是言语道断，心行处灭，那就见到真的了。真的，只有你自己去悟入。你悟入了，你也没有办法给人说，你也说不出来。为什么说不出来呢？你一说，试问，是不是起心动念呢？你不起心、不动念，你说什么？！

可见得，诸佛菩萨之所有的言说，都叫做方便法，诱导你去证真如啊，这个方便法是给你指一条路啊。如果我们不懂得这个道理，死在言说当中，死在方便法里面，那就错了，那就不解如来真实义了。

那么今天这个经文呢，这一开头给我们讲，「迷妄有虚空」。怎么迷的？因为有无明。什么叫无明？对于实相不明白，就叫无明。换句话说，迷失了本觉真如，这种现象呢，就叫做无明。所以古德说，佛经里头也有这个意思，由于无明的力量，覆蔽了灵明的真空，变出一个顽空。顽空是什么？冥顽不灵的虚空，所以叫「晦昧为空」，这是前面我们读过的。

迷了以后啊，真空变成了顽空。怎么变的呢？自己变的，不是别人变的。那个佛菩萨跟我们坐在一起，我们手牵着手，他不迷，他住在真空之中；我们迷惑，我们住在顽空当中。不迷的人，了解迷的境界；迷的人，不了解悟的境界，这是迷悟不相同啊。那么你这一迷以后啊，就把本觉转变为业识了，就是阿赖耶识的业相，业识就是阿赖耶的业相。我们想想，业是什么？业是活动。本性是不动的，清净光明，不生不灭。实相里面，你要去找生灭这个相，决定找不到，非生非灭啊。

这一个境界，是事实，必须要自己亲自证得，才有真实的受用。读经，听人家这么讲，不是自己的境界，自己还是迷惑颠倒啊。换句话说，自己还是免不了六道轮回，这个就是你自己不能够亲证之苦啊。

业识，业就是事业，它是一个动相。这个一动呢，就出现了一个转相，唯识学里头也叫做见分，这是阿赖耶的三细相。由转相呢，这一变变为境界相，就是相分。在理论上讲，无明不觉生三细，就是这个一念无明不觉，就生了业相、转相、境界相。实际上呢，这一个过程呢，几乎看不到，几乎是同时的。为什么呢？它速度太快了，但是过程确实如此。

好像我们讲堂这个灯一样，我们是一个线路有几盏灯，这个开关一开啊，哎，这个灯，通通都亮了。其实在理论上讲，开关在此地，这个灯最近，一定是它先亮，再第二个灯亮，再第三个灯亮。理论上讲一定是这个过程，因为它的速度太快了，所以在你感觉当中是同时的。

那么我们晓得，电的速度还不算太大，一秒钟才不过是三十万公里而已嘛。我们那一念不觉，那个速度不知道有多大，光与电，不能比，没法子比，真是小巫见大巫，天壤之别啊。速度太快了。所以在你感觉当中啊，这个业相、转相、境界相，几乎是同时的，你觉察不出来。

这个业相啊，是个空相，就是前面所讲的「晦昧为空」。这个时候，是本来没有同异当中，忽然有了同异了。同异是什么？就是相对的。很简单地讲，本来里面真正是一，是不二法门啊，于是在此地就建立了二，就起了分别了，简单地讲，就起了分别。无同异，没有分别。没有分别当中，起了分别了。起了分别啊，就是本经前面所讲的「空晦暗中」。

诸位要晓得，在圆觉、圆满觉照之下，决定没有分别。诸位必须要记住，分别就是迷，不迷哪有分别呢？！经典里面诸佛菩萨大慈大悲啊，明明给我们说破啊。分别就迷了啊，执着是更迷，迷得更重了。

那么这里我要附带着给诸位说明，实际上我们在讲堂也不知道讲了多少次，为别人分别，是他受用，不是自己受用，这种分别就是无分别。为什么呢？自己确实没有分别。是诱导别人明白这个理，知道这个事实真相。像诸佛菩萨所说法，说而无说，无说而说。他要不分别，他怎么能给我们说出这些，你比如说经文嘛，「迷妄有虚空」，这个迷字，不是妄字，妄字，也不是有字，这不是有分别吗？这种分别，不是释迦牟尼佛的分别，是释迦牟尼佛怎么样呢？随顺众生的分别而分别。他自己有没有分别呢？自己没分别。如果他自己也有这个分别，好，那释迦牟尼佛是凡夫，跟我们是一样的境界。

所以佛在金刚经里面就说的很清楚啊，他叫着须菩提讲啊，说「汝勿谓如来」，你呀，不要说如来「作是念」，如来也有这个念头，「我当有所说法」。“我要度众生，我要给众生说法”，佛要有这个念头那就糟啦。他这个念里头怎么样呢？他还有佛、有众生；有佛有众生，就是分别，就是执着。那是凡夫，不是圣人。所以佛底下解释，为什么？「何以故？若人言，如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。」这个话不是说得很清楚吗？！

佛四十九年，一句话也没有说过，一个字也没说过。表现在外面，天天在说法，天天在讲。但是天天在讲，没有说出一个字。如果你要会听，你一听开悟了。什么叫开悟了？天天在听呢，没有听到一个字，开悟了。你听为什么不开悟呢？随着言语在那里分别执着，这就叫死在言下。呵呵，你看经本子，随着经文在那里分别执着，叫死在句下。所以佛说「说法者，无法可说，是名说法。」金刚经里头，佛说的啊。你们要往这上面去体会啊，的确甚深。

但是，初学的人，要善学，就是说你具足善根福德因缘的，总得要向这个方向走，要向这个目标走。我们昨天在《华严经》里面也给诸位说过，讲到观照，谈何容易啊。观照怎么呢？观照要证得理一心以后，才有观照啊，事一心都没有啊。我们现在念佛连功夫成片都没有，你怎么会有观照呢？！所以这个是不可能的。但是有个方便，是什么呢？观照之前呢，嘿，有个观想，观想我们可以做。观想是什么呢？是用第六意识，观照是不用心意识。

所以我们现在观想，用这个功夫，用观想的功夫。这个功夫能够用上个十年八年，熟透了，有了力量了，再往上一提升，就可以达到观照。观想什么呢？常常想这个理，在一切境界里头，能够提得起这一个念头。这个念头虽然是个妄念，但是这个妄念与正念相应，是趣向正念的一个方向，我们开始学这个。

你譬如说一句“南无阿弥陀佛”，是不是个妄念呢？是个妄念。但是这个妄念呢，能够导向正念。我们观照功夫提不起来嘛，我们提起这个念头，就行！这叫观想。想阿弥陀佛，他在因地上的发心、修行，果地上的庄严，想这个，所谓是见贤思齐，这不是一个坏念头。如果你更懂得这个意思的话，那就更妙了，可以帮助你入理，也就是能帮助你见性。你晓得“南无阿弥陀佛”这六个字的意思是皈依无量觉，这六个字是梵语嘛，翻成中国的意思就是皈依无量觉，南无翻做皈依，阿弥陀翻做无量，佛翻做觉。

所谓无量觉是什么呢？我们六根接触六尘境界，这一接触境界啊，有了分别执着了，这就迷了，马上一句阿弥陀佛，从那个迷里头回到觉悟，不迷了，我在这个境界里不分别、不执着。如果你念佛也懂得这个道理，这个念佛功夫就上轨道了。念上个三五年，就有力量了，功夫用得得力了。不晓得这个道理，不知道这个方法，念了一辈子佛，念佛怎么样？不得力。就是念了怎么样呢？不起作用啊。再说得通俗一点，不能变化气质，没有办法把自己的境界往上提升。就好像读书一样，没有进步，老是留级啊，不能进步。
编号127-b/133–佛敕文殊拣选 偈颂

然而有一些情形比这个更糟糕，不但不能进步，他还退转。好像在学校念书的时候，不但留级啊，还降级，麻烦大了。留级嘛，是老留在这一班啦，今年念二年级，明年还在念二年级。那明年再倒过头来，叫你去念一年级去，这个叫退转了。那么这个的原因呢，都是不明事理，才会有这个现象啊。

「依空立世界」，世界是什么？也是个抽象的概念。你们同修当中，大多数都读过百法明门论。世是讲的时分，世是讲过去、现在、未来。界是讲的方分，就是我们讲的空间，东南西北，四维上下，这个叫界。所以世界就是今天讲的时间与空间。这个东西是抽象的，在百法里面列在不相应行法，所以在这说「依空立世界」。世界这个概念呢，是你凭空想象的，拿今天话来讲，是抽象的啊，是你虚妄、分别、执着里面所产生的。实际上哪里有呢？没有！实际上真没有。

我们这个时间观念从哪里来呢？是因为地球自转，自转一周，我们把它分成二十四个小时。现在科学发达了，你要坐上太空船，飞到太空去了，试问问，你哪有时间？没有时间了。为什么呢？没有地球在转了，时间就没有了。这个太虚空当中，星球太多了，转的速度不一样，我们将一昼夜叫一天，换句话说，每一个星球这个一天的长短不相同。距离我们最近的月亮，这个大家晓得，月亮自转一周，就是一个月，那么如果你要跑到月球上去了，哦，这一个白天，一个晚上，到第二天，是我们地球上一个月，它速度慢嘛。

可见得世界这个概念，虚妄，不是真的啊，不可以执着啊，不应该分别啊。你要有这个分别执着的心，换句话说，我们今天讲，你这个心里头还有时间的概念、空间的概念，你怎么能证得一心！为什么呢？因为一心里头没这个东西，六祖大师说「本来无一物」，你这个里头还有空间，还有时间，还有人相，还有我相，这怎么行呢！你有这些东西啊，所以你怎么勤苦去念佛，念了几十年，甚至于你生生世世都念，从无量阿僧只劫前念到今天，都没有办法念到一心，真不能得一心。为什么呢？因为你那个心里头有东西在。一心是什么？一心是本来无一物，你要晓得这个道理啊。

我们看古来大德，人家为什么开悟，为什么明心见性？他明白这个道理，所以他把一切的分别执着通通丢掉了，舍弃掉了，真正达到「本来无一物，何处惹尘埃」，他成功了。《般若经》里面给我们讲的啊，般若无知啊，你怎么样？你就怕无知，“那无知，我不就变成傻瓜啦，我不就变成愚人啦，我要求知啊！”好，你就求知去吧。你所求的是什么？求的邪知邪见。你要不晓得这个道理，你就是读这个佛经，依照这个文字来解释这个意思，在佛经里头也是邪知邪见。诸位要记住，佛自己讲的啊，「说法者，无法可说」，你怎么在这个里头有一切法呢？！那真是叫谤佛啊。佛没有说一句法，你要说他，哦，说了一大堆的佛法，说了无量无边的佛法，你不叫谤佛吗？诸位要从这个地方去体会。

那么这是完全从你内心障碍的地方来给你解除，你要不晓得这个道理，要不把这个结解开，这个结是你自己去解，本来是你自己结的，还得要你自己去解。在一切万法里面，诸法实相里面，起分别执着的是你，你要想把分别执着去掉，还要靠你自己，谁也帮不上忙。古人说啊，解铃还须系铃人，这个话我觉得未必可靠，为什么呢？系铃的那个人他系的，别人也可以帮他解啊。唯独这桩事情，谁都没办法。你的父母不能帮你，诸佛菩萨不能帮助你，没有一个人能帮助你，这个事情要靠自己啊。这个结是自己结的，解这个结啊，也要靠自己。

那么也许你要问了，哦，佛经里讲这个意思，那么这个世界究竟是怎么来的呢？诸位想想，你要问我这个话啊，这个话问得是有理，还是没有理呢？这个事实的世界，你说，我相、人相、众生相、寿者相，我不执着了，相我不执着了，人，从哪里来的？我从哪来呢？众生、寿者究竟是什么回事情？你这个念头一生就着了相了嘛，呵呵，四相通通着了。你要问这个宇宙人生的来源，就着相了啊，迷惑了啊。只要着相、迷惑，怎么给你解释，都解释不通。为什么呢？全落在心意识里头，落在分别执着里头，诸法实相你决定见不到。你果然不执着、不起心不动念，一念不生了，就恍然大悟啊。悟是什么呢？这个事实真相明白了。

事实真相说实在话，本来是明白的嘛，像起信论所讲的，本觉本有，那怎么不明白呢？「一切众生皆有如来智慧德相」，那怎么不明了呢？佛叫一切智，哪一个人不是一切智呢？哪一个人的智慧比佛差一点呢？个个都是圆满啦，是你自己迷了你自己啊。换句话说，是你自己放不下

啦，放不下是迷啊，看不破也是迷啊。所以经文摆在面前，你就迷在那个字里行间，死在句下，你不觉悟啊。离开了分别执着，这个经文一看，就觉悟，一听就觉悟了。六根接触六尘境界，念念觉。像六祖初见五祖时所说的，「弟子心中常生智慧」。

不但常生智慧，还具足了福田，福慧都圆满了，还要做什么？！那个福慧怎么圆满的，心清净，本来无一物，六根接触六尘境界是念念都是智慧啊。迷的人怎么样呢？六根接触六尘境界是念念都是烦恼。境界一样的，没有两样的，迷人看境界，自己心里头生烦恼；悟人也看这个境界，心里头生智慧。可见得，只是迷悟不同啊，与境界又何干呢？！迷人造罪业啊，怨天尤人，这是愈迷愈深啊。

图书馆所讲的这些大乘经论，全是一个理，是讲的一个真实境界，句句都是说真实话。后面这个两句：

【想澄成国土，知觉乃众生。】

有情，讲的动物；无情，讲的植物与矿物。这一些世界全是妄想所成的，所以说『想澄』。『澄』这个意思就是凝结，是你那个虚妄妄想凝结而成的。像那个水呀，在这个寒冷的气候之下凝结成了冰块，本来没有冰块，凝结成了冰块。因为迷在境界里面，这个妄想给诸位说，这叫微细妄想，你自己不会觉察到，微细妄想。这种微细妄想，连阿罗汉、辟支佛都不晓得，何况我们。人家那个定功那么深，都不知道，我们怎么会晓得。

楞严经里面，阿难尊者后头讲的，阿罗汉所断的是粗惑，粗惑之后还有细惑，细惑是根本无明。这个地方讲到根本无明，是讲生相无明，等觉菩萨所断的最后一品生相无明。这一品生相无明，在此地就是「想澄成国土」，生相无明，及其微细啊。好，相生出来了，生就是现啊，这个妄相现前了。现前之后怎么样呢？你用妄心去分别这个妄相，你有知有觉啊，「知觉乃众生」啦。这个众生是讲的有情众生，不包括无情，因为无情呢，在前面『国土』里头包括了。

经文里头意味很深长啊，『国土』里头？众生的本义，是众缘和合而生起的现象，就叫众生。那么你想一想，哪一法不是众缘和合的？除了虚空之外。色声香味触法，通是众缘和合，所以都叫众生。植物矿物叫无情的众生，动物叫有情的众生。没有分别执着的，就是我昨天在华严经里面给诸位提起的，在一切境界里头不起心、不动念、不分别、不执着，可是对境界怎么样？一切都不明了。诸位想想这是什么？这就是植物矿物啊，它对外头的境界不晓得啊。

如果认为这个就是定，我盘腿面壁坐在这里，什么事情都不管，六根也不接触六尘境界了，心里头不分别、不执着、不起心、不动念，那么你想想，你那个定功，无论你怎么修，你都比不上一块大石头。那个大石头，摆在那里几千年了，它都在那不动，那它的定功甚深啊，你能比得了它吗？！纵然你修成了，也不过是块石头而已。活生生的人啊，修成一个石头，那叫做佛啊，哪有这种道理呢！诸位要晓得这个事实。

不起心、不动念、不分别、不执着，是一切明了，一切通达，这个也叫无情众生。是谁呢？是佛！菩萨叫觉有情，佛不叫有情，佛没有情。换句话说，佛与植物矿物所不同的，植物矿物是一切不通达、不明了，佛是一切皆通达、皆明了。佛跟植物矿物有个相同的，就是一切境界里头都不起心、不动念、不分别、不执着。这个句子里头就含得有这个意思啊。

我们如果学佛，不开智慧，有定没有慧，那就是石头啊，堕在无明里面啊。有慧没有定，就是有这个分别执着、起心动念，好像一切也都能明了，但是要晓得，起心动念、分别执着是第六意识，堕落在邪知见里头啊，世智辩聪！落在世智辩聪里头了。世智辩聪，在修行成佛上来说，八难之一，八种最大的障碍之一，你碰上了。所以这个法门啦，要定慧等学啊。我们在坛经里面给诸位详细说过，六祖讲的定慧等学。

定是体，慧是用；慧是体，定是用。定与慧啊，可以互为体用，是同时的，没有先后的。这个意思就是说，既没有分别执着、起心动念，又一切明了通达，这是定慧等学啊。实在是金刚经上说得更简单，八个字，「不取于相，如如不动」。不取于相，就是不起心、不动念，不分别、不执着，不取相。看得清楚，听得分明，一切明了嘛，但是如如不动。

所以这个地方我们要晓得，「知觉乃众生」。楞严会上，佛说过，「知见立知，即无明本」，你要找无明的根本，无明的源头是什么呢？佛给我们说，知见立知。头一个知见，是本有的，就是觉照。你在这上面再要加一个知见，这就迷了。

我举一个例子说，[打开扇子的声音]，你们们看清楚没有，这是什么？哦，你说是扇子，纸扇。如果这个地方有个日本人在这里，你问他这是什么，他不叫纸扇啦，他有他的名字。你再问一个美国人这是什么，他又有一个名字。这个名啊，就是知见立知。知见是什么？一眼看上去，大家一样的，平等的，个个心里明了。你一叫它一个名字，就是立知了，这是什么？这就是无明本。

诸位想想这个道理，必须要在你心里头把这个根本无明给拔掉啊，这才行啊。对别人的时候，人家问是什么？我这是纸扇。这是什么？随众生，随你的无明说的。我决定没有这个假名在上面，因为你叫它这个东西，我随着你叫。你有这个分别，有这个执着，我没有分别，没有执着，是随你叫的，所以叫恒顺众生、随喜功德。随着你们嘛，顺着你们嘛，你叫什么，我也叫什么。你有分别执着，我没有分别执着啊，这是佛菩萨。

你要不晓得这个道理，你所有的行门，通通是盲修瞎练！你所修的，通通是烦恼，你没有菩提啊。真正修行的人，每一天这个现相是法喜充满，是增长智慧啊。不会修的人怎么样呢？每一天是苦恼无边，念念都生烦恼，长无明，长邪见，这是自己把路走错啦。佛在一切经里面指给我们的是正路，那你自己走到岔路上去了，你怪谁！自己不求正知正见，把经的意思曲解了，还说佛菩萨祖师啊，不对。呵呵，你都对了，当然，他都不对了嘛。哎，你几时说，我自己不对了，哎，他大概就对了。我都对了嘛，那佛菩萨所讲的当然都不对了。

这个经义啊，字字句句都含得有无量义，必须要很细心地去体会。能够体会到了，必须要把这些理论、方法、境界都运用在日常生活当中，才叫做修行。把自己的过错，通通改正过来，一定要晓得提升自己的境界，才能悟入啊。

好，今天我们就讲到此地。

编号128-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂

第一百五十六面倒数第五行：

【空生大觉中，如海一沤发，有漏微尘国，皆依空所生。】

我们先来看这一首偈，这是说明，这个世界之来源。前面曾经讲到有情世间与无情世间，就是国土，都是妄想所成的，这个道理是很深很深。如果诸位要详细地研究，佛法有两个途径。一个途径，就是要开悟，悟了以后你自己亲证这一个事实，亲自见到，这是决定真实的。

另外一个途径啊，那是讲学术，从唯识里面去研究。唯识里面这个研究讨论，是从比量去了解的，当然这个境界没有亲证那么样的亲切，可是诸位也得要明白，唯识也要修观，所谓是五重唯识观啊。换句话说，到最后，还是要亲证这个境界，才知道有情的众生，前面讲的「知觉乃众生，想澄成国土」，把这个事实的真相亲自证得。

这一段经文，都是佛与大菩萨们的现量境界，在唯识里面讲呢，那是无明业识生起见相两分，所以说「起为世界，静成虚空」，静就成了虚空；「虚空为同」，虚空的相是同相，就是没有差别的相；「世界为异」，异就是有种种不同的差别相。不管是同也好，异也好，全是妄识知觉成有情众生、无情世界的根本。

昨天我们在华严会上也给诸位说得很明白，我们要信佛，信什么呢？要信这一个事实。这一个事实虽然在我们眼前，但是，它并不是我们眼前能够证得的。在眼前，我们眼前不能够证得，不能证得的原因，就是我们的妄念没有中止过。你们有些同修常常在问，怎么样能叫我们一下就开悟了，一下就就见性了？道场里面的同修向我提出这个问题的，可以说是很多很多。那么有没有办法呢？真有办法。可是这个办法说出来给你，你不照做啊，那有什么用处呢？！办法说出来要照做，这个做啊，如果说打了折扣地做，不行，要不折不扣地去做。

诸位想想，像坛经里面六祖度那个慧明，叫他「屏息诸缘，勿生一念」，这八个字，老生常谈啊，你愿不愿意做呢？不愿意做。六祖悟的这个境界，开悟了之后所看到的真实的境界，真实的境界是什么呢？「何期自性，本自清净」，你信不信呢？「本自具足」，你信不信呢？「能生万法」，你信不信呢？不信啊。如果这个境界你真的要信了，给诸位说，你在什么环境里头都一念不生了，在一切境界里，决定没有攀缘。你还有攀缘心，你不信，信了就没有了。

所以佛在《金刚经》上讲啊，信心清净，则生实相；实相就是明心见性，实相就是见性成佛，宇宙万法的真实相，你就见到了。那个生，当做现前讲，只要你信心清净，你就成佛了。所以说，学佛，这个信重要啊。我们在境界里面还是生分别，还是有执着，还是有人我，这不行。心里头还有这个念头，大乘了义经论里面的境界，决定见不到。我们能理解吗？不能。

那么诸位还要晓得，自古以来，世出世间法，没有不重师承的。盗法，不会开悟的。这一点诸位要晓得，你在六祖会上看到，『南顿北渐』那一章，神秀派他的学生志诚到曹溪去参学，志诚去的时候，就存了一个盗心，到那个里面，先不拜老师，参杂在大众里头听法。那么这些公案、故事，你们都清楚，不可能的。哪一个大彻大悟、明心见性的人，没有师承呢？！哪一个大彻大悟的人，是盗法而开悟的？你们去查查三藏十二部，你看看有没有。你去查一查佛教史，大藏经里《史传部》，无论是宗门教下，你看看有没有一个盗法开悟了的。凡是开悟的，在净土法门念到一心不乱的，都有老师，都有师承啊。

师承里面学个什么东西呢？就是学个诚敬心，建立信心，清净的信心。印光大师说了，一分诚敬得一分受用，十分诚敬得十分受用，这是我们学佛基本的态度。往年我讲《内典研学要领》的时候说过，成就，百分之九十是在修学的态度上，方法充其量只占百分之十，百分之九十在态度上，我说过很多遍啦。

那么今天这首偈，前面两句，是说现前一念大觉之心，本来是竖穷横遍。虽然竖穷横遍，并没有横竖之相可得，你要去找这个相，那你就又生起无明了。可是这一个境界怎么知道的呢？是你自己大觉现前，自然证知，一点都不勉强。像前面所说的，「元明照生所，所立照性亡」，把这个朗然大觉之体，迷失了，只能说迷了，不能说失了。失了也可以讲，大觉失掉了嘛。其实啊，还是在面前，是迷失了。迷失之后，你所见到的是什么呢？就是十方虚空啊，你所见到的是这个。那么你就晓得这个虚空怎么来的？虚空是迷了大觉而显现的这个样子。

觉是光明的，佛法常讲啊，大光明藏，所以觉是光明的啊；迷是黑暗的。那么换句话说，几时

你看到这个虚空是光明的，你无明破了；你看到虚空还是黑暗的，你的无明没破，你是把本明一迷转变成无明了。我们现在这个天空，黑暗的嘛，你们诸位想想，如果没有太阳、没有月亮、没有星星、没有灯，这个虚空，是什么样子？当你看到日食的时候，月球把太阳遮盖了，你看看那个虚空是什么样子的？漆黑的啊，所以太空当中是黑的。我们现在这个太空船飞到太空当中，告诉我们，太空当中是一片漆黑。这个黑的虚空是什么？黑的虚空就是无明；破了无明，这个现象就不存在了。那么真有这个事情吗？真有。

古德所示现的，有短暂时期破无明的境界，破无明靠什么啊？一心，一心不乱就可以破无明。你们看过《虚云和尚年谱》，在哪一段我不记得了，虚云老和尚有一段。他是在黄昏的时候，回他自己的茅棚去，在路上走，大概这个路相当远，路上碰到几个老同参，那个老同参跟他两个走路正好碰个头，拿了个灯笼。看到虚老和尚，跟他讲，老和尚，天这么黑了，你还往哪走啊？他一听，天黑了，天突然之间黑下来了。可见得，他走的时候没有起分别，没有起心动念，他走的那个时候，看这个天是明亮的，这个亮度，就永远地保持在那个境界上。他没有晓得天黑了，他也没有觉得他走了多久了，人家心里头，心在定境当中，所以这个境界能保持。经过别人一提了，他妄念一起来了，天一下黑了。这个在《年谱》里头有记载。

可见得这个明暗，是自己心里头变现的啊，外境没有啊，自己变的啊。还有一则公案，在哪个地方我记不得了。有一个法师在看经，也是黄昏的时候，看的这个经，大概越看越有味道，一直这么看下去了，天黑了不晓得，不知道，一心就在读经。也是旁边有个人说，法师，天这么黑了，你还能看得见？他这一听的时候，忽然黑下来了，经本上的字一个也看不到了。没有人打闲岔的时候，他觉得那个天还是那么亮，他一页一页还在那里看得很起劲。这是什么呢？这是短暂期间当中破无明的相，别人一个闲岔打了，立刻又迷了，无明又现前了。

那么由此可知，佛经里面所讲的大光明藏，净土里面讲的常寂光净土，是真的，不是假的。那么我们这个大觉，我们这个常寂光，就是被经上所讲的，「元明照生所，所立照性亡」，把我们的常寂光啊，变成了大黑天；把我们的朗然本觉，亦变为无明。这是我们讲的顽虚空啊，所以虚空，是情量生于大觉心中。到底是我们心大，还是虚空大，一定要搞清楚。我们的心大，虚空是生在我们的心里面，不是在心外。虚空在我们心里面，诸位要记住这个经文，大觉就是你自己的真心。所以这个虚空，是生在大觉当中啊，是你心里面生的啊。生的这个虚空大不大呢？给诸位说，不大，底下有个比喻啊，不过是像大海当中一个水泡泡而已。把这个大海比我们的真心、大觉，把这个虚空、这个无明的顽虚空比作大海里头一个水泡泡。

这个事情我们听了之后啊，恐怕愈听愈迷惑了。那我们那么大的心，起的这个无明，就像水泡泡一样，这不大碍事嘛。那么没有起水泡、变成水泡的地方，那还不是很广大吗？确实，十方诸佛与大菩萨的净土，问问，是不是我们大觉心中所生之物？经论明明说啊，「唯心净土，自性弥陀」，诸佛如来净土，都是自己大觉心中变现之物。这个道理，这一个事实，要晓得，要能够接受啊。

十方净土，是自己变现出来的，自己不能受用，现在这样愚痴，这么苦，实在很冤枉啊。谁给你制造的呢？是你自己，别人不能给你制造啊，是你自己制造的。所以这一点，我们要相信，要能承认，知道自己的过失啊。都是自己无明妄想造作众业，所以把自己搞成这个样子。诸佛菩萨苦口婆心的教诫，我们是充耳不闻，闻了也不相信，信了决定不肯照做！那有什么办法呢，一点办法都没有。所以，哪一个相信了，明白了，依教奉行了，他就成佛了，他的问题就解决了，事实就是这么简单。

图书馆最近讲的这些经，楞严，圆觉，弥陀经疏钞，华严，起信论，通说的这桩事情啊。经虽然有五种，说的是一样事情，那还能不悟吗？！如果我们讲一部经，哎，这是一部经上这样讲，别的经未必是。你看看，现在摆在面前这个五种经论，是一个讲法。所以这个信佛，这些地方要信啊，

后面这个两句，是说，至于十方有漏的微尘国土，这个就是今天讲的世界，我们所谓是星球。我们地球在太空当中，也是一个星球，而且是一个不算大的星球，这个星球不太大。太空当中的星球，无量无边，数不尽啦。而有漏、没有开悟的有情众生居住的星球，就叫做有漏国土，其数量，像微尘那么多。这些国土，存在哪里呢？又依顽空妄想而建立的，说明了这些国土的来源，「有漏微尘国，皆依空所生」啊。这个『空』，不是顽虚空，不是晦昧之空。这个空是说什么呢？是讲的真空，就是讲的真如本性。刚才讲了，像前面长行文里面给我们讲得很清楚，国土是依顽空妄想而建立的，妄想无自性，妄想没有体，没有自体啊。体就是真如本性，迷了叫妄想，悟了叫正觉，叫大觉。

那么由此可知，十方世界依报的国土，正报的众生，一切诸法，没有一桩不是唯心所现，所以只要你自己见到了真性，什么都能现前，就是六祖所说的，「何期自性，能生万法」！既然能生万法了，你是哪一样都不缺了，样样具足，这才是真实究竟的圆满。那么这也才看到佛法的价值啊，佛法对我们来讲，太需要了。为什么呢？得到了佛法，就得到了一切，世出世间一切法，通通得到，一样都不缺。不得佛法，就是不见真性，你在世间追求任何的东西，都是有限的，都不是究竟的。

佛法要没有这样的价值，诸位想想，古今中外历代许多帝王，他王位都不要了，他要来追求佛法。释迦牟尼佛本人，就是一个例子。你们所熟悉的安世高，也是一个例子，安世高是国王啊。世间富贵，帝王是第一啊，哪能比得了帝王呢。帝王觉悟到了，做世间的帝王，做天上的天

王，没有佛自在啊，比佛差得太远太远了，所以舍弃王位来学佛。

学佛的目的在哪里呢？目的在开悟，在明心见性；修净土的人，目的在理一心不乱。《弥陀经》里面讲的，一心不乱，心不颠倒，目的在这个。心要乱，要颠倒，那是凡夫，不是修行人。修行人的目标，就是不乱，不颠倒。功夫到家了，自然就开悟了。功夫没有到，没有成熟，想开悟，也开不了。这个事情，千万不要想，哎呀，我天天在念佛，天天在修，怎么还不开悟！你们想想看，你要是有这个念头，这叫妄想；有妄想，不会开悟。前面不是说吗，「屏息诸缘，勿生一念」，你还在尽打妄想。尽打妄想，怎么会开悟呢？不会的。妄想不生了，就开悟了。几时妄念不生，你几时就开悟。悟了，你再看看楞严，看看华严，对一对，那是开悟的境界。像我们现在念的这几首偈子，文殊菩萨所说的这个偈子，这是开悟的境界。

所以众生之所以成为众生，之所以迷惑颠倒，之所以不得一心，不见道，实在是他不相信万法本空，他不相信这个，不相信一切法不可得，他要拼命去追求。这一桩事情，在晚近印光大师劝我们念《了凡四训》，大主义就在此地，了凡四训实在讲得非常的浅显，说明一个道理，一饮一啄，莫非前定，说明这个道理。如果我们果然相信这个了，对世间一切法不追求了，为什么呢？命定的，求也求不到。你求到的，想尽方法求到的，还是命里有的，你看冤枉不冤枉？！命里没有的，求不到。一饮一啄，莫非前定啊，真懂得这道理了，他心定啊。所以袁了凡晓得这个道理，相信这个道理，他跟云谷上人坐在一起，三天三夜，不起一个妄念。我过去讲《了凡四训》，讲了好多遍了，我给你们讲，袁了凡先生是标准凡夫，我们连标准凡夫都不够资格，他相信这个道理。

大陆，自从跟美国建交之后，大陆上许许多多的情形，经过这些外国人去旅游啊，透露出来了，比我们要落后三十年，老百姓，穷困不堪，非常的穷苦。可是有一个现象，大陆老百姓都长寿，活到八十、九十的，非常普遍。有很多人问我，这是怎么回事情啊？你要懂得佛法呢，这个事情你一下就明了了。佛门里面常讲啊，讲这个因果，禄尽人亡，刚才讲了嘛，一饮一啄，莫非前定。你这个命啊，比如说，只有六十岁。你看袁了凡居士那个《四训》就晓得了，他每一年命里头有多少粮食，有多少财富，有多少享受，都有一定的。就是那个标准凡夫是什么样的，完全照着这个规定，六十岁，到六十岁就完了啦，他就死了。如果他要讲求享受，追求物质欲望，他有六十岁的财富享受，他三十年就把它享光了，就享受完了。他命是有六十岁啊，但是到了三十岁之后啊，禄尽了，他所该享受的，享受尽了，那怎么办呢？只有三十岁就死啦，道理在此地啊。

大陆上那些情形怎么样呢？譬如说六十岁的寿命，他因为太苦了，吃也吃不到，穿也穿不到，命里头有的，都被外缘剥削了，他享受不到，得不到正常的享受。他应当一天吃的粮食，现在分作两天吃，换句话说，六十岁的粮食，他到六十岁啊，寿命到了，可是他那个粮还剩了有二三十年的，那怎么办呢？再活二三十年，寿命就长了。所以佛菩萨常教我们惜福啊，道理就在此地，你惜福，就长寿。你六十年的福报嘛，你爱惜，你不糟蹋，换句话说，省吃俭用，到了六十岁了，还有剩余的，就是这么个道理啊。

编号128-b/133–佛敕文殊拣选 偈颂

佛叫我们大家要惜福啊，你们看看这个《弘一大师讲演集》，给我们开示释迦牟尼佛在世的时候，他惜福，教弟子们惜福。福慧双修啊，这多重要，这些道理，我们常常看到。《弘一大师讲演集》在台湾印过很多遍，大家都喜欢，印来的时候啊，赠送结缘。那么自己为什么不知道做呢？为什么不肯学呢？印了很多本，叫别人学，我自己不必学，哪有这个道理呢！

所以，这一切万物之形成，通是从众生妄想分别心而有的。这一堕到有里面，妄知、邪见就一天一天地炽盛了，一天一天地在增长。妄念当中第一个产生的，依报，很大；正报的身体，很小，这是邪知见啦。第二个呢，身很大，心很小，本来是心包太虚、量周沙界，现在变成依报大，正报小；身体大，心量小，变成这种情形了。给诸位说，完全颠倒了啊，正是经上所讲的，「一迷为心，决定惑为色身之内」。这种迷，叫根本迷，你要想开悟，你要把这个迷关打破啊。

前面经文我们念过，说「不知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，弃之。唯认一浮沤体，目为全潮，穷尽瀛渤。」这是第三卷里面的经文，这是说的真话啊。几个人能够承认，能够相信，我们的色身、色身之外的山河大地、整个的太虚空，全是我们自己真心里面的东西。所以在没有办法讲的时候，我们举做梦的这个比喻，全都是梦境啦，在做梦的时候，有自己，自己身外有山河大地，有虚空，这些东西从哪来的？还不都是你自己的心变出的梦境。整个的梦境，就是你自己的心；整个心，变成了梦境，全体是自己一个人啊。

这样的话，我们在讲堂上不知道讲过了多少遍，你们也听得太多了，听多了，就变成老生常谈了。听来听去，还不就这么几句话。这几句话，你听上一万遍、十万遍、一百万遍，都不多。为什么呢？没开悟啊。这些话啊，都是在冲击你那个悟门，几时把你这个悟门撞开了，开悟了，这个话就不要再听了。没有开悟，不妨天天听啊。听一遍，提醒你一次。不要看这个是老生常谈，三天不听啊，你就迷惑颠倒了啊。增长无明，增长邪见，天天在听，无明、邪见还是不断地在增长，还没有办法把它中止住，所以佛要说法四十九年啊。菩萨、罗汉、祖师大德，天天在讲堂上讲经，道理就在此地啊。

像昨天我们在华严经给诸位提示的，讲经的目的，头一个就是希望建立大家的自信心。华严经四科目，信解行证，头一个是建立信心。没有信心，决定不能理解，这个是一定的道理；解了

以后我再来相信，没有这个道理。先信后解，然后这个解与信，是互相增长的。但是，开头啊，总是信一分，则解得一分；然后再解得一分，又信得一分；信得一分，又解得一分，这个解与信，互相增上，互为因果。

完全没有疑惑了，这是明心见性的境界，就是金刚经所讲的，「信心清净，则生实相」。如果诸位果然是能够体会到这个境界，尽虚空遍法界原来都是自己大觉心中之物，是真心变现之物，你们想想，你这个心平不平等？！你的心在一切万法上，还有没有差别念头？没有啦，没有差别念头啦。就像古人讲的，「以金作器，器器皆金」啊，千千万万种这个器皿，花样不同，都是金啊，再不生分别了，全是金嘛。所以，平等心现前了，清净心现前了，慈悲心现前了，这个时候就得大自在，万法具足，能生万法。

那你要不信，那就没办法了。只认为自己这个身体是自己，自己身体以外的，不是自己。好像你做梦一样，在梦中，梦中只认识自己的身是自己，自己身体以外的，不晓得那是自己心里变现的，不知道，这叫迷失本性。

真正觉悟的人，所谓是见道了，这个见道叫大乘位的见道，圆教初住菩萨。在念佛里面，诸位要晓得，是理一心不乱，你刚刚证得理一心不乱，就是圆教初住菩萨。他所见到的境界，跟楞严经讲的一模一样，这是刚刚见道，就好像做梦的时候，忽然觉悟到现在在做梦，晓得自己在做梦，整个梦境是自己心变现的，全梦就是心，全心就是梦，这就等于圆教初住菩萨。忽然知道、明白了，这叫见道位啊。这个时候，心在境界里头，真正平等心生起来了，就是菩提心现前了，菩提心是直心、深心、大悲心。圆初住的菩萨，菩提心现前了，菩提心是觉心啊，不迷啦。

真正明了，「觉海性澄圆」，觉就是心，因为心太大太大了。前面讲了，那个太虚空在大觉当中啊，也好像一沤发啦。把我们的真心比作大海，这个虚空不过是大海里一个水泡泡而已，你说心量有多大，虚空怎么能够与心量相比呢？不能相比的，不成比例的，何况虚空里面这些拉拉杂杂的东西呢！真心理体，大觉海中，它的性是清净的，澄是清净，是圆满的，没有欠缺。圆满清净的大觉，本来就是妙不可言的，「圆澄觉元妙」啊，经里面称之为本妙。

像《妙法莲华经》里面所讲的，讲这个妙有十个意思，我们在法华经的经题上讲过。为什么它妙呢？妙是性体虽然是空寂，它能现一切幻相；虽现这一切相，这个相又不是真正有。所现的一切相，一切相当体即空，相有性空，是体空。我们讲体、相，大家好懂，相有啊，体是空的，空有又同时。不但空有同时，而且空有同一个处所。同一个处所又同时，这是真正叫妙啊。你们几个人能够见到这个妙法呢？！诸位要晓得这个妙法，法法皆妙啊，无有一法不妙！换句话说，任何一法，同时同处，空有不二，像华严经里面讲的，六相同时同处所，十玄同时同处所，这就真正叫妙啊。

那么这些本妙的一切法，都是从大觉而生，虚空也是大觉所生的。一切的妙法，又依虚空而立。虚空里面第一个，就是建立星球。再以星球呢，又安立众生。有情的众生，动物，无情的众生，植物矿物，都要依星球而住。正是经上所讲的，「从无住本，立一切法」，立是建立，佛法讲建立，实在上就是讲显现的意思。这样甚深的事实真相，甚深之理，几个人能明了呢？几个人真正能够领会得到？不能通达这个道理，不能够明白事实真相，于是他在境界里面怎么能够不迷，迷就是起分别执着。所以诸位要晓得这个道理，在一切法里起分别执着，就是迷。迷了以后啊，总是愈迷愈深，不容易回头啊。

像唯识里面所讲的，这一迷了真性之后，就叫做无明业相；从业相呢，又生起了见分、相分；由见相呢，再生六粗相，愈迷愈深。所以诸位把这个事实真相、原理原则明白了，才晓得经上这一句，是「皆依空所生」。那么诸位想想看，空所生的，还会有吗？不会有啊。如果说从有所生，那你要说这个东西真有，还说得通。依空所生，所以佛法，特别是在中国的禅宗顿教法门里面所讲，顿教法门讲悟，它悟什么？顿教悟的什么？大彻大悟了，悟的什么？就是这个经文里面所讲的，皆依空所生，六祖说，本来无一物，本来无一物就是空的嘛。

所以禅宗的宗旨，叫你悟什么呢？无有一法可得。你要在世出世间法里面有一念心，我要得到一点什么？迷了！你不会开悟。只要你有这一念心，你还要经无量劫又无量劫，无量无边阿僧只劫啊，都不会开悟，跟现在一样。你恍然大悟了，世出世间法无有一法可得，你就大彻大悟了，经里面讲的这个境界，你就完全都懂得了。没有一法可得啊，你追求个什么啊？一天到晚在起心动念在追求，到后来怎么？一场空。俗话常讲，生不带来死不带去啊，人生一场梦而已啊。你真正想通了，于佛法就相接近，有那么一点影子了。

佛法之可贵，就是这个事实真相明白了，心清净，无依无靠、无求无得，心经到最后，「无智亦无得」。所以禅宗标榜的悟，悟无所得。如果你这个祈求、欲望之心生起了，你就把心经念一句，「无智亦无得」，提醒自己啊。这就叫般若观照，晓得一切法里面，无智亦无得。只有愚人，才是有求有得，才在那里求啊。真正有功夫的人，有见地的人，他晓得，无智亦无得，这是真实话，不是方便说，是真实说。下面两句说：

【沤灭空本无，况复诸三有】

这是从比喻上说的，那个水泡泡破了、消失了，空也没有啊，这叫真正本来无一物啊。你以为真的有虚空啊，大觉海中，本无虚空，那里还有什么有呢？！换句话说，空有都没有。不但这些有为法没有啊，无为法也没有。刚才说的，空怎么现前的？迷了自性啊。这个虚空是阿赖耶

的无明业相，永嘉大师说啊，「觉后空空无大千」，无明业相也破了。

这个两句文里面，含的意思也非常非常之多，这个几首偈的确是言简意赅，言语很简单，意思无有穷尽啊。像刚才比喻上说，迷了大觉，就是迷了本性，把本性里面的常寂光迷了，迷了常寂光，就叫无明。可见得，明与无明，是不二的，一桩事情，就是真如本性。悟了的人，真如本性就是明；迷了的人，真如本性就是暗。明暗是一不是二啊，悟人看它是明，迷人看它是暗。

迷悟是怎么回事情呢？悟的人，心不动，这一点诸位要晓得，迷是心动。你看经论上都是这样说的，一念妄动，而有无明。可见得什么叫无明？无明从哪来的？无明是心动。心动，无明就生了；心不动，无明不生。无明是这么来的，你在境界上动心了嘛。像唯识所讲的这个演变的过程，变成我们现前这个样子，这个世界，这样的一个环境，依报正报的环境。是自己变现出来的，自己变现，为自己受用。

那么我们再从粗一点的境界上讲，你现在的心地慈悲善良，你变现的境界是好的、是善的、是美的；你心地不慈悲不善良，你所变现的这个境界是险恶的、是苦恼的。虽然这是极浅显的道理，也不是一般人都能够体会得到的，也得要微细揣摩啊，才能够体会到这个境界。我们要改造我们的命运，改善我们的环境，从哪里改起啊，从你自己心地上改起。为什么不能从环境上改呢？因为环境根本没有，此地讲，空的，是妙有，不是真有啊，要从心上改啊。

你要不相信这个道理，你打开历史，中国历史也好，外国历史也好，你打开来看，中外这些政治家、宗教家、大学问家，天天都想什么呢？把这个环境改好，让大家这个生活都能过得舒舒服服，结果改得怎么样呢？越改越糟糕。改到现在啊，你们看看报纸上这几天所登的，美苏这个核子弹，愈改愈多，到最后啊，核子弹一爆炸，整个地球都毁灭掉了，这个都是他们在那里好心要改造世界啊，要给我们带来幸福啊。而不知道从心地改，从外头环境上改，不可能啊，这是颠倒啦。

佛法懂得这个道理，儒家也懂得这个道理。儒家的教学，防微杜渐，儒家的教育，是讲心地功夫啊，是讲道德仁义礼，从内心里面建立一个和谐、美满、幸福的世界，从这里建立啊。没有说提倡我们要建立什么样的军事，什么样的政权，什么样的经济制度，没有说这个，是在道德仁义礼里面去建立啊。你看两种方式，一种从内心求，一种在外面境界上来建立，那么在我们这个时代里面，可以说看得清清楚楚，哪个办法对，哪个办法不对，这看清楚啦。

佛法告诉我们，境随心转啦。每一个人心地都善良，每一个人都晓得、真正明白事实真相是一切法不可得，大家在这个社会上不必拼命追求了嘛，每一个人都心安理得了。道理得到了，心就安了；道理没有得到，心安静不下来啊。心安理得啊。境界，是众生、大众共同的业力变现的，那是所变啦，心是能变啊。要改在哪里改？在能变的那个地方去改。所变的，那有什么改头？！那没有办法改啊。能变是因，所变是果啊，从哪里改？从因地上改。因善，果亦善；因不善，果怎么会善呢？！

刚才讲了，这一段经义很长，我们下一次还得要从这两句来讲起。这个偈颂，刚才说过，含义非常深。可以说，整个佛法的纲领，文殊菩萨几句话说得清清楚楚，我们一定要把这个偈颂里面的意思了解，帮助我们建立修学的基本态度，这是非常的重要。

好，今天讲到此地。

编号129-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂

第一百五十六面倒数第四行，请看经文：

【沤灭空本无，况复诸三有。】

我们看这两句偈，这两句偈是从上面一首偈而来的。前面一首是把虚空于真如本性上比喻作大海里面的一个水泡泡，沤就是水泡。这个大觉海中，就是真如本性里面，空有这些名相，都不可得，正是六祖所说的「本来无一物」。如果说真如本性里有个空，那是有一物；有个有，也有一物；有一就有二，有一就有多，那就不是自性了。

那么这个空有从哪里来的呢？实在说，空有本来不生，而是由人迷失了自性，迷失了清净心，而虚妄发生的现象。这个现象不是真实的，是妄相，不是实相。我们讲空也好，说有也好，都不是真实的。但是这个妄相呢，一定是先有空相，而后在空里面现这个有相，像唯识论里面所讲的，迷了之后啊，首先现出来的是业相、无明业相，所谓是「无明不觉生三细」啊。三细里面呢，第一个就是业相，像本经前面讲的「晦昧为空」。由业相再变呢，就是转相，转就是转变，从无相转变为有相，十法界依正庄严，转变为有相。那么这个相呢，我们就称之为境界相。所以是无明业相、转相、境界相，这个我们称之为三细相。

这个三细相实际上就是十法界依正庄严，为什么说它细呢？就是这个真实相我们很不容易体会得到，所以叫细，不容易体会。虽然就摆在我们面前，难以体会，正如同我们做梦。我们把做梦的那个心，比作真如本性，比作这个大觉海。梦里面那个虚空，比作业相。梦里面的境界，比作境界相。从做梦的这个心，豁然变现这个境界，那个能变的就是转相，我们讲见分，所变的是相分。由此可知，在这个梦中，你也仿佛觉察到三细相，整个梦境就是三细相。在做梦的人，他决定不知道他是在做梦，他不晓得，他把那个境界当做真实的。几个人在梦中觉得自己在做梦？！如果自己觉得在做梦，他在梦中就不迷了，渐渐地觉悟过来了。

同样的道理，我们眼前所有的境界，就是自己阿赖耶识里面的三细相。这个三细相范围非常之广大，包括了尽虚空遍法界十方无量无边的国土，华藏世界、极乐世界，通通包括在其中，是你自己真如本性迷了变现出来的现象。

那么佛把这个细相给我们说出来了，我们怎么样呢？不相信。你们不要以为你们听了这么多年的经，你们出了家了，你们信不信？你们决定不信。为什么呢？因为你要是信，你就是菩萨了；你要是信，你的心就清净了，所以你不相信啦。金刚经上说啊，「信心清净，则生实相」，你要信了，你就明心见性；你要信了，你就得理一心不乱了，你的生死烦恼就一笔勾销了。所以你虽然天天在听呢，听了不信啊。你要说你信，那是口头上说信，实际上没有相信。为什么呢？因为你真正相信了，一定有一个现象现前，那就是平等心现前。十法界依正庄严，都是自己清净心中所现之物，自他不二，万法一如啊，如果你要信，你这个心量一定现前。你在这个世间，还有人我，还有是非，那么这个境界没有现前，没有现前，就是不信。

我们读华严经，华严经完全是一个人自悟的境界。佛境界，佛就是觉悟啊，觉而不迷的境界。昨天念的，「智入三界，平等本际」，那个是觉悟的人啊。那么每一个同修，都想开悟，都想觉悟，怎么个觉法？佛法里面讲八万四千法门，门门都是觉悟的方法，都是觉悟的门道。可是在基本上说呢？《弥陀经》里面讲得很清楚，不可以少善根、福德、因缘，这是三个必须具备的条件。善根里面，第一个就是信，你不信，有什么办法呢！第一个是相信，第二个是能够正确地理解。这两条都很难很难，信解不容易啊。福德，福德是修行。

古人学佛，这个善根、福德、因缘，当然，首先你要得到因缘，这个因缘是什么呢？就是明眼的善知识，大彻大悟，明心见性的这样的一个老师。换句话说，他指给你的这个道路，决定是正确的，不是盲修瞎练，不是自己没有把握，随便指一条路给人走，不是的。真正过来人，这个是因缘，这种因缘，可遇不可求。

有了这一个明师指路了，从哪里修呢？就是先信，信什么呢？信老师，老师不骗我，老师不会叫我上当。你对于这个老师要信得过，然后他所教给你的，你才肯干啦。现在人学道最大的困难就是，头一个，把老师打个问号，“啧，他恐怕不行，他有问题，他不可靠，他恐怕会害我。”这就糟啦。诸佛菩萨来教你，你也给他打上这个问号，这就是自己没善根，没福。所以要相信啊，要相信老师啊。

善根从什么地方去培养呢？从福德里面去培养。福德现前了，豁然那个人也变得聪明伶俐了，所以修福，你看重不重要！从前这个教学，世间教学，这是指我们中国，和佛门里面的教学，都是从修福做起。不但是小学重视在洒扫应对，生活教育啊，福报就是生活教育，就是出家人，五年修沙弥律仪，就是要学十戒二十四门威仪，生活教育，我们今天谁肯做呢？！没有人肯做啊。真正用功的人，在家的同修，我是劝勉大家，以《感应篇》、《文昌帝君阴骘文》、《了凡四训》，这是印光大师提倡的，以这个来代替戒律。可以把这三样东西当做早晚课诵，要修一个阶段，总得学个三年到五年，把自己的基础奠好。这个不是背诵，不是我每天早晚念一遍，我就算修学了，不是的，是要照做。

这个三样东西，《了凡四训》，主要是建立信心，相信因果报应，是建立信心。修行呢，《了凡四训》是修的感应篇，了凡居士是修的功过格，功过格就是感应篇。我们图书馆印得很多，在哪个书里头呢？《德育古今》。你们看看《德育古今》一展开，文就是感应篇，感应篇后面，本文后面，就是功过格。了凡居士就是修这个，他修了十几年。这个每天啦，要展开来检讨的，今天，我有哪些过失，有哪些我做对了，有哪些我做得不对，要把它记下来，记下来比较。比较什么呢？哎，一天一天呢，过失少了，这是修福啊。

出家人，就不要拿那个功过格了，用什么呢？《沙弥律仪》，就是二十四门威仪。怕麻烦呢，莲池大师有一个节录的本子给我们，我们图书馆过去把它影印出来，分发给大家了。拿这个东西，每一天来检点、对照自己的行为。

果然能够学上五年，我们大致上，无论是独居，无论是入众，入众就是跟大家团体在一块，我们的过失渐渐少了，福报的基础，在一天一天的奠定啊。这个样子，你去背诵经论，你才会开智慧。几时开呢？福到相当厚了，智慧现前了。绝对没有说是只背诵经论，不修福，会开智慧的，没有，没有这个道理。

这些我过去都曾经给诸位说过啊，讲过很多遍啦，不肯做，那有什么办法呢？！那就没有法子了。你要是不肯修福，去背诵经论，到后来两种结果。第一种结果呢，变成书呆子，食而不化。一生在那里背诵，背得很多，不懂意思，一生不开智慧，就是书呆子，这是一种。另外一种变成什么？狂慧。就这两种结果。所以古德教学生，福慧双修啊，避免堕在这两种不好的结果。这个两种不好的结果，变成书呆子，那是你可怜、愚痴啊，你一生愚痴啊，那是你自作自受，没话说。如果变成狂慧的话，会造许许多多的罪业，这个报受完了之后，来世多数都堕三途。诸位想想，这多么重要呢！我们《感应篇》，印过很多次，数量都相当之多，主要就是希望大家真正能在福慧上奠定基础。

时间，需要相当长，绝不是两三年就能成就的。我们看古德，你们诸位稍稍留意《高僧传》、《居士传》，或者你留意《二十五史》，你看传记里面，古人差不多一半以上，时间都在十年，才能够修到福至心灵，就是福德有基础了，智慧开了。儒家在《学记》里头也说啊，「七年小成，九年大成」。这个都是克期求证啦。还有一些，数量也占得不少，二十年、三十年，这

个境界，就是福德智慧现前的这个境界，才得到，有二三十年的啊。

所以这个东西要有耐心去修啊，精进不懈，如果是懈怠、懒惰、敷衍、混日子，那是一辈子、一生都不会成就。可是你必须要记住，你这一生不成就，你来生必定不如这一生，这个是可以断而言之，可以下断言的，来生比不上这一生。尤其是出家人，来生决定比这一生差很远很远。为什么呢？这一生你现的出家相，你现的相是人天师范，你接受的是十方供养。古德常说嘛，「施主一粒米，大如须弥山，今生不了道，披毛戴角还」，出家人这一生不能成就，下一生决定在三途，这一点诸位要特别地留意。出家，不是一个轻易的事情。换句话说，不是往上升，就是向下堕落，要想出家保持这个样子，来生还这个样子，恐怕办不到，没那么简单。保住人身，在家人比出家人容易。这一点希望大家要特别留意。

我们最近印的《安士全书》，今天送来了一部分，数量不多，只有一百多本，听说下个星期二可以全部送来，送来的时候，再赠送给诸位。照《安士全书》前面那个《文昌帝君阴骘文》来修，也好，那一篇东西，跟感应篇大致是相同的。这些是特别劝勉在家同修。出家，应当是以《沙弥律仪》为主，如果要用《安士全书》跟《感应篇》，那是辅助，宾主要分清楚。出家人修学的是，五年的功夫学沙弥律仪，才能把这个基础打好啊。

近代的模范，印光大师是一个，他老人家的文钞，流通得非常普通，差不多都读过。虚云老和尚是一个，《虚云和尚年谱》，许许多多人看了年谱，信仰佛法，生起了信心。他这个一部年谱，度了不少人。倓虚法师的《影尘回忆录》，在香港印了九版，印过九次。在台湾大概只印过一次，那是华岗的《中华大典》里面印过的，其他地方没有印单行本流通，我们现在所看到的都是香港的本子。这个老法师的回忆录啊，值得一看，可以激发道心，不亚于《虚云和尚年谱》。香港那边印了九次啊，有它的道理在，这是我们的模范。

人家怎么修学的，怎么成就的，再想想我们自己。每一个成就的人，都是从苦难当中过来的啊，没有苦难的折磨，不能成就。现代人之所以没有法子成功，换句话说，经不起折磨，稍稍受一点苦了，心里就不满意了，就不肯学了，就在动脑筋想去找一个舒服的地方去了，他怎么会有成就呢？！

所以一个明理，一个觉悟的人，一个开智慧的人，他的行持，在日常生活当中所表现的态度，跟在迷的时候不一样。这些呢，通通说的是我们自己本分上的事。我们心在境界里面不平，决定是迷，没有悟，没有开智慧，也没有福报。有福报的人，心量都是大的。心量大，才会有福报嘛，那心量小，哪里会有福报呢？！这个是一定的道理啊。不谈佛门的智慧，世间人也所谓是「量大福大」啊，量小福就小啊。佛的福报，圆满了，福慧二足尊，因为佛的心量啊，是「心包太虚，量周沙界」，所以他的福报圆满啦。那么我们为什么要守住这个小心量，为什么不能把自己这个心量拓开呢？！

自己迷，不知道自己迷，反而以为自己有智慧，这是错误的啊。自己迷，知道自己在迷，给诸位说，这叫始觉。你看起信论里面讲的始觉位，最初的这个始觉位，就是知道自己迷，这个人就开始觉悟了啊。因为知道迷怎么样呢？你就肯去想如何破迷开悟。最怕的是什么？自己迷，不晓得，还以为自己很聪明，以为自己很有智慧，这个就坏了。

这个两句经文里面，给我们说明了，由于我们迷失了澄圆之觉体，前面经文讲的，这样把自己的三德一变呢，变成了三种迷惑了，无明惑、尘沙惑、见思惑。现出的这个现象啊，就是根身器界，我们常讲的十法界依正庄严。就好像是什么？你的心，心里头本来没有梦，你们想想心是不是本来没有梦？如果心里要是原来就有梦，那这个梦永远存在啊，梦不应该中断啊，睡着了做梦，醒了还做梦，才对啊，你心里本来有梦嘛。睡的时候，有时候有梦，有时候没有梦，醒了的时候，决定没有梦，可见得，你的真心里头原本没有梦境，我们真如本性亦复如是。

真如本性里面本来没有这个虚妄的境界，这个虚妄的境界是自己迷了以后变现出来的境界。你迷得浅，变的这个境界，就比较善；你迷得重，变出来这个境界，就比较秽浊。十法界，从佛菩萨到三恶道，那就是对于自性的迷有浅深差别不同。迷得最浅的，是菩萨的法界；迷得最重的，是地狱法界，都是迷失了自性心现的境界啊。

那么我们两个人在一起，一个迷得轻，一个迷得重，他对于整个人生的观感，我们今天讲的人生观、宇宙观，它就不同，就不一样啊。世间人，他迷得轻一点的，他的人生观、宇宙观，就比别人要高超。迷得深的人，一生，醉生梦死。所以，我们不要谈十法界，就在同一个法界里头，我们邻近的、常常接触的这一个小小的层面，就能看得清清楚楚。

究竟彻底地解决这个问题，除了佛法之外，没有第二个办法。而佛法呢，最重要的就是这几部大乘了义的经典，像华严、法华、圆觉、楞严，这些经是究竟了义的经典啊。得一部，问题就解决了，就可以破迷开悟，就可以见性成佛。

那么经上给我们讲的，「沤灭空本无，况复诸三有」，你信不信呢？这个沤就是代表什么呢？水泡泡，代表的根本无明。根本无明破了，虚空都没有了啊，正是永嘉大师在《证道歌》上所说的「觉后空空无大千」，禅家所讲的「粉碎虚空」，虚空都能够粉碎，这个就是此地「沤灭」的意思。『空』本来没有，哪里还会有『有』呢？！

『三有』，是欲界有、色界有、无色界有，三有就是指六道轮回啊，就是指诸佛刹土，三界六

道。我们把它比作梦境，梦境本无啊，觉了就本无，迷了就现妄相，我们这个境界相是妄相啊。所以诸位要从这个地方一下子醒过来了，心就平等了，真正醒过来了，就像六祖大师所说的「何期自性，本自清净；何期自性，本无生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；」本无动摇是什么？没有来去啊。「何期自性，能生万法」。

真正明白了，他的心平啊，他眼睛里面，万法一如，自他不二啊。对每一个人，就跟对自己一样。爱护一切众生，跟爱护自己一样。为什么呢？一切众生，原本就是自己，所以说，无缘大慈，同体大悲心，自自然然流露出来了。这个不是勉强的，不是别人教的，不是别人劝导的啊，也不是自己发愿，哎呀，我要对人慈悲，不是的。是自然现出来的，一点都不勉强。

我们再看下面一首偈：

【归元性无二，方便有多门。圣性无不通，顺逆皆方便。】

这首偈啊，诸位要特别地留意。你要问怎么个修法，我们要怎样才能够见性？文殊菩萨在这里讲得很清楚、很明白。『归元』，就是归真、归本，『性无二』啊。我们现在没有归元，在凡夫地，我们的自性，跟归元之后成佛的那个自性，是一不是二，性上讲，不二啊。

不但是自己在凡夫位跟在佛位上性是不二的，同时还要晓得，在一切万法上，也是不二的。我们还是拿梦境来做比喻，譬如做梦的时候，你在梦里头迷了，不知道在做梦；等到你醒过来的时候呢，哎呀你晓得你在做梦。你做梦的时候那个迷的心，跟你醒过来之后那个觉的心，是一不是二啊。整个梦境，就是你自己的心变现出来的，梦境里面那些人物、山河、大地、虚空，它那个性，跟你的自性，是一还是二呢？还是一个嘛。

编号129-b/133--佛敕文殊拣选 偈颂

所以经上常给我们讲，一性一切性啊。一性，是讲你自己的真如本性。真如本性迷了之后，变现出太虚空，变现出无量无边的世界，变现出十法界依正庄严，这一切物的自性，原来就是你自己的自性。一性一切性啊，一切性是你自己一个自性。所以佛在这一部经里给我们说啊，五阴、六入、十二处、十八界、七大，皆如来藏妙真如性！这不是说出来了吗。五阴、六入、十八界、七大，这些就是一切啊。如来藏妙真如性，一切的本。所以，自性本来具足，根尘识大、七大，周遍圆融，不可思议啊，这个是自性本来具足的啊。就像六祖所说的，自性本来具足，自性能生万法。所以，归元，这个性呢，决定不二，就相信这个道理。

那么，二十五圆通里面，你就不能说哪一个殊胜，哪一个要差一点了，不能说了。为什么呢？不二嘛。我们在经文里面看到，二十五位菩萨，个个都第一，没有第二，这就显示「归元性无二」。那么既然是归元性无二，法法平等，无二无别，为什么文殊菩萨给我们拣选呢？底下一句呢，「方便有多门」，拣选圆通，就是依据这句来的，方便有多门。为什么会方便变成多门呢？刚才说了，性是一个，你迷得有浅深不同，所以这个方便就不一样了。方便是方法，方法便宜就不相同了。

所以读华严，要会读，这一次我们讲这个华严，希望大家要特别留意，不容易听到的。全部华严经，我给大家交代得明白，只说自己一个人，没有说到自己外面一个人，通通是说的自己。五十一位菩萨，是自己，五十一位菩萨都是自己。我怕大家不明白，我举例子说，好像我们现在学校念书，小学一年级到六年级；中学从初中到高中，也是一年级到六年级，十二个年级；大学有四个年级，十二再加四，十六个年级；再加上硕士班跟博士班，再加个四年，二十个年级。那么我们可以说，这二十个年级的学生，通是你一个人，因为是你一个人经历的嘛。你从小学、中学、大学，到硕士、博士嘛，这二十个年级，是你一个人啦，不是讲学校每一个班级的学生啦，你这个得要搞清楚啊。

那么你在小学，有小学的教学法，有小学的课程，有小学的方便法；到中学呢，又有中学的方便法；到大学，有大学的方便法。可见得，方便有多门啦，不是一个门路就守死啦，没有这个道理啊。一个方便门就死守啦，那就好像什么呢？你在学校念书，你念了一年级了，年年念一年级，就死在一年级里头了，不会再升级啦，那就是没有方便门了。

佛门一入门，五年学戒，你看看，这一个方便门，期限只定在五年啦。当然这个五年，又不是绝对的，是有伸缩性的。为什么呢？有根性利的，二三年就行了，他基础就奠下去了。根性钝一点的人，或者要十年，或者要十几年。我们看到观宗寺晒蜡烛的那个法师，持律法师，他就是十几年，他比别人更钝啦，用了十几年。所以五年是指一般人，一般大多数的人，它不是一个固定的，有伸缩性。由此可知，我们的修学要懂得方便有多门。

这种显示特别是在华严经里面，善财童子就做了一个修行的示范，表演给我们看，他五年学戒在哪里呢？在文殊菩萨那一会，本会，文殊菩萨是他的根本师，修福修慧啊。住在什么地方？福城。你们看看福城在哪里啊？你修福的那个地方，就叫做福城。善财童子要不要修福？要修福，居住的地方是福城嘛，福慧双修啊。文殊菩萨教他修根本智，根本智什么呢？根本智是无知，般若无知。就是修什么呢？无分别智，六根接触六尘境界，一切明了，不生分别，没有执着。在这个里头，没有我执，没有法执，这是根本智啊。

那么五十三参呢，那就是方便有多门了，顺逆皆方便。每换一个方便法，哎，他的境界提升了一步。这不是明明表演给我们看的嘛，他是死守一个办法吗？没有。时时在换方法，每换一个方法，他的境界提升一次，要晓得这个道理啊。

但是他有个基本不变的方法，那是根本法门，叫念佛法门，这是根本法。念佛法门代表一个什么呢？注意啊，代表的是无量觉。所有法门，都是帮助无量觉的，样样都觉而不迷，顺境里面觉而不迷，逆境里头也是觉而不迷，「顺逆皆方便」啦。

所以一部华严是佛门里面最完整的的教科书，谁是华严的当机者呢？那就看你信不信，你能不能理解。你肯相信，正如同佛在金刚经里面告诉我们的，须菩提请教释迦牟尼佛，说释迦牟尼佛讲这样深的般若，「如来灭后」，有没有人能够「生实信」啊？实信就是真正相信，有没有人能真正相信？佛告诉他，「莫作是说」，你不能这样讲法，「后五百岁」，就是指我们现在了，斗诤坚固的这一个时代，第五个五百年，这个时候还有修福的人，持戒的人，他能相信。你们想想这是什么意思？

这一句话，含义很深，不但对《般若经》能够生实信，一切经他都能够生起真实的信心，但是得什么人呢？得真正修福的人，他相信；真正持戒的人，他相信。持戒就是修福，修福就是持戒，这样的人能生实信啊。那么换句话说，我们不能相信，福也不修，戒也不持，这个两样都没有啊；两样都没有，就不相信啦。

文殊菩萨此地的偈颂，也属于修学的纲领，修学的精要，与坛经里面六十句《无相颂》没有两样。经上讲性，多半是讲本体、讲真理，只有一个。讲方便呢，多半是讲方法，讲一切众生的机宜，那当然是无量无边了，所以说有多门。这个机宜不但是说一切众生了，就是自己也有不同嘛。今年一年级，明年二年级，后年三年级，那怎么会一样呢？不一样，程度不相同。学佛之可贵，贵在你自己的境界天天提高，好像念书一样，年年要升级，可贵在这里啊。不能留级，不能降级啊。

以本经来说，前面二十五位菩萨所说的境界，跟华严经五十三参一样，有顺境，有逆境。有的人在逆境里面成就了，有的人在顺境里头成就。可是这个话诸位要听清楚，你如果执着在名言，死在这个言语之下，你不会开悟。有人，那个人是谁呢？有人在顺境成就，有些地方提升，是自己在顺境里成就、提升。有人在逆境成就，有些时候是在逆境里成就自己。顺境、逆境，顺境里面的人、逆境的人，都是指自己啊。你要听错了，哎呦，哪些人在逆境里他成就了，哪些人又在顺境里成就了，你就把意思错会了。

初学的人，多半是在逆境里头成就。我们举一个简单例子，像我们这一个人学佛，在一生当中，在你求学时代，是逆境。到你弘法的时代，顺境、逆境都有。到你传道的时代，必定顺境，不会是逆境的。所以修道、弘道、传道，这三个阶段不一样啊。

修道的时候，你不吃苦头，你无始劫以来的烦恼习气，怎么能够磨得掉？！叫你要刻苦，磨什么呢？磨你的贪心。叫你要忍辱，磨你的嗔恚心；叫你明理，磨你的愚痴心。要在逆境里头去磨啊，没有这个境界来磨练，你那个贪嗔痴，会无缘无故地就没有了吗？！哪有这种道理呢，没有这个道理啊！你没有在逆境里去锻炼，你就能有成就，自古以来，不要说我们娑婆世界找不到，到他方世界，你也找不到一个，所以要刻苦啊。

你们念《禅林宝训》，你看看禅林宝训里面那些先一辈教后一辈的人，你去看了之后，简直叫故意找麻烦，故意来欺负你，无缘无故地，天天找你的麻烦，天天欺负你啊。那是为什么呢？锻炼你的习气。愈是看到这个人有成就，欺负得越厉害。那里头有一段，我记不得名字了，有一个出家人去参学，同学轻视他，老和尚欺负他，把他赶出去。他是一心要求道，认为这个老和尚真正有道德、有学问，老和尚硬是要把他赶走。他没办法，住在那个庙门口走廊底下，偷偷地住在那里，不让老和尚知道，实际上老和尚清楚得很。洗脚水，往他头上倒下去，他都不走。到最后老和尚传位了，他要退休了，把这个住持的位置要传给他的徒弟了，传给他的学生了。大家都不晓得传给谁，结果是传给一天到晚欺负的那个人，传给他。大家才恍然大悟，这样的折磨，他都不退心，这个人道心坚固，佛门龙象啊，才能够领导大众，能够统理大众。

所以是看准了这个继承人，就想尽方法去折磨他，把他的贪嗔痴慢磨得干干净净，这个人他是佛菩萨出世啊，非常毒辣的手段，成就一个人。不这样的折磨，诸位想想，大众对他，怎么能心服口服呢？！别人遇到这个境界，老早掉头就去了，天下丛林多得是，善知识有的是，我何必受你的气啊，掉头就走了嘛。他能够受得了，他有慧眼，他看得清楚。他晓得老和尚是来对治他的习气的，是成就他的。

法华经里面，释迦牟尼佛赞叹提婆达多，他自己说的，没有提婆达多，他成不了佛，他也度不了众生，称提婆达多为大善知识。我们几个人能懂这个意思呢？！法华经提婆达多品，你们都念过，禅林宝训也有不少同学都看过。看过怎么样呢？都是他的事情，不是自己的事情，不能直下承当啊。真正要想成佛，你得要求一个提婆达多，来帮你的忙啊。你要找不到这一个人来帮你的忙，你一生怎么能成就呢？！所以先呢，是逆境啦。逆境里头，把你无始劫以来这个坏脾气、恶习气淘汰得干干净净。

到弘法利生的时候，你做了法师了，刚才讲了，顺境逆境都有。有赞叹你、恭敬你、供养你的，也有毁谤你、破坏你的，这些境界都有。这个时候，顺境逆境都无动于衷，如如不动，不取于相，如如不动，成就自己啊。传道的时候顺境，传道是什么？传法，这是完全顺境。

那么由此可知啊，在我们修学的过程当中，弘法利生的过程当中，也是时时刻刻都要用种种不同的方便法，才能够圆满功德啊。所以这个经文里头，顺境、逆境，全是自己常常会遭遇到的

，不能不晓得经文里头的宗旨，他的大主义之所在。「圣性无不通」，圣性就是佛性，也就是觉性，顺逆境界的都通啦，所谓理事无碍，事事无碍，没有障碍啊。不是说，哦，只有顺境才无碍，逆境就有障碍，那你就错了。

障碍从哪里来？不信，障碍就来的。错会了意思，障碍来了。换句话说，你在境界里生了分别执着，障碍就来了。分别执着，是迷惑颠倒，是凡夫法，不是佛法。所以你要学佛，哪有障碍呢？！学佛，无不通啊，无论什么境界，没有不通达的。

那么经文到这个地方，叙说出前面二十五门，门门第一，平等平等，无有高下。为什么在平等法里面又要选择，这两句话把这个理由说出来了，是因为方便有多门，这个就要选择了。文殊菩萨说的这个选择，只提一个纲领，我们要懂得这个意思。那就是告诉你，这个方便法是可以选择的，就给你说了这么一个原理，我们在日常生活当中，就要会选择。你要有适当的选择，你就成就了；不会选择，就失败了。

像我们刚才举的禅林宝训这个例子，如果这个参学的学人，他做了一个不适当的选择，“我诚心诚意到这里来求学，你没有看中我，没有特别地照顾我、优待我，你这样地糟蹋我、侮辱我，算了，我就去了！”这就是一个错误的选择，那就注定失败了。他如果一发现呢，哎，像善财童子，像释迦牟尼佛，把这个老和尚看成提婆达多，那是成就我的，再大的侮辱，再十倍、百倍的侮辱，甘心情愿在这里忍受，就平等心现前，清净心现前，这个选择对了，他成功了。

菩萨普萨拣选圆通，主要是这个意思，就是这个宗旨。叫你要开窍，要会选择，选择对自己「圣性无不通」啊，这句话点醒我们，理事无碍，事事无碍，我们怎么会有障碍呢？！有障碍就不通啊，换句话说，你法门选择错误了。能够选择一个适当的法门，就一切通达了，没有不通达的。这个样自己才能成就，才能够成就无量功德、无量智慧，才能够度化一切众生。念经要开智慧，要开窍啊！死在这个经文里头，那就糟啦！

下面呢，这就是要讲到拣选圆通了，可是诸位要记住这一个纲领。经文字字句句，都是活活泼泼的，就怕你死在句下，就坏了。分别文字，执着文字，不通义理，那这个经念得就没用处啦。

好，我们今天就讲到此次。
编号130-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂
请掀开经本，第一百五十六面倒数第二行：
【初心入三味，迟速不同伦。】

从这两句看起。在前面讲过法门平等，无有高下，同时还必须要晓得，法门都是方便，说法的这个意思，是要我们从方便证得真实，这才是真正说听的宗旨之所在。拣选呢，当然是方便当中的方便，这个两句，文殊菩萨给我们说明，众生的根机不一样，有些众生根机很利，有些很钝。根机不相同呢，当然这个拣择就很重要了。如果我们将这个方法选得很正确、很恰当，修学起来不但不会感觉到困难，而且越学越欢喜。这个就是在无量无边的法门里面，决定要选择。

偈子上面特别给我们说明，『粗心』是指初学的人，『三昧』是指什么呢？就是指的首楞严大定，不是指一般的小定，像我们昨天在华严经里面所看到的，一下手就是修的普贤行，这个才叫是圆顿大法。同时也真正地显示出事事无碍的境界，像华严里面所讲的，是法法圆融，事事无碍。『入三昧』，就是你要想得楞严大定，首先要悟圆通本根，这个很重要。固然本经前面讲了二十五种，这个二十五种我们想一想，哪一种适合于我们自己？六根、六尘、六识、七大，哪一种适合？

这个二十五种，实实在在说，如果你就在这二十五种里面选，未必选得很适当，这只是告诉你，举一个例子而已啊，这是举例子，没有办法一桩一桩地来说。换句话说，告诉你，修学的法门虽然很多很多，你自己先要晓得你自己的毛病在什么地方。这个东西跟治病一样，必得要对症下药，才能药到病除。那么我们会想，我们没有智慧，这么愚痴，可是你要想智慧现前，你有没有想到需要福报，没有福报，智慧不会现前的。世间法都常说嘛，『福至心灵』，福报现前了，哎，人啦，他也变得聪明了，他的心思灵，不会迟钝了。

所以，不要讲别的经了，你们常念金刚经，金刚经是般若经的精华，金刚经教人修什么？修布施啊，修忍辱啊，叫你修福；修财布施，修法布施，叫你修福。修福不住相，这个不住相呢，就是修慧，福慧双修。你要是单单修一边，都不能成功。单单修福，修福时着相，三轮不空，福报可以能得到一点，不会开智慧。单修不住相，一切都不住，不肯修布施，不肯修福，你落空了，也不开智慧。落在两头，都是病啊。佛菩萨在经典里面给我们指示得明明白白、清清楚楚，我们自己不依照这个方法去做，那有什么办法呢？！

修行，最初下手，刚才讲了，一定要先悟圆通根本，换句话说，先要开悟，也就是先要明了。明了什么呢？明了自己的毛病，晓得用什么方法来对治，这就叫开悟啦。你们认为开悟是什么？这就是开悟。如果连这个都不晓得，哦，你说佛门里大彻大悟了，那都是骗人的，大彻大悟了，却连自己的一身毛病都不知道，用什么方法对治都不晓得，这叫什么开悟？！你悟的个什么呢？！特别是初发心的同学，能够在这上面觉悟了，你的修学就会有进步。

所以修行什么呢？修正行为嘛，在日常生活当中把自己一桩一桩的毛病都给修正过来，这就叫

修行。修行，行为，行为标准没有一定，古今中外都不同，那有智慧的人，头脑就很灵活，他在这个时代，他就很适合于这个时代，在某一个地区，他马上就能适应那一个地区，这叫开悟啊。佛法，显示在生活当中，乃是活活泼泼，不是死呆板啦。

你们这次听华严经听了几次，都会有个概念吧，你明了了，你才觉得华严经的可爱，你就会非常地喜欢。经本展开在面前没兴趣，是为什么？里面的意思不懂啊。你看看那些年轻的中学生、大学生，他们文学修养好的，你看对于小说里头的《三国演义》看得津津有味，为什么呢？他看得懂。你把那个书送给小学一二年级去看，满纸都是黑字，他马上丢掉了，为什么呢？他不懂嘛。一样的道理啊。我们今天展开华严经像什么呢？就像那个三国演义啊，我们是小学一年级的学生，哎呀，看到满纸黑字，一点味道也没有。那个懂得的人，手不释卷。

现代的学生我不晓得怎么样，我做学生的时候，我是小学五年级看这个三国演义，看得怎样？吃饭，端着饭碗，也一边在看，睡觉的时候也在看，看得不睡觉，它有味道嘛。《华严经》的味道，比世间什么小说、什么文艺书籍那个味道都浓啊！我们中国四大小说，这是世界文学名着，所谓说百读不厌。这个百读不厌是有问题，你说读十遍不厌，我相信，我很相信。看个二十遍、三十遍，再不想看了。就像现在这个小学书摆在我面前，我翻都不要翻它了，没有意思了。我没有念到一百遍，大概只念到二三十遍，就不想再念了。可是佛的经典啦，那真是名符其实啊，不止百读不厌啊，你读一千遍、一万遍，都不厌。为什么呢？遍遍有悟处，遍遍有新意思啊。

所以这个首先啦，要开悟。这个悟，就是指这个意思，这是最初开悟的现象。最初不要去贪图，我要取念得一心不乱，我要取明心见性、大彻大悟，那都是妄想，做不到的。这个事情，得按步就班地来啊。大彻大悟，我执法执没错，是决定不会现前的。那么换句话说，学佛怎么样呢？先学做人，学待人接物，佛门里面的规矩嘛，五年学戒嘛，先学这个。在进一步的时候，学不着相，这个不着相也不容易。所以，那个方法最妙的啊，无过于华严。

《华严经》从哪里入门呢？从《净行品》入门，净行品里起心动念，都想着一切众生，不管做什么，念念都是为一切众生。这个方法妙在哪里呢？妙在久而久之啊，我执就没有了，你看，不要断，自己就没有了，这个方法真是妙极了。你心量大了，起心动念，都是为一切众生着想。凡夫这个我执之所以难破，就是起个念头啊，一定是先想到自己，不肯替别人着想，所以这个我执，修了一辈子都断不了。

不但断不了，就是以修行人来讲吧，这个我执还是年年增长，三轮不空啊。做一点善事，我做的啊，我的功德好大啊，我天天在行善啊，你看看，这个我执天天增长，怎么能破得掉呢？！我执不破，烦恼就不能断；我执增长，烦恼就增长，烦恼从我执里头生的。法执增长，无明就增长，邪见就增长，你说这个东西麻烦吧！所以学佛的人啦，你心倒是个好心啊，可是你走的路子恰恰颠倒了，这个很要紧啊。俗话所说，背道而驰啊，颠倒行事。

那么再说得浅一点，这个初心开悟啊，他悟什么呢？悟佛不骗我一佛给我讲的话，句句都是真实话，悟这个经典可靠，悟老师对我的教导正确。你能在这上面开悟了，你也就有门路可入了。你如果说，对佛的说的话，半信半疑，经典翻译又觉得靠不住，这个老师教我，他自己有没有私心呢？那问题大啦，几个问号一打，自己就没门路可入了。信心失去了嘛，大经里面佛一再告诉我们，「信为道元功德母」啊，你没有信心，你怎么入门？！

所以这个三昧，有浅深的差别，三昧是印度话，翻成中国就是定的意思。首先，我们要把心定在佛法上，就是相信佛法，相信经典，相信这个里面的理论，相信这个里面的方法，相信我们依照这个方法来修行，一定有成就。这个信心不逆，就是三昧，我有坚定的信心，信心坚固，信心坚定，这就是初心三昧啊。凡是不成就的，你们自己想一想，甚至于我们反省反省，我们自己这么多年修学没有什么成就，看看是不是没有定性。

看到这么多经典，哎呀，这个也好，那个也好，都想学，没有定性啊。学经，不在多，在精啊。这么多经典里面，选择一样，去专攻，把你这个心定在这一部经上，那你就入了三昧了，你定在一部经上啊。别人说，嗬哟，那个经怎么好怎么好，你如如不动，你有定啊。你一听别人赞叹那个经，哎呀，那个经也不错，也去想学学，那就完啦。我们看看古来的这些大德，他们之所以能够成就，都是一生专攻一部啊。

贤首清凉一生专攻华严，智者一生专攻法华，窥基之于唯识，道宣专攻戒律，都是一门，一门深入啊。你再看看本经里面，这个二十五位菩萨，他们也是专学一个法门啦，所以才成功啊，没有说学多啊。博学多闻是求解，不是修行，这一点要注意到。行门里面用功，要一门深入。一门深入，就是「初心入三昧」。博学多闻啊，那个多闻，也是用在解你专攻的这一部经。

你们看看莲池大师的《弥陀经疏钞》，你看看那个注解里头所引用的，世出世间所有的这些典籍，差不多他都引用到了，真是博学多闻啦。可是怎么样呢？把所有的这个世出世间法，通通拿来注解这一部经，这才有用处啊。没有一个不是一门深入，一门深入就是「初心入三昧」。

而在法门里面来说，确实，最好的法门，最为善巧方便，能够在无论我们从事什么工作，在什么环境里面，都没有障碍的，这对我们当然是最好的，那就是念佛法门。念佛法门真是法法圆融、事事无碍，修这个法门啊。无论在什么境界，无论我们做什么事情，这一句佛号不间断，这一句佛号，把自己从迷闷里面唤醒，这是顶重要的。阿弥陀佛是无量觉啊，就是要我觉而不

迷啦。我们六根接触六尘境界，从事于任何工作，都没有关系，事事无碍。怕的是什么呢？怕的是起心动念。起什么心？起贪嗔痴的心，动分别执着的妄念，就怕这个。那我们一起心动念，一句『阿弥陀佛』，觉悟了。起心动念是迷了，这一句佛号就把自己唤醒了，把自己唤回头了，回头是岸啊，不迷！所以说法法圆融、事事无碍啊。念念回头，那就是念念入三昧。

实在讲这个一切法门里头，再没有比这个法门妙的了。你要是会修，会的人怎么样呢？进步快。「迟速不同伦」，『伦』是类，就是不一类啊，会修的人进步很快，不多久就成就了念佛三昧。更聪明的人，聪明人怎么样？聪明人不着相。不但三昧现前，智慧也现前，智慧现前，就是理一心不乱了。

所以这个修行呢，就是在日常生活当中，在这里修啊。别人赞叹你，你一听了，欢喜了，着了相了，着相，迷了。赞叹是一个音声，你的耳朵一听音声，对音声迷了，心动了，起了欢喜心了。骂你几句，哎呀，又难过了，留眼泪了，你迷了，你着相啦。那么这个境界，一天到晚，时时处处都会遇到的，这是什么？这就是修行入门之处。

赞叹我，晓得我这个事情做对了，我要做得更好，不必生欢喜心，应当做得更好。我做的工作大家满意了，他才会赞叹嘛，我要做得叫他更满意，叫大家更欢喜，自己要如如不动。事情做错了，人家才骂你嘛，骂你就怎么样？改过嘛，一骂，我就晓得，哦，我马上就改，也不必去难过。这叫修行啊，这叫修三昧啊。会与不会，就是在这个地方看，在这地方去体会。

善根深厚的人，像这样在日常生活当中去修行，断一切恶，修一切善。这个一切恶就是一切过错，刚才讲了，实在讲这个善与恶，这个过错与无过错，都没有标准，按众生的标准。这个修就是普贤普萨讲的「恒顺众生，随喜功德」，众生的标准，修行就是要恒顺众生，就是要随喜功德。恒顺随喜里面自己不起心、不动念、无分别、无执着，那你就成佛了。佛与大菩萨，就是这么回事情。

迟与速，就是说明理与不明理，得法与不得法。明理、得法的人，修行就很快。不明理、不得法的人，修行就很慢，这一点我们要注意到。那金刚经里面说得很好啊，佛给我们大家授记，我们过去生中，不是在一佛二佛三四五佛，种诸善根，已经在千万亿佛所处种诸善根，今天为什么还会这个样子？那个话是真话，一点都不假。虽亲近诸佛如来，诸佛如来所说的那些道理啊，没真懂，自己修行也不如法，所以落到今天这个地步啊。

那么你也许会流眼泪了，我过去亲近那么多诸佛如来，道理没搞通，方法没搞正确，这一生没有遇到佛，遇到我这样的人，那不完了吗，那还有什么指望呢！我给诸位说，不尽然。你在坛经里面不是看过慧明吗，慧明跟五祖那么多年，他没有开悟，就好像我们过去生中亲近诸佛如来，百千万亿尊如来，不开悟，六祖慧能大师一句话就把他点醒了，他就开悟了。悟不悟，不在诸佛如来，在你自己啊！你们明了吗？慧明之所以开悟，就是他真正相信了，叫他「屏息诸缘，莫思善，莫思恶」，他真相信了，他真做到了，这话听明白了，事还真做到了，一下就开悟了。那个悟是六祖大师帮他开悟的吗？不是的啊，自己开悟的啊，自己肯干啊。换句话说，我们过去生中亲近诸佛如来，不肯干，确实没搞清楚，不肯干。

这个地方文殊菩萨代我们拣选，实在真正重要的是要自己选择啊，文殊在那里引个路而已，等于说是摆出一个模式给我们看，告诉我们这个事情应当要怎么个做法。我们晓得菩萨的用意，才恍然大悟，原来这个法门是要选择的。

再看底下一段，

【色想结成尘，精了不能彻，如何不明彻，于是获圆通。】

下面呢，这就是讲二十五位菩萨了，文殊菩萨一一的来批评。但是诸位要记住，这个批评，全是方便话，他说这个也不圆，那个也不圆，到最后只有观世音菩萨最圆，那我们在前面看了，这些诸菩萨是个个都第一，没有说只有观世音菩萨第一，别人都第二，没有讲。这就是叫我们自己思考，在众多法门当中，哪一种法门自己能够悟入，他的用意在此地。明白这个用意了，你才晓得这个经文句句是活的，我们才能够真正得到他的受用啊。

沙陀尊者，他的根性呢，是悟色性本空，他是从这个地方悟入的。「色想结成尘」，尘是什么？我们今天讲的物质。色的体性，就是色法的本体，是妄想。所以这个色是空啊，心经里面讲的，「色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。」那么今天呢，这个科学的发展也能够知道一点消息了，能与质可以互相转变，物质从哪里来的？物质是能量变现出来的。物质也可以能够释放为能量，能量又可以能够浓缩为物质，这是今天科学上所发现的。

那么能量究竟又是一回什么事情呢？他不晓得。他讲的那个能，在佛法里面讲，还是色法，还是属于色法。色法里面包括色声香味触法，都叫色法，所以我们今天讲的这个能量，依旧是属于色法的范畴。佛在经典里面告诉我们的啊，特别是在唯识的经论里面，讲得更清楚。从一念不觉而有无明，有无明啊，这才变现出三细相。三细相里面的转相，就是妄想，也叫做见分。境界相，或者叫相分，就是色法，是从转相变现出境界相。可见得这个色境啊，是妄想凝结而成的，这叫「色想结成尘」啊。

「精了不能彻」，这两句话的意思，说明了这个色法的根源。若以精明了别的性，这个精明了别，就是我们所说的思维想象。我们今天讲的所谓研究、探讨、思维、想象，都没有办法彻底明了它是一回什么事情。那么你们要问了，为什么研究不出来？研究是什么？研究是用妄想。

这一切物质从哪里来的？就是妄想变现出来的，你再用妄想，你怎么能够把这个事实真相搞清楚呢？！这就是今天学术界里面永远没有办法彻底了解宇宙人生的根源，这个道理在此地。

佛经里面，自古到今啊，人家认为有三大难题，连大乘起信论里头也不例外，没有人能够解决。楞严里面有，圆觉里头有，这叫根本的难题。那就是无明从哪里来的？真如本性本来清净，为什么会有无明？这是大难题啊。实际上这些问题呢，在佛法里面通通解决得干干净净的，根本就没有问题的，为什么这个世间学术界称之为难题呢？就是因为他用思维想象去研究，那么这个难题永远得不到答案。所以古德讲这个事情，唯证乃知啊！你证得这个境界，你就晓得了；你没证得这个境界，你不知道。凭你的思维想象，没有办法知道的。
编号130-b/133--佛敕文殊拣选 偈颂

我们举一个很浅显的例子，比如我们吃东西，我们吃的咸味，你说有没有标准？我说吃这个菜很咸，那一个人夹一块吃，哎，不咸啦，很适合口味啊，那一个人再夹一块，哎呀，这个淡啦。为什么呢？每个人口味不一样，标准从哪里建立？！没办法建立啊。你要用科学仪器量一个度数，哦，这个咸到多少度数了，还是不行。为什么呢？每一个人舌根都不相同，标准不一样。连现前日用平常当中这么一点小的标准，都没有办法解决啊，何况这个根本问题！

所以这个事情怎么样？也是唯证乃知。你说咸淡对不对，你尝一口，尝一口刚才讲了，还是个人是个人的标准，没有共同的标准，这个东西难啊。欢喜吃辣的也一样，我们不习惯吃辣的，吃一点点，哎呀，辣得不得了，眼泪都流出来了。我过去有一个同事，他是四川人，喜欢吃辣椒，辣椒，喝高粱酒，嗨呀，那真是没有人敢那样，哎，他吃得津津有味。我们买的辣椒，他尝一尝，不行，你们这个辣椒不辣。每一个人的口味都不相同啊，每一个人的标准不一样啊。

所以，佛给我们讲择法，只讲一个模式，真正的择法，个人择个人的法，你才能够成功。文殊菩萨给你拣选，就是说明前面二十五位菩萨，个个标准不一样，适合他的标准了，他就成了。就好像吃菜一样，合了我的口味了，我吃得很舒服，另外一个人，不合他的口味。个人不一样，同样是一盘菜，大家吃了口味都不相同啊。我们今天看文殊菩萨对二十五位的批评，就是这个意思，个人口味不相同。因此，如果你要用分别心，你去分别这个法，你必定又起了法执了，在这个里面增长我执，增长法执，所以，你不会明了，不会彻底，你怎么能够得圆通呢？！确实啊，我们是没有办法这样得圆通的。

可是沙陀尊者，他的根性，不是一个初心的根性，不是初发心的。换句话说，他是有相当基础的。这个相当基础就是过去生中，他以前学过的啊，他有相当的基础啊。这个一入佛门来了，他得了方便了。那么这个事情如果诸位要难以理解，我再举一个例子给诸位说，这个陈居士的哥哥昨天很发心，他替他妹妹做功德，昨天来找我，问我印书，我就介绍他印这个《影尘回忆录》，本子他拿去了。《影尘回忆录》是倓虚法师的自传，我们就以他老人家做个例子。

倓老法师从十几岁就学外道，因为什么呢？他没有接触过佛法。他那个时候就想什么呢？这个人生太苦了，这是他的觉悟，人生很苦，于是乎想怎么样能够解决生死问题，学长生不老，他去学道，学那些外道，学仙。也到处去寻师访道，十几岁就干啦，看了小说，呵呵，到那个山上去访老道，去拜师父，干这一套。可是这个人呢，善根的确是深厚，学了一阵子，他就觉悟到了，他说这个恐怕不行，恐怕靠不住，他也学过炼丹啦，点窍什么，他都会，他搞了很多。

那么到中年之后呢，他遇到佛法，一听到人讲这个佛法，哦，他一听，这个很有道理，于是乎就决心学佛。他出家的时候，是四十多岁，中年出家的。出家以后，就到谛闲法师的佛学院去念书，他是初学，初学的学生，四十多岁，年岁最大，初学。满脑袋的外道，呵呵，外道。但是他接触佛法之后啊，他对于佛经很用功，他曾经念楞严经，苦读了八年啦。他们在一起的，有「八载寒窗读楞严」。

那个谛闲法师的佛学院里，那个是老式佛学院，我们演培法师也是那个佛学院出来的，都是亲近过谛闲法师。那么他们学生要复讲，有一次轮到他，他讲完之后啊，谛闲老法师非常赞叹，他这个是第一次复讲，谛闲法师就很赞叹，而且责备他的老学生，你们跟我这么多年，人家新来的，你看看，这么大年岁才出家，他讲得都比你们好。他很有口才，从前在这个外道里头他讲过道，呵呵，讲过道，很有口才。

这个就是什么呢？他有前面一段的根基。虽然在佛门里是初学，他已经有很好的基础了，他有八年熟读楞严的基础，又有外道的基础，他一学佛呢，把外道那些东西都拿到佛法里用上，这个不相同啊。那么沙陀尊者呢，也就是这个意思，他前面有底子啊。他在这个方向、这个途径里面曾经下过功夫，他不是一个初学的人，所以像他这种根性的人，那可以，从这里入门呢，能开悟，能够证果。换上别的人，一个普通初学的人，很困难。

那么我们讲，这个初发心的，初心入三昧啊，沙陀尊者这个办法，对一个初发心的人来讲，很难。你们今天如果说，像心经里面，真正能够体悟到「色即是空,空即是色，色不异空，空不异色」，这绝不是初学人能办到的啊，不是他们能办到的。那么像西方有很多大科学家，他们专门研究这个问题的，他要到佛教来学佛，哎，他用这个方法也许能开悟。为什么呢？他对于这方面的知识，他已经有相当的基础了，这样才行啊。那么由此可知，这种选择，不是勉强的，不是说看到人家行，我也行，人家选这个好，我也跟他选这个好，那就完了，那就吃亏了。

法门选择之后，还要有好的老师，善巧来指导，来给你解疑。因为你在修学过程当中，你的疑

问一定很多，这个疑难呢，要一条一条地解除，帮助你开悟。所以学问学问，要问啦，不问，没有进步。你们打开经典，经典里面所讲的，还不都是释迦牟尼佛那些学生，菩萨弟子、声闻弟子，还有一般的在家弟子，有了疑问了，来发问，问了，佛解答。你看经典不都是一问一答吗。你不问呢，不问，佛就不讲了。你们都没有问题，还讲什么？！那不叫废话啦。释迦牟尼佛教学，是这样的办法，孔老夫子教学，也是这个办法，都是有问题来发问啦。

现在这个方法变了，这个方法变，是根性不如从前啦。真正的教学，我们大家互相在一块来研究、来探讨，是怎样呢？每一个人拿到这个经本，熟读、研究，在讲堂里面，各人提出各人的问题来，互相地研究讨论，这是真正的教学啊。没有问题呢，没有问题就下课了，就没事啦。

那么还有一种人不问的，就是他完全通了，他真没有问题。像孔老夫子的学生颜回一样，他很少问问题，孔老夫子私下打听打听啊，哦，他真的开悟了。为什么呢？有很多同学有问题的时候，在老师面前不敢问，都去问他，他都给人家解答了。所以夫子很赞叹他，他真听懂了，没有问题了。

有问题不问，这是大傻瓜啊，这个不是学习的态度啊。所以，我们现在这个大专讲座，从去年开始，我们的方法可以说走到了正途。我们每天用六个小时的录音带，叫学生听，听了之后，你们把所有的问题提出来，每一天有两个小时到三个小时的时间，专门来答复问题，来研究讨论。所以他们同学们，我看他们写的东西，这个心得感想不一样，用这个方法有很多的收获，当然的嘛，这是一定的。诸佛菩萨、世间圣人，他们的教学，通通用这个方法。那么我们这个寒暑假讲座，我们通通用这个方法。真正在一起互相研究、讨论，解决问题，使我们的修学都能够走向正途，不至于走到歧途里面。

再看底下一段，

【音声杂语言，但伊名句味，一非含一切，云何获圆通。】

这就是讲从声尘入门呢，对初学来讲也很困难。憍陈如尊者在二十五圆通里面，他表演的是从声尘里面悟入的。那么文殊菩萨就告诉我们，从这个途径入门，对我们初学人来说，也是不容易的。

音声，只是讲声，你譬如讲在这个音乐里，中国人讲五音，现在西洋是七音，哆来咪发索拉西，七音，这个音，是一种直音，里面没有意思的。言语、歌咏，这个音就不是直音了，里面怎么？它有变化、有委曲、有婉转，所谓是屈曲音、屈曲声啦。娑婆世界的众生，由于耳根很利，就运用这个方法呢，来表达意见，就是互相交换意见，用音声、用言语。所以文殊菩萨也说嘛，「此方真教体，清净在音闻」。

但是诸位要晓得，固然是以音声为教体，这个教体就是教学的工具，以这个为教学的工具，传达意见、沟通思想的一个工具。但是，如果要叫你觉悟了，必须要晓得「反闻闻自性」，就是这个信号你接收过来，可不能存起来。你接收过来，要了解它的意义，意义了解了，这个信号就不要了，不执着了，这就叫反闻闻自性。

那么会用这种方法的人，不多。但多数人怎么样呢？他只有接纳。接收过来之后，他就把它放在阿赖耶仓库里头归档了，呵呵，把它归档起来了，这个事情就麻烦啦。里面究竟是什么意思，甚至于都没有搞清楚，闻其言，而不能通其义啊，这所谓是食而不化。

『但伊』，这个伊就是指彼。『名句』，名是名词，句是一个完整的句子，能够表达一个完整的意思，就是句。你们今天在这个标点符号里面的句点，这个句就是表达一个完整的意思，这是一句。名是名词。『味』是什么呢？味是讲这个名词句子里头所含的意思，这个味是表这个意思。「音声杂语言」啊，只不过是名句里面的意思而已，所含的义理。

「一非含一切」，这句话的意思是说，名代表一桩事情，它有界限。比如说我们说这个，我们叫它扇，扇子呢，它有个界限，固然扇子有许多种，它只是这一个范围之内。我们端起这个杯子呢，它就不能代表它了，我们总不能叫这个做扇子。那么由此可知啊，它的范围很狭小。而且它只是一个名言，我们说扇子，你晓得，它代表这个体，这是扇子的体性，给它起个名字，叫扇子。其实扇子呢，它并不是这个东西，所谓是「名可名，非常名，道可道，非常道。」一个物体，古今的人给它取的名字不一样，中外的人给它取的名字也不一样。这就是说啊，名相啊，它是有分限的，就是有界限的，而且这个界限很狭小。

那么一个完整的句子呢，它代表一个差别的意思，代表一种不同的意思。由此可知，名句言语，是有限的。而事相，就是事实道理啊，是无有穷尽的。那么换句话说，以有限的言语，要表达无限的义理，这很难啦。怎么能以一句话，把这个整个的真理能够都包含，这个事情太难了，所以说「云何获圆通」啊。「一非含一切」，一个名词、一个完整的句子，不能够包含一切的道理，怎么能够在「音声杂言语」里面去证得圆通呢？！所以这个不是初学人能办得到的，的确。

那么一个名词、一句话确实是能够把一切的道理与事物都能够包括的，要不能包括，他怎么能证得圆通呢？憍陈如怎么能开悟呢？但是，不是初学人。我们在讲华严经的时候，给诸位讲了，「如是我闻」，如是，一个名词，世出世间一切法，用这个名词，通通代表了，万法皆如，万理皆如，无有一法，无有一理不如。但是，这个不是初学人能懂的，初学人你给他讲这个，越讲越迷惑。所以说这个讲法的时候，那真是所谓叫上上根的人，才能够接受，不是初学。今

天我们讲「初心入三昧，迟速不同伦」，我们是要为初发心、初学的，换句话说，憍陈如他的这个办法，不适合于初学。

我们再想想憍陈如他的一段历史，你也就能够发现，憍陈如尊者，大家晓得，他是五比丘之一啊，是释迦牟尼佛的亲人。释迦发心出家学道了，他的父亲不放心，派了五个人照顾它，这五个人，都很有学问，有学问、有道德，也有能力，都是了不起的人。于是乎一同在外面寻师访道，他们个人也都有主见，也都有修行的功夫。到佛示现成道之后，在鹿野苑，转四谛法轮，憍陈如尊者第一个开悟，所以他是从音声言语里面开悟的，就是佛说法，他豁然开悟的。就是释迦牟尼佛示现成佛，第一个开悟的，就是憍陈如尊者。他是由音声而悟入的，所以称之为声闻，就是证阿罗汉果。他有底子啊，有根基啊，虽然是佛初说法，初度他的，前面有根底，他有世间学术的根底，他有外道的根底，自己又有外道修行的功夫。在印度的外道，没有不修禅定的，所以，他有禅定的功夫，他有世出世间学术的基础，这一听，他开悟啊。

我们用他这个方法，很难。可是现在怎么样呢？现在这个修学，大多数用他这个方法。我们讲经听经，不是用的这个方法吗？听了这么多年，也没有开悟。那憍陈如听一次就开悟了，我们听了这么多年都不开悟，原因在什么地方呢？因为我们自己没有基础。没基础，多听行不行呢？很难，还是很难。所以诸位要了解这一点。

比如说这个世间念书吧，我们现在这个教育制度，有小学、中学、大学、研究所，我们上学去念书，选一个学校，哎，选研究所当然最好啦。可是什么呢？小学、中学、大学的基础都没有。没有不要紧嘛，我多念几年就好了嘛。你们问问行不行？是不是多念几年就可以了。小学六年、中学六年、大学四年，一共十六年，研究所再四年，硕士班两年，博士班两年，就是四年嘛，一共二十年。那好，简单嘛，我就到博士班念它个二十年，也可以毕业了嘛，行不行？把前面时间通通补足嘛，我博士班也念二十年嘛，行不行呢？不行啊！

那么诸位就明了了，我们今天在讲堂里面讲经，是宣扬佛教，宗旨在此地。不是教导诸位修行，也不是像佛学院教你们讲经，你们要觉悟这一桩事情啊。这个寺院里面开大座讲经，是属于弘扬佛法，宣传。佛门里面教学有三大纲领，就是有修道、有传道、有弘道，我们今天做的是弘道。修道呢，那是讲修行，那就是像小学、中学、大学，按步就班地来了，就要选择法门了。像这个二十五圆通，个人选择个人的，适合于自己根性的，来修学。

传道是什么呢？传道就是教学，就是培养法师，像五祖传给六祖，那叫传道。前天悟演在此地，他告诉我，他说慧三法师传法，传给三个韩国人，他很想要求去接慧三法师的法。他问我，我就给他讲，我说这个接法是什么资格你晓得不晓得？他说不知道。我说接法是大彻大悟，因为接法呢，就是一代祖师啊，不是随便哪个人都有这个资格的啊。所以出家，出家人最重视的，叫法嗣，就是法弟子，传法的弟子，而不重视出家剃度的弟子，不重视这个，也不重视戒弟子。为什么呢？剃度的这个弟子，不见得是开悟的；跟你受戒的这个戒弟子，也不见得是开悟的；法弟子是开悟的。五祖一生，只有一个法弟子，就是六祖，只有一个。六祖算是最多的了，可以说是在中国佛教史里面，他是最多最多的一个，没有人能跟他比，四十三个。我说的这个是传法啦。至于传法的事情，你们将来看看《影尘回忆录》，你就晓得了，哪有那么简单的啊。所以像这些都是佛门的常识，我们必须要晓得，免得闹笑话啊。悟演他就不晓得这个道理，闹笑话啊。

那么过去的时候，在清朝、明清的时候，传法，他就传位，传位是什么？是住持。他把这个法传给你了，你是他法嗣了，他要退休了，这个寺庙住持的位子，就传给你。这个是在明清两代都是这个习惯，传法就传位。我说那好啦，慧三老法师那个庙，他年岁大了，马上退休，请你做住持，你到那个地方去统理大众，去弘法利生，教化一方，为一方的教化主，这是接法啦。那么诸位特别记住，这是我多年，一学佛就提出来的佛门里头的三桩大事业。我们今天这三桩大事业只做到了一样，就是弘法。修法，跟这个传法，我们都没有做到。

办佛学院，的确是传法，那是什么？那是培养。佛学院里面，真正有成就的，提拔出来，传法。传法就怎么样？等于是毕业了，颁发毕业证书。佛学院虽然念了，程度不够，毕业证书不能给你，就是法不能传给你。真正是有悟处了，换句话就是弘法的能力有了，修法的能力也有了，自行化他的能力都有了，才有资格传法。传法就是承认你可以能够教化一方，承认你有这个资格了。你受戒不过只是承认你是一个出家人，承认你出家了，不是承认你有资格教化众生啊。这个传法是承认你有资格去教化一方。

那么我们现在这个因缘不成熟，我们图书馆也有心想培养几个人，可是他们缺乏三昧，没有定性，跑掉了。外头一诱惑，说，哦哟，那个地方好啊，比这个地方好得太多了，就跑掉了，这有什么办法呢？所以这个是因缘不成熟，现代的年轻人，心好动啊，没有定性，没有信心，这个成就就很难了。

我们今天就讲到此地。

编号131-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂

第一百五十七面第一行，看底下一句：

【香以合中知，离则元无有，不恒其所觉，云何获圆通。】

这是对香严童子他入道法门的评断，香严童子是从香尘而悟入的。文殊菩萨这几句评语啊，第一句是讲初心的凡夫，必须要等待香尘与鼻根合的时候，才能够产生知觉的作用，换句话说，这个香尘要不来，他就不会有这种知觉的产生。尘不是常住的，是一个生灭相，或有或无，换

句话说，没有法子叫觉性常恒啦。离开了，根与尘相离的时候，这个觉性就没有，就不存在啦。这个第二句非常的明显，根尘不接触的时候，原无香尘之相。第三句的意思是讲，香合才能知，香离就灭了。那我们想一想，觉知之性，尚且不能够常住，怎么能够从香尘上而得圆通？！

可是我们在前面看到，香严童子明明在香尘上证得圆通，这个就说起来是初学的人不太容易。这一些都是善根深厚之人，随拈一尘，无非法性啊，这样的人，才行。或者我们讲呢，大根性的人可以，随拈一法，都能够证入圆通。但是初心、初发心的，烦恼重的，障碍深的，这就很难，依照这个方式就相当难。那么说到这个地方，这个难与易啊，绝不在于我们世间所谓的聪明才智，不在这个。

你们看看，谛闲法师是个了不起的人，那是个再来人，他大概是二十八岁的时候，讲经入定的时候，舌头上生莲花，这是天台宗近代的祖师啊。我们一般公认，清末一直到现在，在中国法师里面，是第一人，舌绽莲花，这样好的瑞相。他一生当中最看重的人，你看，晒蜡烛的这个法师，持律法师，他最器重的，这个人结果开悟了。原因在什么地方呢？佛门里常常有个术语说啊，老实啊，这两个字太可贵了。果真是个老实人，就是上上根人，没有不成就的。这些祖师大德，没有办法教的，就是不老实。

所谓不老实，就是对于老师的话，不会百分之百的依从，听了之后啊，他会去想一想，会去衡量衡量。认为，哎，可以遵守，我就遵守，不可以遵守，我就不遵守。这样的人啊，这个老师没法子教，诸佛菩萨也没法子教。这样的人老师看在眼睛里面，是一种平常的听众，不会加意去栽培。为什么呢？你要是加意去栽培，这一番苦心白费了，他是决定不能够接受的。那么像这些常识，我们都应当要懂得，你自己将来看人，你就明了了。你自己有没有成就，完全看你对于老师有几分诚敬。过去印光大师讲，一分诚敬你只能得一分利益，两分诚敬呢，就能得两分利益，那么你要想得十分的利益，就得有十分的诚敬。这样的人，我从学佛以来，就没有遇到过，多多少少啊，都要打个折扣，所以这个很难啦。

本经里面讲的是要证圆通的果位啊，圆通果位，最起码的，就是圆教初住菩萨，从初住到等觉，都叫做圆通。这个不单单是要破见思烦恼，破尘沙烦恼，最低限度啊，还要破一品根本无明，才能够证得圆通。在我们念佛法门里面来讲呢，这个得圆通，就是证得理一心不乱。实在说，前面讲过，法法平等，无有高下，但是我们自己这个业障有深浅不相同，这才要文殊菩萨一样一样给我们来拣选，诸菩萨所证，给我们做一个评断。那么这个评断，都是为初学人而说的。

那么下面呢，就是药王菩萨这一章。药王菩萨像我们中国神农，传说神农尝百草啊，辨别百草的味性，取它来治病。说：

【味性非本然，要以味时有，其觉不恒一，云何获圆通。】

药王菩萨是以尝百草，这是属于味尘，他从这个地方悟入的。这个味性呢，也不是本来常然之体，换句话说，它是要舌根接触味尘了之后，才有这个觉知。由此可知，这一法也是属于生灭法，时有时无，尝的时候就有，不尝的时候就无。常住真心是不生不灭，用这个生灭的法门，如何能够证得不生灭的圆通呢？！就是「其觉不恒一」啊，以间断的这种方法，要证得不间断的至道，这个似乎也不合道理，我们今天在《信心铭》里面讲的至道啊。

【触以所触明，无所不明触，合离性非定，云何获圆通。】

这是跋陀尊者，他是因触尘而悟入的。那么触没有自性，也是因缘和合而显现出来的，内依根身，外依触尘。讲到触尘呢，多半都是讲色尘，色法为身根之所触。能所两合当中啊，就显示出有触的相发生了。文殊菩萨在此地告诉我们「触以所触明」，这个意思就是说必须要等有所触之尘合于能触之身，这个触相才明了，才能现前。假如这个身与尘离开的时候，没有接触的时候，这种现象就不生了。这个也是对于初学人说的，初学的人心粗啊。

如果对那个功夫很深的人，你们诸位想想，这个触尘会不会中断？没有中断的。你有身，接触外面空气就是触嘛。天气寒了，你身上觉得冷了，这不就是冷的触相吗。温度高的时候，你感觉到热了，那也是触相啊。不一定要等那个东西碰到你的手，这才叫触到，不是啊，实际上都没有中断。但是初学的人心粗，他没有这种微细的感触，所以对初学的人来讲，那个粗心大意的人必须身体跟外界物质接触了，他才会感觉到有触相，平常他感觉不到。所以这个法门对于初学的人来讲也不太适合。

下面一位就是大迦叶尊者：

【法称为内尘，凭尘必有所，能所非遍涉，云何获圆通。】

迦叶尊者是因为法尘而悟入的，法尘有内外，诸位学过百法的，就晓得，就是有内法尘，有外法尘。前面两句说明法尘没有相，没有一个具体的相，法尘属于抽象的，大经里面所谓的『五尘落谢影子』，这叫法尘。拿我们今天的术语来讲呢，就是印象，你见色闻声呢，你心里头有个印象。早晨办的什么事情，现在一想，哎，好像这个事情就在眼前，这个印象叫法尘。这个叫内尘，潜伏在阿赖耶识里，我们称之为阿赖耶识的种子。意识，就是第六意识跟这个末那识，有能力攀缘得到，这一攀缘呢，这个影子、印象就现前。

如果要依这个法尘来修学的话，法尘是有能有所，换句话说，是有个能起的意根向阿赖耶识里头去攀缘，有所起的法尘，有能有所。既然是落到能所了，就不能够遍满法性，菩萨在此地说

，「能所非遍涉」啊。它不是有个有形象的东西，是阿赖耶识里头含藏的种子，在理论上说，它能够遍十方，能够遍有处，它不能够遍空处。因此，对于初发心的人来说，这个办法也不太理想。

那么再看底下一段，底下一段是阿那律陀，就是弥陀经里面讲的阿那楼驮，这位尊者是阿罗汉里头天眼第一。他的一段公案、一段故事，你们大家都晓得。在佛弟子当中，他是很懒散、懈怠的人，每一次听经都打瞌睡，被佛骂了一顿。不过他很有志气，佛责备他之后，他就振作起来了，但是用功又过了度了，七天七夜没有睡眠，把眼睛搞坏了、搞瞎了，用功过度了。佛非常怜悯他，教他一种方法，教他修『乐见照明金刚三昧』，修这种定。这种定修成之后呢，他这个见的功能恢复了，成了半头天眼，不必用眼根，他的半个头都能见。我们用眼睛只能看前面，不能看后面，他能看后面、上面，同时也能看四方，他都能看，所以在阿罗汉当中，他是天眼第一。普通的阿罗汉，这个见的能力只能够见一个小千世界，阿那律陀他能够见三千大千世界，阿罗汉里面这个见的功能最为殊胜的，就算他了。
【见性虽洞然，明前不明后，四维亏一半，云何获圆通。】

当然，像阿那律陀这种见的功能，不是我们普通人能有的了。我们普通人这个见的能力，就是文殊菩萨所说的了，见前不见后，四面八方呢，你只能见一面，你还亏欠了一半，那怎么能够获得圆通呢？！文殊菩萨在此地这些评语，不是挑剔这些诸菩萨，不是的，都是为我们初学的人说的。

初学的人没有禅定的功夫，念佛人没有得事一心不乱，你得到功夫成片还不行。如果你要是证得事一心不乱了，成就了念佛三昧了，那这个二十五种方法就随便了，不必要选择了，真是门门第一，门门都能成就，起码的条件，是要得事一心不乱啊。事一心不乱在小乘，是证道位，诸位要晓得，不是修道位，不是见道位啊。到了小乘证道位了，大乘的见道位，那是圆教初住，这个时候，十方通达啊，那就是经上所讲的「顺逆皆方便」，还有什么选择的呢？不需要了。
所以这一段经文，
都是为我们初学人，没有得到三昧。那么我们依哪一种方法，就是依照哪一种模式来修学，容易成就三昧，用意在这个地方。
再看底下一位，是周利盘特迦，他所悟入的门径。
【鼻息出入通，现前无交气，支离匪涉入，云何获圆通。】

盘特迦尊者是因鼻根悟入的，鼻之功德就是呼吸，出入息。这一呼一吸，还有一个中间，如果要把功德各分为四百，那么它有出有入，当中这个四百它欠缺了，出入的当中，无交气，就是「现前无交气」，这个交气就是中间交接之气。「支离」就是不能够继续的意思，中断了，意思就是中断了。这个话就很明显了，有了生灭啊，那就是生灭法，就是断断续续的，而不是一个连贯的。断断续续是生灭相，用生灭法去证得不生不灭的真理，也不相应，也讲不通。换句话说，它的功能并不是圆满的，意思就是说明，间断无交气的这种入，也很难叫初学正如圆通。

那么我们晓得，在修行用功，不仅是佛门，中国跟印度那些外道，比如我们中国的道教，对于这个调息是非常重视。佛门里面初级的禅定，对于这个事情也很重视。如果调息调不好，你要是静坐坐久了，就出毛病。你们看这个坐的基本教材，天台的小止观、六妙门里面，都有调息的教学。为什么呢？呼吸对于一个人的情绪有很大的影响，心地很清净的，他的息细长；心浮气躁的人，他的气息短而促、急促。这是我们在平常人与人之间的接触往来，也能够看得出来的。那么这里讲的是用调息这个方法，不适于初学的人。
底下一章是憍梵钵提尊者：
【舌非入无端，因味生觉了，味亡了无有，云何获圆通。】

尊者这里是讲到因果报应，这个事情千真万确，就在我们图书馆，过去也有这个情形。昨天，悟义告诉我，他的姐姐跟陈舍山同事，陈舍山过世之后，他的牌位供在我们这里，他托了好几次梦啊，说牌位供在图书馆，但是图书馆进不来。这个事情真有，我今天教给他，把皈依证烧给他，他就可以进来了。因果报应，丝毫不爽啊。你们看看《影尘回忆录》，《影尘回忆录》里头倓老讲这些因缘果报的事，那是真的，千真万确的事情。为什么说明这些事情呢？他当时说的那些事情，那是人家上海发生的，报纸上也有登，很多人晓得这个事情，说明啊，六道轮回是千真万确的事实，不是神话，是真有。

憍梵钵提啊，他的舌根，他那个舌头一天到晚在动，那么他这个果报不是一个好相啊。他在过去生中做小沙弥的时候，看到一个老比丘在念经，大概老比丘年岁太大了，没有什么力气，念的时候听不到声音，只看到嘴在那里动。他就笑话他，笑他什么？像牛吃草一样。你看那个老牛，它在休息的时候，我们晓得牛的胃跟我们一般人不一样的，它在外面吃草，它把草通通吞到肚子里面去，然后得空的时候，慢慢再把草从胃里面吐出来，再细细地咀嚼，再消化。所以他就笑话那个老比丘啊，念经像那个牛在那里吃草一样。那个老比丘就告诉他，你要赶快忏悔哦，我已经证了阿罗汉果，你说这个话有很重的罪报哦。他赶快忏悔，结果还免不了堕了五百世的牛身。

这个就是说明，我们的口业要谨慎，不要以为没有果报啊。过去这些古人有果报，我们要是造的业没有果报，那诸佛菩萨也佩服你啦，也对你五体投地啦。为什么呢？他们不如你，这真是所谓叫「众生畏果，菩萨畏因。」众生呢，到了果报现前了，害怕了。害怕有什么用处？害怕

能够了断吗？没有法子了断，果报一定要受啊。造因，要慎重，世出世间法，总离不开一个因果。你们读这个《坛经》，法达禅师念法华经，请教六祖的时候，六祖叫他把经念一遍给他听听，他把方便品念完了之后，六祖说不必再念了，这个经里面所讲的，是「一乘因果」啊。说得再多，离不了因果的范围。

憍梵钵提，不知道他是有意或是无意，讥笑别人，遭这样的果报。在世尊会上，他已经证得阿罗汉果了，证得阿罗汉果了，那个嘴还是一天到晚在动，习气嘛。佛就告诉他了，你这个样子啊，叫人家一看到你，又会骂你像牛吃草一样，换句话说，你不是会害了很多人吗？！别人不晓得，不知道你是阿罗汉啊。于是就叫他，你呀，到天上去吧，少到人间来，没有必要，不要回来，到天上去受天供养。他是弟子当中受天供养第一，为什么呢？天人有神通，知道他是阿罗汉，尊敬他，不会笑话他。在人间，就会引起很多人的误会。

那么这是讲到因缘果报啊。《法华经》给我们说，如是因，如是缘，如是果报，丝毫不爽啊。佛门又常说啊，
「欲知前世因，今生受者是」，我们要晓得前世我造的什么业呢？造的什么因呢？我们现在所受的果报就是的。明白这个道理了，逆来顺受，甘心地受。为什么呢？你造的这个因嘛。人在这个世间，佛给我们讲，四种因缘啦，报恩、抱怨、讨债、还债。不但是一家啦，父子是这个四种缘，朋友之间往来，都是这个缘。你在路上走，碰到一个陌生的人，给你点点头，笑一笑，那也是个果报啊，这是善的缘，过去生中有善缘。你坐在巴士上，你邻座有一个人啊，看到你不顺眼，瞪你一眼，也是果报啊。

「一饮一啄，莫非前定」，所以一个学道的人，他明白这个道理。处顺境，他也不欢喜；处逆境，他也不烦恼。为什么呢？他晓得果报如是啊，像这个法华里面所讲的十如是啊，如是因、如是缘、如是果报，如是果、如是报啊。那么我们要想得善的果报，我们就多种善因。我们希望别人对我们好，我们就要对别人好。我们看这个也不顺眼，看那个也不顺眼，那个果报当中啊，就会遭受到一切人看我都不顺眼。诸位要明白这个道理啊。

那么憍梵钵提搞得怎么呢？都没有办法跟释迦牟尼佛学道，释迦牟尼佛把他送到天上去，受天人供养。这里讲了，他是舌根而悟入。舌是因味才生起觉知性，我们普通的一个人，舌与味尘是有中断的，断断续续的。味有的时候，就有觉知性现前；味要是没有的时候，这个觉知性就中断了。那么憍梵钵提他那个舌一天到晚都在那里动啊，他的那个觉知性是不间断的，所以这个也不是普通人啊，也不是每个人都是这个样子的。他能够从味尘上，从这个舌味里头悟入，普通人用他这个办法也有困难，不见得能证圆通。所以他这个办法也不适合于初学人。
再看底下一段：
【身与所触同，各非圆觉观，涯量不冥会，云何获圆通。】
编号131-b/133–佛敕文殊拣选 偈颂

这是毕陵尊者，他是因为身根而悟入的。文殊菩萨在这个评断里面，第一句话就说明，身根与触尘相同，换句话说，必须要有能触之尘，才显有所触之身。能所互触，都没有自性，因此才说「各非圆觉观」啦。触，不是身，触非身啦。换句话说，必须触与身相合的时候，触与身这种知觉，才能够显示出来，如果要是离了两边，都显示不出来。换句话说，它也是落在能所，既落在能所，就不是真正的圆通，因为能所是二嘛。诸位要记住这个原则，佛法是不二法，圆通是佛法，圆通是不二法，那怎么能够入圆通呢？！

「涯量」，涯是边际，量是度量，这两个字拿现在的话来讲呢，就是边际，就是界限。换句话说，身的边际，与触的边际，它的性质是暗的相，不是明显的，是暗相。会，是知的意思，「不冥会」这个意思就是说，不能于远离之时，暗中有知啊。它必须要接触的时候，明显地有这个知觉。触尘与身离得远远的，这个当中哪里还会有一种知觉呢？不可能有一种知觉了，所以叫「不冥会」啊。那么这个方式啊，初学的人也是做不到的。
【知根杂乱思，湛了终无见，想念不可脱，云何获圆通。】

这一段是讲的意根，须菩提尊者他是因意根而证入的，这个金刚般若会啊，须菩提尊者是当机者。文殊菩萨在这首偈子里面第一句，就说出这个意根是第七识，第六是意识，第七叫意根，所以这个六以七识为根，叫它做意之根。六七识相杂，于是这个意的作用就是恒审思量，所以叫它做乱想，「知根杂乱思」啊，我们今天讲的胡思乱想，这个是意根的相貌。

「湛了终无见」，湛是它清净，心定，净了，换句话说，妄念没有了。没有了，这个第六第七识就找不到了。它的相，就是胡思乱想，胡思乱想这个相呢，就是第六意识的相。而在这个一切乱想里头起执着呢，这是第七识的相，七识之相。可见得这个六七识没有自性，起用的时候有这个相，到一念不生的时候就没有了，找不到这个相，「湛了终无见」啊。

那么这里就明了了，六七识是生灭法。乱想的时候，就有；没有乱想的时候，就无。是不是生灭法呢？是的。你们看看百法就晓得了嘛，百法，前面九十四种叫有为法，后面六种叫无为法，所谓有为法，就是生灭法。所以八识是生灭法啊，转成四智呢，那就是不生灭法了；没有转成四智，它是生灭法。所以我们用的这个心、八识心，是生灭心、妄心啊。以生灭的妄心，要想证不生不灭的究竟果，楞严经前面讲了，无有是处啊。为什么呢？因果不相应。

「想念不可脱」，这个一句，包括了六七相依，互显成根。所谓意，就是第六的观想，第七的思量、恒审思量，就是执着，这两者俱不可一时顿脱。那是相当觉悟的人，才办得到，像须菩

提尊者，解空第一的人，他行啊，他能够顿脱啊。须菩提这样根性的人，在我们初学的大众当中，也不多，这个我们要晓得。如果要是多的话，那都是金刚经的当机者了，见到世尊的日常生活，那都应当赞叹「希有希有」啊，为什么不是呢？那么由此可知，须菩提尊者入道的这个办法，初学人是学不来的。

底下一段呢，这是讲舍利弗，他从眼识，前面讲六根，这里讲六识了，从眼识而悟入的。

【识见杂三和，诘本称非相，自体先无定，云何获圆通。】

舍利弗尊者，这是古佛再来，他老人家是表演给我们看的。那么我们一般讲根尘和合，识生当中，根尘和合，识就生了。二和就行了，此地讲「三和」。「三和」的意思，是能所合起来讲，外对无情的色尘，内又依无分别的眼根，当中起了一个乍现随念的分别，这就是眼识，根尘识三和合。识，起见的作用，起这个作用，是三和而成的啊，文殊菩萨讲「识见杂三和」啊，可见得它不单纯。那么此地同修要特别注意，文殊菩萨这些评断，对我们都有好处，句句话都有好处，提起我们的观照。我们眼见色、耳闻声，立刻就晓得，这个识之生起，是三和的。

「诘本称非相」，诘是追究它的本源。追究它的本源呢，它没有色相，所以说「自体先无定」，它没有自性啦。境，外面的境界，属于相分，眼识属于见分。根与境界合，识生其中，叫三者和合而成，所以它根本就无自相可得，和合的时候好像是有，不和合就没有了。可见得这个相是虚妄的，不是真实的。那么以一个虚妄无有定体的这个方法，能不能够修得真实圆通？那么这是初学的人也很困难的。

底下一段呢，这是讲普贤菩萨了：

【心闻洞十方，生于大因力，初心不能入，云何获圆通。】

前面两句的意思是说，不是用耳闻，不是用识来闻，普贤菩萨用心闻。心闻是什么？是闻性啦。所以普贤菩萨他有大神力，能知他方恒沙世界一切事情，他方世界下几滴毛毛雨，普贤菩萨都知道它的头数，他有这么大的能力。那么这就是经上所讲的「心闻洞十方，生于大因力」，普贤菩萨是修的大行啊，他是修法界行，大因所生，文殊菩萨在此地这首偈子也是赞叹的意思。「生于大因力」啊，初心的人，初发心的人，他办不到啊。

那么也许诸位要问了，我们在华严经上极力地勉励同修要修普贤行，那就是叫你要发大心、修大因、证大果。诸位有没有想到过，这所有的学佛的这些同修们，是不是人人都有机会读华严经，听华严经？这个难啦。不要说太大的范围吧，就是我们台北市这个地区，学佛的人不少啊，有几个人看过华严经？有几个人手上有一部华严经？有几个人在一生当中听过一次华严经的？这个机缘不容易。你要是一生当中听过一部华严经，完完整整从头听到尾的，你们在台湾到处去打听去，有几个人？恐怕一个都找不到啊，真正稀有啊！

所以在佛门，讲华严经的道场，十方诸佛菩萨龙天护持。为什么呢？这个道场转根本法轮，讲根本法啊。过去这个法缘殊胜，这样的经都是在寺院丛林里面讲，一般都市里面，这些下院、讲堂，都不讲这个大经。纵然讲，讲个一品、一章，不能讲全经的。寺院丛林，那都是出家众，在家居士也是常年住在寺院里面，在一起共修的。每一天八个小时，一年一部，这才圆圆满满呢，一天八个小时啊。那么要一天一个小时，八年圆满，一天两个小时，诸位想想，四年圆满。你要记住，每天干咯。一个礼拜讲一个小时，那要讲几十年啦。这个因缘不容易得到啊。

民国初年，有几位大心的菩萨，发心弘扬华严，奈何众生没有福报啊。民国初年，诸位看看中国近代史，军阀割据，讲这样的大经，常常受时局不稳定，时时中断。统一之后，又跟日本人八年抗战。所以这几位弘扬华严经的这些大德，都没有办法将一部华严经圆圆满满地讲下来。那么我们今天，虽然是有三十多年的安居乐业，可是要讲华严，也不容易。我们是发了心，从民国六十年讲到现在，断断续续这一部经才讲了一半多啊。

所以诸位要晓得，人生难得，佛法难闻啊，这句话千真万确啊！特别是华严经，正如武则天题的这个开经偈一样，「百千万劫难遭遇」。你这一生遇到这样的经典，不知道是多生多劫的善根、福德、因缘，你才能够遇到了。看看将来，如果有这个因缘、殊胜的因缘，能够办一个佛学院呢，在佛学院开这个课程，每一天两个钟点，四年一部经圆满。只有这个办法，一个人在一生当中啊，才能够听到一部完整的华严经。不是这个办法，那就没有别的办法了。那么我们自己有能力自己办佛学院也很好，其他的有大福德的法师，他办佛学院，要发心请法师讲华严经，我也愿意帮忙，也愿意成就。因为这个是佛门的根本法，义不容辞，不能够推卸的。其他的经典，可以能够推卸，请别人去讲，华严经，不能够推辞。

那么我们讲到普贤菩萨的大因，你有这个机缘，闻到大经，自己真正能够发大心，行！但是，这种机缘不多，所以也不是初心人能够学习得到的。那个初学的人，不要说听华严经，连华严经他都没能看到，那有什么办法呢？那就没有法子了。所以诸位真正有福啊，真正有福啊，只是福报不圆满就是了，欠缺，不圆满。如果想真正圆满，像我们这一个讲堂，如果说把别的经通通不要讲了，每一天晚上讲两小时，讲华严经，一年到头不中断，的确，四年一部华严经，圆满。这个要是有大心的人，才能受得了啦，他才肯学，才能听啊。心量小的，哎呀，四年听一部经，不行，这个太长了，我不学了，他要学些小部经。心量小的人多，心量大的人少，心量大的人不多。

下面一段，孙陀罗尊者，他所悟入的，鼻识。

【鼻想本权机，只令摄心住，住成心所住，云何获圆通。】

孙陀罗尊者是因鼻识而悟入的，文殊菩萨说了，然此鼻观呢，原是「权机」，就是权巧对治的

法门，不是根本法，无非是暂时教给人收摄乱心的一种方法。这个就是讲数息观呢，比如说心定不下来的时候，你就数这个呼吸，这叫观。这个呼吸啊，一个出息，一个入息，只能够观一样，不能通通观。要观入息，就是吸进来，吸进来之后，然后再吐出去，再吸进来，单数这个吸，不数出，单数入。如果观出息呢，也行。那就吸气不管它，单管呼气。从一到十，清清楚楚，你这个妄念就没有了。所以这是暂时调心的方法，不是「无住生心」啊。

后面这个两句，我们能够看得出来，心很不容易收摄，常常是一个散乱的样子，就是「住成心所住」。住是什么呢？心定了。定了以后又乱了，乱了好不容易收起来又定了，可是稍稍放松一点呢，心又乱了。这个意思是讲，修道的人唯恐不住，但是，既然寂静了，又成了一个所住。换句话说，住与不住啊，都不是无住的本体。这是我们今天早晨在《信心铭》里面就看到消息了，大经大论上说得更多。

你心里面有一个清净，你就住在清净上了，你就不是无住生心了。纵然证到阿罗汉果，佛在楞严上还说，「内守幽闲，犹为法尘分别影事」。你问阿罗汉的心有没有住？有住啊，住在法尘上啊。无住生心才是真心，有住生心是妄心啊。阿罗汉没有见性啦，就是因为他住心，他住心啊，所以他不能见性。凡夫的心是乱住，它很不稳定，一会儿住贪，一会儿住嗔，一会儿住痴，乱住啊，极不稳定。阿罗汉有住呢，
他有一定的，他就住在「内守幽闲」，所以叫他做九次第定。那个定是个障碍啊，他要把那个定舍弃了，那就叫「应无所住而生其心」了，这就是小乘所讲的「回小向大」。此地说的就是这么一个道理，文殊菩萨教给我们这个道理。

纵然到心寂静了，又成了一个所住，住与不住，都不是无住的本体。换句话说，孙陀罗难陀，他行，他有本事啊。他在前面讲了，他是「息久发明」，发明什么？开悟了。普通一个人学这个方法，很容易堕在虚妄的境界里头，所以孙陀罗难陀他用的这个办法，也不适合于初学人。初学人用他这个方法相当困难，他用行，别的人用，不行。

好，我们今天时间到了，就讲到此地。那么这些文章啊，习惯上讲叫流水句，流水句是什么？好像这个条文一样，一条一条的条文一样，读起来、看起来，都好像枯燥无味。但是你要是细细想里面的道理、里面的境界，你才晓得这个经义的丰富。我们自己如果能够体会得到，对于自己的修学有很大的帮助。将来你要是教导别人，用处更大，你就可以给人解释，为什么哪些哪些法门，初发心的人不能学？到某一个阶段，哎，你可以学哪一个法门，可以指点给人讲。好，就讲到此地。

编号132-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂

请掀开经本，第一百五十七面倒数第二行。这里讲到富楼那尊者，他是以舌根入道的。文殊菩萨对他的评断呢：

【说法弄音文，开悟先成者，名句非无漏，云何获圆通。】

富楼那尊者他是世尊会下十大弟子中说法第一。前面两句，菩萨批评他说，说法是由于舌识调弄音文，音就是音声，文是讲文章。这个文章并不是写出来的文章，就是这个音声有条理、有层次，将一桩事理说得很明白，别人一听了就懂得了，这就是文章。并不是说一定要记录下来才叫做文章，不记录也是文章。说法，当然离不开世出世间法，以这些法来开悟别人。

那么第二句讲「开悟先成者」，这一句话很重要，成是讲成熟，凡是说法，闻法开悟必定是成熟之人，我们一般讲是种子成熟。如果他不成熟，诸佛菩萨怎么给他开示，他也没办法悟入。这个成熟不成熟的关键啊，
给诸位说，就在放下放不下。成熟啊，就是真正放下了，有一丝毫不能放下，就障碍了悟门。这样的话在佛法里面可以说听得太多了，经论里面，语录里面，几乎天天都是。那么要真放下呢，实在讲太不容易了。为什么呢？好，我放下了，我通通都放下了。你们想想，放下了没有，你还有一个『通通放下』，就还没有放下，你还有这个东西在，那就不行了啊，还是障碍啊。所以说连『放下』也要放下啊，真正做到是一念不生啊。这个一念不生是不生一个妄念，妄念没有了，正念就现前啦。

这个境界，说不出的，所以古德常讲啊，唯证方知，只有你自己证得这个境界，所谓是如人饮水，冷暖自知。你要没有证得这个境界，总是要隔一层。那么要讲到证得，佛法教学里面，特别注重的，言下顿悟啊，注重这一点。不能顿悟呢，多数都被言语文字迷惑住了，又变成了障碍了。换句话说，说法或者是经文，它是帮助我们开悟的工具，你要会用，用得很得法，帮助你开悟；要是不会用，用得不得法，就被这些文字言说障碍了。古德讲啊，「死在文句之下」，文句变成了障碍。那么这个就是先成熟啊，这一点非常重要。

末后两句讲的是多数人，一些人不会有的，就是死在字里行间，死在言语之下，「名句非无漏」啊，言说、文字不是无漏法。要用这些不是无漏的法，你在这个里面去证得无漏，这是教学的成功。迷在这个有漏法里面，那如何能够获得圆通？！禅家把这个文字、言说、种种开示，比喻作什么？指月。你看禅宗语录啊，名字叫《指月录》。指月录是什么？用手指着月亮，叫你看月亮，不是看手指啊。你会看月亮呢，月亮是无漏的。手指是有漏的，指着那个月亮，月亮在哪里啊？你老看着手指，以为月亮在手指上，这就错了啊！

这个学佛，确实有不少人发生了误会，般若在哪里啊？般若在《大般若经》里面，在《金刚经》里面。如来藏在哪里？如来藏在《楞严经》里，就糟了糕了啊。那么这就是这个意思，说明

「文句非无漏，云何获圆通」。可是初学的人，又不能不用这个办法。在于老师善巧的诱导，更重要的是我们做学生的要能善得意旨，了解老师的用心、用意。即言说，离言说，那就是即有漏啊，成无漏法。那么这是学佛很重要的一个关键之所在。

下面一首，是讲优波离尊者，他是持戒第一的。

【持犯但束身，非身无所束，元非遍一切，云何获圆通。】

束是约束，持犯是讲戒律，有止持，有作持，有开遮持犯。「非身无所束」，有身，才有这个约束，如果没有这个身，谁受约束呢？「元非遍一切，云何获圆通」，它这种约束，只有有身才有这个约束。如果能够破了四相了，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，那么诸位想一想，这个持犯还有什么约束呢？！永嘉大师《证道歌》上说得很好啊，大悟之人，就不拘小节了，就没有这些约束了。所谓大悟是什么呢？破四相之后，这是大悟之人。破了四相，生死了了。不但生死没有了，轮回也没有了；不但轮回没有了，十法界也没有了，呈现在面前的，是一真法界。

那么由此可知，这个戒律啊，只能够规范十法界之内的有情众生。十法界之内，诸位也许会怀疑了，十法界里面有佛法界，那佛还不行吗？！你要晓得，佛，天台家讲的四种啊，有藏通别圆。藏教的佛，还没有见性，那么试问问，他要不要持戒呢？当然要持戒，没见性嘛。通教的佛，还是要持戒。别教的佛呢，我们可以说，那是大彻大悟了，别教佛相当于圆教二行位的菩萨，圆教初住就见性了。

话虽然是这么说，理上是这么讲，可是，就以圆教来说吧，初住见性了，明心见性了，四相破了。往上面再升进，还有四十一个的位次，到这个妙觉位。既然还有四十一个位次，戒律也不能够缺少啊。但是，他们那种修持的方法，跟我们不一样了。没有见性，的确约束于身口气质啊。见性之后那个戒律，叫心地戒品，不在于身口气质了。身口气质没有约束了，是在于起心动念了。那个境界太微细了，此地也是就粗显处来说。

尊者是以戒律来教人，换句话说，律宗的祖师。戒律，是大小乘之共同科目，换句话说，不管你修学哪一个法门，八万四千法门，没有说是不持戒就可以成就的，没有这个道理。所以在图书馆的同修，这是为了方便起见，现在真正要是讲戒律、修戒律，怕大家都做不到，所以我们选出莲池大师的《沙弥律仪》，选出这个两篇。他这个两篇东西，等于说是戒律的纲领，戒律的摘要，以最浅显的文字来注解，我们将它影印供养给诸位。

这个事情不能督促，现代时代不相同了，只能够劝勉大家，我们用《感应篇》、用《了凡四训》、用《文昌帝君阴骘文》，就是最近这个《安士全书》里面的，希望大家自己发心去修学，奠定戒学的基础。因戒生定啊，因定才开慧。所以持戒是学佛的最初方便，是开慧的手段。不从这上面开慧，你纵然开了慧啊，叫狂慧，不是真正的智慧。真正的智慧通通是从定里面发生的。那么这一点呢，希望诸位要特别留意。

要是讲大乘佛法，一乘圆教佛法，《华严经》里面的《净行品》是戒律，《梵行品》是戒律。净行品是初学的，梵行品就把这个境界又往上提升了一层了。古人教我们学华严，将《净行品》跟《普贤行愿品》定为课诵，学华严经，它的课诵，早课，念净行品，以净行品来修学。晚课，念这个十大愿王，普贤菩萨行愿品，就是这个最后一章，别行的一卷，十大愿王导归极乐。那么这两品呢，实际上就是我们净土宗历代祖师劝勉我们的持戒念佛，就是这个意思啊。我们最近选出的选读的本子，主要就是选的这个两品。

为了让大家对于整个《华严经》有个概略的认识，我们还选了纶贯。为了在这个乱世当中自救救人，我们选了观自在菩萨这一章。在民国初年，印光大师，这是我们净土宗的祖师，你们看看文钞里面所说的，他劝念佛的同修，每一天在早课啊，加持一千遍的观世音菩萨圣号，祈求世界和平。所以我们这个华严选读，就选了这个四篇文，可以作为课诵。

那么文殊菩萨的意思呢，就是讲，这个不能够遍满法性的办法，要叫初心的人、初发心的人，依这个来证圆通，都会有障碍。这个证圆通诸位要晓得，证圆通就是明心见性。文殊菩萨所讲的这个一点都不错，初心的人，就是初发心的人，他容易着相啊，稍稍有一点执着，就变成障碍。我们晓得这一点，才真正能够懂得文殊菩萨的意思。

再看下面一段：

【神通本宿因，何关法分别，念缘非离物，云何获圆通。】

佛的弟子当中，目犍连尊者，神通第一。神通，是修得的，修神通完全用的是意识。意识它所对的是法尘，意缘法尘分别性啦，神通于是乎现前了。那么这是我们看一般修神通差不多都是这个样子的，这个说得没错。

文殊菩萨在此地说得就深了，把这个真相说出来了。我们平常看，只看个外表。譬如说是，哎呀某人开智慧了，实际上智慧是你本来有的，每一个人的智慧都与诸佛无二无别，你为什么不能现前呢？是因为有烦恼盖覆住了，你把烦恼无明去掉，你智慧就现前了嘛，本有的嘛。马鸣菩萨在《起信论》里面告诉我们，「本觉本有，无明本无」啊，无明是不觉，「不觉本无」啊。

那么神通是真如本性的德用，它也是本有的，由此可知，不是修得的啊。我们凡夫妄想分别太多了，所以我们这个能力没有办法完全透出来。这些菩萨他们修定，这个修定要是以中国的宗

派里面来讲呢，相当于止观。所以这个楞严经没有到中国来之前，我们智者大师他从法华经里面开悟，悟入之后，他发明了『三止三观』，那就是讲修行用功的方法。天台宗的方法是止观，止观也属于禅的一种。在当时，印度有一些高僧到我们中国来弘法，拜访智者大师，看到智者大师这个教学的方法，非常赞叹，告诉他这与楞严经里面佛所讲的奢摩他、三摩、禅那大致相同。于是乎中国人才晓得印度佛经里面有一部《楞严经》，所以《楞严经》经没有来，名字先知道了。

楞严经到中国来之后，你看历代祖师大德们给它做的注解，完全是用天台止观来解释。一直到明朝的交光大师，他才把过去人的这个解释推翻了，这就是《楞严正脉》。楞严正脉在楞严经的注疏里面讲，那是新派的，旧派的像以长水为代表的，他们是采用的天台的教义。那么到交光大师呢，完全不是的，他提出的也很有道理。因为天台教观，用意识，就是用第六意识心所修的。而楞严经里面经文这个教义，诸位能看得出来，它是要舍离意识心，不用心意识，叫你用六根的根性。用六根的根性，这个不是天台家的方法。交光大师提出这一点，相当有见地，所以说明末以后这些诸大师啊，注解楞严经，都采取交光大师这个看法。于是乎楞严经的注解，就分成了新旧两大派。

那么我们学这部经，不要有门户之见，不要存优劣之见。说个实在的话，交光大师说的是有道理啊，我们要用他那个办法，得不到利益。为什么呢？因为我们心意识离不开啊。反而用天台家那个老注解的时候，我们得受用。就跟《坛经》里面神秀大师那个偈子对我们来讲有用处，「时时勤拂拭，勿使惹尘埃」，对我们来讲有很切实的用处，能帮助我们。六祖大师那个偈子，高虽然是高，没得用处，「本来无一物」，你行吗？你能够本来无一物吗？！你阿赖耶识里面乱七八糟的东西太多了，你没有办法啦。就是那个东西好是好，太高了，用不上啊。所以诸位要懂这个意思。

那么现在我们看的这个楞严注解，就是圆瑛法师这个注子，也是依据交光大师的正脉。所以你把正脉打开合起来看一看，十分之七是正脉的内容，另外很少部分参考其他的注疏，是以正脉为主写的这部讲义。这是我在此地提醒诸位，文殊菩萨这个标准呢，拉得太高了。就是「本来无一物」，拉的这个标准，「舍识用根」，拉这个标准，实在讲呢，不是我们初学的啊。人家这个地方讲的初心，不是我们这个初发心啊，我们没有到这个程度啊。他这个初发心是圆教初住的人，叫初发心啊。初住菩萨是大乘法里面见道位，不是我们的境界。我们连小乘见道位都不够资格，小乘见道位，要断三界八十八品见惑，所以你看到『初心』，哎，大概说的是我们，那就误会啦。

那个初心好比念书，一年级，人家一年级是大学一年级，不是你小学一年级啊。你小学一年级，哎，一年级，以为是自己，这个搞错了。虽然都是一年级，这个程度相差悬殊太大了。那么这一点我们要特别留意，要晓得交光大师说的没错，是有道理，对于我们这个小学一年级的人，用不上啊。只能够说熏习成种，让我们知道有这么一回事情，它是相当高的境界。

那么神通呢，就是说是本能。这个意识要能够收摄住，像这个《四十二章经》里面所讲的，「制心一处，无事不办」。制是什么？控制。你能够把心控制在一个地方，不叫它胡思乱想，控制在一个地方，这就是定。比如说念佛人，他把这个心呢，就系念在佛号上，久而久之得了定了。得了定了，叫念佛三昧。禅家，就大的来说，一种是观心，一种是参话头，也是把心止在一处。教下里面，刚才讲像天台的止观，还是系心在一处。华严宗的修行法，它是做法界观，还是属于止观的一种。

那么这个开头，都是用的心意识，这个心意识啊，是要用一个阶段。用一个阶段之后，这个第六意识啊，它不妄动了，也就是妄念少了，心逐渐逐渐清净了，然后再把它舍掉，舍识用根，得定了。这绝对不是你现在能做到的，这一点诸位必须要明了啊，现在哪能做得到啊。你在佛门用上十年、二十年功夫，然后你再修舍识用根，那是上上乘的根性啊，那就不简单啦。

你要不信，你就是拿《六祖坛经》来说，「参请机缘」那一章里面，十三位善知识，哪一个人不是用的心意识？！到六祖那个地方，六祖给他一点破，心意识一放下，就证入了，境界就提升了。他要没有前面那一段工夫，碰到六祖，六祖怎么说，也是枉然，这叫根熟啊。法达禅师念法华经，念了三千遍，三千遍，十年啦。一天念一遍，一年三百六十天，十年三千六百天，干了十年啦。十年都是用心意识在那里念，所以被法华转，不能转法华啊。到六祖那里，被他一句点破了，通通放下了，这一下证入了。我们这些人，不要说碰到六祖，就是碰到释迦牟尼佛，碰到毗卢遮那佛，也没有办法，也点不通啊，也没有法子啊！所以这一点希望我们要特别地留意，要去体会。

现在我们所修，修摄心一处，就是修你这个第六意识的心，不可以好高骛远啊，那个一步登天呢，是登不上去的啊。逐步逐步地来修学，按步就班，规规矩矩、老老实实地来修。所以你看那个持律法师，你们看这一期会讯里面，我们把这篇文选出来供养给诸位。那个人就笨到那个样子，哎，他有他的可爱之处，有他可取之处，他用上二十年的功夫，他开悟了。这个人，道源老和尚他们都见过的，听他讲过经，讲得真好，开了悟的人嘛。这是值得我们效法的。你们自己如果说是笨，大概还没有笨到持律法师那个样子，还没笨到他那个样子啊。那样的人都会有成就，可见得哪一个不会有成就啊，就怕你是用功不得法，那你就没有成就了。用功得法，没有不成就的。

所以头一个学什么呢？学老实。凡是不成就的，全都是不老实的。天台家的教学，叫你出去讲

经说法，给诸位说，完全背注解。他上台讲什么经呢？！背注解啊，决定不准你自己加一点意思，除非你开悟，不开悟决定不允许加一丝毫意思在里头，所以他能够开悟。真的啊，俗话说得好啊，聪明反被聪明误啊。那一些不开悟的人，都是聪明人；开悟的人，都是不聪明的人，都是老实人，循规蹈矩，决定不敢胡作妄为。那么你们今天学经，哪一个人能办得到呢？！
编号132-b/133–佛敕文殊拣选 偈颂

如果叫你学一部经，学圆瑛法师的注解，把它通通都背过，上台的时候，完全照这个注解念出来，你们会觉得，这有什么意思啊，枯燥无味啊。好了，那你不枯燥无味，不枯燥无味，一生都没有开悟的指望。哎，人家那个枯燥无味啊，他搞个十年二十年，嗬，最后味道就出来了。你晓得他为什么？他心是定的，刚才讲了，制心一处嘛，他心是定的。你自己要研究，哦，这个怎么讲？我要怎么发挥？你心是乱的，你心是到处在攀缘，你心没有办法制在一处。你们想想谁聪明？不知道这个原理，不知道祖师用心之苦啊。

过去海仁老和尚在香港，他前几年圆寂了，香港称他做首楞严王。他一生就讲一部经，楞严经，完全是背注解。跟他学经的人，也是背注解。他大概只有五六个学生，都不错，根底打得深。那么这种教学，看起来好像是笨，奇笨无比，绝对不为现代人所齿，可是它对于开悟啊，对于摄心啊，定慧啊，
那真是有妙不可言的功夫。现代人头脑再灵活、再灵巧，总是向外攀缘。表面上看，往近处看，好像好看得不得了，往远处看，就吃大亏了，比不上人家了。

我们仔细看看《高僧传》，看看古来的这些出家在家的，他们的那些成就，你从这个角度去看，你才了解，他为什么会成就。再看看我们现前这一代，在家出家的，这么多年的苦修，为什么不成就？两个一比较，哦，清清楚楚、明明白白。他为什么成就？我们为什么不成就？他们的成就，循规蹈矩；我们的不成就，好高骛远。

不知道，那无可奈何啊；知道了，就要改啊！改过自新啊，知道了就要改。从今天起改，不迟啊，纵然花二十年的时间，还是值得。纵然是你三十岁的人，花二十年的时间，五十几岁开悟，不算迟啊。悟了之后啊，正好度众生。换句话说，那个时候的佛法，正是要兴旺起来的时候了。

那么这就是说明了，智慧、神通、德能，都是自性里头本来具足的，「何关法分别」啊。用意识，是法尘的分别性。神通，是旷劫宿因之力，于法尘分别性了无干涉啊。换句话说，不是法分别而现前的，所以菩萨在此地讲啊，「神通本宿因，何关法分别」。

「念缘非离物」，念念攀缘，这个第六意识是攀缘的。比如说我们念一句阿弥陀佛，念念就攀缘这个佛号；禅宗参话头，念念攀缘这个话头。它要舍掉这个攀缘，那就是用六根根性了，那就不是用的第六意识了。这个攀缘的心，当然离不开法尘，这个『物』就当做法尘讲。这个办法不能见性，这是真的。这个办法可以制心，可以制心一处。到制心一处了，再把这个办法舍掉，就见性了。那就是入了初住了，大乘的初心。
那么底下呢，就是持地菩萨他证入的法门。
【若以地性观，坚碍非通达，有为非圣性，云何获圆通。】

持地菩萨因平地而开悟，那么这就是说了，修福重要啊，他干什么工作呢？就是天天修桥铺路。哪个地方路不平了，人家走起来不方便，哎，他就去把那个地方搞平。这是修福报啊，利益一切往来的行人。他那个心呢，就系在这个地方，也是用的心意识。有一天遇到佛了，佛走到这个地方，也是看到他机缘成熟，为什么？他心里头别无二念，他发的愿，哪个地方有不平的，我都去，把这个地给他铺平，所以他心里头只有一念呢，没有别的杂念，系心一处。你们才晓得那个古人开悟的诀窍在什么地方。

刚才讲了，法达禅师，满脑袋就是法华经，没有别的。无尽藏比丘尼，满脑袋的涅盘经。这就是系心一处啊。持地菩萨一脑袋就是，哎，哪个地方地不平，他就去给人家平地。到了这个心系在一个境界里啊，这成熟了。所以有一天佛经过那个地方，他碰到了，佛给他一点醒，叫他说：「平地，要平你的心地啊」，他恍然大悟。

我们今天是千经万论，处处指归，点不醒我们，那就是因为我们的心是散乱的，一天到晚胡思乱想，这个是大病啊，轻视了修福。这个持地菩萨是标准修福之人，那么他开悟了。六祖大师给我们示现的榜样，修福啊。持律法师给我们的榜样，也是修福啊。

文殊菩萨的评断，地的性质是坚固的，它就障碍了，它并不是一个通达的性质。那么持地菩萨每一天做的这个工作，是属于有为法，不是无为法。每一天去做工啊，这个做工都是义务的，没有酬劳的，是自己发心主动的，不是人家来聘雇的，所以是有为法，不是无为法。那么以有为法去修无为的果，这个是不相应的，所以对于证圆通，是不相宜的。

他的机缘殊胜，遇到佛了，佛教给他要平心地。他这个念头一转，把有为的舍掉了，一下转到无为里面去了，这才大彻大悟。那么初发心的人，可以说是完全都在有为的境界里面。因此要获得圆通，这一个办法，对根熟的众生，特别的根性，是可以的。如其不然，这个办法也很难叫人开悟。
底下一段呢，是月光菩萨，他修水观。
【若以水性观，想念非真实，如如非觉观，云何获圆通。】

月光菩萨的水观，他是由这里证入的。文殊菩萨对他的评断说，如果以水大之性作为你所观的境界，观成了，还是想念的成就，是想象把它变成，换句话说，并不是真实法啊。你比如说修水观的人，他在这个房子里面修定，在他的境界里面，他坐在水中央，自己所看到的就像一片汪洋大海一样。别人看到呢，别人看到的还是地，没有水啊，只有他见得到，别人见不到啊。你说它是真的，还是假的。

修这种观法在我们中国历史上也有不少人，有人修成的。那么这些观法，给诸位说，跟《十六观经》里面所讲的那个道理、办法、境界很接近。十六观经里有水观，不是叫你到水里去观呢，就是叫你凭你的想象，那是观想啊。想成了怎么样呢？睁开眼睛也好，闭上眼睛也好，你面前这个地都是冰，都结成了冰，仿佛是琉璃世界一样。观「落日悬鼓」，不管你在什么地方，你眼睛面前，看到一个红红的太阳，这叫观成了，想象而成的。真有，在你自己看得到，别的人看不到。不是说，我观成了，旁人也看到，旁人看不到。旁人他没有修这个功夫，他看不到。你所修的，你看得到。那么别人看不到，所以你这个是妄想啊，你这个不是真实的。如果是真实的，别人也能看见啦，为什么独独只有你看见，别人不能看见。这种相，这个境界，不是真实的，所以说「想念非真实」啊。

末后两句是说，以如如之理，不是觉观的办法，「如如非觉观」啊。如如之理，就是圆通之体，就是讲的真如本性。真如本性里面，像六祖所说的，本来无一物，哪里有什么觉观呢？没有啊。所以它是离念，离一切妄念，它是如如不动之法啦，怎么可以用分别觉观去证得呢？！还叫一个初心的人用这个方法，很难。

这个办法就是观成了，也不容易见性。所以念佛法门里面，《十六观经》，这个智者大师所做的注解，就是《十六观经疏钞》，注得是真好，我们过去曾经印过几千册流通啊。但是净土宗历代的祖师，讲经，都喜欢采取里面的理论，不用它的办法，而用什么？而用持名念佛的办法。你们想想，为什么不用这个办法？这个办法好不容易修成，修成之后不能见性，只能够得念佛三昧。如果境界往上面再提升一层，这个观要把它去掉。诸位晓得，那个相啊，观的时候很难成就，到以后去的时候也很麻烦，不容易去得掉啊。那境界现前嘛，很不容易把它摆脱掉。你要是不把这个相摆脱掉，不能见性。换句话说，这个办法只能叫你到事一心不乱，如果要理一心不乱，要把这个相舍掉，「凡所有相，皆是虚妄」，要把这个相舍掉。到那个时候就很麻烦了，没有念佛方便。

念佛，就是一句名号，你要懂得这个名号是假名，舍，容易啊。我们现在念这一句阿弥陀佛，这是用第六意识在念啊。念到把这个第六意识、妄心摄心一处了，都摄在这个佛号里面，我们这个第六意识不动则已，一动就是阿弥陀佛，不会动到别的地方去，这就摄心在一处了。久而久之这个心不动了，再把这一句佛号摆脱掉，这就见性了。所以舍一句假的名，容易，观成的那个相，舍掉，不容易。所以十六观经，难修，将来舍的时候，也难舍。你看历代祖师，有谁提倡这个办法，但是都欢喜智者大师所讲的理论。我们图书馆有《观无量寿佛经疏妙宗钞》，就是智者大师的十六观经的注解。

那么底下一段是：

【若以火性观，厌有非真离，非初心方便，云何获圆通。】

这是乌刍尊者，他是因火大，七大里面是地水火风啊，是由火大而悟入的。前面两句，说明尊者当初采取这种方法来作观，也是厌有而求断啊。火是一种烦恼，厌恶烦恼，想把这个深重的烦恼断掉，来修学这个法门。所以菩萨在此地批评他，不是真实本来离开的方法，不是一种真正离开，而是什么？你讨厌了，你才离开它，你不厌的时候，你没有起心想要离开的。是因为你自己厌、厌有，你才离开，那么这个不是出自于真实。换句话说，不是本来面目啊。

那么初心入道，一定要断烦恼。烦恼里面最重的，诸位要晓得，是什么呢？那么你们一定会想到贪嗔痴，贪嗔痴是烦恼。贪嗔痴的对象是什么呢？五欲啊，五欲六尘啊。这个修行的层次，先离外缘，你比如说我们讲布施，先叫你布施什么呢？布施外财，就是身外之物，先叫你离悭。然后再叫你布施内财，布施内财是什么呢？就是布施贪心了，贪嗔痴的心了。能贪、能嗔、能痴，布施这个。先放下所贪的、所嗔的、所痴的，那都是身外之物。修学要从这上面下手啊，千万不要说，哦，理论只是断贪心，东西没有关系，我还是多多益善，你想想看，你那个贪心能断吗？！你的贪心只有天天增长，断不了的啊，必须从事相上去断。

你们晓得这个佛门里面有个大善知识，庞居士，大家都知道啊。他是非常富有的人，家财万贯，学佛的时候，全家学佛，把他家里的金银财宝，装到一条船上，船划到江当中，把这个船沉下去，财宝通通不要了。那么他要是说，我断的是贪心嘛，我有这些东西不妨碍嘛，那是贪心真正断了，不妨碍啊；没有断的时候，会妨碍的啊。那么别人听了，你既然这些财宝都不要了，你自己不享受它，你拿去做点好事不好吗？拿去帮助那些贫苦之人嘛。他说了一句话，「好事不如无事」啊，你们想想哪一个好？这个对于修道的人来讲，太重要了。

做好事的，两种人，一种是世间善人，不是修道的，修福的，他做好事。另外一种就是再来的菩萨，他烦恼断尽了，他可以倒驾慈航，来做好事。真正在用功的人，那是障碍啊，诸位要晓得这个道理啊。所以在中国古时候这个丛林里面，那些住持、执事，都是佛菩萨再来的。天台，国清寺，刚才讲了，智者大师的道场。你们晓得，六祖在黄梅舂米啊，那个道场有那么多人，每天要吃饭，那个时候的米都是人舂的。那是谁在那里舂米呢？丰干禅师。厨房里面烧饭的，做这个粗活的，是寒山拾得。到以后被人发现了，丰干是阿弥陀佛再来的，寒山拾得是文殊

普贤两大菩萨，他在那里修福，伺候大众啊。这些人可以做好事，为什么呢？自己的事情已经了啦，「所作已办，不受后有」，可以多做做好事，来利益众生。

自己的事情没有办的时候，生死还没有了，你要是做好事，好了，六道里头三善道去受报，永远没有办法出头。所以庞居士教给我们，好事不如无事啊，真正修道人要懂得祖师的苦口婆心。我们今天说老实话，之所以不能成就，就是什么？希望做好事，把自己害惨了。今天这个政府是鼓励宗教要办社会福利事业，大家都去做好事去。真正修道人，名闻利养都不要，也不期望政府来表扬，哎呦，你是好人，你很荣耀了。你还有这个念头，你还能了生死吗？！你还能见性吗？！不能啊。

那么这就是说明在目前这个阶段，修道要紧啊。那就是什么呢？要无事啊，这一点很重要啊。所以我在一出家时，我就提倡，但是我这个提倡啊，人家还说我要革佛教的命，还要来找我的麻烦。我提倡什么？寺庙让在家人管理。为什么？在家人啊，他不急着了生死嘛，他可以做好事嘛，多多做好事。出家人，不要管寺庙的事情。这个办法不是我想出来的，是佛教寺院原本就如此。

释迦牟尼佛当年，你看人家请他讲经说法，建的这个精舍，那个精舍的主人，不是他啦。只树给孤独园，主权是只陀太子跟这个给孤独长者的，是他们的财产啦，他们是请佛在那儿说法啦。这个里面所有的事情，都是他们去管理啊，佛才不管这些事情呢。你房子倒了，房子倒了就走了，到别的地方去了。你要想把佛留住，那好，你天天就要派人来照顾，伺候得很周到，表示自己的恭敬、有诚意，佛就会在此地多讲几天。你没有这个诚意，少讲几天。所以出家人，「日中一食，树下一宿」啊，希望的什么？无事啊。

你要说是，那我这样修行的话，今天哪一个寺庙都不让我住啊。诸位晓得，寺庙之所以不让你住，就是因为你有事。你要是无事的话，哪个寺庙不欢迎你啊，个个都欢迎。不但寺院欢迎，护法、伽蓝、八部护法神，都得拥护你，为什么呢？你是一个无事的道人，真正修道人啊。

所以这个寺院的行政业务交给在家人去管理，决定正确。出家人干什么？做教员，做学生。像学校里的教员，不管学校行政的，到上课，他就来了，下了课，他就走了，没事情啊。管理行政那些人，那是做好事的，那是好人好事啊。那么我们如果是自己功夫还没有成熟，没有到这个境界，我们就要去做，那就是世间的善人。那么像这些道理，我们都要深深地去体会，了解诸佛菩萨、历代祖师他们的一番苦心，我们对他们才真正是五体投地啊，才看出人家的大慈大悲。

那么像寺院这个杂务工作，这是修福，不能够把行政混杂在一起。行政是修福，一般这个工作，那是个人修福。修福，我们要修，福慧双修。建道场，接引众生，那是好事，绝不是一个初学人能够办的，这是我们要特别小心，要谨慎，要量力而为。自己没有这个境界，心还会被外头境界牵着转，那么这个事情我们就做不得。几时能够真正做到了「不取于相，如如不动」，可以了，这个时候可以开道场，可以接引众生了。

好，今天就讲到此地。

编号133-a/133–佛敕文殊拣选 偈颂

第五行。

【若以风性观，动寂非无对，对非无上觉，云何获圆通。】

这是文殊菩萨评断琉璃光尊者他证入圆通的方法。尊者是用七大里面的风大来修的，他是由风大而悟入。所谓风呢，是指一个动相，不动，则就不叫风了，这个风就是指的动相。前面两句，动里面的意思是说明遍观四大身心，全都是风力在那里转动，如果哪个地方要不动了，那个人就生病了。所以我们这个全身的每一个细胞、每一种器官，它都有运动的功能。如果说哪一根血管不通了、堵塞了、不动了，这就有毛病了。心脏要不动了，这个人就死亡了。所以说是每一个部位都在那里动，我们一般讲运动。全身是如此，整个宇宙也是如此。

可是在我们凡夫概念里面呢，这有动啊，当然就有静。我们不谈动静一如，动静一如啊，那就是获得圆通了。凡夫毕竟他这个功力见不到真实之相，这也是对初心修行人来说。初心修行，他总是执着两边，有动就有静，两边是对立的。从相对的这一个观点，要想证得圆通，不容易，这是我们在许多大乘经典里面，乃至于祖师语录里头给我们说得很清楚的。可是，在初用功的时候，又没有办法离开相对，如何从相对悟入到绝对？我们今天讲绝对，绝对的对面，还有一个相对，还是相对。实在讲呢，离开相对啊，一句话也说不出来，所谓是「言语道断，心行处灭」啊，这才是真正寂照现前的境界。这是意思很深，这个意思是真正的，决定不是虚妄的。

那么文殊菩萨就这一点来批评琉璃光菩萨，他用的这个方法对初学的人来说，有困难。他是可以用，他本身到了这个程度就行了，初学的人毕竟没有这种程度。我们晓得，无上正觉，这就是真如理体，它是动静两边都离开的。比如说般若经里面常讲『无念』，这个『无念』，是有念跟无念，通通都无。无念不是跟有念两个对立的，凡是对立的，都是虚妄的。早晨在《信心铭》里面我们念过，也是举的楞严经里面说的，「妄真同二妄」，那就是相对的真啊，还是虚妄的。这个真正的真，是舍了相对之后，真心、实相就现前了。那么这是这一段经文里面所讲的圆通之法。

底下一位是虚空藏菩萨，他是从空观而证得的。

【若以空性观，昏钝先非觉，无觉异菩提，云何获圆通。】

实际上文殊菩萨的评语，个别的评语，十二个字，每人都十二个字。共同的评语，五个字，「云何获圆通」。虚空藏菩萨是因空而悟入，那么要以空大而观呢，这个修观，最方便的是从自己本身观起。虚空藏菩萨他所示现的方法，就是这样的，观本身四大，观到了四大皆空。然后再把这一个观法推展到外面境界，一一境界无不是四大组合的，那就正是般若经里面所讲的了，一切法皆是因缘所生，这个因缘所生呢，就是四大组合，因缘所生法。

一切法没有自性，四大是不是实在的呢？四大也不是实在的。今天这个科学家有许多新的发现，他发现的这个基本的物质，现在所讲的粒子，比电子还小，科学家认为它是能量高度浓缩的状态，这是物质。可见得这个物质是空的，因为物质可以释放为能量，能量在高度浓缩的时候，就变成物质。这个基本的物质，就是佛经里面所讲的四大。四大说的是基本物质啊，它有四种现象。比如我们今天讲的原子、电子、粒子，都有这四个现象。

第一个呢，它是一个物体，我们在显微镜之下，能够看到它，它是一个物体；是物体啊，这就是地大，它有个东西在。同时啊，它有温度，这个温度呢，就是火大。它有湿度，湿度就是水大。还有一个现象，它是动的，它不是静态的，他是动的，动的速度都非常之大。那么动呢，佛就叫它作风大。换句话说，基本物质有这四种现象啊。

从现象上说，它有；从体性上说，它没有。它只是能量的浓缩集合的一个状态，它不是真有，那就符合像金刚经里面所说的「即非，是名」，四大者，即非四大，是名四大，菩萨从这个地方悟入、圆悟空性啊。文殊菩萨在此地批评他，说这个空性，就像本经第三卷里面所说的，乃是无明晦昧之空啊。这个空相怎么来的呢？空相是从无明而来的，「无明不觉生三细」啊，这个业相就是个空相。那么本身迷了，才起无明，无明就是迷啊。迷是不明，迷就不灵了。真性灵明觉知啊，我们灵跟明都失掉了，那么换句话说，虚空不是一个灵明觉知，怎么可以用这个「昏钝」的修因，能修到灵明觉知的正觉呢？！这个就是因与果不相应。

佛在前面给我们说明，修行，因地心与果地觉，一定要相应。因心果觉不相应，那是不能成就的。文殊菩萨基于这一点，来给虚空中菩萨的修因做了一个评断，这个评断就是说明因地心与果地觉不相应。虚空是无觉无知，菩提是灵明觉知，所以说「无觉异菩提」啊。拿一个无觉无知的顽虚空，用这个作为本修因，怎么能够证得无上菩提？！

这一段话，对我们初学的人来说，是最严重的一个警告。古德常说，「宁可执有如须弥山，不可落空如芥子许」，为什么呢？怕你堕在恶取空了，那个事情就麻烦大了。诸佛菩萨能够救那个着有的人，有办法救他，很容易叫他回头。这个着空的人啦，很难救，没办法救他。着空的人到最后什么呢？这个因果报应他都不相信，这个事情麻烦大了。必须等到他造业受报，他这个罪业报尽了，哪一天善根再现前，佛菩萨才有这个机会来度他。不像执着有的人，执着有的人啊，随时佛菩萨都有机会来度他，执空的人那就不简单了。

所以虚空藏菩萨他这个法门，固然是法门平等，无有高下，但是在他行，他可以入门。我们初学的人用他这个方法，很容易把路子走错了。所以自古以来，特别是在中国佛教，这些祖师大德们，对于这个《般若经》呢，都非常的慎重。讲其他的经，都喜欢讲；讲般若的经啊，都不愿意讲。原因就是怕听的人，如果是把意思听歪了，没有真正能够会到意思，错会了意思，误会了意思，就会堕在恶取空。

再看底下一段，这一段是弥勒菩萨。

【若以识性观，观识非常住，存心乃虚妄，云何获圆通。】

弥勒菩萨是因为识大而悟入的，我们今天讲唯识，弥勒菩萨是唯识的专家。这个学唯识啊，必须要转识成智，才能入门；如果不能够转识成智，那就坏了，那就是文殊菩萨讲的了，「云何获圆通」。学唯识的人，很多，自古至今很多，而由唯识证得圆通的，那就不多了。那么这个我们要晓得原因在哪里？学唯识很容易堕在教相里面，满脑袋都是法相名词，搞到这个里面，这是个很麻烦的事情啊。几时把这些法相名词看破了，完全都舍掉了，才能够见到真性。所以唯识要修观呢，唯识宗里面修行的方法，叫五重唯识观。这个五重，就是分作五个层次，把一切分别执着把它舍掉，那是很不简单的事情。

前面两句意思是说，如来藏妙真如性，就是第八识，在唯识里面讲呢，真妄和合啊。如来藏妙真如性，哪有虚妄呢？！既然讲是妙真如性，诸位想想，它怎么会虚妄？！就是在凡夫位，还叫妙真如性。可惜那些没悟还在迷位的人，实在讲是这个觉与迷啊，觉，就是转识成智，这就叫觉；迷呢，转智成识。可是唯识论里讲得好啊，「但转名言不转体」啊，连六祖大师的坛经里面都这么说过。那么话说回来了，就是迷悟啊。

迷了，妙真如性就叫做阿赖耶，那妙真如性真的就变成阿赖耶啦？哪有这个话啊。悟了，阿赖耶又变成妙真如性呢。在什么地方变呢？在你的名词上变，事实上呢，事实上完全没变。事实上要有变，那还叫什么妙真如性呢！但是，不能转识，那你就为识所转。为识所转是什么？我们一般讲呢，被业力牵引，自己做不了主了。我们今天很冷静地去想想，我们是不是自己做得了主？我们很希望自己不起一个妄念，如果自己要做得了主，那就二六时中妄念不生啦，这多自在呢。偏偏妄念不断，这就证明了你做不了主啊，这就证明了你二六时中被识所转。

诸位要晓得，这个念头起、念头灭，这就是识，就是识心。六根接触六尘境界，你感受得有喜怒哀乐，这是被境界所转，不是被境界，也是被识所转。境界是中立的，它是无心的。谁有心呢？是自己有心啊。外境无心啊，自己有心，就是这个妄心。所以说「观识非常住」啊，这个

识心，不是常住法，是刹那生灭。那么我们讲用功，这个用功，初学的人用观照，观照还是用的第六意识。能观的这个心，是第六意识心；所观的境界，是法尘。能观的心是识心，识心与法尘都不是常住的，都不是真常的，可是初学的人一定要从这个地方用功。

最简单最方便的功夫，我们常讲啊，提起佛号，这就是观照。我们怎么个观照法呢？提起佛号就是观照。要晓得佛号的意思，你比如说一般人念佛，没有观照的功夫在里头。他念阿弥陀佛，存的什么心？他着相。那是迷信，我天天念阿弥陀佛，阿弥陀佛会保佑我，将来我舍报之后，阿弥陀佛接引我往生西方极乐世界，他只有这么一个念头啊，所以这个佛号里面没有观照的功夫。

聪明利根的人，通达教义，于是乎念这句佛号啊，里面就有观照了，哎，它起作用了。这个功德利益，比不了解教义，天天在那里念佛，那个效果要大得太多太多了，这就是学佛不能不明理啊。提起这一句阿弥陀佛啊，就是觉而不迷。我六根在境界里面，起心动念了，迷了。哎，自己知道迷了，谁知道了？第六意识知道，不是真心，是第六意识知道。第六意识立刻转一个念头，哎呀，我要觉，我不要迷。那个要觉的心，还是第六意识，没有出第六意识的范围。所以观照啊，是用第六意识，但是这是用第六意识接近到真如本性，与真如本性相应的一条道路。

那么我们念观世音菩萨，这里面起的觉照，是大慈大悲，否则的话，有什么用呢？！你们有很多人都持诵大悲咒的，如果没有大悲心，你一天诵一万遍大悲咒，都没有用处。念大悲咒，要生大悲心啊；念南无观世音菩萨，要生慈悲心，大慈大悲，救苦救难啊，要生这个心啊。这一念呢，这个心就生起来，这就叫观照。念地藏菩萨，就生孝顺父母、尊敬师长，就生这个孝亲尊师的心，这是你念地藏菩萨的名号，起了观照了，这个才有作用啊。所以诸位无论是读经诵经，这个诵经是背诵，持名，持佛的名号，持菩萨的名号，一定要有观照的功夫。

那么在修学里面，要晓得『一门深入』，不能搞得太多了。太多了，你这个观照就照不住了，为什么呢？太复杂了，不是你这个心的力量能够办得到的。所以学东西要学一门，学一门，久而久之啊，它就起作用了，决定不能够学得太多。

你们同学们来商量，我告诉诸位，这个办佛学院不办佛学院，没关系。为什么呢？我们中国几千年来，这些祖师大德们，都没有念过佛学院，他都成就了。中国佛教之有佛学院啊，是民国年间的事情，也没出一个祖师大德，这不重要啊。重要的是什么呢？参学，重要的是参学。那么我们想想，今天的四众同学当中，把参学这个事情疏忽掉了。我们这一个道场，这一个修学的环境，哪一个人想来学一点东西，我们总是尽心尽力地来帮助你，这个就是参学。一个人来，一个人的成就，两个人来，两个人的成就，我们要真正的成就啊。

成就是要实践，要耐心，要恒心，要毅力。要长时间，不是几个月就能成功的啊，不是几年就能成就的啊。首先呢，就是一门深入，用这一门呢，来提起观照的功夫。观照功夫深了，到照住了，所谓照住啊，就是三昧成就了，我们一般讲得定了。这个三昧成就是什么？烦恼障断掉了。最低限度就是，烦恼虽有啊，哎，不起现行了，烦恼种子虽然没断，它不起现行。那么这个功夫，给诸位说，等于小乘的须陀洹果。在念佛法门里面讲呢，功夫成片。这是个初级功夫，还没有到真正的三昧，就是说你观照的功夫得力了，有受用了。就在这样的一个境界，要求生西方极乐世界，带业往生，决定可靠。心净了，六根接触六尘境界，不起妄念了。虽然这个妄想的种子没有断，但是你这个觉照的功夫强大，能够叫妄念不起现行。

功夫再深一点呢，这个烦恼就断掉了，这个就是所谓讲的事一心不乱。这个讲照住啊，照住是事一心不乱。那么这是小乘四果罗汉的境界，大乘圆教七信菩萨的境界。从这个地方更精进，再提升呢，就照见了，像心经讲的，「照见五蕴皆空」，这个照见呢，就是获得圆通了。照住没有得圆通，照见才得圆通。得圆通，最低限度是圆教初住菩萨，也就是大乘的见道位。我们讲用功啊，再往上说的这个地位，不敢讲，理论上可以说是一生成佛，到究竟果位，理论上没有问题，事实上不容易做到。

但是，如果我们真正有好的修学环境，好的增上缘，在一生当中，达到圆初住，这个是很可能的。那就是我们讲念佛念到理一心不乱，我们求生西方极乐世界，上品上生，做得到，不是做不到，只看你会不会学了。实际上来讲，古时候人的福报大，道场众多，每一个道场它都是用一种功夫，所以在这个道场里头熏习的力量强大，容易成就啊。一个道场，比如说吧，我们有十个人，一个人学一样东西，只有各人做自己的功夫，借不到别人来帮助你。如果还要被别人来动摇，那就影响自己的功夫了。比如说我念佛，他念观音菩萨，他念药师如来，我在这念，我就听到他的，哎呀，观世音菩萨也不错啊，这心就动摇了，这是个障碍啊。从前那个门庭是什么？念观世音菩萨，这一个寺院都念观音菩萨，没有一个不念观音菩萨的，所以他依众靠众，有这么一个好处。今天，我们到哪里去找这样修学的道场呢？！

研究经也是如此，研究《楞严经》的这个寺院，它专门研究楞严经，讲楞严经，它不讲别的经。讲法华的，这个地方专门讲法华，它不讲别的。所以这个参学的人，自己兴趣在哪一方面，入到这一门去，你在这个地方住个十年八年，他怎么会不成就呢？！他当然成就。就是这个里头没有分心的，一门深入啊。所以我们看看目前，再想想过去，我们想一下这里头的道理，人家成就，为什么会成就？凭什么成就？

我们今天在这个环境上来说，样样都超过古人，无论在哪一方面讲，古人所得不到的便利，我们都得到了。古人讲堂里头，没有冷气啊，哪有这么舒服呢。古人讲堂里头，没有桌子啊。你们看看从前古人的那个讲堂，你们没有见过，你可以到故宫博物院去看看唐宋的那些画，都是坐蒲团呢，盘着腿坐蒲团啊。没有经本啦，哪有那么多经本啊。那时的经本都是手抄的、抄写的，你们想想，哪有那么多经本供养大家，每一个人都有一个经本，这是办不到的事情。现代印刷术发达，每一个人都有经本。所以从前那个经本啦，只可以看，不能在上面圈，不能在上面写字。为什么呢？太宝贵了，你看了之后，还要给别人看，你要是把书上写得乱七八糟，那后面的人怎么看法。每一个看的人都在那里写一通，那还能成个书吗！所以书本要珍惜，你自己要有疑问，另外拿纸记下来，你决定不能够写在书本上。

我们现在在这些地方上的享受啊，比古人不知道超过了多少倍，遗憾的是什么呢？没有古时候那种专一的道场，没有了。所以我劝你们同修们，图书馆，成就诸位，图书馆做自我的牺牲，成就大家。希望你们自己能够一门深入，专心学一样，用一种观照的功夫，在能够在境界里头照住、照见。而后，你要发大心，你到外面去开道场。譬如说你学楞严，你在此地花个十年时间，在楞严上奠下基础。你将来离开图书馆之后，在外面你去建一个楞严寺。你这个庙里头，看看这个藏经楼啊，只有一本书，就是楞严经，除了楞严经之外，看不到第二本书。专讲楞严，照楞严的方法来修学，度与楞严有缘的众生。你学法华的，亦复如是，你将来去建一个法华寺。你这个寺庙就一本经书，就是法华经，这样佛法就兴起来啦，不能搞多啊。

学人到你门庭来参访，我这里是楞严寺，讲楞严经，他要说，法师，我要学法华经。你就很客气地跟他说，你的因缘不在我这个地方，你啊，到某处去，那个地方的某法师他是专修法华的，你去跟他学。这样才能兴教啊，才能够利益众生，不辜负你学佛一场。无论在家出家，都可以建寺弘法利生。台中李炳南居士，在家人，一样建道场普度众生嘛。所以这个事情，我们四众弟子通通有责任，出家不出家，那是形式，那不重要啊。你看当年庞居士，他的师父问他要不要出家，他说我不要，我就用这个身份就可以了，他的师父点点头，对。这只是形式而已。

那么在本省，你们看到这个佛法，衰啊。这个衰，有它的道理在。社会繁荣，经济富裕了，生活水准提高了，大家眼睛看的是眼前的物质享受，谁肯去认真学佛呢？！尤其在这个社会上，今天社会上所尊重的，哪个人钱多，哪一个人就被大众尊重，这个社会潮流如此啊。学佛的人要觉悟，不能为环境所迷惑。所以华严经，你看看昨天晚上，持地菩萨，以这个诸天天王来表法，你一看那个架势，你就了解了，教我们要少欲知足啊，要修善根福德，这是修行的基础，而后才能真正地由照住，到照见。到照见呢，这就是获得圆通了，大乘见道位。由大乘见道位，再进一步就是修道位，从初住到等觉，都是修道位。如来果地，叫证道位，这是完全讲大乘佛法。这是我对同修们的期望。

古大德劝念佛人，念佛人啦，他的佛堂，只有一本弥陀经，只有一尊阿弥陀佛像，连观音势至都不供。为什么呢？看着三个人，分心了。一个，容易专心嘛，容易一心嘛。看到三个，这就分心了。那么像这些地方，通通要明了啊。

那么这一段呢，文殊菩萨的批评，他讲呢，这个观照用的是第六意识，没错的，你是存心啊，存心去观照，那么这的确是虚妄的。要以虚妄入不虚妄，刚才讲了，它有三个层次，这是第一个层次。第二个层次的观照，叫照住，第三个层次叫照见。到照见的时候，就是真实了，不是虚妄了，把这个两头都舍掉了。

也正因为如此，这个楞严经啊，这部经在我们中国佛教的典籍上来讲呢，它有很高的地位，它的名气太大了，自古至今从楞严经上开悟的人也太多了。所以，从宋朝一直到今天，楞严经的注疏有一百多种，这一百多种注疏呢，大概可以分为新旧两派。旧派呢，就是以天台止观来配本经的奢摩他三摩禅那，换句话说，用天台止观配合楞严教义来说的，完全用第六意识，用识心。新派呢，是明朝交光大师的《楞严经正脉》，从他开始，他提倡，他反对用这个天台的止观来配合楞严教义，所以他把天台止观舍掉了，完全用楞严经的经义来作为我们修行指导的原则。为什么呢？天台的三止三观是用意识心，楞严经里面所讲的奢摩他三摩禅那不是用的意识心，所以，交光大师的这个见地很正确，有经文做依据，不是随便说的。那么从交光大师，明朝以后，到这个清朝，三四百年来，如果是连交光大师，这是五百多年。这五百多年的时间，研究楞严，给楞严做注疏的，几乎都是遵循交光大师这一个观点。

不过我们要晓得，天台的三止三观，虽然说是用意识心，是浅，但是对于初学的人来讲，方便，哎，有办法入门。对于舍识用根呢，我们没有办法啊。高是高矣啊，不得其门而入啊，这个是实在话，那么这是初学的人一定要晓得的。舍识用根，刚才讲了，要到照见的时候，这个功夫才用得上。换句话说，你先念佛，老实念佛，念到理一心不乱了，就舍识用根了，楞严经上的方法用上了。你现在一天到晚还在打妄想，奢摩他三摩禅那，你一样功夫都用不上，这个是千真万确的话。为什么呢？你「存心乃虚妄」嘛。你有心，都是妄念，与湛然寂静的觉性不相应啊，所以怎么能够得到圆通呢？！

末后这个一首，这也是楞严经的特别法门。这个特别法门啊，也被文殊菩萨批评了，这是大势至菩萨念佛圆通章。我们看看他怎么说的：

【诸行是无常，念性元生灭，因果今殊感，云何获圆通。】

本经是以二十五位菩萨统摄八万四千行门，也就是说把八万四千修行的法门，归纳为二十五大类。那么大势至菩萨是代表念佛的这一类，你念佛，念菩萨的名号，通通归于这一类。那么这

一类啊，实在讲，在一切法门里面最为特殊。楞严经上的排列顺序，有很大的关系。凡是被文殊菩萨挑剔了、不用的了，都先说了，他选择出来的，放到最后。那么你看到它排列的次序呢，你就晓得了，哦，哪一个法门被文殊菩萨看中了，是个特别的法门。

如果按顺序来排，它是六根、六尘、六识、七大，按照这个顺序排。观世音菩萨耳根圆通章，是在六根里面，六根的顺序，眼根、耳根、鼻、舌、身、意，那应当排在第二，顺序排在第二，它拉到最后了，呵呵，特别法门。大势至菩萨念佛圆通章呢，也特别，因为按照七大的这个顺序，是地水火风空见识，这个见呢，
就是根大，那么换句话说，它要排在弥勒菩萨的前面，按照顺序，弥勒菩萨在最后啊，他是七大最后一个识大啊。现在弥勒排前面去了，把大势至提出来，也放在最后，那么换句话说，这也是一个特别法门。所以二十五圆通里头，两个法门是特别法门，诸位要记住。

两个法门既然是特别法门了，为什么又把观音菩萨这个耳根圆通摆在最后，认为是第一特别法门呢？变成啊，大势至圆通章是第二特别法门。实在讲，两个都是第一，没有第二，因为念佛这个法门啊，是十方世界的第一法门。换句话说，共同的第一，这是没话讲的。你们不相信，看看华严经就晓得了。善财童子五十三参，第一个善知识，吉祥云比丘，这是《四十华严》里面讲的，《八十华严》里称德云比丘，就是教给他念佛法门，那就是说这是十方世界一切佛法里面的共同法门当中的第一法门，所以它这个第一是这个意思。

观音耳根圆通章呢，是我们娑婆世界的众生根机里面的第一法门。这个第一啊，仅限于我们这个地区；离了娑婆世界，不见得是第一。你们念这个维摩经，如果像维摩经里头的众香国，文殊菩萨要到那个地方在楞严会上拣选圆通，观世音菩萨就选不上啦。为什么呢？因为它那个地方的众生啊，不是耳根最利，是舌根最利。舌根对味尘，所以那里的菩萨说法度众生，都是做些好的饭菜，请大家吃，一吃就开悟了，呵呵。观世音菩萨就选不上了啊，但是什么呢？大势至菩萨还是被选上，因为他是共同的第一，诸位要晓得这个意思，他是共同的第一。后面讲了，「娑婆真教体，清净在音闻」，所以选观世音菩萨这个第一啊，是在我们这个地区，出了这个地区，他就未必是第一，诸位要晓得这个道理。

那么我们看看这段的意思，念佛，当然这个念是特别注重的。念是什么呢？诸位看看我们中国的文字，中国文字很有学问，它是一种符号，跟佛法一样，它有表法的作用，外国文字里头没有。念，上面是个『今』，底下是个『心』。什么叫做念呢？念就是现在的心，不是过去，不是未来，就是现在这个心，这叫念啦。文殊菩萨说，「诸行是无常，念性元生灭」，这个意思是说，凡是有迁流不住的，都是属于行阴，五蕴里面的行蕴。在百法里面呢，这个行蕴包括的范围很大，它包括了与心王相应的心所、不相应的心所。五十一个心所里面，除了受想之外，全都属于行蕴。所以五十一个相应心所里面，有四十九个，再加上二十四个不相应，通通属于行阴的范围，诸行是无常啊。这许多心所法，通是生灭法，一个念头起来，一个念头灭了，都是生灭法，不是常住的。

那么大势至菩萨给我们讲的这个法门，讲「都摄六根，净念相继」，这是念佛圆通章里面两句很重要的开示，虽然说都摄六根，而主于净念相继。这个文殊菩萨的确很厉害，辩才无碍，口齿很伶俐啊，也找大势至菩萨的麻烦，挑剔他的毛病，那么我们在这里听听，看他讲得是不是有道理。那么既然说净念了，他就认定，那当然有念了，那要没有念，就不必叫净念了。既然说有相继，难免还是有生灭，一个念头一个念头继续，那不就是一个生灭相嘛。所以他在这个地方批评的这句话，说「念性元生灭」，嗨，原来你还是生灭法。

底下一句说，「因果今殊感」，以此为因，就是以这个「都摄六根，净念相继」为因，往生西方极乐世界，见佛，这就是因果相应，是一种非常殊胜的感应。这个未尝不可，没有话说的，这个是对的。但是，「云何获圆通」呢，这是鸡蛋里挑骨头啊，找这个麻烦。「都摄六根，净念相继」，往生西方极乐世界，见阿弥陀佛，没问题，「因果今殊感」，文殊菩萨承认。获圆通，诸位晓得，这是明心见性，这怎么能做得到呢？！那么换句话说，文殊菩萨说明的，用念佛法门，带业往生凡圣同居土，没问题，他老人家承认。念到事一心不乱，生方便有余土，他也承认，没问题，行。要是上品上生，生实报庄严土，他说不行，云何获圆通。为什么不行呢？因为你前面用的是生灭心，诸位晓得这个道理。

用生灭心，达到了极处，只能够做到事一心不乱，生方便有余土，不能够到理一心不乱。由此可知，他这个法门文殊菩萨承认了一半，另外一半呢，他认为有问题，他找毛病，就找到这个地方。因为圆通是不生不灭啊，是明心见性的境界，虽然文殊菩萨这样的批评，刚才说过了，他这个法门在十方世界八万四千法门当中，他是第一个法门，为什么呢？只有这种善巧方便的殊胜感应，能令一切众生当生成就，这个是一点都不假的。

在中国佛法里面，自从东晋慧远大师在庐山建第一个莲社，这是净土宗的开宗、开始。实际上他当时也没有标榜什么净土宗，我现在开的是净土宗，我是第一代祖师，他没有说这个话。他不过就是在那个地方，很清净的环境，建几间茅棚，有一些志同道合的同修们大家在一起念佛求生西方。那么当时他们志同道合的朋友一共有一百三十多个人，出家在家通通都有，个个往生，个个成就。在我们中国佛教史里面，要说成就人最多的，就是这一次。其次我们看到的，就是六祖，六祖三十七年的教学，成就了四十三位，开悟了，这是有成就的。

所以这个门庭施设，我刚才提示诸位的啊，非常非常重要，我们将一切经论、所有法门通通摆出来做什么呢？招生啦，这是接引啊，接引你到佛门里来。进了门之后，要分科，要分组啊，

才能成就啊。进了门如果样样都要学，好像你考这个大学一样，考取了，这个大学里面有多少个学院，多少个学系，啊…，都好，我通通都学，你想想看，你能不能成功呢？进了门来之后啊，这里头只能选一个课题去进修啊，才会成功。所以我们看看古圣先贤他们成就的，都是一门深入。

所以这个法门就特别了，这是诸佛方便当中的方便，是自他二力法门。到了圆通了，不要二力了，就不必要二力。由此可知，正是我们没有办法入圆通之门，用这个方法，可以证入，所谓是「但得见弥陀，何愁不开悟」呢！如果在念佛法门里面，通达教理，能提起观照，这个情形就不一样了，可以由事念而入理念，由事一心可以提升到理一心，那么我们在一生当中，也能够成就上品上生，也能够成就实报庄严土，这是这一个法门之殊胜啊。

文殊菩萨拣选，到这个地方，是一个大段落，等于呢，把所应当拣选的，通通拣别出来了。应该保留的呢，就是这两个法门，念佛法门跟这个观音菩萨耳根法门。这两个法门合起来，在念佛里面来讲呢，就是理念。因为什么呢？观世音菩萨耳根圆通章里面呢，重要的是观照，念佛里面有观照，决定上品上生。所以你要问楞严经讲什么？你看看这两位菩萨，你就晓得楞严经讲的是什么了。

我在民国五十一年临济寺第一次传戒，这个时间我记得很清楚，我在戒坛服务。在那个期间当中，台大有一个同学，参加过慈光讲座，跟我很熟。有一天晚上，羯磨的时候，他带了一个日本的和尚、日本的法师。这位日本法师呢，当时是在台大担任客座教授，带他到临济寺来看我。我们谈了一会他就问我，他说法师啊，你学些什么？那个时候我正在台中学楞严经，我说我学楞严。他说你修哪一个法门？我说我修念佛法门。他听我说这个话呢，这个眉头一皱啊，好像很不以为然，说了一句，说楞严经与念佛法门有什么关系啊？一般人只认为这个楞严经与禅有关系，有直接的关系。与密有关系，因为楞严经里面有很长的楞严神咒，总认为与这个有关系。与教下呢，也能扯得上一点关系。那与念佛有什么关系啊？这个日本人这么一说，我就晓得他根本就不通啊，那么我就反过来问他，我没有回答，我反过来问他，我说观世音菩萨与大势至菩萨，与念佛法门有什么关系？我这一问啊，他有点不好意思了，脸就红起来了。

楞严经里头最重要的就是观音势至，观音势至，西方三圣啊，你从这个地方来看的时候，楞严经与念佛法门是最直接的关系，与禅与教那是间接的关系，这明摆着在这个地方嘛。所以那个日本和尚，他不聪明啊，他没有看到二十五圆通里面最重要的两个菩萨是从哪来的，那是西方极乐世界阿弥陀佛的左右手啊，你怎么能说它没有关系呢？！所以这个就是平时对于教理、经论疏忽之过。这是我们理直气壮，明摆着的事实啊，这么明显的都看不出来，可见得你那个佛学也就可想而知了。

好，我们今天就讲到此地。

南无阿弥陀佛，分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1qhjM7EGFjU7ZUtA4AUmKCA
师兄，您好，分享给您学佛精品好书，建议使用电子书阅读器，保护视力，需网盘保存、下载、解压缩，欢迎流通赠阅！

念佛殊胜法门弘扬中华大地2.0（佛菩萨名号专集）
https://pan.baidu.com/s/1RoEgdDoQEouK1ELJNDt90A

传统文化、戒淫修福、中医养生等
https://pan.baidu.com/s/1U9YMnBw6kd1ZylFGHvZQwQ

乾隆大藏经（龙藏）txt全-精排版
https://pan.baidu.com/s/18KcqTApwbS8m0lJ1ZQm8Fw

分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1DmMqgmVAhZuDaDB8CxqrZw

https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/

以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
https://pan.baidu.com/s/1U9YMnBw6kd1ZylFGHvZQwQ

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1CsLovq0G1JeztEAJuFewwg